

«واقعیتی در هم ریخته و ناپیدا»

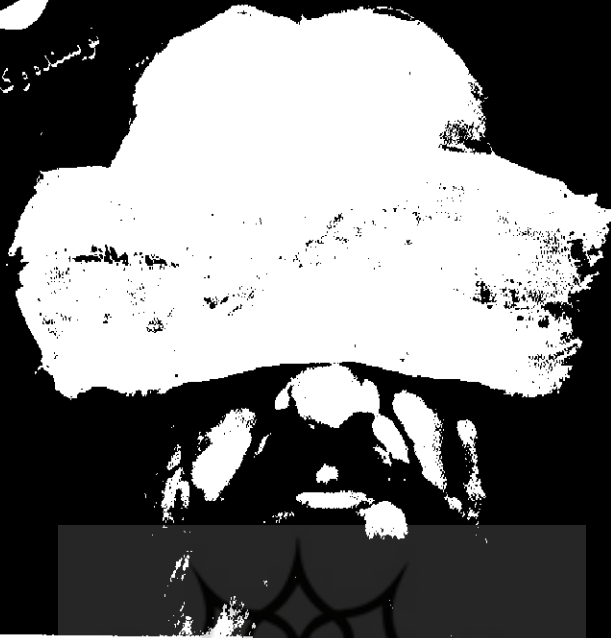
فیلم هبوط را می‌توان از جنبه‌های متفاوتی نقد و تحلیل نمود، چراکه دیدگاه‌های مختلف ادبی، فلسفی، مذهبی و... به شکل ناپیوسته و پراکنده که به یک انسجام و وحدت نمی‌رسند در آن وجود دارد. آراء و نظرات فلسفی متضکر یا نظریه پرداز دربارهٔ مبحث خاصی مثل پیدایش انسان، سقوط و نزول و فرود آمدن آدم ابوالبشر از بهشت به زمین، طبعاً باید مبتنی بر اصول منسجم بوده و توالی عقلانی و منطقی داشته باشد. حرف و حدیث کارگردان آفندر زیاد است که در قالب سینمایی، شکل خاص بیان تصویری را نمی‌یابد و آویزان نریزش می‌شود. بحث فلسفهٔ تاریخ و تمدن معاصر و سقوط آن در تمامی جوامع، لزوم تکنولوژی که در اصل همان اندیشه است تنها با شکل فیزیکی و تجربی، چگونگی قرار گرفتن علوم انسانی و تجربی و همچنین مذهب در جای خود، مسیر حرکت بشر در تاریخ تحول تاریخی و اصلاً چرایی سقوط انسان از جایگاه خود و هر لحظه نسبت به لحظه قبل پست تر و فروتر گشتن او، مسخ و شگفتی انسان در برابر ساخته‌های خود او و دهها مورد و مبحث فلسفی، فقهی و عرفانی دیگر که صد البته نمی‌تواند در ۹۰ دقیقه تصاویر یک فیلم این مفاهیم را بسط و انتقال داد و تماشاگر فقط رنگ و جلال طراحی صحنه و لباس حاکم بر مفاهیم را می‌بیند و بس. «احمد رضا معتمدی برای بیان مقولهٔ بسیار سنگین خود به شکل تصویری، به قول خود از قالب سوررئالیستی استفاده کرده، قالب سوررئالیسم یک مکتب غربی است همانطور که دادائسیم. پس سوررئالیسم را نمی‌توان در تعاریف شرقی و خودی حل و فصل کرد. این مکتب مبین نکاتی است مثل تخیل، رویا و دیوانگی که در قبال خردگرایی و منطق مطرح می‌شود. این شکل استفاده از سوررئالیسم با امتداد به اتومانیسم و یا خودکاری ذهن، در پی کشف واقعیت نازده است که از لایبرتهای ذهن و پنداره‌های نهفته در ضمیر ناخودآگاه به بیرون می‌تراود، اما این واقعیت در هم ریخته و ناپیدا، هر چند که به طور جدائی‌ناپذیر در ارتباط با واقعیات بیرونی است با اینحال آن چنان دگرگون شده و تغییر شکل یافته است که تنها حیرت بیننده را به همراه دارد، اما در واقع عمل سازنده در راه‌یابی به خواب و رویا، بیش از آنکه مبین واقعیت تازه‌ای باشد، عقب‌نشینی ارادی از دنیای بیرونی است یا فرار از واقعیات حول و حوش و پناه بردن به اعماق ذهنیات در لابلای تصاویر بفرنج. تصاویر و گاه واژه‌ها بدون ارتباط منطقی در پس یکدیگر ظاهر و در ذهن متبادر می‌شوند. در حالیکه باید همین تصاویر و مفاهیم ظاهراً بی‌منطق در کنه ضمیر بیننده در ارتباطی موجه و منطقی قرار بگیرند و نظم و دلایل وجودی داشته باشند. که متأسفانه تماشاگر نمی‌تواند جمع‌بندی صحیحی را به بیرون سالن ببرد. حضرات آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و پیراهن خونی یوسف و یعقوب و مریخی‌ها و شیطان اسموکینگ پوش و ویسکی نوش و پیانو نواز، نوازندگان عصر حاضر و عهد رنسانس و به‌طور کلی هبوط بشر از ازل و در گذار تاریخی تا آینده به وسیله طراحی صحنه‌ای که می‌خواهد تمام طول تاریخ تمدن‌ها را منعکس

و بدنی نرم و تربیت شده است اما عضلات چهره‌اش را به خوبی به کار نمی‌گیرد به خصوص در روسری آبی که برای هر چه بیشتر معصومانه جلوه کردن عضلات صورت را آویزان می‌کند. با تمام این اوصاف او بازیگری است که حتی در کلیشه‌های تکرارش نیز پذیرفتنی است. افراسدی و جمشید اسماعیل‌خانی نیز دیگر بازیگران اصلی فیلم هستند افسر اسدی همچنان کلیشه عصبانیت را تکرار کرده است اما شکل اجرایی آن به نحوی است که تماشاگر را عصبی نمی‌کند بلکه با او همدات پنداری می‌کند. اما عزت‌الله انتظامی... هنرمندی است که حتی در کلیشه‌های تکراری‌اش بی‌نقص‌ترین و روان‌ترین بازیها را خلق می‌کند. انتظامی یک (TOP-CAST) بزرگ است، که اگر ده سال دیگر خود را بازی کند همچنان بر دل می‌نشیند چرا که نبض تماشاگر را در دست دارد و می‌داند چگونه در قلب او نفوذ کند و این چیزی نیست جز پشتوانه عظیم تئاتر - یعنی هم نفس بودن با تماشاگر.

مهمترین بازی در این فیلم بازی کاراکتر دوم زن، قدرت (کبوتر) است که گلاب آدینه آن را خلق می‌کند. آدینه دارای مختصاتی است که فیزیک و آناتومی چهره‌اش از سایر بازیگران هم سن و سال او مستثنی است. یعنی از گلاب آدینه انتظار نمی‌رود که فقط نقش مادری گریان و سینی بدست را بازی کند به همین دلیل یعنی آناتومی به خصوص او باعث می‌شود که کمتر نقش‌هایی متفاوت به او پیشنهاد شود چرا که در سینمای کشور ما برای شخص آرتیست نقش نمی‌نویسند و این کار حرفه‌ای به شکل دقیقاً حرفه‌ای آن صورت نمی‌گیرد. یعنی فیلمنامه نویس نقشی خاص برای شخص گلاب آدینه نمی‌تویسد تا او بتواند کار خلاقه هنری ارائه دهد. اما چون چهره‌های خنثی در سینمای ما فراوانند به طبع نقش‌های خنثی نیز فراوان نوشته می‌شود. نقش کبوتر را بازیگر دیگری نیز می‌توانست بازی کند اما اختلاف در حقیقت هنری و حقیقت غیر هنری است مثل اختلاف تابلوی نقاشی با یک عکس. چرا که عکاس با کارش همه چیز را نشان می‌دهد اما نقاش ماهیت درونی را، که برای انتقال این ماهیت استعداد هنری لازم است. بنابراین انتخاب گلاب آدینه برای این نقش تفاوتی فراوان با انتخاب‌های سردستی و شتابزده دارد.

هبوط

نویسنده و کارگردان: اسماعیل ضامن‌نسانی

نکته مهم دیگر، نه سبک، که به آن پرداختیم، بلکه وجه ساختاری فیلم است، در عصر و دوره‌کنونی که عصر تسلط رسانه‌ها است، مفاهیم و معنا ناگزیر برای معرفت جوامع، متوسل به تصویر می‌گردد. مردم از طریق تصویر می‌آموزند و مفاهیم را دریافت می‌کنند. پس فیلمساز اگر بتواند برای مفاهیم موردنظر خود مصداق‌های تصویری بیابد یک هنرمند است. در این صورت تصاویر ساخته او نه تنها معنا را دچار اختلال نمی‌کند بلکه با هر چه فشرده‌تر شدن به هنر ناب تصویری نزدیک می‌شود. «هبوط» مجموعه‌ای از کلیپ‌های ویدیویی را می‌ماند که هر پرده یا سکانس آن یک کلیپ است که تا حدودی نیز در بعضی از آنها مفاهیم انتقال داده می‌شود اما تمامی آنها در کنار یکدیگر و درهم نمی‌آمیزند و حتی با استفاده از تکنیک‌های تصویری یا هنری مثل (Act) و فرمالیسم و ... به سرانجام نمی‌رسد. چرا که سینما اساساً هنر ارتباط و تأثیر از طریق حرکت و نور در روی پرده است و مکالمه نیز در این بین نقش مهمی دارد علیرغم آنکه در نمایش، پایه اساسی دیالوگ است. اما این نوع کار با قالبی اینچنینی که دیالوگ‌گویی برقرار نیست بلکه گاه برپایه نرپشن مفهومی القاء می‌شود تسخیل خلاق و جوشش ذهنیات از ناخود آگاه فیلمساز هنرمند تنها می‌تواند تصاویر ناب بسازد.

کند تماشاگر را حیران می‌کند و دچار اغتشاش ذهنش می‌گرداند. آنچه که بسیار زیبا و قابل تأمل پرداخت شده است چگونگی تعریف حواء، زن و بانو در مقابل آدم است. زن در اوستا و سانسکریت به لقب ریته‌سپته بانو (Ritasga-Bhanu) یا اشته بانو خوانده شده لقبی که معتمدی در فیلمش برای حوا جایگزین نموده است. حوایی که در تاریخ عاصل اصلی سقوط انسان، مظهر شهوت و وسوسه و ... تعریف شده، در اینجا حقیقت وجودی زن یعنی پدید آورنده نوزاد نماد فطرت الهی است. او مظهر عشق، فداکاری و بصیرت است. نیروی عظیم آگاهی دهنده آدم در تمام لحظات لغزش و تسلط ابلیس بر او. آدم درگیر با طبیعت بی‌رحم که ناگزیر بود برای تنازع بقا و دسترسی به غذا، هر لحظه با انواع خطرات روبرو شود، بادیده شگفتی به زن نگاه کرد، دید که او موجود دیگری مانند او به دنیا آورد، دید که زن منشاء و بوجود آورنده است و انسان از او پدید می‌آید پس مرد اولیه، زن را سجده کرد و او را خداگونه‌ای از نوع خود دانست. بانو در اثر «معتمدی» فطرت گمشده الهی را به آدم برمی‌گرداند. نمادی‌های حیات آب و نور و کتاب و مصحف و گهواره و ... را که آدم از دست داده به او برمی‌گرداند. رهنمون او می‌شود به سوی دریای نور و رحمت و قلب او را از بدیها جبارو میکند. نوزادش را از دست ابلیس و نوازنده‌ها نجات می‌دهد و به آب می‌سپارد تا در امان باشد. آدم را از گمگشتگی می‌رهاند، اما آدم مدام در حال اضمحلال است و مرتب شگفت‌زده و مسخ تسلط ابلیس در طول تاریخ و تمدن مضمحل بشری، بر خود است.

شرازه یوسف‌نیا