

دختر دای گم شده

کتاب سوم (رمزگشایی از ابرشاهکار استاد و وحیده و مقایسه با فیلم «مردی با یک دوربین فیلمبرداری» شاهکاری جاودانه از ژیکا ورتوف)

ویژه دومین سالگرد فاجعه ۲۲ مهر ۱۴۰۲

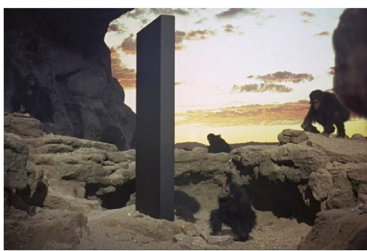
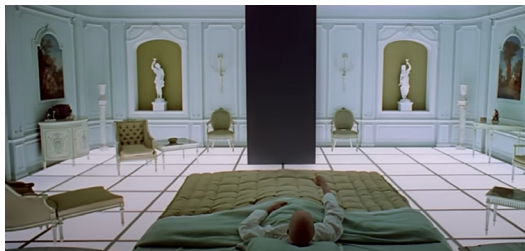
نوشته علیرضا محمدی فر

وبگاه ریزپردازنده (rizpardazandeh.com)

۲۱ مهر ۱۴۰۴

ویژه دومین سالگرد

فاجعه ۲۲ مهر ۱۴۰۲

• پی‌دی‌اف این مقالات رایگان است.

• استفاده از مطالب این اثر با ذکر منبع آزاد است.

• نشانی وب:

<http://www.rizpardazandeh.com>

• ایمیل: rizpardazandeh@gmail.com

• کانال تلگرام: @rizpardazandeh

«دختردایی گم‌شده»، شاهکار جاودانه استاد مهر جوئی/وحیده

به لحاظ محتوا برتر از دو شاهکار بزرگی که در شمار ۱۰ فیلم نخست تاریخ سینما قرار دارند

فیلم «دختردایی گم‌شده» اثر استاد مهر جوئی/وحیده محمدی‌فر را می‌توان نقد دو شاهکار بزرگ سینما که در شمار ۱۰ فیلم نخست تاریخ سینما جای دارند دانست: فیلم «۲۰۰۱: اودیسه فضایی» اثر استنلی کوبریک/آرتور سی کلارک (که تحلیل آن را در کتاب نخست این مجموعه بررسی کردیم)، و فیلم «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» اثر ژیکا ورتوف.

فیلم «۲۰۰۱: اودیسه فضایی» تکامل انسان را به یک سنگ سیاه مکعبی مرموز که فرازمینی‌ها ارسال کرده‌اند نسبت می‌دهد، جعبه سیاهی که ناگشوده باقی می‌ماند و بر دست‌نیافتنی بودن حقیقت اشاره دارد. در تصویر سمت راست ردیف نخست، انسان-میمون‌ها با دیدن سنگ سیاه مکعبی به اندیشه فرو می‌روند و این اندیشیدن سبب می‌شود که آنان برای نخستین بار از استخوان به عنوان ابزار بهره بگیرند. تصویر سمت چپ دوباره سنگ سیاه را در انتهای فیلم نشان می‌دهد و هم‌زمان سمفونی «چنین گفت زرقشت» که یادآور ابرانسان نیچه است پخش می‌شود، و مرگ انسان و تبدیل او به یک ابرانسان به نمایش در می‌آید. اما فیلم «دختردایی گم‌شده» از هنر سینما به زیبایی برای بازتاب دادن حقیقت بهره می‌گیرد. به لحاظ علمی، به ویژه به لحاظ تکامل فرهنگی، تکامل انسان به یک جعبه سیاه مرموز نیاز ندارد و پیشرفت‌های پرشتاب انسان در ۱۰ هزار سال اخیر مدیون ابزارهای تقویت هوشی چون رسانه نوشتار، رسانه چاپ، یا وسایلی مانند هندی‌کم سونی بوده است. به لحاظ فلسفی، هم فیلم «۲۰۰۱: اودیسه فضایی» و هم فیلم «دختردایی گم‌شده» تحت تأثیر اندیشه‌های نیچه درباره حقیقت و هنر و ابرانسان قرار دارند. حضور اندیشه‌های نیچه در فیلم «دختردایی گم‌شده» را در کتابی دیگر بررسی خواهیم کرد.

فهرست

فیلم «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» همچون افلاطون، داستان و شعر و خیال و هنر را نمی‌کند و آنها را ضدحقیقت می‌نمایاند و محصول بورژوازی می‌داند. از نگاه ورتوف حقیقت فقط سینمای مستند است که خود آن را سینما-حقیقت یا سینما-چشم می‌نامد. با این همه، اتوپای او سوسیالیزه‌شدن و دموکراتیزه‌شدن دوربین فیلم‌برداری است، به گونه‌ای که انسان خداگونه بتواند شهر و جامعه را ببیند و فعالیت‌هایش را مستند کند. تصاویر سمت راست و چپ در ردیف وسط مربوط به این فیلم است. در ردیف پایین، دو تصویر سمت چپ که مربوط به فیلم «دختردایی گم‌شده» است به این تصاویر اشاره دارند.

فیلم «دختردایی گم‌شده» با جعبه هندی‌کم سونی که به طور نمادین از آسمان به دریا فرود می‌آید و نماد اتوپایی است که در آن دوربین همراه همگانی می‌شود به جعبه سیاه فیلم «۲۰۰۱: اودیسه فضایی» طعنه می‌زند: تکامل فرهنگی پرشتاب انسان را ابزارهای تقویت هوش مانند فناوری‌های رسانه و ابزارهای ذخیره و بازیابی داده‌ها پدید آوردند، نه جعبه‌های سیاه فرازمینی. از نگاه این فیلم، دوربین فیلم‌برداری همراه، فرهنگ ویدئویی سوسیالیستی را حاکم خواهد کرد.

فیلم «دختردایی گم‌شده» نه تنها فیلم مستند را در صورتی که سوسیالیزه و دموکراتیزه شود سینما-حقیقت می‌داند، بلکه برخلاف فیلم «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» در عمل نشان می‌دهد که سینمای شاعرانه و داستانی (نیمه دوم فیلم) می‌تواند در خدمت حقیقت باشد و حتی حقیقت آینده را بشناساند. فیلم «دختردایی گم‌شده» توان‌مندی سینما-چشم را کاملاً تخیلی نشان می‌دهد: دختردایی از آسمان می‌تواند خداگونه تمام جهان را به مدد دوربین‌های فیلم‌برداری همراه ببیند. برای اطلاعات بیشتر پی‌دی‌اف دو کتاب نخست «دختردایی گم‌شده» را دریافت کنید (در کانال تلگرام dokhtardaii1 و dokhtardaii2 را جست‌وجو کنید).

• رمزگشایی از بهترین فیلم استاد و وحیده ۳/

• بینامتنیت/۴

• اتوپای «دختردایی گم‌شده»/۵

• حقیقت-داستان ۶/

• فیلم «دختردایی گم‌شده» و مانیفست ژیکا ورتوف ۷/

• دختردایی گم‌شده و اشعار جادویی وحیده ۹/

• «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» شاهکاری از ژیکا ورتوف ۱۴/

• اتوپای ورتوف از یک زبان جدید سینمایی/ ۱۵

• انحصار رسانه فیلم در فیلم «رسانه‌ها احساس ندارند»/ ۲۰

رمز گشایی از ابرشاهکار استاد و وحیده

از مهم ترین دلایل آن محتوای این فیلم باشد که با شهادتی کم نظیر از یک سو مدیریت ناکارآمد روحانیت در کشور را مورد نقد قرار می دهد، با پوشاندن عبا بر خسرو، کارگردانی که توانایی مدیریت عوامل تولید فیلم و در نتیجه توانایی ساخت فیلم را ندارد (اشاره به ناتوانی ها در مدیریت کارآمد کشور)؛ و از سوی دیگر، به قربانی شدن حقیقت و نایبایی دورین فیلم برداری حرفه ای در دیدن پاره ای از حقایق و تحمیل ارزش های غیرعقلانی در سینمای ایران می پردازد، و سینمایی را نشان می دهد که برای حیات خود ناچار است مثلاً حجاب اجباری را که گونه ای سانسور هست بپذیرد و جامعه را به گونه ای نشان دهد که آن گونه نیست. این در حالی است که ژیکا ورتوف^۳، نظریه پرداز برجسته سینما حدود ۱۰۰ سال پیش سینمای اتوپایی را سینما-حقیقت^۴ یا سینما-چشم^۵ نامید و دورین فیلم برداری را توسعه چشم انسان توصیف کرد و رسالت سینما را نشان دادن زندگی به همان گونه که هست - یا Life As It Is - دانست. چشمی که واقعیات را نبیند کور است. حاکمیت در کشور ما مدت هاست که چشم هایی نابینا دارد، مثلاً دیش های ماهواره ای را بر پشت بام ها نمی بیند، فیلتر شکن ها را بر گوشی ها و بر کامپیوترهای مردم نمی بیند، و یا بی حجابی و کم حجابی گسترده را نمی بیند، و برای آنها قانون هایی بیهوده وضع می کند و ۴۵ سال است مردم را با چنین قوانینی آزار و شکنجه می دهد.

فیلم «دختردایی گم شده» نوید می دهد که دورین های همراه در راهند و به اتوپایی سینما-حقیقت و به اتوپای فردریش نیچه در مورد ابرانسان هایی که خودشان ارزش آفرینی می کنند واقعیت خواهند بخشید. با این همه، این فیلم برای این که از آفت سانسور در امان بماند ناچار شده است از دیالوگ ها و اشعار رازآلود بهره بگیرد که درک فیلم را دشوار می کند. از سویی دیگر، واضح است که منتقدان نیز برای تحلیل چنین فیلم هایی محدودیت هایی جدی دارند.

یکی از ایدئال هایم ساخت فیلمی بود که نزدیک به ایدئال هایم در شعر و موسیقی باشد، یک داستان از وحیده خوندم، ... با این جمله «نباید گرفتگی غروب تو چشمت بیفته» بود که عاشق وحیده شدم.

«فیلم دختردایی گم شده، فیلم شاعرانه بسیار قشنگی شد، بهترین فیلم همنه، ولی هیچ کس ندید، حتی از طرف منتقدین و کارشناسان سینما دیده نشد، هیچ کس به این فیلم محل نگذاشت.»

داریوش مهرجویی. مستند «الماس در گام لاهینور»

در تاریخ سینما فیلم های فراوانی بوده اند که در ابتدا به آنها بی توجهی شده است، اما بعدها قدر آنها شناخته شده است، مانند فیلم «قاعده بازی»^۱ اثری از ژان رنوار^۲ (مربوط به سال ۱۹۳۹ میلادی)، که تا سال ۱۹۵۶ میلادی، یعنی ۱۷ سال، مورد بی مهری تماشاگران و تحلیل گران فیلم بود، اما امروزه در نظرسنجی های معتبر در شمار یکی از ۱۰ فیلم نخست تاریخ سینما قرار گرفته است.

یادآوری: ژان رنوار یکی از استادان مورد علاقه استاد مهرجویی در دانشگاه کالیفرنیا بوده است، که کلاس درسش را بسیار آموزنده توصیف کرده است.

اما چرا فیلم «دختردایی گم شده» که بی گمان یکی از بهترین فیلم های تاریخ ما و یک ابرشاهکار در تاریخ سینمای جهان است در میان فیلم های استاد و وحیده مهجور مانده است؟ این بی توجهی به فیلم «دختردایی گم شده» دلایل مختلفی می تواند داشته باشد، اما شاید یکی

³ Dziga Vertov

⁴ Kino-Pravda

⁵ Kino-Eye

¹ The Rules of the Game

² Jean Renoir

بینامتنیت

(intertextuality)

داستان این فیلم دست کم سه موضوع مهم را در این فیلم حدوداً نیم‌ساعته مورد مذاقه قرار داده است: وضعیت سیاسی کشور و ارزش‌های اجباری حکومتی و دختردایی‌های ارزش‌آفرین (یا ابرانسان یا اوبرمنش به بیان نیچه)، اتوپای فیلم‌سازی، و دوگانه حقیقت-داستان (fact-fiction) در فیلم‌سازی. فیلم عارفانه نیز هست، از این منظر به مقاله‌ای جداگانه نیاز دارد. حضور چنین مفاهیم و پیام‌های گسترده‌ای در فیلم مدیون بینامتنیت است.

بینامتنیت چیست؟

همه متن‌ها به متن‌های پیشین ربط دارند و همواره بر بنیاد متن‌های پیشین تولید می‌شوند. جولیا کریستوا^۸، فیلسوف و منتقد ادبی مشهور، نخستین بار این پدیده را مورد مطالعه قرار داد و از اصطلاح intertextuality برای آن بهره گرفت، در فارسی برای معادل این اصطلاح واژه بینامتنیت وضع شده است. بینامتنیت رابطه بین دو متن را توصیف می‌کند.

بینامتنیت در سینما

این پدیده، افزون بر کتاب در فیلم‌ها نیز وجود دارد و فیلم‌سازان از منابع فرهنگی گوناگون مانند ادبیات، سنت‌های اجتماعی، افسانه‌ها و داستان‌های عامیانه، موسیقی یا فیلم‌های پیشین، چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی و چه به صورت آگاهانه و داوطلبانه، چه به صورت ناخودآگاهانه، یا چه به صورت وفادارانه و چه به صورت بازآفرینی بهره می‌گیرند. گاه منابع پیشین الهام‌گر خلق یک فیلم جدید هستند.

بینامتنیت در سینما به ارتباط و وابستگی متقابل بین فیلم‌ها و محتواهای دیگر، مانند داستان، شعر، موسیقی، مقاله علمی، چندرسانه‌ای دیجیتال، و مانند آن اشاره دارد. تحلیل‌گران فیلم با در نظر گرفتن چنین ارتباطاتی بهتر می‌توانند دریابند که نویسندگان فیلم‌نامه چگونه از منابع مختلف الهام گرفته‌اند و هدف‌شان از این ارجاعات چه می‌توانسته است باشد.

دلیل مهم دیگر مهجور ماندن فیلم «دختردایی گم‌شده» می‌تواند محدودیت حدوداً ۳۰ دقیقه‌ای فیلم بوده باشد که سبب شده است این فیلم برای این که بتواند موضوعات فلسفی، روان‌شناسی، سیاسی، اجتماعی، یا فرهنگی مختلف مورد نظر خود را دقیق‌تر پوشش بدهد به طور ضمنی ارجاعاتی به متون و فیلم‌های تأثیرگذار گذشته داشته باشد – که به زبان فنی به بینامتنی بودن یا بینامتنیت مشهور است که یکی از ویژگی‌های اساسی سینمای مشهور به سینمای پست‌مدرن نیز هست.

به عنوان مثال، در کتاب نخست «دختردایی گم‌شده»^۶ برای رمزگشایی فیلم «دختردایی گم‌شده»، این فیلم را به لحاظ موضوع تکامل انسان (human evolution) یک نقد فیلم «۲۰۰۱: اُدیسه فضایی» دانستیم و این دو فیلم را از این لحاظ مقایسه کردیم.

فرهنگ ویدئویی دموکراتیک و سوسیالیستی

در کتاب دوم «دختردایی گم‌شده»^۷ به پرسش «چرا فرود جعبه هندی کم سونی از آسمان به دریا در فیلم دختردایی گم‌شده یک پارادایم شیفِت بزرگ است؟» بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی و تاریخی پاسخ دادیم و به ظهور یک فرهنگ ویدئویی دموکراتیک و سوسیالیستی اشاره کردیم که در آن مردم هم می‌توانند فیلم مستند (سینما-حقیقت) تهیه کنند و هم فیلم‌های تخیلی به سبک هالیوود به کمک هوش مصنوعی (سینما-خیال) – که آرمان‌شهر فیلم‌سازی از نگاه استاد مهرجویی و وحیده بوده است.

در حقیقت، فیلم «دختردایی گم‌شده» فقط درباره تکامل زیستی انسان که در ۱۰ هزار سال اخیر با تکامل فرهنگی پیوند خورده است و تسخیر فضا و هوش مصنوعی از دستاوردهای آن بوده است نیست.

^۶ <http://www.rizpardazandeh.com/articles/riz309/riz309.pdf>
^۷ <http://www.rizpardazandeh.com/articles/riz310/riz310.pdf>

^۸ Julia Kristeva

فکت‌ها در بهره‌گیری فیلم «دختردایی گم‌شده» از بینامتنیت غیر مستقیم

کم نبوده است مقالاتی که به ویژه ابرشاهکارهای مشترک استاد و وحیده را به سخره گرفتند و این ابرشاهکارها را فیلم‌هایی کم‌ارزش انگاشتند. واقعیت آن است که بسیاری از مثلاً تحلیل‌گران چنین مقالاتی به دلیل کم‌دانشی خود توان تحلیل بینامتنی چنین شاهکارهایی را — که سهل ممتنع هستند — نداشته‌اند و متأسفانه به ویژه وحیده را آماج نقادی‌های بی‌بنیاد خود قرار می‌دادند.

بینامتنیت یعنی بهره‌گیری هوشمندانه از گنجینه فرهنگی گذشتگان. فیلم‌ها اغلب به آثار سینمایی یا ادبی پیش از خود ارجاع می‌دهند. ارجاعات می‌تواند مستقیم (بخشی از صدا یا ویدئو یا نوشته از آثار پیشین) باشد، یا غیرمستقیم (الهام‌گرفتن از یک قطعه ویدئویی، صوتی، یا ادبی یا تصاویر نمادین از آثار پیشین).

در فیلم «دختردایی گم‌شده» به ویژه با ارجاع به دو شاهکار فراموش‌ناشدنی و جاودانه تاریخ سینما روبه‌رو هستیم. استاد و وحیده ضمن استفاده مفیدشان از مضامین بدیع این دو فیلم، نادرستی پاره‌ای نظرات این دو فیلم را به گونه‌ای شگفت‌انگیز در فقط ۳۵ دقیقه به نمایش در می‌آورند (مدت فیلم «۲۰۰۱: آدیسه فضایی» ۱۴۹ دقیقه است).

فیلم «دختردایی گم‌شده» همچون فیلم «۲۰۰۱: آدیسه فضایی» درباره تکامل است. تصویر سمت چپ ردیف نخست در فیلم «دختردایی گم‌شده» و تصویر سمت راست در فیلم «۲۰۰۱: آدیسه فضایی» به یک پارادایم‌شفت در تکامل انسان اشاره دارند، اولی با فرود حرکت‌آهسته جعبه هندی کم از آسمان به دریا و دومی با پرتاب حرکت‌آهسته استخوان به آسمان و فضا.

با این همه، فیلم «دختردایی گم‌شده» یک فیلم سیاسی، فلسفی، شاعرانه (پوئیتیک)، عرفانی، و به ویژه فرهنگی درباره فرهنگ ویدئویی سوسیالیستی و دموکراتیک آینده است. افزون بر این، فیلمی پروفیتیک (پیش‌گویانه) نیز هست و انقلاب زن‌زندگی آزادی را پیش‌بینی می‌کند. یک شاهکار مسلم در تاریخ سینما.

نماد سینما-چشم یا سینما-حقیقت در فیلم «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» اثر ژیکا ورتوف با نمای نزدیک یک چشم پشت لنز دوربین به نمایش در می‌آید (تصویر سمت راست در ردیف دوم)، حال آن که نماد سینما-چشم یا سینما-حقیقت در فیلم «دختردایی گم‌شده» با نمای نزدیک چشمی به نمایش در می‌آید (تصویر سمت چپ در ردیف دوم) که نمادهای نوار یا رسانه ذخیره فیلم را نمایش می‌دهد. این ویدئوهای انبوه ذخیره‌شده در رسانه‌های فیلم و ویدئو از چشم‌اندازهای گوناگون است که ما را به حقیقت نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند.

اقتباس فیلم‌ها از کتاب‌ها یا نمایش‌نامه‌ها بسیار رایج و از موارد مشهور بینامتنیت است. به عنوان مثال، فیلم «دختردایی گم‌شده» اقتباسی است از یک داستان کوتاه نوشته وحیده.

به اجمال، بینامتنیت در سینما به ما کمک می‌کند تا دریابیم که رابطه فرهنگ موجود با فیلم چگونه بوده است و یافتن این روابط می‌تواند به ما کمک کند که درک ژرف‌تری از پیام‌ها و مفاهیم پنهان در فیلم بیابیم.

فیلم دختردایی گم‌شده یک نمونه کاملاً ناب از بینامتنیت

فیلم‌های مشهور به فیلم‌های پست‌مدرن از بینامتنیت و از تکنیک‌های مختلف سینمایی برای گذر از مرزهای زمان و مکان بهره می‌گیرند. محدودیت حدوداً ۳۰ دقیقه‌ای برای فیلم «دختردایی گم‌شده» سبب شده است که چه آگاهانه، چه ناخودآگاهانه به یک نمونه کاملاً ناب از بینامتنیت تبدیل شود. از همین روی، درک موفق این فیلم به معلوماتی نیاز دارد که به یافتن ارجاعات بینامتنی آن کمک می‌کند.

فیلم دختردایی گم‌شده برای محتوای خود به جز فیلم‌ها و اسناد علمی و یافته‌های باستان‌شناسی که پیشتر ذکر کردیم می‌تواند به کتاب «جهان هولوگرافیک»، به آهنگ فولکلور «دختردایی گم‌شده»، به کتاب‌های «اتوپیا» نوشته تامس مور و «آتلانتیس نو» نوشته فرانسیس بیکن، به دو شاهکار بزرگ سینما، فیلم «۲۰۰۱: آدیسه فضایی» و فیلم «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» اثر ژیکا ورتوف، و به آثار فیلسوفانی مانند افلاطون، کانت، نیچه، یا هایدگر ارجاع داده باشد و البته دلایل چنین رابطه‌ای را بیان کرده‌ایم.

یک شعر وحیده در فیلم به غروب که نماد آغاز تاریکی‌هاست (نباید گرفتگی غروب تو چشمت بیفته) اشاره دارد و شعری دیگر به پیروزی نور بر تاریکی و پایان غروب در جهان (و به او بگوئید خورشید در چشم‌هایش غروب نمی‌کند). خدای خورشید و نور در اساطیر ایرانی مهر (میترا) و در اساطیر یونانی آپولوس است. پیروزی نور بر تاریکی و خیر بر شر یک رؤیای بسیاری از آیین‌ها در جهان بوده است. اشاره به آیین مهر از ویژگی‌های بینامتنی دیگر فیلم دختردایی گم‌شده است.

شایان ذکر است که یک کتاب از این مجموعه به داستان اتوپیا و یک کتاب دیگر از این مجموعه به ایرانسان نیچه و دختردایی گم‌شده اختصاص دارد، که در آینده منتشر خواهد شد. □

اتوپای

«دختردایی گم‌شده»

فیلم‌سازی شخصی به ویژه با استفاده از هوش مصنوعی را توصیف کرده‌اند می‌تواند به روشن کردن رازهای فیلم «دختردایی گم‌شده» کمک کند. به ویژه، خواندن کتاب دوم «دختردایی گم‌شده» سودمند است، که حالت اتوپایی دموکراتیزه‌شدن ساخت فیلم به کمک هوش مصنوعی را بررسی کرده است.

برای دریافت پی‌دی‌اف کتاب‌های اول و دوم تحلیل فیلم «دختردایی گم‌شده» به نشانی‌های وب زیر مراجعه کنید:

<http://www.rizpardazandeh.com/articles/riz309/riz309.pdf>
<http://www.rizpardazandeh.com/articles/riz310/riz310.pdf>

استاد مهرجویی/وحیده در سکانس نخست از یک شاهکار دیگرشان به نام «نارنجی‌پوش» اشاره‌ای دارند به فیلم «دختردایی گم‌شده». برخلاف فیلم «دختردایی گم‌شده» که در آن خسرو شکیبایی در نقش کارگردان بازی می‌کند و از یک دوربین فیلم‌برداری ۳۵ میلی‌متری حرفه‌ای دست‌وپاگیر بهره می‌گیرد، وحیده در این سکانس مستندگونه از فیلم «نارنجی‌پوش»، با هندی‌کم از استاد مهرجویی به عنوان یک کارگردان، فیلسوف، و روشنفکر فیلم‌برداری می‌کند.

استاد مهرجویی در اینجا بازی می‌کند یا یک فیلسوف و روشنفکر است؟ این سکانس داستان است یا حقیقت؟

وحیده در اینجا بازی می‌کند یا یک شهروند-ژورنالیست است؟ این سکانس داستان است یا حقیقت؟

چنین پرسشی پیشتر در کتاب «فلسفه فیلم مستند» نوشته دیوید لاروکا (David LaRocca) مطرح شده است، برای فیلم Medium Cool (رسانه‌ها احساس ندارند) ساخته هسکل وکسلر (Haskell Wexler) مربوط به سال ۱۹۶۹ میلادی که در آن رابرت فورستر (Robert Forster) در نقش یک فیلم‌بردار خبری بازی می‌کند. در این فیلم فورستر از شورش‌ها و تظاهرات‌های واقعی آن هنگام در آمریکا فیلم‌برداری می‌کند، که این پرسش را مطرح کرد که آیا در این فیلم از فورستر به عنوان یک بازیگر فیلم‌برداری شده است یا فورستر یک فیلم‌بردار یک فیلم مستند بوده است، آیا داستان است یا حقیقت؟

فیلم «رسانه‌ها احساس ندارند» به مسائل ناشی از انحصار سرمایه‌داری بر دوربین فیلم‌برداری و پخش فیلم پرداخته است.

استاد مهرجویی در فیلم «میگس» نیمه نخست فیلم «دختردایی گم‌شده» را که درباره مشکلات فیلم‌سازی با دوربین فیلم‌برداری ۳۵ میلی‌متری حرفه‌ای است بسط می‌دهد. استاد مهرجویی/وحیده در نارنجی‌پوش مزیت دموکراتیزه‌شدن و سوسایلیزه‌شدن فیلم‌سازی و سهولت کار با هندی‌کم را به نمایش در می‌آورند. سهولتی که سبب می‌شود مردم هر جا با مسائلی روبه‌رو شوند که می‌تواند بهره‌وری جامعه را پایین بیاورد — مثلاً انباشتگی زباله در محیط زیست یا در ذهن‌های مردم — بتوانند با تهیه ویدئو و انتشار برخط آن چنان مسائلی را حل کنند.

همچنان که گفته شد فیلم «دختردایی گم‌شده» می‌تواند به دو کتاب تاریخ‌ساز در ژانر اتوپیا اشاره داشته باشد — که پاره‌ای از صاحب‌نظران این آثار را آغاز دوره مدرنیته می‌دانند: یکی کتاب «اتوپیا»^۹ (۱۵۱۶ میلادی) نوشته تامس مور^{۱۰} (که بنیاد آن سوسیالیسم است و رؤیای سوسایلیزه‌شدن دوربین فیلم‌برداری در فیلم «دختردایی گم‌شده» می‌تواند به آن استناد داشته باشد)؛ و دیگری کتاب «آتلانتیس نو»^{۱۱} (۱۶۲۷ میلادی) نوشته فرانسیس بیکن^{۱۲} (که توسعه فناوری را در خودسرنوشت‌سازی جامعه مؤثر می‌داند و فیلم «دختردایی گم‌شده» نیز توسعه دوربین فیلم‌برداری را یک عامل مهم برای خودسرنوشت‌سازی جامعه و گریز از توتالیتاریسم می‌داند). در یک کتاب دیگر اشاره بینامتنی فیلم «دختردایی گم‌شده» را به این دو کتاب بررسی خواهیم کرد.

همچنین می‌تواند به فیلم تحسین‌برانگیز «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری»^{۱۳} ساخته ژیگا ورتوف — که یک فیلم درباره اتوپای سینماست و مطابق پاره‌ای از نظرسنجی‌ها یکی از ۱۰ فیلم برتر تاریخ سینما و مطابق پاره‌ای دیگر از نظرسنجی‌ها بهترین مستند تاریخ سینما شناخته شده است — اشاره داشته باشد. این آثار می‌توانند در تحلیل ژانر اتوپیا و در رمزگشایی فیلم «دختردایی گم‌شده» کاملاً سودمند باشند. کتاب حاضر — که کتاب سوم «دختردایی گم‌شده» است — ارتباط این اثر را با فیلم «دختردایی گم‌شده» بررسی کرده است.

یادآوری: ساخت فیلم‌های اتوپایی برخلاف فیلم‌های دیستوپایی (ویران‌شهری) که در آنها یک قهرمان علیه دیستوپیا می‌شورد و داستان را مهیج می‌کند بسیار دشوار است. «دختردایی گم‌شده» یکی از معدود فیلم‌های موفق ژانر اتوپیا در تاریخ سینمای جهان است.

افزون بر این، رجوع به متون فنی‌ای که تکامل و تاریخچه دوربین‌های فیلم‌برداری حرفه‌ای و شخصی و همچنین روش‌های

^۹ Utopia

^{۱۰} Thomas More

^{۱۱} New Atlantis

^{۱۲} Francis Bacon

^{۱۳} عنوان این فیلم به زبان انگلیسی «Man with a Movie Camera» و به زبان

روسی «Chelovek s kino-apparatom» است.

حقیقت—داستان

(fact-fiction)

کند. او زبان را ابزاری برای درک هستی می‌دانست و شعر را شکلی از زبان می‌دید که می‌تواند در درک هستی به ما بهتر کمک کند.

در هر حال، مدرنیته توان‌مندی انسان در شناخت حقیقت و واقعیت را زیر سؤال برد. کانت بر این باور بود که توان‌مندی شناخت حقیقت و واقعیت را نداریم و صرفاً می‌توانیم پدیده‌ها را ادراک کنیم. بر اساس نظرات کانت هنگامی که نمی‌توانیم حقیقت و واقعیت را درک کنیم فلسفه همچون شعر خیال است.

در این کتاب سوم تحلیل فیلم «دختردایی گم‌شده» به نقش فناوری رسانه ویدئویی پرداخته‌ایم، به ویژه به نقش دوربین‌های همراه در برپاسازی یک اتوپیا در فیلم‌سازی مستند یا سینما-حقیقت. چنین اتوپایی را ژیکا ورتوف^{۱۴} حدود ۱۰۰ سال پیش در فیلم جاودانه «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» (۱۹۲۹ میلادی) به زیبایی به تصویر در آورد و نظریه سینما-حقیقت^{۱۵} یا سینما-چشم^{۱۶} را مطرح کرد.

یادآوری: فیلم «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» مطابق نظرسنجی Sight and Sound، به عنوان بهترین فیلم مستند تاریخ سینما انتخاب شده است، و در نظرسنجی سال ۲۰۱۲ همین نشریه معتبر رده هشتم بهترین فیلم‌های تاریخ سینما را به دست آورده است.

ورتوف در مانیفست خود داستان و تناثر و شعر را همچون افلاطون رد می‌کند، و آنها را ساخته‌هایی از طبقه بورژوا علیه طبقه کارگر و علیه حقیقت می‌داند. اما فیلم «دختردایی گم‌شده» را می‌توان مانیفستی تصویری علیه نظرات ورتوف دانست، که ارتباط واقعیت و خیال را با شعر و تصویر می‌نمایاند. به عنوان نمونه، در این فیلم می‌بینیم که داستان و به ویژه اشعار پررمز و راز وحیده در فیلم «دختردایی گم‌شده»، همان‌گونه که در کتاب نخست و کتاب دوم و در این کتاب سوم بیان شده است، نه تنها حقیقت اکنون سینما را در زمان ساخته شدن فیلم نشان می‌دهد، بلکه حقیقتی در آینده را با خیال و با شعر پیش‌بینی می‌کند که با ورود دوربین‌های ویدئویی همراه در کشور رخ خواهد داد، که رخ داده است: سوسیالیزه و دموکراتیزه شدن سینما و انقلاب دروغ‌ستیزانه و حقیقت‌خواهانه حجاب اختیاری توسط دختردایی‌ها (که به انقلاب زن‌زندگی آزادی شهرت یافته است).

فیلم «دختردایی گم‌شده» تجهیز انسان به دوربین فیلم‌برداری همراه را انقلابی در شناخت و ادراک حقیقت از چشم‌اندازهای مختلف در نظر می‌گیرد، به گونه‌ای که انسان با چنین قدرتی به همچون خدایی تبدیل شود که می‌تواند از آسمان همه جهان را از چشم‌اندازهای گوناگون زیر نظر بگیرد و به ادراک حقیقت نزدیک و نزدیک‌تر شود. □

بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان هنگامی که می‌خواهند از خاستگاه دوگانه حقیقت و خیال بگویند که سده‌هاست ذهن آنان را تا همین امروز به خود درگیر کرده است معمولاً به حدود ۲۵۰۰ سال پیش باز می‌گردند که افلاطون از دوگانه فلسفه-شعر در رساله جمهور خود نوشت. او که خود پیشتر شاعری خوش‌بیان بوده است پس از آشنایی با ارسطو از شاعرپیشگی که ابزارش خیال است دست می‌کشد و به فلسفه روی می‌آورد که معتقد بود می‌تواند ما را به حقیقت برساند.

اما واقعیت آن است که انسان از حدود ۱۰ هزار سال پیش در فلات ایران با ابزارهای محاسبه‌ای که با گِل به شکل‌های هندسی مختلف درست کرد و هر کدام را نماینده یک مقدار یا عدد کرد داستانی ساخت که حقیقت را نشان می‌دهد، مثلاً یک گوی گلی نماینده ۱۰ پیمانه گندم. از آن هنگام، فناوری محاسبه توانست داستان بسازد برای حقیقت. تا پیش از این اختراع، انسان در جوامع کوچک حدوداً ۳۰ نفره زندگی می‌کرد و حقیقت برایش مفهومی نداشت. حقیقت در جوامع بزرگ-مقیاس است که معنی و مفهوم پیدا می‌کند.

به مرور زمان با پیچیده‌تر شدن محاسبات، دستیابی حقیقت به یک مسئله تبدیل شد و در نتیجه برای بسیاری از مردم باورهای دینی نماینده واقعیت و حقیقت شد. در دوران مدون اختراع ابزارهایی مانند تلسکوپ نشان داد که حواس انسان در مشاهده و درک حقیقت ناتوانی‌هایی جدی دارند و فناوری می‌تواند به حواس انسان کمک کند.

با این همه، تردیدها در ادراک حقیقت سبب شد فیلسوفی چون نیچه بگوید که اصلاً واقعیتی وجود ندارد و برخلاف افلاطون او فلاسفه را دروغگو خواند و هنر را که با زیباشناسی زندگی را شیرین و قابل تحمل می‌کند بازتاب‌دهنده حقیقت و واقعیت دانست. پرسپکتیویسم (چشم‌اندازگرایی) یکی از مفاهیم کلیدی فلسفه نیچه است. او معتقد بود هر کس حقیقت را از منظر و چشم‌انداز خودش می‌بیند و هیچ حقیقت مطلق وجود ندارد. پرسپکتیویسم به معنی پذیرش تنوع اندیشه‌ها و نسبیت در حقیقت‌هاست.

همچنان که گفته شد در آرمان‌شهر افلاطون شعر جای ندارد، اما فیلسوفانی چون هایدگر شعر را برتر از فلسفه می‌انگارند. هایدگر بر این باور بود که فلسفه نمی‌تواند حقیقت را آشکار کند و برای نمایاندن حقیقت به شاعران نیاز داریم. او بر این باور بود که شعر می‌تواند در ادراک حقیقت به ما کمک

¹⁴ Dziga Vertov

¹⁵ kino pravda

¹⁶ Kino-Eye

او در «ما: گونه یک مانیفست»^۳ همه ابزارهای ویژه ادبیات، تئاتر، و به ویژه سینمای داستانی را رد می‌کند:

ما اعلام می‌کنیم که فیلم‌های قدیمی، بر بنیاد داستان، فیلم‌های تئاتری، و مانند آن، آفت سینما هستند.
از آنها دوری کنید!
چشم‌های‌تان را از روی آنها بردارید!
آنها بسیار خطرناک هستند! آنها مسری هستند!
ما تأکید می‌کنیم که آینده هنر سینما تک‌دیپ اکنون آن است.

یادآوری می‌شود که امروزه بسیاری از ویدئوهایی که با دوربین‌های فیلم‌برداری گوشی‌ها تهیه می‌شود داستان ندارند و مستندند و به آرزوی ورتوف جامه عمل پوشانده‌اند.

برای ورتوف فیلم سرگرم‌کننده بخشی از دنیای پیشانی‌انقلابی است و به لحاظ ایدئولوژیک و زیبایی‌شناسی به سنت‌های هنری و تئاتری بورژوازی گره می‌خورد. از همین روی، از نظر او فیلم‌های داستانی نفرت‌انگیز هستند، آنها افیون توده‌ها هستند، که برای مشروعیت‌بخشیدن به جامعه بورژوازی به کار گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، در مانیفست «سینما-چشم»^۴ خود می‌گوید:

**مرگ بر داستان‌های جن و پری بورژوازی!
زنده‌باد زندگی همان‌گونه که هست!**

در توضیح نوشتاری اول فیلم «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» نیز رهنمودهای واضحی را برای تماشاگران به نمایش در می‌آورد تا دریابند چه نوع فیلمی را تماشا می‌کنند:

تماشاگران توجه کنند:

این فیلم یک تجربه را نشان می‌دهد،

در بیان سینمایی رویدادها از زیرنویس یا عنوان‌های میانی بهره نمی‌گیرد

(فیلمی بدون عنوان‌های میانی)،

بدون بهره‌گیری از یک سناریو

(فیلمی بدون سناریو)،

بدون بهره‌گیری از تئاتر

(فیلمی بدون صحنه‌آرایی، بدون بازیگر، و مانند آن)،

هدف این کار تجربی ساخت یک زبان سینمایی بین‌المللی

بر بنیاد جدایی کامل سینما از زبان تئاتر و ادبیات است.

امتزاج عاشقانه فلسفه و شعر

فیلم «دختر دایی گم‌شده» و

مانیفست ژیگا ورتوف

حقیقت (fact) یا داستان (fiction)؟ این پرسش از ابتدای شکل‌گیری سینما، به ویژه از حدود یک‌صد سال پیش ذهن بسیاری از سینماگران یا حتی فیلسوفان را به خود معطوف کرده است. پاره‌ای از صاحب‌نظران ریشه آن را به اندیشه‌های افلاطون و دوگانه فلسفه یا شعری که مطرح کرد – که به همان دوگانه حقیقت یا داستان اشاره دارد – نسبت می‌دهند. افلاطون که در جوانی شاعری چیره‌دست بوده است، پس از آشنایی با سقراط شعرهایش را می‌سوزاند و فلسفه را پیشه خود می‌کند. از نظر افلاطون شعر و هنر از خیال و احساس بهره می‌گیرند و نه از خرد. از همین روی، بر این باور بود که شعر و هنر ذهن را از واقعیت و حقیقت دور می‌کنند و خطرناک هستند.

نخستین فیلم در تاریخ سینما که تا همین امروز به این پرسش دامن زده است فیلم «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری»^۱ (سال ۱۹۲۹ میلادی)، شاهکاری تکرارنشدنی اثر ژیگا ورتوف^۲ است. فیلمی که در آن دوربین فیلم‌برداری سوژه فیلم است و در ماهیت و سرشت فیلم‌سازی کندوکاو می‌کند – شبیه به فیلم دختر دایی گم‌شده.

یادآوری: فیلم «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» مطابق

نظرسنجی نشریه Sight and Sound، به عنوان بهترین فیلم

مستند تاریخ سینما انتخاب شده است، و در نظرسنجی سال ۲۰۱۲ همین نشریه معتبر رده هشتم بهترین فیلم‌های تاریخ سینما را به دست آورده است.

ژیگا ورتوف همچون افلاطون شعر را – که شامل ادبیات و تئاتر و هنرهای دیگر می‌شود – خطرناک می‌دانست و حقیقت را که افلاطون در فلسفه جست‌وجو می‌کرد تلاش می‌کرد در فیلم مستند آشکار کند.

^۳ WE: Variant of a Manifesto

^۴ Kino-Eye

^۱ Man with the Movie Camera

^۲ Dziga Vertov

فیلم مطالعه کردم، برای این که بتوانم با دوربین بنویسم، نه با قلم. چون هیچ الفبایی برای فیلم نبود، تلاش کردم این الفبا را بسازم». او معتقد بود که فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری» از یک زبان بین المللی بر اساس جدایی کامل سینما از ادبیات بهره گرفته است. منظور ورتوف آن است که فیلم باید خودش را از روایت و از انواع ادبیات مبتنی بر کاراکتر جدا کند.

شورای سه^۸ شامل خود ورتوف، همسرش، الیزاوتا اسویلووا^۹، که یک تدوین گر فیلم بود، و برادر کوچک ترش، میخائیل کافمن^{۱۰}، که یک عکاس و فیلم بردار بود، می خواست چنین زبانی را پدید بیاورد. اسویلووا تدوین گر و میخائیل کافمن فیلم بردار فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری» بارها در این فیلم در نقش واقعی شان ظاهر می شوند (شبهه به نقش فیلم بردار در فیلم دختر دایی گم شده).

فوتوریسم

فوتوریسم (Futurism) گونه ای از هنر مدرنیسم است که در سال ۱۹۰۹ در ایتالیا رواج پیدا کرد، که اتحاد مفاهیم و ابعاد ظاهراً متضاد را تقدیس می کند: نظم و آشوب، سرعت کنترل شده و سرعت دیوانه وار، و شهر و فرد.

از لحاظ هنری، تصاویری مانند تصاویر فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری» این تنش ها را به نمایش در می آورند که عصر ماشینی را ستایش می کنند و در انقلاب صنعتی دوم بروز پیدا کرده اند. در این فیلم ویژگی های فوتوریسم مانند گسترش شهر، گسترش ساخت و ساز، گسترش صنعت، حرکت قطارها، و حمل و نقل حامل های انرژی جنب و جوش شهری را افزون می کنند، و در نتیجه، رشد آن را پایدار می کنند. شهر را می بینیم که از طریق نیروی کار زحمت کش در حال توسعه عمودی است، با هدف رسیدن بدون محدودیت به آسمان. □

منابع این بخش:

Spiegel, Simon. Reiter, Andrea. Goldberg, Marcy. *Utopia and Reality: Documentary, Activism and Imagined Worlds*. 2020, University of Wales Press.

⁸ Council of Three

⁹ Elizaveta Svilova

¹⁰ Mikhail Kaufman

با این همه، ورتوف بارها گفته است که نظریه مونتاژش را از اشعار شاعر فوتوریست^۵ مشهور، مایاکوفسکی الهام گرفته است. از همین روست که حتی برای فیلم مستند از اصطلاح شعر مستند^۶ بهره می گیرد.^۷

تأثیر مایاکوفسکی را در نظم و قافیه های تصویری و همچنین در نشان دادن زندگی به گونه ای که هست در فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری» می توان دید، به ویژه در نشان دادن آشوب روزمره و نظم و بی نظمی های فوتوریستی جهان مدرن. اما این تأثیر فقط تصویری است، چون همچنان که پیشتر گفته شد استقلال سینما از ادبیات و تأثیر اساس نظریه فیلم ورتوف است.

شکیبایی

در بالای سرم اشعار شاعران پیشین

پوشکین

مایاکوفسکی

و این همه شکیبایی از تو

و باران بوسه بر درختان زردآلو

مرا به یادگار بگذار در این سرزمین

مرا به یادگار بگذار

وحیده محمدی فر

(کتاب «همیشه خانه ها دورند، ولی دوری دست های تو نزدیک است»، نشر قطره)

معادل ابیات شعری فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری» آن چیزی است که ورتوف آنها را مصرع های مونتاژ می نامد: تصاویری که با هم متناظر هستند و ساختار ریتمی فیلم را پدید می آورند.

در حقیقت، او به دنبال یک الفبای سینما بود تا یک زبان سینمایی و یک دستور زبان برای سینما ابداع کند: «مدت ۱۵ سال درباره نوشتن

⁵ futurist

⁶ documentary poetry

⁷ "On Mayakovsky," in *Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov*, 186.

دختردایی گم شده و اشعار جادویی وحیده

همچنان که گفته شد ورتوف در تجربه پیچیده سینمایی خود، به ویژه در فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری»، صریحاً می گوید که می خواهد سینما را از قیومیت ادبیات و تئاتر آزاد و سینماتوگرافی ۱۰۰ درصد ناب را فراهم کند: «ما اعلام می کنیم که فیلم های قدیمی، بر بنیاد داستان، فیلم های تئاتری، و مانند آن، آفت سینما هستند».

حال اگر با استانداردهای مانیفست ورتوف یا شورای سه بخواهیم درباره فیلم «دختردایی گم شده» داوری کنیم، که به گونه ای گسترده هم از شعر بهره می گیرد و هم از تخیل، آیا این فیلم را می توان فیلمی در تضاد با حقیقت ندانست؟

سوژه هر دو فیلم دوربین فیلم برداری است، در یکی امکانات دوربین فیلم برداری برای نشان دادن حقیقت و در دیگری محدودیت های دوربین فیلم برداری حرفه ای ۳۵ میلی متری در نشان دادن حقیقت و همچنین پیش بینی برطرف شدن این محدودیت ها با هندی کم ها یا دوربین های فیلم برداری همراه به نمایش در می آید.

همچنان که پیشتر گفته شد فیلم «دختردایی گم شده» را می توان تلفیقی از حقیقت و داستان دانست، چرا؟ فیلم «دختردایی گم شده» دو نیمه دارد. نیمه نخست پشت صحنه یک فیلم است که هرگز ساخته نشده است و اصلاً قرار نبوده است ساخته شود. فیلم های پشت صحنه معمولاً فیلم هایی هستند از رفتارهای عوامل تولید یک فیلم، همان گونه که هست، و یا گفت و گو با آنها درباره فیلمی است که در حال ساخت آن هستند. به بیان دیگر، نیمه نخست فیلم می خواهد مستند باشد و حقیقت را بنمایاند.

از همین روی، برای بازیگران این فیلم از نام کوچک واقعی و حقیقی خودشان در فیلم استفاده شده است، مانند علی برای علی مصفا یا نگار برای نگار فروزنده که نقش بازی گر را بر عهده دارند؛ دستیار اول و دوم نیز همان هایی هستند که در فیلم نقش دستیار اول و دوم را با نام واقعی خودشان دارند، و یا فیلم بردار واقعی همان است که در فیلم نقش فیلم بردار را با نام واقعی خودش بازی می کند.

اما خسرو شکیبایی بازیگر نقش کارگردان است، که می دانیم که واقعاً بازیگر است و کارگردان نیست، و نقشی که بر عهده دارد با نقش کارگردان واقعی، یعنی استاد مهرجویی کاملاً متفاوت است. او نقش

یک کارگردان هم سو با غول های داخل فیلم را – که حقیقت در فیلم سازی برایش اهمیتی ندارد – با نام خسرو بازی می کند. خسرو فیلم برداری داستان را به گونه ای به پیش می برد که مورد نظر غول هایی است که دختردایی را اسیر کرده اند و نمادی از توتالیتاریسم هستند.

عکسی از استاد مهرجویی و خسرو شکیبایی در جزیره کیش. خسرو شکیبایی با همین عبا در برابر علی که می خواهد با هندی کم به جستجوی دختردایی در دریا برود می ایستد و فریاد بر می آورد که فیلم برداری زیر آب ممنوع است. عبا در اینجا نماد ناکارآمدی حکومت نیز هست. (عکس از جمشید بایرامی)

اما نیمه دوم نیمه تخیلی و اتوپیایی فیلم است و از زمانی آغاز می شود که یک جعبه هندی کم سونی که نمادی از دوربین های فیلم برداری شخصی و همراه و همه جا حاضر است از آسمان به دریا فرود می آید و به گذاری بزرگ در زندگی و فرهنگ انسان اشاره می کند: فرهنگ ویدئویی دموکراتیک. گسترده شدن امکانات وب، ظهور برنامه های ابتدایی تدوین ویدئو برای کاربردهای شخصی مانند برنامه Adobe Premiere یا Avid Media، و بعدها Windows Movie Maker که به دموکراتیزه شدن و سوسیالیزه شدن تدوین ویدئو انجامید، و ظهور امکانات هم رسانی ویدئو که با وبگاه ShareYourWorld.com در سال ۱۹۹۷ میلادی آغاز شد و بعدها با اینستاگرام، فیس بوک، و یوتیوب تکامل یافت پخش ویدئو را نیز در سطح جهان دموکراتیزه و سوسیالیزه کردند. اما رواج هندی کم ها و دوربین های همراه این نوید را می داد که همچون انقلاب دستگاه چاپ در سده پانزدهم میلادی، انقلاب بزرگی در جهان با گسترش فرهنگ تصویری/صوتی پدید بیاید، به گونه ای که هر انسانی، یا به تعبیر فیلم، هر دختردایی گمنامی بتواند ضمن تولید ویدئو از چشم انداز خودش، به منبع بزرگی از ویدئوهای تولید شده توسط مردم جهان دسترسی پیدا کند. فیلم چنین قدرت اتوپیایی ای را برای توسعه چشم به نمایش گذاشت، با پرواز تخیلی روح دختردایی و علی و تماشای جزیره کیش از آسمان. به بیان دیگر، در فیلم «دختردایی گم شده» به جای آن که

حقیقت و داستان در رسانه‌های باستانی

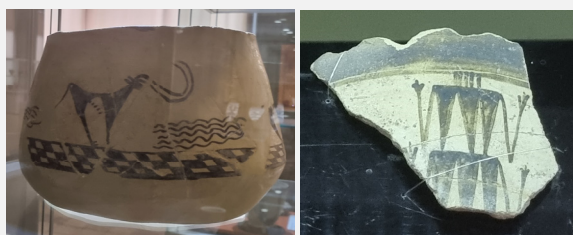
از کتیبه‌های گلی داستان «حماسه گیلگمش» مربوط به حدود ۲۷۰۰ سال پیش، تا ۳۰۰۰ کتیبه گلی حقیقت از اسناد اداری و مالی یافت شده در تخت جمشید مربوط به حدود ۲۵۰۰ سال پیش، و تا رسانه فیلم امروز، رسانه، چه رسانه دست‌نویس بوده باشد چه رسانه چاپ، یا بعدها رسانه فیلم مجموعه‌هایی بوده‌اند از حقیقت و داستان. حتی اگر به تصاویر ظروف سفالی دوران نوسنگی نگاه کنیم تلفیق حقیقت و داستان را در آنها می‌توانیم بیابیم. به عنوان مثال، به نقاشی روی قطعه سفال زیر که مربوط است به ۶۳۰۰ تا ۶۰۰۰ سال پیش که در آکروپل شوش یافت شده است توجه کنید که نقش روایی شکارچی و شاخ‌های خیالی بز کوهی را نشان می‌دهد.

یا به تصاویر شاخ‌های خیالی گوزن و بز کوهی در جام‌های سفالی یافت شده در تپه سلیک کاشان مربوط به حدود ۵۷۵۰ تا ۵۳۵۰ سال پیش توجه کنید. رسانه همواره یک ثبت‌کننده خیال انسان بوده است.

یا به تصویر خیالی نماد همبستگی در عکس پایین-راست (قطعه سفال یافت شده در روستای سیله چهارمحال و بختیاری، ۷۸۰۰ تا ۷۶۰۰ سال پیش) و تصویر بزی که با شاخ‌هایش به آب نگاه می‌کند در عکس پایین-چپ (کاسه سفالی یافت شده در چغاماران کرمانشاه، ۶۰۰۰ تا ۵۸۰۰ سال پیش) توجه کنید.

عکس‌ها از موزه حمزه تبریزی، موزه ملی ایران

همچون فیلم «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» احاطه دوربین بر شهر از پشت بام یک آسمان‌خراش به نمایش در بیاید از نیروی خیال بهره گرفته شده است و توان‌مندی تجهیز انسان به دوربین فیلم‌برداری را با دو روحی که می‌توانند در آسمان پرواز کنند و همه‌جا را ببینند به نمایش در آورده است. این نیمه تخیلی به ویژه نظرات ورتوف را نقد می‌کند و نشان می‌دهد که خیال نیز می‌تواند در خدمت حقیقت باشد و حتی دموکراتیزه شود و از انحصار استودیوها بیرون بیاید. از ابتدای دهه ۲۰۲۰ میلادی، هوش مصنوعی مولد (generative AI) توان فیلم‌سازی داستانی و آهنگ‌سازی به سبک حرفه‌ای و هالیوودی را نیز دموکراتیزه کرده است، هرچند در حال حاضر، برای فیلم‌های کوتاه چند دقیقه‌ای.

در فرهنگ ویدئویی دموکراتیک، «سینما-چشم» (kino-eye) همه‌جا حاضر است و غروب ندارد

به عنوان مثال، محدودیت‌های دوربین‌های فیلم‌برداری حرفه‌ای ۳۵ میلی‌متری به گونه‌ای است که به هماهنگی میان عوامل فیلم نیاز دارد و اگر این هماهنگی صورت نگیرد در تصویربرداری از لحظات زودگذر، مانند غروب آفتاب ناتوان است. خسرو، کارگردان، برای فیلم‌برداری از یک صحنه بارها به علی می‌گوید که

«نباید گرفتگی خورشید تو چشمت بیفته»

اما تهیه چنین صحنه‌ای پس از یک ماه برداشت‌های مجدد ناموفق به دلیل ناهماهنگی عوامل فیلم شکست می‌خورد.

واضح نیست؟ تصور کنید همین حالا در خیابان یک روباه می‌بینید و دوست دارید این رویداد را مستند کنید، در آرمان‌شهر فیلم‌سازی امروز، مستند کردن چنین رویدادی بسیار آسان است، بلافاصله گوشی را از جیب بیرون می‌آورید و فیلم‌برداری می‌کنید، اما پیش از آن که هندی‌کم‌های ارزان‌قیمت و سبک‌وزن یا گوشی‌های دوربین‌دار رایج شوند مردم چنین امکانی را - چه در زمان ورتوف، چه حتی در زمان ساخته شدن فیلم «دختردایی گمشده» - نداشتند.

آرمان‌شهر «سینما-چشم» یا «kino-eye» مورد نظر ورتوف فقط با دوربین‌های فیلم‌برداری همراه ممکن شده است. سینما-چشمی که غروب ندارد و همه‌جا حاضر است، همان‌گونه که وحیده با صدایی جادویی می‌خواند:

«و به او بگویند خورشید در چشم‌هایش غروب نمی‌کند».

رسانه فیلم و پخش یک دروغ بزرگ به جای حقیقت

زندگی همان گونه که هست - یا Life As It Is - اساس سینمای آرمانی حقیقت جوی ورتوف است. اما در ویران شهر یا دیستوپیای دختردایی‌ها، غول‌ها اجازه نمی‌دهند که حقیقت آشکار شود. فیلم «دختردایی گم‌شده» نمونه‌ای آشکار و مشهور از دروغ سازمان‌یافته در سینمای واقعی و رسانه‌های تصویری دیگر مانند تلویزیون را نشان می‌دهد که با اجبار غول‌ها حقیقت را قربانی می‌کنند. به عنوان مثال، در یکی از صحنه‌ها که خسرو، کارگردان، از دخترانی که قرار است در مرکز خرید به علی بابت خرید هندی کم تبریک بگویند می‌خواهد که مطابق سبک زندگی خودشان نباشند و حجابی را به نمایش بگذارند که مطابق نظر غول‌هاست.

وظیفه سینما چیست، حقیقت یا فریب؟

محمود کلاری بازیگر نقش فیلم‌بردار در فیلم «دختردایی گم‌شده» است، او فیلم‌بردار همین فیلم نیز هست؛ بازیگر است یا فیلم‌بردار؟ داستان است یا حقیقت؟ او هست یا او نیست؟ پاسخ این است: دوربین فیلم‌برداری بخشی از زندگی همه انسان‌ها باید باشد، رؤیایی که با دوربین‌های فیلم‌برداری گوشی‌ها ممکن شده است.

نیمه نخست فیلم «دختردایی گم‌شده» مستندگونه‌ای است از پشت پرده فیلمی که هرگز ساخته نمی‌شود که در آن علی می‌خواهد با هندی‌کمی که از بازار خریده است به جست‌وجوی دختردایی گم‌شده و طعمه‌دریافته برود.

پرسش حقیقت یا داستان پرسشی قدیمی است، افلاطون به جای آنها از دوگانه فلسفه برای حقیقت و شعر برای هنر و خیال سخن می‌گوید. اما در سینما نخستین بار حدود ۱۰۰ سال پیش، ژیکا ورتوف در فیلم «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری»، فیلم‌بردار این فیلم، یعنی میخائیل کافمن، را بارها در حال فیلم‌برداری در خود فیلم نشان می‌دهد، که می‌تواند به پرسش حقیقت یا داستان اشاره داشته باشد. با وجود این، ورتوف به صراحت داستان را فریبی می‌داند که سینماگران از آن باید دوری کنند. اما استاد مهرجویی/وحیده در فیلم «دختردایی گم‌شده» نشان داده‌اند که داستان و خیال می‌توانند در خدمت حقیقت باشند.

ممنوعیت‌های بی‌مورد فیلم‌برداری در مکان‌های عمومی به ویژه توسط دوربین‌های حرفه‌ای یک عامل دیگر سانسور حقیقت است، که در یکی از صحنه‌ها به آن اشاره می‌شود، صحنه‌ای که خسرو، کارگردان، عبا پوشیده است و فریاد بر می‌آورد که فیلم‌برداری زیر

آب ممنوع است، یعنی ناچار است که بپذیرد که حقیقت همه مکان‌ها را فیلم‌سازی نکند.

میخائیل کافمن هم بازیگر نقش فیلم‌بردار در فیلم «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» است، و هم فیلم‌بردار این فیلم؛ بازیگر است یا فیلم‌بردار؟ داستان است یا حقیقت؟ او هست یا او نیست؟

فیلم‌بردار، میخائیل کافمن، یک بازیگر مصنوعی در نقش فیلم‌بردار نیست، اما بارها در حین فیلم‌برداری یا به هنگام رفتن به صحنه فیلم‌برداری حضورش به نمایش در می‌آید، تا این حس القا شود که او فقط فیلم‌برداری می‌کند و زندگی واقعی را همان‌طور که هست مستند می‌کند. این ویژگی خصوصیت حقیقت‌بودگی مستند را می‌نمایاند و تقویت می‌کند. از سوی دیگر، او به عنوان یک گزارش‌گر بی‌تاب، یک رویدادنگار آماده، و یک آرشیویست دقیق نشان داده می‌شود. او یک کاراکتر داستانی و تخیلی ندارد که در پلات سینمایی گنجانده شده باشد، کاراکتری حقیقی است. فیلم‌بردار - که تماشاگران در فیلم «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» می‌بینند - فقط زندگی را در یک شهر آرمانی مستند می‌کند. دوربین دوم نیز حاضر است و اتاق تدوین نیز بارها نشان داده می‌شود تا تماشاگران با فرایند تکنیکی تولید فیلم آگاه شوند.

کافمن از بام یک آسمانخراش از شهر فیلم‌برداری می‌کند تا اتوپیای فیلم‌برداری آزاد را نشان دهد. در نیمه نخست فیلم «دختردایی گم‌شده» از ممنوعیت‌ها در فیلم‌برداری گفته می‌شود، اما در نیمه دوم دو روح در آسمان جزیره کیش نماد انسان‌هایی آزاد در ثبت حقیقت هستند.

یادآوری: میخائیل کافمن برادر کوچک‌تر ژیکا ورتوف است که نام حقیقی‌اش دیوید کافمن است. ورتوف تحت تأثیر فوتوریسم نام خود را به ژیکا ورتوف (به معنی «فروره چرخنده») تغییر داد تا معنی آن به انقلاب صنعتی و به فوتوریسم اشاره داشته باشد.

اتوپیای فیلم‌سازی

نیمه دوم فیلم که دختردایی را در آسمان نشان می‌دهد و روح علی نیز به دنبال او به آسمان می‌رود کاملاً تخیلی است. در واقع، فرود نمادین جعبه هندی کم از آسمان به دریا به تجهیز انسان به دوربین فیلم‌برداری همراه و جهش تکاملی انسان اشاره دارد؛ دیگر قوانین ممنوعیت فیلم‌برداری در عمل نمی‌تواند اجرا شود. از همین روی، وحیده تک‌مصرع زیر را با صدایی جادویی می‌خواند:

«و به او بگوید خورشید در چشم‌هایش غروب نمی‌کند»

هندی کم یا گوشی همراه مجهز به دوربین فیلم برداری به اتوپای سینما-چشمی اشاره دارد که همه جاحاضر است و غروب نمی کند و شب و روز و از بی نهایت چشم انداز می تواند ویدئو تهیه کند. وحیده برای توفان هایی که دختردایی ها می توانند با رسانه ویدئو به پا کنند و در نهایت جنبش حجاب اختیاری را به پیروزی برسانند — که در عمل ۲۵ سال بعد روی می دهد — تک مصرع زیر را می خواند:

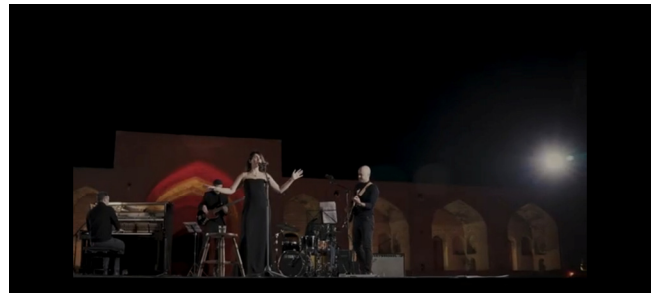
«وقتی باد با گیسوانت بازی می کند، می دانم که مال منی»

فیلمی که فیلمنامه اش حاصل اندیشه های یک فیلسوف-سینماگر (استادمهر جوئی) و یک شاعر-سینماگر (وحیده محمدی فر) است و داستانی کاملاً تخیلی و شاعرانه دارد آیا می تواند حقیقت را بنمایاند؟ مگر مخالفت ورتوف با چنین سینمایی نبوده است؟

آیا اگر افلاطون و ورتوف امروز زنده می شدند و این فیلم را تماشا می کردند ساخت چنین فیلمی را که از شعر و خیال به گونه ای سنگین بهره گرفته است گناهی نابخشودنی نمی دانستند؟ آیا روح افلاطون می تواند تصور کند که یک فیلسوف و یک شاعر برای یافتن حقیقت همکاری کنند و داستان بیافرینند؟

اما فرود جعبه هندی کم در دریا، دختردایی را که در دریا گم شده بود، چنان قدرتمند می کند که بتواند به آسمان عروج کند، و چشم او همان گونه که ورتوف دوربین فیلم برداری را توسعه چشم نامیده بود و از اصطلاح سینما-چشم بهره گرفته بود بتواند همچون یک سایبورگ^{۱۱} از آسمان، کل جزیره کیش را که نمادی از ایران یا جهان است خداگونه و آزادانه تماشا کند، و به ممنوعیت بی مورد در مکان های عمومی خاتمه بدهد، شبیه به فیلم برداری میخائیل کافمن از پشت بام یک آسمان خراش با دوربین فیلم برداری در فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری».

در سکانسی از فیلم «دختردایی گم شده» که فروشنده دوربین از خصوصیات هندی کم سونی تعریف می کند، می گوید «اونقدر می تونه فیلم برداری کنه که به اتم و ذرات زیراتمی برسه». به بیان دیگر، نویسندگان فیلم نامه «دختردایی گم شده»، پیشرفت ها در دوربین های فیلم برداری همراه را تا جایی می دانند که بتواند حقیقت و ذات هستی را

توفان دختردایی ها: پرستو از حقیقت خواند

کنسرت است یا کنسرت نیست؟ حقیقت است یا داستان؟

حدود ربع قرن پیش زوج فیلسوف/شاعر، استادمهر جوئی/وحیده، در فیلم شاعرانه «دختردایی گم شده» پیش بینی کردند که دختردایی ها با دوربین های فیلم برداری توفان به پا خواهند کرد و صدقت و حقیقت را به نمایش در خواهند آورد. امروزه پیامدهای این توفان را همه روزه در خیابان ها می بینیم. یکی از رعدوبرق های این توفان کنسرت فرضی پرستو احمدی بود.

ترکیب هنر اجرا یا پرفورمنس آرت (performance art) با رسانه ویدئوی دیجیتال و با امکان هم رسانی ویدئو در اینترنت و شبکه های اجتماعی به یکی از کاربردهای پر استفاده امروزی از دوربین فیلم برداری اشاره دارد که می تواند شکلی دیگر از داستان را روایت کند که می تواند حقیقت را بنمایاند. خلاقیت در پرفورمنس آرت یعنی مطرح کردن پرسش هایی که پاسخ دادن به آنها می تواند بهره وری جامعه را افزون کند. پرفورمنس آرت پرستو احمدی فوران خلاقیت است.

پرستو احمدی با پرفورمنس آرت کنسرت فرضی خود حقیقت زندگی بسیاری از دختردایی ها را به نمایش در آورد، نه تنها حجاب اختیاری، بلکه خوانندگی و برگزاری کنسرت. آنها نمی خواهند دروغ بگویند و از حقیقت نگویند، حتی اگر مجازات زندان داشته باشد.

طراح «کنسرت فرضی» با «فرضی» دانستن کنسرت در این روزهایی که شاهد ورود فناوری هوش مصنوعی مولد (generative AI) هستیم پرسش بزرگی را برای جامعه مطرح می کند: فرض کنید چنین کنسرتی را هوش مصنوعی مولد تهیه کرده باشد، که هر کاربری در جهان و ایران می تواند تعداد زیادی از آنها را با بهره گیری از هوش مصنوعی مولد بسازد، آیا برای تعداد زیادی از ایرانیان برای طراحی چنین کنسرت هایی پرونده قضایی تشکیل خواهد شد؟

انتخاب یک کاروان سرا برای این پرفورمنس آرت، به ایران به عنوان سرزمین مرکزی جاده ابریشم اشاره دارد که بدون رواداری نمی توانسته است چند هزار سال با این جاده تولید ثروت کند. ترکیب شعر و موسیقی با فضای کاروان سرا و اجرای فوق العاده پرستو احمدی توفان به پا کرد، همان گونه که استادمهر جوئی/وحیده پیش بینی کردند. بی گمان، توفانی که به پا کرد توفنده تر از پرفورمنس آرت بسیاری از برجستگان این هنر، مانند ماریا آبرامویچ بود.

وقتی باد با گیسوانت بازی می کند، می دانم که مال منی

¹¹ cyborg

فراتر از پدیدارهای کانت، فیلسوف پرآوازه، یا تک چشم اندازهای نیچه برای انسانِ خداگونه شده بنمایاند.

گذشته از آن، نیمه دوم فیلم می خواهد به یک حقیقت دیگر اشاره کند که یک پیامد رواج دوربین های همراه است: سینما-حقیقتی (یا سینمای مستندی) که ورتوف آرزو می کرد، که رویدادی است که امروزه همگی شاهد آن هستیم، چه هنگامی که خودمان از یک نوازنده خیابانی ویدئو تهیه می کنیم، چه هنگامی که ویدئوی بازی بچه گربه ها و یک سگ در یک پارک را که یک شهروند ژورنالیست هم رسانی کرده است تماشا می کنیم.

دختردایی با فوت کردن از آسمان توفان به می کند و کارگردان، خسرو، را که حاضر نیست حقیقت سبک زندگی دختران را بپذیرد بر زمین می کوبد، خسرو برمی خیزد و با بلندگو به علی چنین می گوید:

«مهم نیست، به آسمون نگاه کن، تا حالا هزار تا عروس اومده و فوت کرده و باد ما رو برده، تو فقط بازیگو بکن، نباید گرفتگی غروب تو چشمت بیفته». او با این سخن، به شکست جنبش های حجاب اختیاری پیشین اشاره می کند.

اما خسرو باید منتظر می ماند تا قدرت واقعی دختردایی ها را ۲۵ سال بعد با انقلاب حقیقت خواهانه و ارزش آفرین حجاب اختیاری و «زن زندگی آزادی» ببیند، یعنی زمانی که هر دختردایی یک دوربین فیلم برداری برای ثبت حقیقت دارد. رؤیای ظهور ایرانسان یا اوبرمنش نیچه بدون ظهور فناوری های مانند دوربین فیلم برداری همراه یا هوش مصنوعی ممکن نبوده است.

توانمندی شعر و داستان

فیلم و زندگی از نظر ورتوف یکی هستند. او بر این باور بود که وظیفه سینما داستان نیست، نمایاندن حقیقت است. سینما-حقیقت یا سینما وریته^{۱۲} از نظر ورتوف سینمایی بدون بازیگر، بدون صحنه آرای، و بدون فیلم نامه، و در مجموع «زندگی آن گونه که هست» است. گذشته از آن، از نظر ورتوف سینما باید عمومی شود و به جای آن که در انحصار طبقه بورژوازی باشد و داستان هایی را به تصویر در آورد که نفع طبقه بورژوازی را می نمایاند باید به همگان تعلق داشته باشد و هر مردی (یا در ادبیات کمونیستی، هر کارگری) باید دوربین فیلم برداری داشته باشد و حقیقت را بنمایاند (در فیلم «دختردایی گم شده» صفت «گم شده» به معنی «هر دختردایی با یک دوربین فیلم برداری» است؛ این فیلم به گونه ای پیش گویناه نشان می دهد که دختردایی ها با رواج دوربین های فیلم برداری همراه و استفاده از آنها، حدود ۲۵ سال بعد، انقلاب حقیقت خواهانه حجاب اختیاری خود را به پیروزی می رسانند).

به بیان دیگر، استاد مهرجویی/وحیده با شعر و داستان خیالی توانستند بر سانسور و بر پوشانده شدن حقیقت فائق بیایند و نه تنها حقیقت اکنون را بنمایانند بلکه حقیقت آینده را نیز به درستی پیش بینی کنند. در جایی که غول ها فیلم برداری زیر آب و روی آب را ممنوع کرده اند آیا ورتوف می تواند از حقیقت و از سینما-حقیقت صحبت کند.

استاد مهرجویی/وحیده ورود هندی کم ها به صحنه را که نماد دوربین های ارزان قیمت و پر قدرت و شخصی و عمومی هستند آغاز دوران سینما-حقیقت رؤیایی و اتوپایی ژیکا ورتوف می دانند که می تواند دروغ و فریب و سانسور را در سینما بسیار دشوار کند و برای هر رویدادی همه جا حاضر باشد، و در عین حال، با شاهکارشان، فیلم «دختردایی گم شده»، توانمندی شعر و داستان را برای آشکار کردن حقیقت اثبات کنند.

تاریخ را کسانی می نوشته اند که ابزار رسانه را در اختیار و معمولاً در انحصار خود داشتند، که زمانی قلم بود، بعدها چاپ، و بعدها دوربین های فیلم برداری حرفه ای. اما استاد مهرجویی/وحیده پیش بینی می کنند که از زمانی که دوربین های فیلم برداری همراه رایج شوند این مردم و به ویژه دختردایی ها هستند که به گونه ای که ورتوف نشان داده است تاریخ را به شکل سینما-حقیقت ثبت خواهند کرد. □

در مجموع، قدرتی که دختردایی با دوربین فیلم برداری همراه پیدا می کند در حدی است که وقتی با دهانش فوت می کند توفان به پا می شود و روسری های روسری فروش را از بند می رهاوند و کارگردان هم سو با غول ها را بر زمین می کوبد. این قدرت دختردایی ها را در انقلاب حقیقت خواهانه و ارزش آفرین حجاب اختیاری یا انقلاب زن زندگی آزادی در سال ۱۴۰۱ دیدیم، که با رسانه ویدئو توانست حقیقت را همان گونه که هست به نمایش در آورد.

¹² cinéma vérité

«مردی با یک دوربین فیلم برداری»

شاهکاری از ژیکا ورتوف

چاره برطرف کردن چنین نقصی را استفاده از فناوری می‌داند. فیلم «**دختردایی گم‌شده**» نیز بر همین ایده تأکید دارد و حتی غایت توسعه فناوری را خداگونه شدن انسان در ادراک واقعیت می‌داند.

فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری» هم‌سویی‌های فراوانی با استراتژی‌های ادبی تامس مور^۳ در کتاب مشهورش «اتوپیا»^۴ (منتشر شده در سال ۱۵۱۶ میلادی) دارد. ورتوف در این فیلم که یک نمونه ناب از فیلم‌سازی آوانگارد است همچون اتوپای تامس مور که در آن نوعی اقتصاد سوسیالیستی را برای آرمان‌شهر خود پیشنهاد کرد، نگرش آرمان‌گرایانه سوسیالیستی خود را درباره رسانه فیلم نشان می‌دهد.

این فیلم نهایی را می‌خواهد به نمایش در بیاورد که سینما می‌تواند به آن دست یابد. هنگامی که از حقیقت و از آینده سینما در سینما صحبت می‌کنیم نمی‌توانیم از نئورئالیسم ایتالیا، از مکتب سینمای مستقیم^۵ آمریکا، یا از سینما-وریته^۶ فرانسه که همگی به نوعی مدیون فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری» ورتوف هستند صحبت نکنیم. زندگی همان‌گونه که هست یا «Life-As-It-Is» بنیاد سینمای ورتوف است.

ورتوف از کار و زندگی واقعی ساکنان یک شهر سوسیالیستی در یک روز مستندسازی می‌کند، با یک سینمای تجربی زیبایی‌شناسانه. با این حال، به عنوان یکی از نمونه‌های اولیه فیلم مستند، این فیلم یک نمونه کامل از ژانر نوسانی بین حقیقت و داستان است، که یک تصور کاملاً اتوپایی را پدید می‌آورد. از همین روی، فیلم صامت و شاعرانه ورتوف در این مقاله به عنوان یک مستند اتوپایی مطرح شده است، یا دقیق‌تر، به عنوان یک بیان سینمایی اتوپایی از مفاهیم اتوپایی با در نظر گرفتن سنت ادبی این ژانر. به بیان ساده، اتوپاهای فیلمی و ادبی به تصوراتی از یک دنیای دیگر و یک جامعه بهتر برای حال یا آینده اشاره دارند.

فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری»^۱ یکی از ساخته‌های فراموش‌ناشدنی ژیکا ورتوف^۲ است که در سال ۱۹۲۹ میلادی، یعنی ۹۵ سال پیش به نمایش در آمد، فیلمی که از آن به عنوان بهترین مستند تاریخ سینما یاد می‌شود و بی‌گمان یکی از ۱۰ فیلم برتر تاریخ سینماست.

تماشای این فیلم شما را واقعاً حیرت‌زده خواهد کرد، به ویژه در این دوران گوشی‌های هوشمند که بسیاری از مردم را به مستندسازی تبدیل کرده است که از زندگی خودشان و از زندگی اطرافیان‌شان، همان‌گونه که زندگی می‌کنند، و از طبیعت و از شهر همان‌گونه که هست مستندسازی می‌کنند. در اتوپای فیلم‌سازی ورتوف نیز زندگی همان‌گونه که هست مستندسازی می‌شود. از نظر ورتوف، سینما یعنی نشان دادن «فکت‌های زندگی».

شناخت سینما و حتی درک پاره‌ای از شاهکارهای بعدی سینما، مانند فیلم «**دختردایی گم‌شده**» بدون تماشای این شاهکار تاریخی دشوار است. به عنوان مثال، فیلم «**دختردایی گم‌شده**» تنها راه متحقق شدن اتوپایی را که ژیکا ورتوف در فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری» به نمایش در آورده است دوربین‌های فیلم برداری همراه می‌داند.

با این همه، فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری» نوسان بین حقیقت (یا fact) و داستان (یا fiction) است. ورتوف در این فیلم یک بدیل و آلترناتیو برای سینمای داستانی می‌سازد. این فیلم تصویری از یک فناوری اتوپایی، از نگاه شخصی یک سوسیالیست، یعنی ورتوف است: این ایده که انسان باید در نهایت ماشینی بشود که نقائصش را برطرف می‌کند.

ادراک واقعیت با حواس پنج‌گانه با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست، به گونه‌ای که کانت، فیلسوف پرآوازه، گفته است که درک واقعیت و درک ذات آنچه هستی است ممکن نیست. ورتوف

³ Thomas More

⁴ Utopia

⁵ direct cinema

⁶ cinéma vérité

¹ The Man with the Movie Camera

² Dziga Vertov

اتوپای ورتوف از یک زبان جدید سینمایی

فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری» یک مانیفست به شکل فیلم است: بیان سینمایی نظرات ورتوف درباره رسانه فیلم با خلق یک شکل جدید از هنر سینما و تلاشی برای متحقق کردن اهداف افراطی گروهی که کینوکس^۷ نامیده می شد. کینوکس گروهی از سینماگران اتحاد جماهیر شوروی بودند که می خواستند با رسانه فیلم انقلاب به پا کنند، با به کارگیری پتانسیل کامل این رسانه و استفاده از همه ابزارهای سینمایی. این گروه بر این باور بودند که سینما اصلاً نباید داستانی باشد، بلکه باید صرفاً بر بنیاد تصاویر مستند باشد. شورای سه^۸ برای مدیریت یک انقلاب در رسانه فیلم شامل سه نفر بود: خود ورتوف، همسرش، الیزاوتا اسویلوا^۹، که یک تدوین گر فیلم بود، و برادر کوچک ترش، میخائیل کافمن^{۱۰}، که یک عکاس و فیلم بردار بود. اسویلوا تدوین گر و میخائیل کافمن فیلم بردار فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری» نیز بودند و بارها در این فیلم در نقش واقعی خودشان ظاهر می شوند.

در تیتراژ توضیحی اول فیلم رهنمودهای واضحی برای تماشاگران به نمایش در می آید تا دریابند چه نوع فیلمی را تماشا می کنند:

تماشاگران توجه کنند:

این فیلم یک تجربه را نشان می دهد،

در بیان سینمایی رویدادها از زیرنویس یا عنوان های میانی بهره نمی گیرد

(فیلمی بدون عنوان های میانی)،

بدون بهره گیری از یک سناریو

(فیلمی بدون سناریو)،

بدون بهره گیری از تئاتر

(فیلمی بدون صحنه آرای، بدون بازیگر، و مانند آن)،

هدف این کار تجربی ساخت یک زبان سینمایی بین المللی

بر بنیاد جدایی کامل سینما از زبان تئاتر و ادبیات است.

خودمختاری و استقلال سینما

مهم ترین اهداف ورتوف در توضیحات ابتدایی فیلم آمده است. خودمختاری و استقلال سینما به عنوان یک شکل هنری ناب در اینجا بیان می شود: این تجربه پیچیده سینما را از قیومیت ادبیات و تئاتر آزاد

می کند و سینماتوگرافی ناب ۱۰۰ درصد را فراهم می کند. در «ما: گونه یک مانیفست»^{۱۱} همه ابزارهای ویژه ادبیات، تئاتر، و به ویژه سینمای داستانی را برای سینما رد می کند:

ما اعلام می کنیم که فیلم های قدیمی، بر بنیاد داستان، فیلم های تئاتری، و مانند آن، آفت سینما هستند.

از آنها دوری کنید!

چشم های تان را از روی آنها بردارید!

آنها بسیار خطرناک هستند! آنها مسری هستند!

ما تأکید می کنیم که آینده هنر سینما تکذیب اکنون آن است.

برای ورتوف فیلم سرگرم کننده بخشی از پیشاندازی انقلابی است و به لحاظ ایدئولوژیک و زیبایی شناسی به سنت های هنری و تئاتری بورژوازی گره می خورند. از همین روی، فیلم های داستانی نفرت انگیز هستند، آنها افیون توده ها هستند، که برای مشروعیت بخشیدن به جامعه بورژوازی به کار گرفته می شوند. به عنوان مثال، در مانیفست «سینما-چشم»^{۱۲} خود می گوید:

مرگ بر داستان های جن و پری بورژوازی!

زنده باد زندگی همان گونه که هست!

به بیان ورتوف «فیلم مجموع حقیقت ها و فکت های است که بر روی فیلم ضبط شده است».

هدف نهایی ورتوف ساخت یک «زبان سینمای» جهانی و مستقل است، با بهره گیری از امکانات رسانه فیلم. او در پی ساخت یک الفبای جدید سینما است که یک زبان سینمایی جدید را پدید بیاورد.

فیلم ها فقط باید سینما-حقیقت^{۱۳} باشند، حقیقت ناب فیلمی؛ ورتوف می خواهد «زندگی همان گونه که هست» به نمایش در بیاید، که نمی تواند به نظر او با چشم ناقص و محدود انسان مشاهده شود، بلکه با «سینما-چشم» است که حقیقت می تواند آشکار شود.

تماشاگر باید حقیقت را ببیند. ورتوف معتقد بود «سینما به عنوان یک نیروی انقلابی می تواند روی آگاهی توده ها اثر بگذارد». سینما می تواند به عنوان یک ابزار آموزشی برای ساخت جامعه نوین به کار گرفته شود. فیلم مستند سینما-چشم است، یک چراغ راهنمای انقلاب.

¹¹ WE: Variant of a Manifesto

¹² Kino-Eye

¹³ kino pravda

⁷ kinoks

⁸ Council of Three

⁹ Elizaveta Svilova

¹⁰ Mikhail Kaufman

در سالن سینما؛ فیلم بردار با دوربین فیلم برداری به سوی تماشاچیان حرکت می کند، که به آرزوی ورتوف در همگانی شدن رسانه فیلم اشاره دارد..

نوسان بین حقیقت و داستان؟

تصاویر به دنیا آمدن یک نوزاد، زندگی شهری، درون خانه ای که یک بانوی زیبا خفته است، حرکت قطارها، مراسم عروسی و طلاق، و آیین تشییع جنازه، یا تصاویری حقیقی از آتش نشان، راننده تراموای معدن کاو زغال سنگ، آرایش گر، و یا تصاویر فیلم برداری که از شهر فیلم برداری می کند، و مانند آن، که در فیلم به نمایش در می آید همگی تصاویری حقیقی هستند. امروزه، معمولاً ده ها ویدئویی را در اینترنت تماشا می کنیم که مردم با گوشی تهیه می کنند و موضوعات آنها شبیه به موضوعات فیلم ورتوف است. اما اتوپای ورتوف حالا همان گونه که در فیلم «دختردایی گم شده» به صراحت به نمایش در آمده است با دوربین های فیلم برداری همراه محقق شده است.

ورتوف با این فیلم اتوپای هنری ادعایی خود را در مورد «زبان مطلق سینما» به نمایش در می آورد، و در عین حال، هم زمان روی هدف خود از آموزش دادن به تماشاگران تأکید می کند که در حال تماشای مستندی آینده نگرانه از آینده جامعه ضد سرمایه داری شوروی هستند. فیلم با ورود تماشاگران به سینما آغاز می شود تا این حس به تماشاگران واقعی القا شود که خودشان در وسط همان فیلم قرار دارند.

فیلم بردار نیز بارها نشان داده می شود تا این حس القا شود که او فقط فیلم برداری می کند و زندگی واقعی را همان طور که هست مستند می کند. دوربین دوم نیز حاضر است و اتاق تدوین نیز بارها نشان داده می شود تا تماشاگران با فرایند تکنیکی تولید فیلم آگاه شوند.

«سینما-چشم» در فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری» و در فیلم «دختردایی گم شده»

تصویر چشم بالایی مربوط به فیلم «مردی با یک دوربین فیلم برداری» و تصویر چشم پایینی مربوط به فیلم «دختردایی گم شده» است. در تصویر بالا بر لنز و در تصویر پایین بر نوار ذخیره گر محتویات ویدئویی تأکید شده است. همچنان که بیشتر گفتیم، فیلم «دختردایی گم شده» یک نمونه ناب از بینامتنیت (intertextuality) در تاریخ سینماست.

از ابتدا ورتوف، سالن سینما را نه تنها به عنوان مکانی که در آن اتوپیا به بحث و گفت و گو گذاشته می شود، بلکه به عنوان یک سوژه بنیادی که در آن اتوپیا حقیقت پیدا می کند به نمایش در می آورد. در نتیجه، صحنه های آغازین و پایانی فیلم که سالن سینما را نشان می دهند به تماشاگران و به مخاطبان پرولتاریا به عنوان قهرمانان و همچنین به عنوان مخاطبان اتوپایی نگاه می کند که در خود فیلم نشان داده می شود. در فیلم «دختردایی گم شده» نیز دختردایی های مجهز به دوربین همراه به عنوان ابرانسان ها و قهرمانان آینده معرفی می شوند.

کارگران در دهه ۱۹۲۰ است. در یک صحنه کوتاه در اواخر فیلم، فیلم‌بردار و دوربین، شهر را از یک مکان مرتفع بر روی پشت‌بام‌های شهر یا تقریباً از آسمان، همان‌گونه که دیده می‌شود، کاملاً حقیقی مشاهده می‌کنند - حالا به عنوان سوژه و محصول کار خودشان. این اثر یک **برهم‌نمایی** یا **superimposition** دیگر است که فیلم‌بردار را که در حال نصب دوربین خود در نقطه‌ای بر فراز شهر است، به‌ظاهر بزرگ نشان می‌دهد تا این حس پدید بیاید که او هر حرکتی بر روی زمین را خداگونه می‌تواند مشاهده کند (چنین حسی در فیلم «**دختردایی گم‌شده**» با پرواز دو روح در آسمان به نمایش در می‌آید).

فیلم‌بردار، سازنده شهر

ورتوف مفاهیم گوناگون اتوپایی را در فیلم «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» مانند شهر اتوپایی آینده، «انسان الکتریکی کامل»، و تصور اتوپایی از چشم‌انداز جامعه سوسیالیستی به نمایش در می‌آورد. فیلم غیرداستانی «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» علیه قراردادهای گذشته فیلم‌سازی می‌تازد و تولد سینمای اتوپایی جدید را نوید می‌دهد. فیلم «دختردایی گم‌شده» نیز علیه نظام فیلم‌سازی انحصاری سرمایه‌داری و توتالیتاریستی می‌شورد و فناوری دوربین فیلم‌برداری همراه را به تولد سینمای اتوپایی سوسیالیستی و دموکراتیک پیوند می‌زند.

فیلم‌بردار، **میخائیل کافمن**، یک بازیگر مصنوعی در نقش فیلم‌بردار نیست، که بارها در حین فیلم‌برداری یا به هنگام رفتن به صحنه فیلم‌برداری حضورش به نمایش در می‌آید. این ویژگی خصوصیت **حقیقت مستند** را می‌نمایاند و تقویت می‌کند. از سوی دیگر، او به عنوان یک گزارش‌گر بی‌تاب، یک رویدادنگار آماده، و یک آرشیویست دقیق نشان داده می‌شود. او یک کاراکتر **داستانی** و تخیلی ندارد که در پلات سینمایی گنجانده شده باشد، او **حقیقی** است. فیلم‌بردار - که تماشاگران در فیلم «**مردی با یک دوربین فیلم‌برداری**» می‌بینند - فقط زندگی را در یک شهر آرمانی مستند می‌کند. همان‌گونه که یک جهان‌گرد پرتغالی به نام **رافائل هیتلودی** در داستان **اتوپیا** نوشته **تامس مور** وضعیت جزیره **اتوپیا** را برای خوانندگان روایت می‌کند، **میخائیل کافمن**، **فیلم‌بردار**، یک راهنمای تماشاگران می‌شود تا اتوپای سینمای آینده شوروی را تماشا کنند.

همان‌گونه که ماکس هورکهایمر، فیلسوف مشهور آلمانی، تعریف می‌کند، اتوپیا همواره «دو رویه» دارد: انتقاد از وضع موجود، و نمایش آنچه باید باشد. در فیلم ورتوف انهدام گذشته و وضع موجود دیستوپایی با تصویر به نمایش در می‌آید. در فیلم «دختردایی گم‌شده» افزون بر تصویر، شعر «وقتی باد با گیسوانت بازی می‌کند می‌دانم مال منی»، اتوپایی حجاب اختیاری و انهدام وضع دیستوپایی موجود را نوید می‌دهد.

این تصاویر پیشنهاد می‌کنند که در آینده شهر آرمانی، **دوربین فیلم‌برداری** به هر چیزی از هر زاویه و هر موقعیت و هر چشم‌انداز (پرسپکتیو) ممکن کنترل و نظارت خواهد داشت. البته، این قدرت فقط با پشتیبانی دوربین فیلم‌برداری ممکن شده است، که در اینجا شخصی شده است - که تماشای شهر از بالا را همیشگی می‌کند، و اطمینان می‌دهد که هیچ چیز از نگاه **کینوک** (kinok) یا سینما نمی‌تواند بگریزد و سینما با حقیقت آمیخته می‌شود. در بافتار نظریه فیلم **ورتوف**،

با این همه، نقش او در فیلم «**مردی با یک دوربین فیلم‌برداری**» فراتر از یک راهنمای صرف برای اتوپیا، شبیه به نمونه ادبی **رافائل هیتلودی** (راوی **اتوپیا** در کتاب **اتوپای تامس مور**) است. ورتوف نه‌تنها فیلم‌بردار را به عنوان **خالق** فیلم در فیلم «**مردی با یک دوربین فیلم‌برداری**» مطرح می‌کند، بلکه به طور استعاری او را به عنوان معمار برابری‌گرای شهر ارتقا می‌دهد. این **دوربین فیلم‌برداری** است که تصاویر شهر را در فیلم سلولوئیدی ثبت می‌کند و به شهر آرمانی امکان می‌دهد که در چشم حیرت‌زده تماشاگران بارها و بارها بر روی پرده سینما زنده شود. به بیان دیگر، فیلم‌بردار **خالق** این شهر نمونه آرمانی

خوش‌قواره‌ترین پا را؛ از سومی، زیباترین و خوش‌سخن‌ترین سر را می‌گیرم — و از طریق مونتاز یک انسان کامل جدید می‌سازم.»

او بر این باور بود که آینده سوسیالیستی باید از شر خباثت جامعه بورژوازی، مانند الکل یا فیلم‌های داستانی رهایی یابد، که هدف‌شان ناآگاه کردن مردم است. ورتوف پوستر یکی از فیلم‌های داستانی را در کنار صحنه‌هایی قرار داده است که در مشروب‌فروشی‌ها مشروب می‌نوشند. هرچند، به منظور نشان دادن موفقیت انقلاب فرهنگی در اتحاد شوروی، فیلم‌بردار مشروب‌فروشی را ترک می‌کند، از کلیسای مطرود و پشتیبان ناآگاهی مردم عبور می‌کند، و به کلوپ کارگران وارد می‌شود تا به زنان و مردان تراز نوین بپیوندد.

شهر اتوپایی

شهر اتوپایی را فیلم‌بردار می‌سازد، اما در نهایت فیلم سینمایی شده آن توسط ورتوف تحت نام «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» برای نمایش ارائه می‌شود. در اصل، ورتوف یک اتوپای سینمایی از یک شهر آرمانی می‌سازد که ساکنانش شهروندان سوسیالیست آرمانی‌ای هستند که ماشین‌ها را عاشقانه به کار می‌گیرند. اما هم‌زمان او با ابزار مونتاز تحول‌آفرین یک شهر سوسیالیست آینده را به نمایش در می‌آورد، یک اتوپای در حال ساخت که در آینده پدیدار خواهد شد.

در پاره‌ای از سکانس‌ها، با کنارهم‌گذاری نماها در عمل تضاد بین سبک زندگی‌های کارگری و بورژوازی را نشان می‌دهد که در آن هنگام هنوز در اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت. از همین روی، فیلم «مردی با یک دوربین فیلم‌برداری» شامل انتقاد از وضعیت موجود شوروی و همچنین آلترناتیو اتوپایی خودش هست که می‌تواند با آنالیز کردن معنای فیلم و آرایش نماها یا شات‌های منفرد رمزگشایی شود. این مفهوم در فیلم نوعی خودانتقادی است که از ویژگی‌های ادبیات اتوپایی است.

مکان خوب حقیقی ادعایی ورتوف در حقیقت یک مونتاز از تصاویر ضبط‌شده پراکنده در پنج شهر مختلف شوروی آن زمان — مسکو، کیف، دونباس، یالتا، و ادسا است. □

منبع:

Spiegel, Simon. Reiter, Andrea. Goldberg, Marcy. *Utopia and Reality: Documentary, Activism and Imagined Worlds*. 2020: UNIVERSITY OF WALES PRESS.

حضور و همه‌جا حاضر بودن دوربین فیلم‌برداری، به امکانات اتوپایی دوربین فیلم‌برداری اشاره دارد.

دوربینی که بر شهر نظارت می‌کند.

با وجود این، هنگامی که امروز این صحنه را می‌بینیم، نظارت لنز بلند و پر قدرت دوربین بر شهر و بر هر حرکت ساکنان آن می‌تواند یادآور «برادر بزرگ در حال تماشای شماست» در داستان نوزده‌هشتاد و چهار^{۱۴} (۱۹۸۴) نوشته جورج اورول^{۱۵} نیز باشد، با امکانات دیستوپایی آن مانند نظارت کامل افراد و کل جامعه.

شهر در مجموع نه تنها به عنوان یک ارگانسیم زنده بلکه به عنوان یک ماشینِ کاردرست نمایش داده می‌شود. فناوری در اتحاد شوروی به عنوان ابزار پیشرفت و آزادکننده انسان است، که هنوز به کمال ماشین‌ها دست نیافته است. از این روی، از نگاه ورتوف، برای تکامل جامعه، انسان باید هم‌تراز حالت کمال ماشین شود و به «انسان الکتریکی کامل» تبدیل شود. رسانه فیلم، به ویژه تکنیک مونتاز، امکان ساخته شدن این انسان آرمانی مصنوعی را با تلفیق انسان و ماشین فراهم می‌کند:

«من سینما-چشم هستم، من انسانی تکامل‌یافته‌تر از آدم می‌سازم، من هزاران انسان مختلف را مطابق با نقشه‌های فنی مختلف می‌سازم.

من سینما-چشم هستم.

از یک شخص دست‌هایش را می‌گیرم، قدرت‌مندترین و چالاک‌ترین دست را؛ از شخص دیگر پاهایش را می‌گیرم، تندروترین و

¹⁴ Nineteen Eighty-Four

¹⁵ George Orwell

انحصار رسانه فیلم

در فیلم «رسانه‌ها احساس ندارند»

زمانی که دوربین‌های فیلم‌برداری و رسانه‌های پخش مانند تلویزیون پرهزینه بودند عوامل مختلفی مانند سرمایه‌داری حتی در نظام‌های دموکراتیک سبب می‌شدند حقیقت دستکاری شود. با آن که فیلم «دختردایی گم‌شده» سوءاستفاده نظام‌های توتالیتر را از رسانه فیلم مورد تأکید قرار داده است، اساس سوءاستفاده از رسانه فیلم را، چه داستانی باشد چه مستند، انحصار ضبط و پخش ویدئو و مردمی‌نبودن دوربین فیلم‌برداری می‌داند. به عنوان مثال، هسکل وکسلر^۱ در شاهکار خود فیلم «رسانه‌ها احساس ندارند» (سال ۱۹۶۹ میلادی)، به خوبی نشان داده است که در یک کشور دموکراتیک مانند آمریکا نیز انحصار سرمایه‌داری بر رسانه فیلم می‌تواند سبب شود واقعیت مخدوش و وارونه نشان داده شود.

در سکانس نخست فیلم «رسانه‌ها احساس ندارند»، هنگامی که یک فیلم‌بردار خبری، که نقشش را رابرت فورستر^۲ بازی می‌کند، و صدابردارش به صحنه یک تصادف فجیع رانندگی می‌رسند، از صحنه تصادف و مجروح آن در سکوت فیلم‌برداری می‌کنند. هنگامی که فیلم‌برداری را به پایان می‌رسانند و در بازگشت به اتومبیل خود می‌رسند فورستر به صدابردارش می‌گوید که با اورژانس تماس بگیرد. او معتقد است وظیفه فیلم‌برداری برای او مهم‌تر است، تا کمک به مجروح. چرا به موقع کمک نکرد؟

در این تصادف وکسلر، کارگردان فیلم، می‌خواهد نشان بدهد که چگونه شغل فیلم‌سازی می‌تواند حتی شما را از احساسات‌تان و از آنچه فیلم‌برداری می‌کنید جدا کند.

فیلم «رسانه‌ها احساس ندارند» - که بی‌گمان از شاهکارهای تاریخ سینماست - فیلمی درباره یک فیلم‌بردار با بازی رابرت فورستر و درباره ماهیت واقعی است که رسانه فیلم نشان می‌دهد، که توسط یک فیلم‌بردار، هسکل وکسلر کارگردانی می‌شود.

این فیلم که فورستر در آن از شورش‌ها و تظاهرات‌های واقعی دهه ۱۹۶۰ میلادی در آمریکا فیلم‌برداری می‌کند، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در این فیلم فورستر یک بازیگر است یا یک فیلم‌بردار واقعی یک فیلم مستند؟ این فیلم داستان است یا حقیقت؟ بازی است یا واقعیت؟

فیلم به ما یادآوری می‌کند که همیشه دوربین واقعیت را نمی‌نمایاند و رسانه فیلم می‌تواند نظر تماشاگران را دستکاری کند؛ و ژورنالیسم تلویزیونی، دست‌کم در دهه‌های ۱۹۶۰ یا ۱۹۷۰ یا ۱۹۸۰ (دهه‌های پیشااینترنت) هرگز درباره فکت‌ها نبوده است، بلکه بیشتر ترکیبی بوده است از حساسیت‌زدایی و دستکاری واقعیت برای هیجان‌های زودگذر. حتی در این فیلم دانشجویان افراطی نزدیکی رسانه‌ها را به نهاد قدرت تقبیح می‌کنند.

فیلم نشان می‌دهد که خبرهای تلویزیونی عامدانه داستان را با واقعیت ترکیب می‌کنند تا پربیننده شوند. واقعیت مهم نیست، تعداد بینندگان مهم است. کارگردان بر آن است که نشان دهد رسانه‌ها چگونه زندگی ما را شکل می‌دهند و افکار عمومی را از کنش سیاسی مستمر منحرف می‌کنند.

حتی در بخشی از فیلم، فورستر متعجب می‌شود از این که مدیرانش او را از تهیه گزارش درباره سیاست‌مداران سیاه‌پوست و زاغه‌نشین‌ها می‌هراسانند. با وجود این، او اغلب از تنش‌های نژادی گزارش تهیه می‌کند. هرچند، چنین گزارش‌هایی برای FBI نیز مفید بوده است و فورستر در می‌یابد که مدیرانش عکس‌ها و اطلاعاتی را که او خواسته بود حذف شوند به پلیس و اف‌بی‌آی داده‌اند. اعتراض می‌کند که سبب اخراجش می‌شود.

با این همه، فیلم «رسانه‌ها احساس ندارند» دوربین فیلم‌برداری را برای گزارش فساد و مسائل غیراخلاقی همچون یک اسلحه می‌داند؛ به عنوان مثال، مدیر آموزش تیراندازی به شوخی به دوربین فورستر نگاه می‌کند و می‌پرسد پر است؟ (گلوله دارد؟) □

فیلم «رسانه‌ها احساس ندارند» که رابرت فورستر در آن از شورش‌ها و تظاهرات‌های واقعی اواخر دهه ۱۹۶۰ در آمریکا فیلم‌برداری می‌کند، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در این فیلم فورستر یک بازیگر است یا یک فیلم‌بردار واقعی یک فیلم مستند؟ این فیلم داستان است یا حقیقت؟ بازی است یا واقعیت؟ او هست یا نیست؟
منبع عکس و مقاله:

LaRocca, David. *The Philosophy of Documentary Film: Image, Sound, Fiction, Truth*. 2017 by Lexington Books.

^۱ Haskell Wexler

^۲ Medium Cool

^۳ Robert Forster