

اسطوره آشوب ازلی و نظم دوباره

تای گالاگر، ترجمه امید نیک فرجام

مردم در اشتباه‌اند که کارگردان را با مؤلف مقایسه می‌کنند. کارگردان در مقام آفریننده، پیش‌تر به معمار شبیه است. و معمار نقشه‌هایش را بر اساس [برداشت درستی از] شرایط طراحی می‌کند.

جان فورد

پذیرفتن کارگردانان هالیوود به عنوان auteur، مؤلف، معمار و یا عامل تعیین‌کننده و اصلی آفرینش فیلم پیچیده و مشکل است؛ چون به تدرت پیش می‌آید که آن‌ها خود، داستان یا فیلم‌نامه را بنویسند؛ بازیگران را انتخاب کنند؛ طراحی صحنه را انجام دهند؛ و یا تدوین فیلم را بر عهده بگیرند. آن‌ها حتی هنگام تعیین مکان ایستادن بازیگران نیز، غالباً مجبورند تن به خواسته تهیه‌کننده یا ستاره فیلم بدهند. آنان تنها وقتی که موفق می‌شوند خواسته خود را به عوامل تولید بقبولانند و در بخش‌های مختلف تولید فیلم اعمال نظر کنند، مؤلف به حساب می‌آیند.

به طور کلی می‌توان کارگردانان مؤلف را در سه دسته تقسیم‌بندی کرد: همدست [با استودیوها] که با پنبه سر می‌برد (مانند کیوکو)؛ مؤلف که بر همه امور تفوق دارد (مانند ولز و اشترنبرگ) و معمار که حکومت

نگاهی به

سیمای

جان فورد

می‌کند (مانند فورد و رنوار). فورد این امتیاز را داشت که در دوره نوجوانی و در زمان اقتدار و حکومت کارگردانان به حرفه سینما روی آورد. ارمغان چهار سال کارآموزی زیردست برادرش، فرانسیس، برای او گنجینه‌ای از دوستان منتقد در صنعت سینما و بینش فنی کارآمد بود. در خلال پنج سال کار در استودیوی یونیورسال و ساختن سی و نه فیلم برای آن استودیو، او آزادی خود را از این رهگذر به دست آورد که ستارگان فیلم‌هایش (هری کری، هوت گیسن) از قضا دوستانی صمیمی و پول‌سازترین ستارگان استودیو بودند؛ و در آن زمان سران استودیو در تولید و سترن‌های کم‌هزینه کمتر دخالت می‌کردند. او بعداً با رفتن به «استودیوی کارگردان مدار» یعنی فوکس و تبدیل شدن به «پسر موطلابی» آن‌ها از نظارت روزانه بر کارهایش جلوگیری کرد. در دهه سی که فیلم‌سازی بیش از پیش جنبه شخصی‌اش را از دست داد، از استقلال فورد نیز تا حد زیادی کاسته شد، با این حال فروش بالای فیلم‌هایش و اقتدار شخصی‌اش باعث شد که او حتی در آن دوران نیز مهارت فیلم‌هایش را در دست داشته باشد. اقتدار او تا به آن‌جا بود که حتی در سال ۱۹۳۶ که نظام استودیویی، تولید انبوه فیلم‌ها را به اوج خود رسانده بود هاوارد شارپ در نشریه فوتوپلی نوشته است که فورد «با هر بخش از عوامل تولید مستقیماً و بی‌واسطه کار می‌کند. او با دست خود طرح یک شومینه را می‌کشد. پیشنهادهای او منبع الهام برای طراحی برخی از لباس‌ها و مدل موها و اونیفورم‌هاست؛ و مهم‌تر از همه این‌که بخش عمده‌ای از گفت‌وگوها در فیلم‌های او (مخصوصاً فیلم‌هایی که تصویر یا خاطره‌ای از ایرلند را زنده می‌کنند) دست‌پرورده خود فورد است».

فورد به استثنای پنج، شش فیلم، در تمامی عمر حرفه‌ای خود، از همان آغاز تولید فیلم، با فیلم‌نامه‌نویسش همکاری نزدیک داشت. او در طول دهه‌های متوالی با گروهی واحد از نویسندگان، فیلمبرداران، مسوولان امور فنی، بازیگران، و تدوین‌گران کار کرد و همگی آن‌ها با خواسته‌های او آشنایی داشتند. فورد به جای سرکوب کردن استعدادهای این افراد با روش خاص خود آن‌ها را هدایت و ترغیب به پیشرفت و نوآوری می‌کرد. اما او در عین حال از تمامی این استعدادها

و تلاش‌های جمعی برای شکل دادن به جهانی سینمایی بهره گرفت که تماماً محصول تخیل خود اوست. این جهان همان قدر به فورد تعلق دارد که پاریس به بالزاک، و لندن به دیکنز.

اما او چگونه موفق به انجام این امر مهم شد؟

شیوه کار فورد

بازیگران: فیلم‌های فورد حال و هوای خاص خود را داشت. آغاز هر فیلم او برای کسانی که پیش‌تر با او کار کرده بودند به منزله رسیدن دوباره به یکدیگر، و برای تازه‌واردان، غالباً عملی شاق بود. فرانک بیکر در این باره گفته است: «باید از پس هر کاری برمی‌آیدیم. او اصلاً به قوانین اتحادیه بازیگران سینما وقعی نمی‌گذاشت. پیش می‌آمد که به کسی نقش مهمی می‌داد و بعد ناگهان می‌گفت: «تو کاری از دست بر نمی‌آید. من کسی را می‌خواهم که روی آن صندلی بنشیند و وقتی دلجان از این‌جا عبور می‌کند از روی صندلی بلند شود و از این طرف خیابان به آن طرف برود.» و آن وقت بهتر بود همان کار را بکنیم؛ وگرنه او ما را وادار به انجام آن می‌کرد. او به همه گیر می‌داد. همیشه در آغاز یک فیلم به یک نفر گیر می‌داد و تا پایان آن دست از سرش بر نمی‌داشت. آن وقت دیگر کاری از دست‌مان بر نمی‌آمد؛ «هیچ» کاری از دست‌مان بر نمی‌آمد. من به چشم خود دیده‌ام که ویکتور مک لئن بزرگ و همین‌طور دوک وین آن‌جا ایستاده بودند و مثل بچه‌ها اشک می‌ریختند. فورد هم همان‌جا می‌نشست و آن‌ها را به باد تمسخر می‌گرفت. اما او همیشه از این کار قصدی داشت. او به این شکل باعث می‌شد که همه نظم و انضباط را رعایت کنند. این طوری کافی بود که او دهن باز کند تا «چشم، چشم» همه بلند شود.»

با این حال پشت صحنه فیلم‌های او عذاب‌آور و ناراحت نبود. همیشه در آن‌ها فضایی جدی و حتی توأم با احترام حکم‌فرما بود؛ و در این میان نوای آکاردئون دنی بورزاج به دوام آن کمک می‌کرد؛ و مراسم آیینی و تشریفاتی چای بعدازظهر و عادات غریب و خنده‌دار فورد به آن تشخص می‌بخشید. گرچه تمامی این‌ها برای غیرتازه‌واردان ناراحت‌کننده بود، برای طرفداران فورد از لذت‌های غریب

زندگی به شمار می‌رفت. در واقع باید گفت که دیگر آزاری‌های فورد استثنا بودند. مهربانی او در غالب اوقات مثال‌زدنی است. گروه‌هایی که با فورد کار می‌کردند به خانواده‌هایی مملو از محبت می‌ماندند؛ و کسانی که در این گروه‌ها حضور داشتند و فعالیت می‌کردند، پس از سال‌ها باز هم معتقد بودند که فیلم ساختن با فورد از لذت‌بخش‌ترین تجربیات زندگی آن‌ها بوده است. آرتور سی میلر می‌گوید: «پس از فیلم‌برداری چند فیلم جان‌فورد متوجه شدم که او شیوه یا الگوی خاصی ندارد. او را با هیچ کس، حتی از امروز تا فردا با خودش، نمی‌توانستم مقایسه کنم. این مرد کمتر از هر کارگردان دیگری کارگردانی می‌کند. در واقع او اصلاً کارگردانی نمی‌کند؛ او از بازیگر نمی‌خواهد که برای ایفای نقش خود از او تقلید کند بلکه می‌خواهد که آن نقش را بیافریند. به همین دلیل او را به بازی در فیلم خود دعوت می‌کند؛ چراکه نقش را در وجود و شخصیت او دیده است. صبح‌ها همگی دور یک میز می‌نشستیم و آن‌قدر قهوه می‌خوردیم که به حد انفجار می‌رسیدیم. درباره همه چیز، از فوتبال تا هوانوردی، صحبت می‌کردیم و فورد گه‌گاه به نکته‌ای درباره فیلم اشاره می‌کرد. او با یک نفر درباره برخی از صحنه‌ها شروع به صحبت می‌کرد و ناگهان یک نفر در آن سوی میز درمی‌یافت که فورد دارد درباره نقش او حرف می‌زند. پس از یکی دو سال دریافتم که به این ترتیب بازیگران شروع به استفاده از تخیل خود می‌کردند؛ و آن‌گاه می‌توانستید به چشم خود ببینید که آن‌ها دیگر به گفت‌وگوها گوش نمی‌دادند، بلکه فکر می‌کردند. فورد به این روش از مردم بازی می‌گرفت. بازیگران هرگز پیش از فیلم‌برداری، صحنه‌ها یا گفت‌وگوها را تمرین نمی‌کردند و من هرگز ندیدم که فورد صحنه‌ای را برای بازیگری بازی کند و یا توضیح دهد که چه وقت به هم‌بازی خود نگاه کند یا سطری را بگوید. فورد هرگز محل ایستادن بازیگران را روی زمین برای آن‌ها علامت‌گذاری نمی‌کرد؛ فقط در مورد این‌که کجا باید بایستند به آن‌ها ایده‌ای کلی می‌داد. زمانی شنیدم که فورد به نویسنده‌ای می‌گفت به این دلیل به بازیگران همه چیز را توضیح نمی‌دهد که بازیگران چیزی را طوطی‌وار تکرار نکنند. مطمئنم که او به همین دلیل هرگز جلسه‌های

تمرین طولانی تشکیل نمی‌داد و وقتی به‌ندرت مجبور می‌شد صحنه‌ای را تکرار کند ناراحت می‌شد.»

فیلم دره من چه سبز بود از جمله فیلم‌هایی است که میلر برای فورد فیلم‌برداری کرد و با این شیوه به نظر معجزه می‌آید که فورد توانست آن را به انجام برساند و هر صحنه و حرکتی در آن این چنین پرمعنا باشد. اما دیگران نیز گفته‌های میلر را تأیید کردند. هنری فوندا در این باره می‌گوید: «فورد خوش ندارد درباره فیلم‌هایش حرف بزند. او عملاً هیچ کلمه‌ای در توضیح فیلم‌هایش نمی‌گوید.» پت ابراین درباره او گفته است: «او هرگز درباره نقش بازیگر صحبت نمی‌کرد؛ فقط خواسته‌اش را می‌گفت و آرزو می‌کرد که بازیگر حرفش را فهمیده باشد. وقتی که از پس نقش برنمی‌آمدی، فقط می‌گفت که این چیزی نیست که او می‌خواسته است و می‌خواست که تلاش کنیم تا به خواسته او برسیم؛ و وقتی که دست آخر از پس نقش برمی‌آمدیم، می‌آمد و در آغوشمان می‌گرفت و می‌گفت که پس چرا همان دفعه اول این کار را نکرده‌ایم.» مری آستر نوشته است: «موجز و گزیده‌گو بهترین واژه برای توصیف جان فورد و سبک کارگردانی اوست. تلاش برای برقراری ارتباط با جان به جایی نمی‌رسید. به معنای واقعی کلمه، موجز و پرمعنا سخن می‌گفت. او خیلی ایرلندی بود و شخصیت مبهمی داشت و اصرارش این بود که مقاصدش را پنهان کند، اما یک بار به من گفت: 'کوتاهش کن، مری.' و آن وقت با خودم گفتم: 'آها، حالا شناختم.'» ریموند مسی درباره فورد نوشته است: «می‌دانم که هیچ یک از کارگردانانی که با آن‌ها کار کرده‌ام به اندازه فورد درباره بازیگری مطلع نبودند و به اندازه او به آن اهمیت نمی‌دادند؛ اما او هرگز درباره بازی من مستقیماً اظهار نظر نکرد یا پیشنهادی نداد؛ غالباً نظراتش را به شکل کنایه‌هایی موجز همراه با نکته‌سنجی ایرلندی‌ها بیان می‌کرد. نظرات او همیشه راه‌گشا، و غالباً قابل اطمینان بودند.»

هرگاه بازیگران در انتظار ذره‌ای راهنمایی از سوی او بودند، فورد در خود فرو می‌رفت. مورین اوهارا گفته است: «آن‌قدر با او سازگار و میزان می‌شدیم که یک کلمه‌اش برای ما به اندازه کتابی معنا داشت. درمی‌یافتیم که او داستان را

می فهمد و می داند که چطور آن را از درون ما بیرون بکشد. او همیشه این چارچوب ذهنی را ایجاد می کرد؛ به ما آرامش می داد و آزادمان می گذاشت تا فکر کنیم؛ آن گاه می توانستیم به سادگی حرکت کنیم.» آنالی گفته است: «او به ما نمی گفت چه کار کنیم؛ اما لحظه ای به خود می آمدیم و می دیدیم که داریم کارهایی می کنیم که حتماً از جایی نشأت گرفته اند. در واقع او به نوعی انتقال فکر دست می زد؛ و فکر می کنم دلیلش این است که او دوست داشت افرادی که با او کنار می کنند او را به عنوان کارگردان کاملاً قبول داشته باشند. در واقع بازیگر برای او ظرفی بود که او آنچه را که می خواست در آن می ریخت و آن گاه همان چیز از بازیگر بیرون می تراوید. او گه گاه بی هیچ حرفی در کنار صحنه قدم می زد، با این حال می دانستیم که انتظار دارد کوچک ترین حرکتش را تقلید کنیم. افرادی که مانند دوک وین یا جیمز استیوارت خیلی با فورد کار کرده اند، خود را بی نهایت با رفتار و اخلاق او تطبیق داده اند؛ آن قدر که وقتی الان جیمی استیوارت را هنگام مصاحبه های تلویزیونی می بینم، فکر می کنم جک فورد در مقابلم ظاهر شده است. منظورم حرکت لب های اوست. من این را به واسطه پسرانم هنگامی که کودک بودند، دریافتم؛ آن ها هنگام حرف زدن سعی می کردند که ادای جک فورد را درآورند.»

شیوه کارگردانی فورد گه گاه مکانیکی بود. نمونه آن را در فیلم ریوگرنده می توانیم ببینیم. او در این فیلم از جان وین خواست تا چهره اش را بی تفاوت و خالی از هر احساس نشان دهد و بگذارد که مناظر، تماشاگران را به تفکر وا دارد. در خلال ساختن فیلم نبرد میدوی یادداشتی از جیب خود درآورد و به وین گفت: «هر وقت به تو اشاره کردم، آنچه را که به تو می گویم تکرار کن» و این صحنه در عرض بیست دقیقه تمام شد. اما گه گاه شیوه ای کاملاً متفاوت را پیش می گرفت؛ مثلاً در فیلم طبل های موهاک هنری فوندا را وا داشت تا در پاسخ به پرسش هایی که از خارج کادر از او پرسیده می شد یک تک گویی بسیار طولانی را به شکل بداهه بیان کند. فورد گه گاه تداعی های شخصی و درونی را به کار می گرفت که بخشی از شیوه «متداکینگ» هستند. روت کلیفورد در فیلم جویندگان نقش یک سرخپوست کومانچی را بازی می کرد که

با دیدن عروسکی از کوره در می رود. فورد بی هیچ تدارک قبلی در گوش او گفت: «می دانی، من اگر بودم زمزمه می کردم. او [زن کومانچی] تازه NO English را از دست داده است.» فورد احساس کرده بود که روت، به کودک از دست رفته اش می اندیشد؛ به همین دلیل قطعه ای چوب در آغوشش گذاشت و از او خواست که بگذارد احساساتش در میانه صحنه آشکار شود. نتیجه کار درخشان بود. پس از آن فورد زمزمه کنان گفت: «به تو افتخار می کنم.» اما این گونه تعریف و تمجیدها از سوی او بسیار نادر بود.

آن بنکرافت درباره او می گوید: «ما می دانیم که چرا او را یکی از بزرگ ترین کارگردانان هالیوود می دانند. او هر روز صبح که سر صحنه حاضر می شود دقیقاً می داند که از چه چیز می خواهد فیلم برداری کند؛ و شکل هر صحنه را در ذهن دارد. سر صحنه عجله ای ندارد؛ اما دقیقه ای را هم تلف نمی کند. تمرین های او آن قدر کامل اند که غالباً مشکل ترین صحنه ها را در یک برداشت تمام می کند، و به ندرت پیش می آید که در فیلم های او صحنه ای بیش از دو برداشت داشته باشد. بازیگران اگر در مورد بازی کردن صحنه ای ذره ای با او اختلاف نظر داشته باشند، دست آخر یا او هم رأی می شوند. او با صبر و شکیبایی بسیار، دلایل خواسته هایش را ابراز می کند. او در عین حال مهار همه چیز را در دست دارد و به وقت لزوم بسیار محکم و ثابت قدم است.»

می بینیم که شیوه های فورد با یکدیگر اختلاف ریشه ای دارند. اما برای ساده کردن می توانیم به سه 'شیوه'ی عمده بازیگری در آثار او اشاره کنیم: بازیگری تراژیک یا حماسی (که طبق آن هر حرکت ظاهری واپس رانده می شود)؛ بازیگری کمدی یا طبیعی (که خودانگیزه تر است) و بازیگری بزن و بکوب (که خیلی رو و مبالغه آمیز است و غالباً برای به تصویر کشیدن کنش های نادرست و نابهنجار به کار می رود). در واقع شیوه کارگردانی فورد بیش از همه در صحنه هایی واضح است که در آن ها پنج بازیگر یا بیش تر با هماهنگی تمام در اتاقی حرکت می کنند.

فورد هرگز به بازیگران اجازه نمی داد تا نماهای فیلم برداری شده را ببینند؛ و حتی اگر فیلمنامه نویس سرگذشت کامل شخصیت های فیلم را نوشته بود فورد هرگز تا مدت کوتاهی

پیش از فیلم برداری، به بازیگران نقش شان را نمی گفت. فورد از کشاندن بازیگران ناراحت به درون صحنه هایی که پیش تر با دقت تمام چیده شده بودند لذت می برد.

در سال ۱۹۳۶، او در چهل درصد مواقع، از دوربین صامت استفاده کرد. فورد در این باره چنین توضیح داده است: «با استفاده از این دوربین می توانم در خلال فیلم برداری صحنه ها با بازیگران صحبت کنم و درباره حالت ها یا حرکت های آن ها نظر بدهم؛ در نتیجه مجبور نیستم هر صحنه را چند بار تکرار کنم. من دریافتم که صحنه ای که خیلی تمرین شود مصنوعی و "تمرین شده" به نظر می رسد.»

فورد در مورد لباس بازیگران و مخصوصاً کلاه آن ها و سواس زیادی به خرج می داد. او که گاه کلاه آن ها را زیر پا له و مجاله می کرد، و دوباره بر سرشان می گذاشت؛ و اگر بازیگر دوباره سعی می کرد که کلاه را تمیز و مرتب کند مانعش می شد. فورد یک تی ویر، مورخ هنری، در کتابی نوشته است: «همان طور که در موسیقی، هنرت، نت های همساز خود را دارد، خطوط لباس بازیگران بر خطوط چهره آن ها تأثیر می گذارد و به چهره آن ها حالتی نمایشی تر می دهد. از همین روست که هنرمندان همیشه از ایده به کارگیری کلاه و شال و یا هر چیز دیگر که به سوزه جلوه ای دیگر می دهد، استقبال می کنند.» هیچ یک از بازیگران فیلم های فورد جرأت نمی کرد بر کلاه خاصی انگشت بگذارد؛ اما وین در جایی گفته است که حتی اگر بازیگری کلاه خود را در میان بقیه کلاه های بخش لباس و دکور می انداخت، فورد در نود درصد موارد، باز هم همان کلاه را برای او انتخاب می کرد. کاترین هپبورن معتقد است که حساسیت و شعور فورد او را تبدیل به کارگردان بزرگی بازیگران کرده است. او همیشه احساس دیگران را حدس می زد، و این حساسیت که بیش تر به توانایی خواندن فکر دیگران شبیه بود او را قادر می ساخت بازیگر را ترغیب به انجام کاری کند که خود می خواهد.

فیلم برداری: ویلیام کلودیر فیلمبردار، درباره جان فورد گفته است: «او بیش از هر کس دیگر که در سینما فعالیت دارد، از فیلم برداری سررشته داشت.» با توجه به این گفته شاید

شگفت زده مان کند وقتی بدانیم فورد هم مانند بسیاری از کارگردانان خوب هرگز از عدسی دوربین به صحنه ها نمی نگریست. فیلمبرداران دلخواه فورد، مانند جوزف اگست، آرتور میلر، گرگ تولند، جرج اشنايدرمن، برت گلنون، و آرچی استات، همگی سبک خاص خود را داشتند؛ اما تمامی تصاویری که آن ها برای فورد گرفتند، فوردی اند. اغراق نکرده ایم اگر بگوییم که هر فیلم فورد، پیش از هر چیز مایه حظ بصر و لذت زیباشناختی است، و از این رو هر فیلم او مستلزم تصاویر زیباست. غالباً اولین چیزی که فورد را در نظر تماشاگران فیلم هایش متمایز می سازد سبک نقاشی گونه اوست. به این سبک در چند دوره بی اعتنایی شده است، به طوری که تماشاگران صراحت و سادگی سبک دسیکا یا رنگ های بی روح سینمای اوایل دهه هفتاد را بر آن ترجیح داده اند. اما فورد عقیده داشت که «داستان را تصاویر باید نقل کنند، نه کلمات» و به واقع نمی توان زیباشناسی آگاهانه ترکیب بندهای او را از روایت فیلم هایش جدا کرد.

فورد همیشه سیاه و سفید را ترجیح می داد و به رنگ مایه های خاکستری، از سیاه مخملی تا سفید قاقم، علاقه مند بود. او دوست داشت که در مورد نورپردازی فیلم هایش که معمولاً به سوی سایه روشن های پرمایه ای گرایش داشتند، لاف بزند. هیچ کارگردانی به شکل و به اندازه فورد از کناره ها و گوشه ها و عمق قاب استفاده نکرده است. شهرت فورد به استفاده فراوان از صحنه های خارجی، کارایی صحنه های داخلی در فیلم های او را از نظر پوشاننده است. در واقع صحنه های داخلی فیلم های او تنها به این دلیل که او از زوایا و سایه ها و اشیا بیش تر استفاده می کرد، بسیار خلاقانه تر بود.

فورد شهرت داشت به این که فیلم هایش را ارزان و کم هزینه تر از فیلم های کارگردانان دیگر تمام می کند. در دهه سی، در هالیوود رسم بر این بود که کارگردان نمای اصلی هر صحنه را پنج یا ده بار فیلم برداری می کرد؛ و سپس از تمامی بخش های صحنه تعداد بی شماری نمای متوسط و نزدیک می گرفت. آن گاه تمامی این فیلم ها را به تدوین گر می دادند تا آن قدر آن ها را دستکاری و جابه جا کند که به شکل مورد نظر و تأیید کمیته های متعدد تهیه کنندگان برسد. بنابراین پیش

می‌آمد که کارگردان برای رسیدن به دو دقیقه نسخه نهایی، دو ساعت یا بیش‌تر نکاتیو مصرف می‌کرد. اما فوراً چنین نبود. او نه تنها فیلم کمی (در حدود دو و نیم برابر نسخه نهایی) مصرف می‌کرد، بلکه فقط تصاویری را می‌گرفت که می‌دانست به دردش می‌خورند؛ و معمولاً به جای این‌که بعداً به هر صحنه اینسرت اضافه کند، از همان ابتدا صحنه را برای تما - سکانس‌های (کوتاه) می‌چید و سپس بازیگران را به سوی نماهای بسته‌تر هدایت می‌کرد. در هالیوود دهه بیست و سی، شیوه‌های فوراً بسیار انقلابی به شمار می‌رفتند و کارگردان‌های مختلفی از جمله ویدور و کاپرا، به شدت از آن تأثیر گرفتند. فوراً در دوره نوجوانی، بخشی از دهه سی و پس از جنگ جهانی دوم، خود تدوین فیلم‌هایش را بر عهده داشت. در استودیوی فوکس، چند بار داریل زانوک فیلم‌هایش را دوباره تدوین کرد؛ و در چند مورد فوراً با بی میلی بر کار او صحنه گذاشت. باربارا فوراً که چندین سال تدوین‌گر فوکس بوده است می‌گوید: «پدرم دومین تدوین‌گر بزرگ سینما بود. اما زانوک بزرگ‌ترین بود.» شگفت آن‌که فوراً علاوه بر آن‌که هرگز مجبور نبود فیلم‌هایش را در اتاق تدوین به انجام برساند، هرگز از نقطه مقابل تدوین یعنی داستان‌نگاری (story board) نیز استفاده نکرد. بهترین نمونه‌های داستان‌نگاری را که امروزه فنی متداول و استاندارد به شمار می‌رود می‌توان در فیلم‌های هیچکاک دید. در داستان‌نگاری، اول کل فیلم را مانند داستان‌های مصور طراحی می‌کنند و سپس ترکیب‌بندی هر نما یا هر حرکت دوربین را دقیقاً مشخص می‌سازند. آن‌گاه عوامل تولید در صحنه فقط همان طرح‌های داستان‌نگاری را کپی می‌کنند، و سپس تدوین‌گر فیلم را بر اساس داستان‌نگاری تدوین می‌کند. باربارا فوراً اعتقادش این است: «بی‌خود نیست که فیلم‌های هیچکاک این شکلی‌اند.» فیلم‌های فوراً اصلاً به فیلم‌های هیچکاک نمی‌مانند، زیرا حالت مکانیکی و مصنوعی فیلم‌های او را ندارند. فوراً بدون آن‌که حتی یک خط در مورد نماهای مورد نظر خود روی کاغذ بیاورد، کل فیلم را در ذهنش می‌ساخت و تدوین می‌کرد.

فیلمنامه‌نویسان: فوراً از صحنه‌های توضیحی متنفر بود، و

آن‌قدر گفت‌وگوها را بی‌رحمانه قلع و قمع و حذف می‌کرد که معمولاً گفت‌وگوهای فیلم‌هایش بیش‌تر به زبان مبهم پی‌چین شباهت دارد. جیمز استیوارت در این باره گفته است: «او عاشق پاره کردن و حذف اوراق فیلمنامه‌ها، و کاهش دادن صحنه‌ها به عبارات و عبارات به کلمات است.» فرانک ناچنت اشاره می‌کند که نسخه پایانی فیلم‌ها «همیشه به فوراً تعلق دارد، نه به فیلمنامه‌نویس آن». فوراً پس از پایان فیلم‌برداری فیلم کاروان‌سالار به ناچنت گفت: «از فیلم‌نامه‌ات خوشم آمد. برای همین چند صفحه‌ای از آن را در فیلم آوردم.»

اما فوراً از این حرف قصد شوخی نداشت. برای یافتن نقش فیلم‌نامه در سبک فوراً باید به این گفته نائلی جانسن توجه کنیم که فوراً از عدم توانایی خود در نوشتن عاصی و شاکلی بود. ما امریکایی‌ها معمولاً به واسطه تعصبات ادبی خود فیلم را اساساً تصویرگر داستان و کلمات می‌دانیم؛ غالب این‌جاست که حتی بر اساس قوانین کپی رایت مالکیت فیلم از آن نویسنده طرح اولیه آن است. در واقع برای جانسن و غالب ناقدان سینما و دانشگاهیان، اجزای فیلم‌نامه «همان» فیلم‌اند. اما از سوی دیگر، سینمای فوراً از این جهت تقریباً متحصص به فرد است که به سختی می‌توان آن را برگردان‌نشر دانست. بیش‌تر به نظر می‌رسد فیلم‌های او بی‌هیچ واسطه‌ای به شکلی بصری شکل گرفته‌اند (و ذاتاً بیش‌تر غیر ادبی‌اند تا ضد ادبی). فوراً هرگز طرح‌هایش را به روی کاغذ نمی‌آورد؛ و فیلم‌نامه هم برای او جز طرحی اولیه نبود. او سر صحنه صفحات بسیاری از فیلم‌نامه را دور می‌انداخت؛ بسیاری از گفت‌وگوها را بداهه می‌گرفت؛ و صحنه‌پردازی و تدوین را هم که به‌ندرت ذکری از آن‌ها در فیلم‌نامه می‌آمد همان‌جا «بداع» می‌کرد. بنابراین مسأله توانایی یا عدم توانایی فوراً در فیلمنامه‌نویسی کم‌اهمیت‌تر از مسأله دلخواه و لازم بودن این کار برای اوست. در واقع فوراً بر این عقیده بود که کارگردانان بهتر است نیرو و بینش خلاقه خود را به چند صفحه کاغذ محدود نکنند و بکوشند میان خود و فیلمنامه‌ای که کاملاً از آن خودشان نیست، فاصله‌ای نقادانه ایجاد کنند. برای مثال، فوراً معتقد بود که آثار سام فولر این نقص را دارد که خودش فیلمنامه‌هایش را نوشته است.

در آن گذشته و آینده را به شهادت می طلبیم که هنوز زنده‌ایم.» اما در مقابل فورد نیز اُنیل را دوست داشت و مفهوم این گفته در برخی از آثار پیش از همکاری او با نیکولز مستبلور است؛ آثاری از قبیل *Salute Black Watch* و مخصوصاً آقای لینکلن جوان که در آن لینکلن میان آینده و گذشته در نوسان است.

ویژگی فیلم‌های فورد و نیکولز تکلف ادبی، ارزش‌های تل تری و سبک‌پردازی آلمانی است. نیکولز در برخی از فیلم‌های فورد معماری و کنش متقابل شخصیت‌ها و ساختارهای نمایشی پیچیده‌تر را وارد کرده است؛ ساختارهایی که در فیلم‌های ساده و داستانی دهه بیست فورد وجود ندارند. همکاری با فرانک ناجنت در سال‌های پس از جنگ، بیش‌تر با فنون ایجاز فورد هماهنگی داشت، چرا که ناجنت از این توانایی برخوردار بود که در یک گفت‌وگوی کوتاه و غیرادبی، شخصیتی را به تصویر کشد. فورد همیشه به فیلمنامه‌نویس‌های خود می‌گفت: «زیباترین چیزهای جهان دو چیز است، اسب در حال دویدن، و زوج در حال رقصیدن.» آخرین فیلم‌های او حاوی گفت‌وگوهای غنی، اما موجزنند و کنش آن‌ها ظریف و دقیق و کامل است. فورد می‌گفت: «بهترین فیلم‌ها آن‌هایی‌اند که کنش‌شان طولانی و گفت‌وگوهای‌شان کوتاه است. فیلم آن است که داستان و شخصیت‌هایش را در نماهایی ساده و زیبا و جاندار بر ما آشکار می‌کند.»

شخصیت‌پردازی: درام خاص فورد به جای یک یا دو شخصیت، برگره‌ی از شخصیت‌ها تمرکز دارد و در درون درام گسترده‌تر جامعه که چندین شخصیت معین و جاندار نمایندگان آن‌اند، شکل می‌گیرد. به همین دلیل شخصیت‌های فورد به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به آسانی شناسایی شوند و در یاد بمانند. ژان میتری در این باره گفته است که «شخصیت‌های فورد تقریباً همیشه تپیک و درواقع قالبی‌اند. اما فورد در فیلم‌های خود آن‌ها را از هزاران خصوصیت و تفاوت‌های ظریف و یگانه انباشته می‌کند و از این طریق بدان‌ها زندگی و واقعیت می‌بخشد؛ به بیان دیگر، شخصیت‌ها ابتدا لباس حاضر و آماده‌ای را که برای تعیین موقعیت دراماتیک‌شان لازم است، به تن می‌کنند؛ و

فراموش نکنیم که فورد در محیطی توأم با مشارکت و همکاری بزرگ شده بود؛ در آن زمان فرانسیس فورد با گریس کنراد همکاری می‌کرد؛ و فورد، فیلمنامه‌هایش را با همکاری هری کری در استودیوی یونیورسال می‌نوشت. این روش مورد علاقه فورد بود؛ و او توانست این روش را در تمامی آثارش، به استثنای فیلم‌های زندانی جزیره کوسه و خوشه‌های خشم و جاده تنباکو (نوشته جانسن) و دره من چه سبز بود (نوشته فیلیپ‌دان) اعمال کند.

فورد در سال‌های پیش از جنگ برخی از فیلمنامه‌های دادلی نیکولز را بی‌حذف و تغییر و کورکورانه به تصویر کشید؛ البته این فیلمنامه‌ها حاصل همکاری تنگاتنگ این دو بودند. ظاهراً بخش اعظم فیلمنامه فیلم خیرچین را خود فورد نوشته است، و نفوذ نیکولز بر فورد به طور کلی بیش‌تر از جنبه نظری بوده است. برای مثال، پل نیسن اشاره می‌کند که نیکولز تحت تأثیر این گفته یوجین اُنیل در نمایشنامه میان‌برده عجیب بود: «زمان حال، میان‌برده عجیبی است که

سپس آن تفاوت‌های ظریف و یگانه این لباس حاضر و آماده را می‌شکافند و از قالب آن بیرون می‌آیند.»

استنلی کاول نوشته است: «شخصیت نه به واسطه شباهت با دیگر افراد یک تیپ، بلکه به دلیل تفاوت و جدایی چشم‌گیرش از آن‌ها تبدیل به تیپ می‌شود.» یک بدیل به کارگیری چنین تیپ‌هایی در درام، این است که ابتدا شخصیت‌هایی بی‌شکل و نامتمایز را وارد آن کنیم و سپس بگذاریم آن‌ها در طول فیلم و به تدریج فردیت و یگانگی خود را آشکار کنند، به طوری که در پایان فیلم شخصیت‌ها قالبی به نظر برسند. این نوع شخصیت‌پردازی در سال‌های اخیر یاب بوده است؛ و به یک معنا در آغاز کار فورد به پایان می‌رسد. فورد گه‌گاه با به کارگیری شخصیتی که متعلق به یک کهن‌الگوست، هم درام‌هایی خلق می‌کند که دارای طنین و معنایی ازلی‌اند و هم آن شخصیت را در تقابل با تیپ کلی خود قرار می‌دهد.

فورد در بخش اعظم دوران کار خود بر شخصیت‌پردازی قطعه‌ای یا چکیده‌نگاری بسیار متکی بود. در این جا منظور از اشاره به اصطلاح چکیده‌نگاری در عکاسی تأکیدی است که بر قرار دادن سوزه در موقعیت‌های بسیار شاخص و ویژه می‌شود. براین اساس یک نمای متوسط می‌تواند در آن واحد درباره شخصیت به ما انبوهی اطلاعات بدهد. بنابراین عجیب نیست که فورد خود را اساساً کم‌مدین می‌داند؛ چرا که توانایی‌ها و استعدادهای بومی او در مهارت‌های مربوط به کم‌مدی به کار می‌آمدند. برای آشنا شدن با فنون تراژدی و آموختن آن‌ها، او ناگزیر به کوشش و تقلای فراوان بود تا به شیوه‌ای مناسب دست یابد؛ درحالی که آن دسته از فنون کم‌مدی که او آن‌ها را به کار می‌گرفت، نسبت به فنون تراژدی نیاز به تغییر و تحول اندکی داشتند، به طوری که از فیلم *Shamrock Handicap* که در سال ۱۹۲۵ ساخته شد تا فیلم *صخره دو ناوان* در سال ۱۹۶۴ می‌توان به چشم دید که در این فنون تغییر چندانی صورت نگرفته است. درواقع بهتر آن است که بگوییم بررسی همه جنبه شخصیتی پیچیده (یعنی شخصیتی که دارای تناقض است و یا به تناقض‌های وجودی و مسایل هستی‌شناختی آگاهی دارد) در توان فورد نبود. به همین نسبت شخصیت‌پردازی

قطعه‌ای هم به فورد کمک کرد که شکل کلی درام خاص و منحصر به فرد خود را بهبود بخشد و هم این نوع فیلم را به تنها زمینه مناسب برای تحقق استعدادهای او تبدیل کرد. اعتبار شخصیت‌پردازی قطعه‌ای که علاوه بر فیلم‌های فورد در آثار کارگردانانی چون والش، کاپرا، رنوار، آفولس و ویدور نقش عمده‌ای داشته است غالباً در میان نظرات غلط درباره «حقیقت» در هنر که عمدتاً در قرن نوزدهم شکل گرفتند، از یاد رفته است. حتی به نظر جرج برنارد شاو، آن گرایش نقادی که از واگنر و ایسن به ما رسیده است «گونه‌ای فریب‌کاری دیالکتیکی است؛ چرا که در این گرایش، هنرهایی را که عمدتاً از خیال و توهم سرچشمه می‌گیرند به محک واقع‌گرایی می‌زنند.» و به نظر ژاک بارزان «حقیقت یک شخصیت نه بر یک عنصر یا شیوه خاص نمایش، بلکه بر تناسب او با محیط و موقعیتی بستگی دارد که آفریننده‌اش ایجاد می‌کند. [برای مثال] پانورژ در آثار رابله واقعی می‌نماید و در آثار مردیت جا نمی‌افتد، و همین امر در مورد شخصیت‌های مردیت نیز صادق است. باید توجه داشت که زندگی داستانی بسیار سخت‌تر از زندگی واقعی است؛ آن قدر که غالب انسان‌ها در زندگی واقعی فضای غنی زندگی هملت یا آقای پیک‌ویک را تاب نمی‌آورند.»

فرانک ناچنت گفته است که «او مرا وادار می‌کرد برای هر شخصیتی زندگی‌نامه کاملی بنویسم» چرا که در فیلم‌های فورد خصوصیات شخصیت‌ها از ملاحظات داستانی مهم‌ترند؛ و به همین دلیل لازم بود که او به اشباح موجود در فیلم‌هایش زندگی ببخشد. فورد تأکید می‌کرد که «باید داستان خود را از طریق همان آدم‌هایی بگویی که آن را به تصویر می‌کشند. همراه با پیشرفت داستان، باید شکل شخصیت را نیز علاوه بر حال و هوا و سرعت داستان، قوام بخشید. می‌توان فیلم‌نامه‌ای ضعیف و بسیار بد را با بازیگرانی خوب به فیلم خوبی تبدیل کرد. من همواره بازیگران فیلم‌هایم را خودم انتخاب کرده‌ام؛ البته به استثنای ستارگانی که نقش‌شان را پیش‌تر استودیو تعیین می‌کرد.»

از همین رو کار فورد پیش از آغاز تمرین‌های اصلی به انجام می‌رسید و این خود دلیلی براین است که شیوه‌های مبتنی بر ایجاز و عدم توضیح شخصیت‌ها که او به کار می‌گرفت،

همیشه نتیجه بخش بوده اند. او غالباً شخصیت های فیلم های خود را براساس ویژگی های منحصر به فردی می ساخت که در بازیگران آن نقش ها وجود داشت. از همین رو او معمولاً به این که بازیگر گفت و گوهای خود را بی کم و کاست تکرار کند، اهمیتی نمی داد و بیش تر ترجیح می داد که بازیگر هنگام حرف زدن راحت باشد.

فورد در مورد انتخاب بازیگران نقش های فرعی نیز همین دقت و توجه را به خرج می داد و به همین دلیل بود که شرکت بازیگران ذخیره فورد، به وجود می آمد؛ چرا که او به گماردن چهره های سرشناس گذشته چون می مارش، راسل سیمپسون، و فرانسیس فورد به ایفای نقش های کوچک و فرعی علاقه وافر داشت. گرچه ناقدان و روزنامه نگاران از همان سال ۱۹۳۱ این بازیگران ذخیره را بسیار بزرگ جلوه می دادند، باید گفت که این رسم در دو دهه نخست قرن بیستم جا افتاد؛ یعنی هر کارگردان شرکت خاص خود را داشت که عبارت بود از ستارگان، بازیگران نقش های فرعی، فیلمبرداران، و دیگر عوامل صحنه. اما در سال ۱۹۳۶ فورد ناگزیر از توجه این رسم و شیوه شد؛ «ستارگان گذشته، به هر حال حتی کوچک ترین و بی اهمیت ترین نقش ها را بهتر بازی می کنند؛ و به گمان من، در هر فیلمی نقش های کوچک و بی اهمیت از همان اهمیت نقش های اصلی برخوردارند؛ چرا که داستان را کامل و کل فیلم را پذیرفتنی می کنند... دلیل دیگر که به اندازه دلیل اول اهمیت دارد، این است که وقتی من کارم را در این شهر شروع کردم، این آدم ها به من محبت کردند. می خواهم قدری از محبت آن ها را جبران کنم.»

قاب بندی و برش: فورد به [کارگردان] برداشت های طولانی و حرکت کم دوربین و تدوین «نامرئی» شهرت داشت؛ شهرتی که افرادی چون آرسن ولز، فرانسوا تروفو، آندره بازن، و اندرو ساریس بیش از همه به آن دامن زدند. واقع امر این است که هر نمای فورد حدوداً ده ثانیه و غالباً کمتر طول می کشد (که براساس تمامی معیارها، به استثنای معیارهای رزمنو پوتمکین، بسیار کوتاه است) و از هر چهار نمای او در یکسی، دوربین حرکت دارد. درست است که فورد از تظاهراتی لלוوشی یا ولزی گریزان است، اما این قیاس های کمی هنگام داوری درباره اشکال و زبان های زیباشناختی به

کار نمی آیند. برش های فورد نیز با ظرافت تمام و برای افرادی انجام می شود که قرار نیست به آن ها توجهی داشته باشند. اما دیدن فیلم های فورد، بدون «حس» کردن (فیزیکی و عاطفی و عقلانی) برش های او مانند گوش سپردن به موسیقی بدون توجه به ضرباهنگ و هارمونی آن و یا تماشای یک تابلوی دوران رنسانس بدون توجه به ترکیب بندی آن است. برش و قاب بندی اساسی ترین فنون و مفاصل زیباشناختی فوردند؛ و تا وقتی که درک این دو در فیلم دیدن حیاتی تلقی نشود، سینمای جان فورد نیز به تمامی کشف نخواهد شد.

اما پیش از پرداختن به مونتاژ فوردی باید به سه «بدعتی» که به نظریه مونتاژ راه یافته اند، اشاره کنم. اولین بدعت همین اصل متعارف است که هر نما به تنهایی حایز ارزشی نیست و تمامی معنا و نیروی برانگیزنده خود را از پیوندش با دیگر نماها می گیرد. این اصل متعارف آن قدر حقیقت دارد که این مبالغه را توجیه کند (فراموش نکنیم که افراد کمی به توان مونتاژ آگاهی دارند) اما این نکته به هر حال مبالغه و گزافه گویی است. آشکار است که دیالکتیک نماها که به هر نما تشخص می بخشد، فقط زمانی معنادار است که هر نما به تنهایی غنی و معنادار باشد. دوم این که مونتاژ به دلیل توانایی اش در خط دادن به ایدئولوژی و نگرش ما و تحت تأثیر قرار دادن احساسات ما بدنام شده است. بدنامی مونتاژ از لحاظ ماهیت، به شک و تردید افلاطون نسبت به هنر شباهت دارد. اما چاره این بدنامی در طرد هنر از جمهوری است و نه در طرد برش از فیلم ها؛ چاره این معضل در مسئولیت اخلاقی هنرمند و شعور و درایت مخاطب است. باید گفت که علی رغم نظرات بازن تدوین «نامرئی» فقط برای کسی وجود دارد که نمی خواهد آن را ببیند. و سومین بدعت این که نیاز نشانه شناسان و ناقدان دارای نگرش ادبی به تقلیل فیلم ها به «روایت» صرف، منجر به ظهور رویکردهایی نسبت به سینما شده است که به شکل افراطی فکری و عقلانی اند و کارکردهای زیباشناختی حیاتی تر، همچون توانایی مونتاژ در تفکیک حالات و احساسات را نادیده می گیرند. همه ما این ترفند برش را برای بیان تغییر عاطفی و احساسی می شناسیم؛ اما مهم تر از آن

برشی است که حق مطلب را در مورد هر احساس بیان می‌کند. سینما، به این ترتیب، دیالکتیکی «زیباشناختی» میان نماها ایجاد می‌کند، و اهمیت این دیالکتیک از آنجاست که انسان‌ها براساس منطقی یا عقل با دنیا یا با یکدیگر رویه‌رو نمی‌شوند. به همین دلیل آن‌ها که واقعاً می‌خواهند زندگی را درک کنند، خود را به علوم اجتماعی یا نشانه‌شناسی محدود نمی‌سازند، بلکه به هنر نیز رجوع می‌کنند.

فورد در به کارگیری نمای نیمه مستقل به مثابه یکی از عناصر ساختی مونتاژ، بیش‌ترین تأثیر را از مورناو گرفت. البته فورد حرکات متکلف دورین را از مورناو کسب نکرد، اما استفاده فراوان از حالات بدنی شاخص و معنادار، شاعرانگی روابط فضایی درون قاب و نورپردازی گرفته و سایه روشن را بی‌هیچ تردید از او گرفت؛ یعنی همان فونونی که شکل اثر را زیبا و هنرمندانه جلوه می‌دهند. فورد تنش و حرکات مورناو (پویایی‌ای که در آثار مورناو بیش‌تر به سوی خط «منحنی» تمایل دارد) را با قرار دادن آن‌ها در هندسه خطوط «راست» تشدید کرد. او این کار را بیش از همه در فضایی سه‌صفحه‌ای [از لحاظ هندسی] به انجام رساند که محصول عمق میدان و نورپردازی سطحی و آرایش وسایل صحنه (با بازیگران که معمولاً در میانه آن‌ها قرار می‌گرفتند) بود.

برش‌های فورد نکات ساختاری - عاطفی را که در قابی واحد بدان‌ها اشاره می‌شود، شرح و بسط می‌دهند. چگونگی این کار را با مثالی بسیار ساده نشان می‌دهیم. الگوی سه‌نمای (یعنی مثلاً نمایی از جان برش می‌شود به نمایی از مری که آن هم برش می‌شود به نمایی از جان و مری در کنار هم) در نحو سینمایی از کلیشه‌ای و قالبی‌ترین الگوها به شمار می‌رود؛ و فورد بسیار از آن بهره گرفته است. اما آنچه کاربرد وی را از این الگو متمایز می‌سازد پیش از هر چیز مهارت اوست در پیوند دادن حرکت و حالت و گرافیک تصویر به طوری که زوایای معکوس با یکدیگر هم قافیه می‌شوند؛ وقتی که دو برش به نمای دو نفره منتهی می‌شوند، تقابل زوایای متضاد آن‌ها خنثی می‌شود. دیگر این‌که آن روابط فضایی و مکانی که برش مستلزم آن‌هاست، قطعی می‌شوند

(ما فرض کردیم که جان به مری نگاه می‌کند؛ سپس مری به جان نگاه می‌کند؛ و دست آخر، هر دو در یک نما نزدیکی فضایی و مکانی می‌یابند؛ اما این نزدیکی فقط در نمای دو نفره آخر قطعی می‌شود). ای نوع سکانس معادل سینمایی کادانس در موسیقی است که پس از چند ناهمخوانی متناوب به طنین می‌رسد.

اما در آثار فورد روابط جنبشی و فضایی از محتوا و احساس جداشدنی نیستند. همان‌طور که فرانتک ناچنت نیز گفته است، فورد همواره کارش را با شخصیت‌ها آغاز می‌کرد؛ و راهنمای سبکی فورد، دیالکتیک میان برش‌ها و شخصیت‌پردازی قطعه‌ای اوست. محتوای پراکنده مثال ساده‌ما (پسرتنها، دختر تنها، زوج در کنار هم) وقتی که به تصویر کشیده می‌شود در مخاطب احساسات و عواطفی را برمی‌انگیزد که نخست در انزوای هستی‌شناختی [انسان] و دوم در احساس رضایت انسان از زیستن در اجتماع ریشه دارند. اما نکته این‌جاست که این کار، نمایش صوری اتحاد و نزدیکی «محتوا» به شمار نمی‌رود: جان می‌توانست مری را در یک نمای واحد ببیند، اما کارگردان بهتر دیده است که بر نگاه آن‌ها به خلأ تأکید کند. آنچه کاربرد فورد از این الگو را متمایز و منحصر به فرد می‌سازد، حرارت و سماجت هر شخصیت او برای به سر بردن در دنیای سراسر انزوای خود و پر کردن این دنیا با روح خود است (و فورد این را از شخصیت‌پردازی قطعه‌ای و شدت و عمق مورناو گونه‌ای حالت‌ها دارد). بدین ترتیب اتحاد و نزدیکی شخصیت‌ها در نمای دو نفره بسیار پرماجرا و تأثیرگذار می‌شود. از آن‌جا که فورد همواره می‌خواهد حضور پایدار خود به عنوان راوی را حفظ کند، زاویه دید فیزیکی دورین او همیشه «عینی» است؛ و به‌ندرت پیش می‌آید که دورین زاویه دید «ذهنی» (از نگاه یکی از شخصیت‌ها) داشته باشد. اما نماهای «روی شانه» که می‌توانیم نام زاویه دید «مکالمه‌ای» را بدان‌ها دهیم در فیلم‌های او بسیار معمول‌اند؛ نمای روی شانه برخلاف نمایی که از دیدگاه ذهنی یکی از شخصیت‌ها گرفته می‌شود، حضور عینی راوی را که بیرون از دایره کنش قرار دارد، تداوم می‌بخشد. به عبارت دیگر، ما به جای «دیدن مری» (از نگاه جان) جان را می‌بینیم که «به مری نگاه می‌کند». نتیجه سبک

عینی فورد این است که ما با شخصیت‌ها «همذات‌پنداری» نمی‌کنیم؛ در عوض، بدان‌ها خیره می‌شویم و با آن‌ها همدردی می‌کنیم. روش معمول فورد این است که نمای «واکنش» را پیش از نشان دادن آنچه باعث واکنش می‌شود، نشان دهد؛ و بدین ترتیب از همذات‌پنداری ممانعت و موضع خود در روایت را حفظ کند. اما فورد در عین حال با کاهش یا افزایش حضور خود در روایت (از طریق محل دوربین، نورپردازی، و دیگر فنون) از تنش میان مراحل مختلف همسانی و فاصله‌گذاری بهره می‌گیرد.

البته میان «فاصله» و «فاصله‌گذاری» تفاوتی هست. فاصله‌گذاری نه محصول نمای بازِ صرف، بلکه نتیجه‌ی کلی حساسیت زیباشناختی هنرمند است. فیلم‌های هیچکاک از این جهت با فیلم‌های فورد اختلاف فاحش دارند که بسیار ذهنی و خصوصی‌اند و احساسات را به معنای واقعی کلمه از مخاطب بیرون می‌کشند؛ به طوری که می‌توان گفت مخاطب فیلم‌های هیچکاک به‌واقع در آن‌ها «شرکت» و بازی می‌کند؛ درحالی‌که مخاطب آثار فورد، هر چه هم احساساتی و عاطفی باشد، باز هم ناقد و داور و «شاهد» رخدادهاست. به بیان دیگر، سینمای فورد نمایشی است؛ سبک نقاشی‌گونه‌ی او بیش‌تر به کار «کمدی آداب و رسوم» می‌آید که آداب و رفتار یک فرهنگ در قالب آن به نمایش در می‌آیند. در آثار فورد، سبک، خود به تمهیدی فاصله‌گذار تبدیل می‌شود؛ چرا که زیبایی‌باوری کامل و دقیق او و اهمیتی که مانند موتزارت به زیبایی برای زیبایی می‌دهد، با موضوعات مستندگونه‌ی او در تقابل قرار می‌گیرد و به دیالکتیکی میان این دو می‌انجامد. درواقع هر بار که از شخصیت یا حضور او سخن راندم به سبک او نظر داشتیم، نه به شخصیت حقیقی او.

آنتونیونی نیز هر کاری می‌کند تا اشکالی بیان‌گر حالت بیافریند؛ اما او به جای استفاده از موتاژ، ترجیح می‌دهد با دوربین خود در فضاها و مکان‌هایی پرسه بزند که خود ساختاری ندارند، اما پُرند از ساختارها(ی غالباً کویستی). در مقابل، مکان‌های فوردی تقریباً همیشه ساختارمندند؛ درواقع، ذهن او همواره مشغول خطوط، سطوح، زوایای داخلی، و عمق میدان است که در تناسب با مکانی تعریف

شده (قاب) معنا می‌یابند. موتاژ بسیار فعال فورد با عناصر و اجزایی که در فیلم‌های آنتونیونی اصلاً جای ندارند (و عدم حضورشان نشانه‌ی بی‌ریشگی و عدم قطعیت ایدئولوژیکی انسان است) شعری پویا خلق می‌کند. دوربین متحرک معمولاً زمان و مکان واقعی را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد؛ در حالی که دوربین ثابت بر آن‌ها تأکید می‌کند. دوربین متحرک توجه مخاطب را از حرکتِ درون قاب منحرف می‌کند؛ ولی دوربین ثابت به حرکتِ درون قاب جلوه‌ی بیش‌تر می‌دهد. و دست آخر این‌که، دوربین متحرک شخصیت را از محیط اطرافش جدا می‌کند و دوربین ثابت، تأکیدی است بر این محیط.

فورد حرکت متکلف و پرطمطراق دوربین را نه به دلیل این‌که به توهم واقعیت ضربه می‌زند، بلکه به این دلایل رد می‌کند که اولاً نمی‌خواهد امتیازات و مزایای نمای مستقل را فدا کند؛ و دوم این‌که (باتوجه به نقش شبه‌جبری محیط) می‌خواهد بر رابطه‌ی نزدیک شخصیت و محیط تأکید ورزد. حرکت گسترده‌ی دوربین (مانند آنچه در فیلم‌های آفولس می‌بینیم) معمولاً شخصیت‌ها را شاور و سرگردان در زمان (ساختارمند) و جدا از مکان ساختارمند رها می‌کند؛ و فورد تنها زمانی دوربین را به حرکت درمی‌آورد که بخواهد حس سرگردانی و سردرگمی را القا کند.

صدا و موسیقی: فورد ظهور سینمای ناطق را با شادی و شغف خوشامد گفت؛ و سی‌و‌پنج سال بعد در مورد آن چنین نظر داد: «این سینما هنوز رسانه‌ای صامت است... تصاویر باید داستان را تعریف کنند، نه کلمات.» با این حال، فورد در دوران سینمای ناطق بر سینمای صامت تسلط پیدا کرد. فیلم‌های صامت او آن قدر عنوان و میان‌نویس دارند که بیش‌تر به کتاب داستان‌های مصور شبیه‌اند. فورد با در اختیار داشتن گفت‌وگوها می‌توانست پیچیدگی بصری بیش‌تری ایجاد کند؛ و با در اختیار داشتن مهار موسیقی و افکت‌های صوتی می‌توانست همان سینمای ساختارمند قدرتمند مورد نظر مورناو را بیافریند.

او فیلم‌هایش را هنگام گوش دادن به موسیقی‌های قدیمی طراحی می‌کرد؛ از همین رو فیلم‌های او از همان بدو شکل‌گیری به درام - موسیقی شباهت داشتند. ریچارد

هیچ من آهنگساز گفته است که «فورد هنگام کارگردانی، بخشی از حواسش را متوجه موسیقی فیلم می‌ساخت... ما حتی برای یک صحنه [ی فیلم سه پدرخوانده] هم مجبور نشدیم دوباره آهنگ بسازیم، چون او از پیش می‌داند که موسیقی فیلمش چه باید باشد و کنش را به سوی آن هدایت می‌کند.» فورد معمولاً برای ساختن موسیقی صحنه‌های بیابانی، از یک ارکستر سمفونی کمک می‌گرفت (و به طور کلی مسؤلیت موسیقی فیلم‌هایش را نیز برعهده داشت). موسیقی فیلم‌های او اغلب کاملاً اکسپرسیونیستی‌اند و همچون دیگر جنبه‌های آن‌ها، واقع‌گرایی را فدای کمک به فضا و حال و هوای فیلم‌ها می‌کند. او هرگز 'فیلم موزیکال' نساخت، اما بسیاری از فیلم‌هایش بیش از برخی از موزیکال‌ها موسیقی دارند.

مقدمات و ساختارها: فورد معتقد بود که داستان کوتاه کامل‌ترین شکل روایت برای فیلم سینمایی است. داستان کوتاه برای او که به دنبال قاب مناسب برای طرح‌نگاری شخصیت (که بیش از پیرنگ برایش جذابیت داشت) بود، کافی به نظر می‌رسید. سپس، به گفته خودش «معمولاً داستانی را انتخاب می‌کنم و هر مطلبی را که درباره موضوع آن نوشته شده است، می‌یابم. سپس تمای آن‌ها را می‌خوانم. هنگام خوردن و خوابیدن و نوشیدن فقط به فیلمی که در حال ساختن آن هستم، فکر می‌کنم؛ چیز دیگری نمی‌خوانم و به چیز دیگری فکر نمی‌کنم. شاید به همین دلیل باشد که تداوم و حال و هوای فیلم‌های من همیشه در یک سطح بوده است.»

فرانک ناچنت در این باره گفته است: «فورد براساس یک خط داستانی کامل، برداشتی کلی از کاری که می‌خواهد بکند و در قالب صحنه‌ها و قطعات و شخصیت‌های منفرد، فکر می‌کند. او مانند نقاشان کار می‌کند؛ رنگ‌های مورد نظرش را انتخاب می‌کند و آن‌ها را روی تخته رنگ ذهنش می‌چیند. شب‌ها پس از کار روزانه به خانه می‌رود؛ کتاب می‌خواند و موسیقی گوش می‌کند؛ و هنگام گوش دادن به موسیقی، تصاویر و رنگ‌ها و حالت‌ها به ذهنش می‌آیند. او نسبت به شخصیت‌ها شمی قوی دارد؛ شخصیت‌هایی که برخی‌شان زاده تخیل خود اویند. و همه این تصاویر و حالت‌های

موسیقایی و حالت‌های شخصیت‌ها و فضا، ماده خام او به شمار می‌روند.» براین اساس می‌توان سینمای فورد را سینمای موسیقایی کردن، نقاشی دانست.

توجه به حالت‌های متغیر که به یادآورنده موتسارت و چخوف است، یکی از نشانه‌های اصلی سبک فورد به شمار می‌رود. او برای سازمان دادن به این حالت‌ها، سکانس‌هایی را ترجیح می‌داد که آغاز و پایان مشخصی داشتند و حدوداً دو دقیقه زمان می‌بردند. این تعداد زیاد از سکانس‌های ناپیوسته، باعث عمق و تراکم باور نکردنی حالت‌ها و جزئیات و شخصیت‌ها می‌شود.

تقابل: به نظر برشت «واقع‌گرایی نه به معنای باز تولید واقعیت، بلکه به مفهوم نشان دادن این است که چیزها چگونه واقعاً هستند.» بنابراین واقع‌گرایی، کارکردی سبکی است و در آثار هر هنرمند شکل خاص خود را دارد؛ اما این اصطلاح غالباً به گونه‌ای بی‌معنا و گیج‌کننده به کار می‌رود. درواقع آنچه ناقدان در سال ۱۹۳۵ حرف آخر درواقع‌گرایی می‌دانستند و آن را می‌ستودند، امروزه حيله و فریبی بیش به نظر نمی‌رسد. برای بسیاری از سینماورهای عامی، هر فیلمی که پیش از سال ۱۹۷۰ ساخته شده است مصنوعی و فیلم‌هایی که امروزه ساخته می‌شوند، واقع‌گرایانه به نظر می‌رسد. این وضعیت معلول آن است که مردم نسبت به فیلم‌ها دیدی سبک‌شناسانه ندارند.

در میان هنرمندان سینما، فورد را باید هم‌تراز کسانی چون مورناو، اشترنبرگ، ویدوره، رنوار، آفولس، میزوگوچی و رسلینی دانست؛ یعنی سینماگرانی که شاخص سینمای بیان احساسات از طریق شکلی زیبايند. در فیلم‌های فورد تمامی اجزا و عناصر کاملاً استیلیزه‌اند. ظاهراً این فرایند استیلیزه کردن محصول آثار مورناوست که توان هنری بالقوه سینما را آشکار کردند. از نقطه نظر این فرایند که اصلاً با 'واقع‌گرایی' تضاد ندارد؛ مفهوم واقعیت در ذهن ما به مثابه احساسی است که باید قالب‌بندی و تصویری شود. از سوی دیگر، جنبه دیگری نیز در آثار فورد هست، و آن حالت تأثیری شخصیت‌پردازی قطعه‌ای و تنوع آن است. تفاوت این دو جنبه در این است که این حالت تأثیری تنها با موضوع مقابل دورین سروکار دارد؛ در حالی‌که فرایند استیلیزه کردن

مورناو خود رسانه سینما را قالب بندی می کند.

فورد در دوران بلوغ حرفه ای خود ترکیبی از این دو گرایش بود. او در این دوران فیلم هایش را براساس حالت و سبک نمایشی و شکل سینمایی (زوایا، خطوط، نور، حالت بدن، حرکت و مونتاژ) 'ساخت'. تقابل های پیامد این ترکیب در آمیختگی سه شکل دارند:

۱- ترکیب سبک های متضاد: فورد در صحنه ای واحد عناصری طبیعی، اکسپرسیونیستی، بسزن بکوب، امپرسیونیستی، نئورئالیستی و غیره را در کنار هم می چید. برای نمونه توجه کنید به ترکیب 'حالت تأتری' و 'واقع گرایی مستندگونه' در فیلم دختری با روبان زرد.

۲- ترکیب حالت های متضاد: در فیلم های فورد معمولاً لحظه ای تراژیک در تقابل با لحظه ای شاد و کمیک قرار می گیرد. کمندی در هر لحظه ای از فیلم که ممکن و پذیرفتنی باشد وارد آن می شود. بهترین فیلم های فورد مرتباً و بی وقفه از حالتی احساسی به حالتی دیگر روی می آورند.

۳- ترکیب شیوه های متضاد: سینما به لحاظ ماهیت رسانه ای مرکب است. فورد از اشکال، حرکت ها، نور و تاریکی، رنگ ها، صدا، موسیقی، برش، و حرکت دوربین هم به شکلی معنادار و مستقل بهره می گیرد و هم به گونه ای چند صدایی و در کنار هم.

بنابراین می توان گفت که فورد از تمامی جنبه های سینما، این رسانه مرکب، بهره می گیرد.

شکل و مضمون:

هرج و مرج (عدم انسجام و یکپارچگی) نظم
(ایستایی، سرکوبی)

حرکت	ثبات
اختیار	جبرگرایی و عدم اختیار
آزادی	قانون
واقعیت (بازآفرینی مستند)	تأثر (مستند بازآفریده)
رژه	خانه
تغییر	هستی

در آثار فورد تقابل عمده میان نظم و بی نظمی است. هنر و انسان ها می کوشند تا در میان این دو نهایت و حد زندگی

کنند و به توازن برسند. اما فورد از سوی دیگر دوست داشت در مورد تاریخ، فلسفه بافی کند (او زمانی گفت که تاریخ 'حرفه واقعی' اوست) و بهترین فیلم های او شرح و نقل تغییر و تحول و تاملی در باب سیطره نامطمئن انسان بر سر نوشت اویند. او در سال های پایانی کارش غالباً از "رژه" به مثابه تصویری باشکوه استفاده کرد که بر تغییر و تداوم و سلطه متزلزل انسان بر سر نوشتش دلالت داشت. رژه یا به قولی «جستجوی بی پایان انسان برای چیزی که هرگز بدان دست نخواهد یافت» غالباً جایگزین عقل و منطق می شود. رژه در زندگی روزمره حتی بدون این هدف مبهم نیز به شکلی بدون معنا می ماند. بنابراین زندگی عبارت است از حرکتی مدام به سوی چیزی نامعلوم که تنها به سوی اهداف و مقاصد آتی معطوف است. برای غالب انسان ها اختیار بی حد و حصر بسیار متزلزل و خطرناک و مسئولیتی که به واسطه آن بر دوش انسان ها قرار می گیرد، بسیار سنگین و شاق است؛ در واقع برای آن ها راحت تر آن است که کس یا کسانی به زندگی شان نظم ببخشند و مسئولیت را به آن ها دیکته کنند. در هیچ جایی بهتر از ارتش تقابل اختیار و نظم نمایان نیست؛ و به همین دلیل فورد در سال های پایانی کار خود بیش از پیش نظام های اجتماعی منضبط را موضوع آثار خود قرار داد. در چنین بافت های اجتماعی، کنش های پیش پا افتاده و معمولی به آیین و مناسک تبدیل می شوند؛ اسطوره ای می نمایند و شگفتی برمی انگیزند. اما اسطوره ها گاه نزدیک بینی می آورند.

در آثار فورد، هر تلاشی وقتی بر آن پای می فشارند، فاسد و تحریف می شود. احساس مسئولیت و همچنین ایمان و اعتقاد آدم های فورد معمولاً آن ها را به بیراهه یا چنگال مرگ می کشاند. آن ها برحسب مسئولیتی که بر دوش خود احساس می کنند به حریم دیگران تجاوز می کنند و در آن واحد خود را داور و سرباز و کشیش می پندارند. بدین ترتیب نژادپرستی و جنگ و یا هر شکل دیگری از عدم تسامح به یکی از کارکردهای جامعه تبدیل می شود.

در فیلم های فورد دیده ایم که افراد (و دولت ها) نه براساس منطق، بلکه برپایه احساس عمل می کنند. انسان همان قدر از رؤیا ساخته شده است که از واقعیت. فورد در حوالی سال

۱۹۲۷ دو نکته را دریافت: اول توانایی سینما برای هنر بودن به واسطهٔ سبک بود که این خود منجر به نمایان شدن وظیفهٔ بزرگ هنر خاص او شد؛ و آن کمک به مخاطب برای رها ساختن خویش از چنگ ایدئولوژی‌های حاکم بود - به هر حال باید پذیرفت که هنر این قابلیت را دارد که چیزهایی را به وسیلهٔ احساس و عاطفه به ما بفهماند که ما به وسیلهٔ عقل اصلاً به آن‌ها راه نمی‌بریم. در چارچوب محیط حاکم، مخصوصاً وقتی که این محیط را به چالش می‌طلبیم، باید ارادهٔ فردی و طبیعت انسانی و ارزش زندگی را زیر سؤال ببریم. از همین روست که فورد در فیلم‌هایش جامعه‌ای را با جزییات فراوان می‌سازد که حاکی از تجانسی ظاهری و غالباً شبیه‌ارزش است؛ تا به این ترتیب بتواند آن جامعه را در لحظهٔ تاریخی آن تجزیه و تحلیل کند و نشان دهد که جامعه و تاریخ چگونه بر فرد تأثیر می‌گذارند. بنابراین دلایل، ژان - ماری اشتراب، فورد را برشتی‌ترین فیلم‌سازان خوانده است.

در آثار فورد، تمدن همواره سعی دارد تا نظم را بر همه چیز و همه کس تحمیل کند؛ و از همین رو همیشه کوشش‌های آن منجر به سرکوبی و هرج و مرج می‌شود. آگوستین، هگل و مارکس نیز تاریخ را فرایند برخورد‌های دیالکتیکی می‌دانستند. اما درست برخلاف نظر آن‌ها که همگی می‌پنداشتند این دیالکتیک رو به سوی جامعه‌ای آرمانی دارد، فورد همواره دچار این تردید و دودلی بود که مبادا حرکت ظاهری تاریخ به هرج و مرج بیانجامد و یا صرفاً جستجوی بی‌رحمانه و بی‌پایان و بی‌نتیجه برای تعادل و توازن باشد. کشمکش میان نظم و اختیار در همان فیلم‌های آغازین فورد، یعنی در دورهٔ سال‌های ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۵ مشهود است؛ گرچه این کشمکش تنها در دورهٔ پایانی کار او به سر حد کمال و پویایی می‌رسد. در میان این دو دوره یعنی از سال ۱۹۳۵ به بعد در فیلم‌های او سرکوبی و واپس‌رانی حکم‌فرما می‌شود.

اجتماع و خانواده: اجتماع‌های فردی جزیره‌هایی پرت و دور افتاده‌اند و در آغاز و پایان فیلم‌های او معمولاً بر نیاز به گذشتن از دنیای بیرونی و رسیدن به "بین‌جا" (با قطار و قایق و دلیجان) تأکید می‌شود. بنابراین در فیلم‌های او

اجتماع به معنای "ما و آن‌ها" هاست. "ما" شامل گروه‌هایی است که هر کدام طبقه و فرهنگ و نژاد خاص خود را دارند. تقریباً در تمامی فیلم‌های فورد، خانواده به منزلهٔ منطقهٔ مجزای دارای امنیت هستی‌شناختی و پناهگاهی برای فرار از تنهایی تصویر می‌شود (اما خانواده نیز همچون "خانه" آرمانی است که به ندرت متحقق می‌شود و به طور کلی ناکامل و از هم گسیخته است). برخلاف برخی از عقاید رایج، هویت فردی انسان نه بر اساس فردیت و یگانگی او، بلکه بر اساس همسانی او با خانواده و در نتیجه با طبقه و فرهنگ و نژاد و مذهب خاص او شکل می‌گیرد.

شخصیت فردی همیشه نمایندهٔ فرهنگی خاص است؛ و آدم‌های فیلم‌های او هرگز علیه آموخته‌های اجتماعی و اخلاقی و مذهبی خود در دوران کودکی، آگاهانه شورش نمی‌کنند. برای پیش‌گامان فوردی، زمین بکر نشان دهندهٔ فرصتی برای تداوم حیات است، نه برای ابداع و نوآوری؛ حتی برای سیاه‌پوستان فوردی نیز آزادی و اختیار واقعی تنها در چارچوب ساختارهای موجود میسر است.

این موقعیت دو مسأله ایجاد می‌کند. اول این‌که خانواده همیشه از بیرون تهدید می‌شود؛ و این تهدید همیشه زادهٔ عدم تسامح است. عدم تسامح، چه نژادی و چه اخلاقی، به معنای انکار انسانیت داشتن دیگران است؛ به بیان دیگر، عدم تسامح نه تنها از هویت فردی و احساس شراکت در وحدت و یگانگی سرچشمه می‌گیرد، بلکه نتیجهٔ "سوء تفاهمی" اساسی در باب همسانی و وحدت است.

مسألهٔ دوم هنگامی بروز می‌کند که یکی از اعضای خانواده در صدد برمی‌آید که به جهان بیرون قدم بگذارد؛ و روشن است که او نمی‌تواند خانواده‌اش را ترک کند، بلکه باید آن را در ازدواج و زمین‌های جدیدی و فرهنگ‌های بیگانه تداوم بخشد و خانواده‌اش را با آن‌ها در آمیزد. اما این درآمیختگی با عدم تسامح روبه‌رو می‌شود.

وقتی که اجتماعی با عدم تسامح روبه‌رو می‌شود، برای این‌که بتواند دوباره روی پای خود بایستد و میان هرج و مرج و نظم میانجی‌گری کند، به قهرمان نیاز پیدا می‌کند. وظیفهٔ خاص قهرمان فیلم‌های فورد همیشه یافتن عضو گمشدهٔ خانواده، یعنی همان کسی است که قربانی عدم تسامح شده

است.

قهرمان فوردی: تمایل فورد به استیلیزه کردن با گرایش او به تلقی انسان‌ها به مثابه کهن الگو و رخداد‌های روزانه به مثابه آیینی مقدس همخوانی دارد. در حیطه هنر فورد، سبک، آن چنان واقعیت را به رمز درمی‌آورد که سینما الزاماً به اسطوره تبدیل می‌شود.

این نکته که اسطوره، حقایق زندگی را پنهان و محافظت می‌کند با وظیفه دو جانبه کارگردان هالیوودی یعنی سرگرمی و روشن‌گری متناسب است. در هالیوود می‌توان پایانی ناخوش و ناگزیر را زیر نقاب پایانی خوش پنهان کرد؛ شخصیتی نفرت‌انگیز را کمیک جلوه داد و کنش‌های غلط و مخرب را توجیه کرد. بدین ترتیب ناسازگاری میان اسطوره و واقعیت آشکار می‌شود و به تلاش‌هایی غلط برای رفتار درست می‌انجامد؛ و این همان عدم تسامح است که غالب رنج‌های انسان از آن سرچشمه می‌گیرد؛ برخی چاره‌ایسب موقعیت ناگوار را تخریب اسطوره‌ها و برخی تخریب واقعیت می‌دانند. قهرمان فوردی هنگامی که در می‌یابد که اسطوره‌ها، هرچند مضر و مخرب، برای ادامه حیات انسان ضروری‌اند درصدد برمی‌آید که میان اسطوره (نظم و واپس‌رانده) و واقعیت (هرج و مرج) میانجی‌گری کند و از طریق پالایش اسطوره، به جامعه زندگی جدیدی ببخشد.

برای رسیدن به این هدف، قهرمان نمی‌تواند متفعل و منزوی باشد. او پس از این‌که دریافت زندگی می‌تواند همچون جهنم باشد، باید تلاش کند که براین مهلکه سلطه یابد؛ و باید خود را به قله آگاهی نقادانه نسبت به تناقض‌های زندگی برساند. او باید مشتاق به عمل کردن، دخالت و تحت سلطه گرفتن دیگران باشد.

گاه قهرمانی پوشالی نقش خود را به عنوان میانجی از یاد می‌برد، تنها به حقایق پیرامون خود درمی‌آمیزد و زیر نقاب نظم، هرج‌ومرج را ترویج می‌کند. اما قهرمان واقعی میانجی‌گری می‌کند، تعادل برقرار می‌سازد، و زمینه ظهور هستی واقعی و صلحی را فراهم می‌کند که غالباً با نماد گردهمایی دوباره اعضای یک خانواده نمایش داده می‌شود. مشخصه قهرمان فوردی آسیب‌پذیری عاطفی اوست، نه قدرت جسمانی او؛ این قهرمان نه از روی اراده و اختیار،

بلکه به دلیل فشار رخداد‌های بیرونی و یا وجدان خود پا به میدان عمل می‌گذارد. گاه قهرمان فوردی به قهرمان هگلی شباهت پیدا می‌کند: علم غیب ذاتی او نوع بشر را به آرمانش نزدیک‌تر می‌کند، اما خود او در خارج از حیطه تاریخ زیست‌شناختی و بهنجار قرار می‌گیرد؛ او تقریباً همیشه تنهاست؛ تقریباً هرگز "به آن دختر دست نمی‌یابد" و به‌ندرت از خوشی‌های معمول زندگی بهره‌مند می‌شود. او غالباً ترکیبی است از سرباز و قاضی و کشیش که در مجموع نمادی‌اند از مداخله او در اوضاع، اقتدار او و قربانی شدنش در راه هدف - او گرچه به جامعه تعلق دارد، با این حال غریبه به شمار می‌رود؛ چرا که او خالص‌تر و پالوده‌تر از فردی است که کمر به خدمت ارزش‌های مقبول جامعه همچون تسامح، عدالت، خانواده و عشق بسته است (در مقابل، قهرمان پوشالی در خدمت نژادپرستی، انتقام، قانون، وظیفه و عدم تسامح است). دیگران با تناقض‌های زندگی کنار می‌آیند؛ اما او باید از آن‌ها فراتر رود. او را نیز همچون موسی (ع) از آن سرزمین موعود محروم کرده‌اند؛ به همین سبب او پس از به هم‌رساندن و متحد ساختن زوج‌ها و خانواده‌ها و اجتماع‌ها سفرش را دوباره از سر می‌گیرد. او که به پیروی از وجدان و درون خود به وظیفه محتمل مش‌گردن می‌نهد، کاملاً آگاه است که اعمال او نیز همچون مسیح باعث محکومیت و ناپودیش خواهند شد.

آگاهی فردی: پس از گفتن همه حرف‌ها و انجام همه کارها، در زندگی نیز همچون هنر، نوبت به کشف روح می‌رسد. اما در حیطه هنرهای نمایشی هیچ چیز، مشکل‌تر از آفرینش شخصیتی واقعی نیست. هنر نمایش ذاتاً گرایش به نظم بخشیدن به چیزها و طبقه‌بندی ایده‌ها و تضادها در الگوهای واضح دارد. شخصیت دراماتیک نیز معمولاً در قالبی خاص قرار می‌گیرد؛ او یک شکل و یک ذهن دارد و در تمامی لحظات از اثبات برخوردار است. اما آن‌چنان که می‌دانیم انسان‌های واقعی در زندگی واقعی چنین نیستند. انسان‌های واقعی فباقت انسجام‌اند؛ حرف خود را نقض می‌کنند؛ رفتارشان با نیات‌شان نمی‌خواند و شخصیت آن‌ها همواره دستخوش تغییر و دگرگونی است.

مخاطبان معمولاً برسر این دوراهی به کمک

نمایشنامه‌نویس می‌آیند؛ غالباً تقابل آرا و عقاید را به تقابل اشخاص ترجیح می‌دهند و معمولاً تلاش می‌کنند تا شخصیت‌ها را، هرچند به اجبار، در قالبی بگنجانند. ممکن است شخصیتی با خارج شدن از قالب خود، مخاطبان را مجذوب سازد، اما اگر از قالب خود بسیار دور شود آن‌ها او را نامنسجم خواهند دانست و طرد خواهند کرد. بنابراین غالب کارگردانان به شیوه‌هایی متوسل می‌شوند تا تفاوت‌هایی ظریف و تصادفی در شخصیت‌ها ایجاد کنند؛ و به همین دلیل فورد هرگز حاضر نشد آنچه را می‌خواست سرصحنه انجام دهد، به روی کاغذ بیاورد. مسأله "زندگی" بخشیدن به شخصیت‌هاست.

اما اختیارات کارگردان نیز محدود است. حتی فورد نیز با تمامی مهارت فنی و خلاقیت هنری و فلسفه دیالکتیکی‌اش در مرحله‌ای به بازیگر وابسته بود. سینما همواره شیوه اعمال نفوذ بر بازیگر، استفاده از او به مثابه دکور و زندگی بخشیدن به او بوده است؛ و تقریباً تمامی بازیگران سرشناس از آن حمایت می‌کنند.

اما فورد "طبیعی بودن" بازیگر را بیش از همه ارج می‌نهاد. با این حال، این ویژگی مانند دکور نیست؛ و اگر بازیگر ذاتاً آن را نداشته باشد، کارگردان نمی‌تواند آن را بیافریند. درک این ویژگی دشوار، و تحلیل آن غیرممکن است و ستارگان اندکی آن را داشته‌اند. برای روشن شدن این نکته بهتر این است که کاترین هپبورن یا جان وین را که نقش "بازی" می‌کردند با ویل راجرز مقایسه کنید که، دست‌کم در فیلم‌های فورد، نقش بازی نکرد. هپبورن این کار را به شکلی اندیشمندانه انجام می‌دهد. فورد و او درباره مری استوارت بررسی جامعی کردند، کتاب‌های فراوان خواندند و در مورد لباس‌های آن زمان تحقیق کردند، و دست آخر شخصیتی که ارایه کردند، در واقع، نتیجه بررسی و تحقیقات آن‌ها بود. اما بازیگری اندیشمندانه محدودیت‌های خاص خود را دارد. این نوع بازیگری از آن‌جا که محصول تحلیل و بررسی است، معمولاً به قالب‌گیری شخصیت منجر می‌شود؛ درحالی که انسان‌های واقعی معمولاً قالبی نیستند. در مقایسه با هپبورن، وین معمولاً با شخصیت خود رابطه‌ای عاطفی برقرار می‌کند؛ و این شیوه امکان به ظهور رساندن

تفاوت‌های ظریفی با شخصیت روی کاغذ را فراهم می‌آورد که با مفهوم عقلانی شخصیت نمی‌خوانند. با این حال در شیوه وین نیز فاصله میان بازیگر و شخصیت آشکار است. طبیعی بودن به معنای نبود فاصله‌ای ظاهری میان بازیگر و شخصیت است. بنابراین ظاهراً بهتر است هنگام صحبت از فیلم‌های جان فورد شخصیت‌های آن‌ها را تنها با نام خودشان بخوانیم، نه با نام بازیگرانی که نقش آن‌ها را بازی می‌کنند. البته طبیعی بودن کیفیتی غیرقابل اندازه‌گیری است و از آن ارزیابی‌های گوناگون می‌توان کرد. اما یک نکته قطعی است و آن این که، بازی‌هایی که معمولاً نظر ناقدان را به خود جلب می‌کنند و تحسین مخاطبان را برمی‌انگیزند نه این نوع بازی، بلکه بازی‌هایی‌اند که در آن‌ها فاصله بازیگر و شخصیت کاملاً آشکار است. فورد علی‌رغم بهره‌گیری فراوان از تمهیدات فاصله‌گذار همواره تلاش کرد تا فاصله میان بازیگر و نقش را از میان بردارد. او از این بابت به افولس و رسلینی شباهت دارد، و با اشتربنبرگ، هاکس، هیچکاک، لانگ، گریفیث، و حتی مورناو، تفاوت دارد.

بسیاری از بازی‌های طبیعی و غیرمصنوعی در فیلم‌های فورد مربوط به شخصیت‌هایی ساده است؛ اما آن‌ها بدون استثنا، بسیار پیچیده‌تر از شخصیت‌های دیگر به نظر می‌رسند. این شخصیت‌ها تیبیک نیستند، بلکه افرادی‌اند که فقط نگاه‌ها و حالاتشان منسجم نیست و در القای حسی واحد نقش چندانی ندارند؛ مخاطبان همواره در مقابل آن‌ها احساس می‌کنند که تنها بخشی از آن چیزی را می‌بینند که آنان واقعاً هستند. این شخصیت‌ها مخاطبان را "ارضا" نمی‌کنند، اما آزاد و با اراده و طبیعی و زنده‌اند.

فورد گفته است که «من از هری‌کری بسیار آموختم. او از آن بازیگرانی بود که می‌توانستم ذهنش را بخوانم؛ به چشم‌هایش خیره شوم و فکرش را بخوانم.» فورد درباره فیلم‌سازی گفته است: «راز انسان‌ها در چهره‌ها، حالت چشم‌ها، و حرکات آن‌هاست.» دقیقاً به این دلیل که فیلم‌های جان فورد برواقعی‌ترین ویژگی‌های بازیگران تأکید دارند و درست همان‌طور که احساسات و عواطف تحلیل عقلانی را تعادل می‌بخشند، ترکیب ویژگی‌های اکسپرسیونیستی توسط فورد به تعادل و توازن می‌رسد. □