

حافظ روحانی

تصویر تاریک است. تنها صدای مکالمه هم مرد را می‌شنویم، یکی اصرار می‌کند و دیگری انکار. از صدا می‌فهمیم که آن‌کس که انکار می‌کند، خیلی ثابت‌قدم نیست و اندکی بعد به حرف می‌آید. دارد از کودکی‌اش می‌گوید. از جنوب، در میانه جنگ ایران و عراق و از مُلَف گُند که نام فیلم هم هست و گویا مترادف است با نفوس بد یا چشم شور. بعد از شش دقیقه به اصرار صدای دوم تصویر روشن می‌شود. مرد دوم گویا دوربین را روشن کرده. نما، مردی است میان‌سال که انکار در دفتر کارش نشسته و با نیرو و هیجان زیاد رو به مرد – و نه رو به دوربین – خاطراتش از سال‌های کودکی‌اش در جنوب را ادامه می‌دهد. زمان می‌گذرد. مرد همچنان با حرارت داستان از بی داستان دارد که تعریف کند و بیننده به انتظار نشسته تا اتفاقی بیفتد؛ اما آن اتفاق انکار سر افتادن ندارد. دوربین با لجابت روی همین قاب متوسط از مرد ایستاده و جز تکان‌های دست حرکتی ندارد. مرد همچنان در اوج و با هیجان سخن می‌گوید و گیرایی رفتار، صورت هیجان‌زده و دستانش که مدام بر رخداها تاکید و عرق صورتش را خشک می‌کند در کنار صدایش که از شوق روایت می‌لرزند – مثل یک نقال– بیننده را با خود همراه می‌کنند. ناگهان اتفاق رخ می‌دهد؛ مرد با پیراهنی که حالا از عرق خیس شده آن قدر هیجان‌زده شده که به تاسی از مسیر داستان از جا بلند می‌شود و روی یک صندلی دیگر می‌نشید و به حکایتش ادامه می‌دهد. خسته شده، لیوانی آب می‌ریزد و صدای دوم با هیجان به مرد راوی می‌گوید که کاش آن روزگارن دوربینی داشتی تا همه این تصاویر را فیلم‌برداری می‌کردی. خشم را آرام‌آرام در حالات مرد راوی می‌بینیم. ناگهان شانه‌هایش از هق‌هق گریه تکان می‌خورند و به ناگهان لیوان در دستش را محکم به دیوار می‌کوبد. با صدای عذرخواهی سرد دوم (که گویا کارگردانی است که تا پایان نمی‌بینیم) مرد راوی به هق‌هق گریه می‌افتد و بعد مرد دوم را متهم می‌کند که به حرف‌هایش گوش نداده، به اینکه او از موشک و مرگ و خون گفته و مخاطبش آنها را با تجربه‌ای زیباشناسانه مقایسه کرده و حسرت خورده که چرا مرد راوی اینها را تصویر نکرده است. چه چیز را؟! هراس را؟! زیستن در موقعیت بحرانی را؟! تلاش برای حفظ جان را؟! اتفاق افتاده است. آنچه از ابتدا منتظرش بودیم، فیلم به اوج رسیده است. راوی پرهیجان محکم‌ترین ضربه‌اش را به ما می‌زند تا ناگهان همه آن شکل خام و بدوی که تاکنون دیده‌ایم – که گاه به راش‌های تدوین‌نشده می‌ماند – معنی تازه‌ای پیدا کند. خامی فیلم حالا نشانه‌ای است از یک ناتوانی؛ ناتوانی تصویرکردن هراس زیستن در میانه بحران. تردید دارم که تماشاگر مسحور این لحظات نشود و آن حس گنگ و ناپیدایی را که تجربه زیباشناسانه می‌خواندند تجربه نکند.

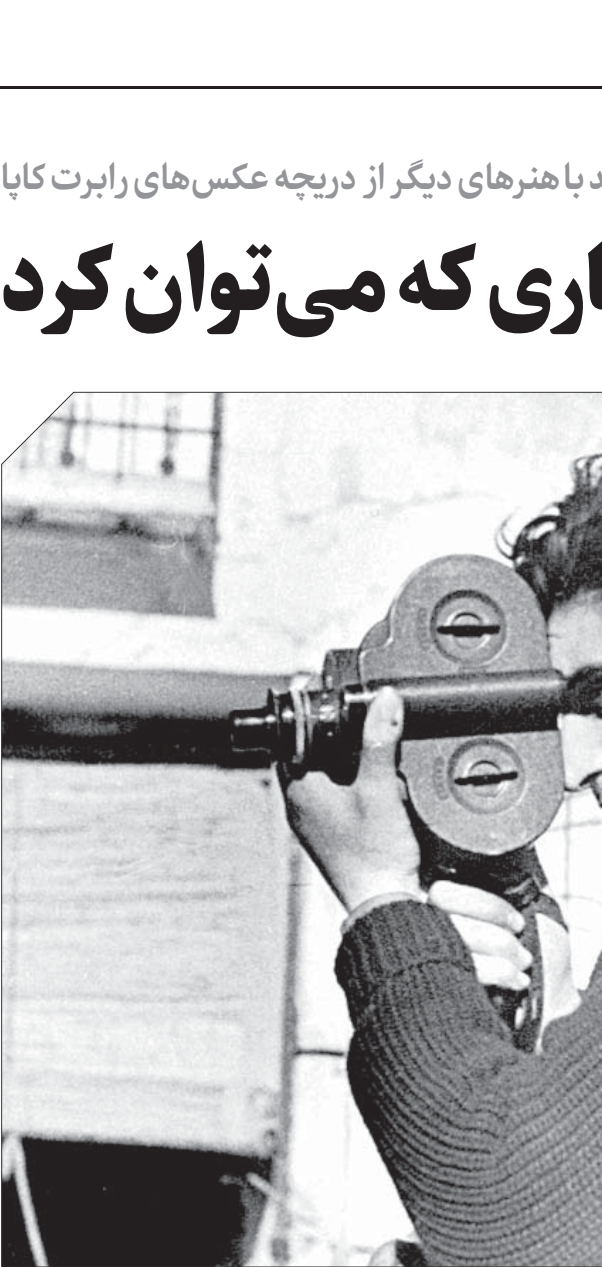
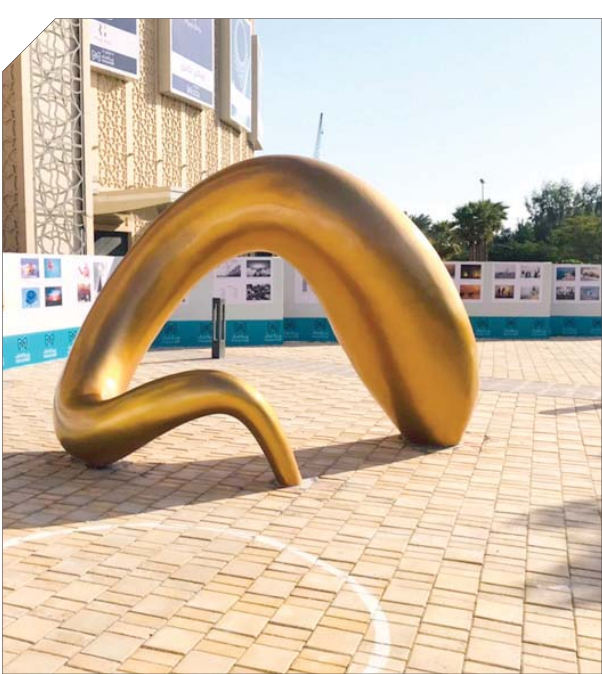
«ملف گُند» (محمود رحمانی، ۱۳۸۸) تا پایان بر ساختار بدوی و ساده‌اش پافشاری می‌کند؛ دوربینی مقابل یک مرد که دارد با حرارت برای مخاطبی که نمی‌بینیم و به‌تبعش برای ما خاطراتش از جنگ را تعریف می‌کند. در مقاله ویکی‌پدیای کارگردانش به‌گفتن این نکته بسنده شده که تک‌نمای ۵۳ دقیقه‌ای این فیلم طولانی‌ترین نمای تاریخ مستندسازی ایران است. اما جدا از رکوردگیری‌هایی نظیر طولانی‌ترین نمای بدون قطع تاریخ، «مُلف گُند» اساسا پافشاری بر همین نمای بلند بدوی ساده و دوری‌جستن از صناعت سینمایی شکل می‌گیرد و بیش از هر چیز به ما یادآوری می‌کند که سینما (به شکل خاصی) و هنر (به شکل عام) تا چه اندازه در بازآفرینی تجربه وضعیت بحرانی ناتوان و ناکارآمد هستند. فیلم همه عناصر زائد را حذف می‌کند، تنها یک قاب محدود مقابل‌مان می‌گذارد و البته یکی از پرحرارت‌ترین و پرهیجان‌ترین راوی‌هایی را که می‌توانیم تصور کنیم و آنچه پیش چشم‌مان می‌گذارد ناممکن‌بودن یک تجربه است؛ هنر لاجرم و حتی در بدوی‌ترین شکلش – فارغ از هر نوع صنعتی – تنها می‌تواند تجربه‌ای زیباشناسانه خلق کند و نه تجربه واقعی زیستن در موقعیت بحرانی را! تردید دارم که تجربه زیباشناسانه نسبتی با تجربه زیستن در وضعیت بحرانی داشته باشد. با این‌حال آیا هنرمندان برای بازآفرینی موقعیت بحرانی کم تلاش کرده‌اند؟

برای یک عکاس جنگ پاسخ به این سؤال قطعا منفی است. عکاسان جنگ لاقل در موقعیت‌های گوناگون در میانه وضعیت بحرانی حضور داشته‌اند، در میانه میدان، اما آیا آنچه ثبت کرده‌اند بیابگر وضعیت بحرانی بوده است؟ آیا آنها می‌توانند – علی‌رغم حضور در میانه میدان – تجربه خود را در اختیار ما بگذارند؟ تردید دارم. اما چرا؟! سکانس افتتاحیه «نجات سرباز رایان» (استیون اسپیلبرگ، ۱۹۹۸) خیلی زود به سکانسی نمونه تبدیل شد؛ جایی که سینما می‌کوشد به مدد واقع‌گرایی و تاکید بر جزئیات میدان جنگ ما را در موقعیت واقعی قرار دهد و تجربه تازه‌ای را برارمان بازآفرینی کند. پنج دهه قبل از آن سکانس ۲۰ و چند دقیقه‌ای که با نمایی بسته‌از

درباره هنرمندان رشته مجسمه‌سازی

موجودیت زن در برخورد شخصی

رضا امیرزاده؛ اگرچه الهام خاکپاش نمایشگاه‌های متعددی را به نمایش گذاشته اما بعد از نمایش مجموعه «شبه‌مجسمه» به سال ۱۳۹۸ در گالری شیرین، آثار این مجموعه بارها در نمایشگاه‌های دیگر مورد توجه قرار گرفتند؛ آخرین نمایشگاه‌ها، «منتخبی از ۷۰ سال مجسمه‌سازی ایران» و نمایشگاه گروهی «تداخل» بود که اولی مروری بر تاریخ مجسمه‌سازی ایران در گالری آرت‌سنتر و دومی در گالری شمیس نتیجه و حاصل دقت و

دستان لرزان از هراس سروان جان. ا.ج. میلر (تام هنکس) به پایان می‌رسد رابرت کاپا، عکاس افسانه‌ای مجاری/ آمریکایی در میانه میدانی حضور داشت که اسپیلبرگ کوشیده بود، تصویر کند. مجموعه مشهور کاپا از روز ورود سربازان متفقین به ساحل نرماندی در ۶ ژوئن سال ۱۹۴۴ به الگویی برای عکاسی جنگ تبدیل شد. عکس‌های محو کاپا بیش از هر چیز گواهی بود بر دستان لرزان عکاس و نمودی از هراسش در حضور در میانه میدانی از خون و ترس مرگ. شاید امروز بیش از هر زمانی بتوانیم حضور عکاس در آن میانه را ستایش کنیم و تلاشش برای ثبت و البته زنده‌ماندن را؛ همه اینها را می‌توان در دستان لرزان و تصاویر محو عکاس دید. الگوی اسپیلبرگ برای بازآفرینی همان صحنه و همان میدان رجوع دوباره به رفتار کاپا با دوربین است؛ دست لرزان کاپا و تصاویر پراوعرجاش از نبرد خونین نرماندی حاصل یک تجربه واقعی است. حاصل حضورش در میانه میدان و نتیجه منطقی غریزه بقا. در فیلم اسپیلبرگ اما همه چیز با دقتی وسواس‌گونه بازسازی شده است و دوربینی پرتحرک و لرزان در تلاش است تا همان صحنه را با همان عینیت و واقعیت عکس‌های کاپا تصویر کند. پس شاید آن نتیجه‌گیری نهایی بیپوده نباشد، جایی که دستان لرزان سروان، پایان‌بخش آن سکانس پرتنش است؛ لرزی که شاید تماشاگر هم در بدنش حس کند. لرزی که انکار بازآفرینی رفتار طبیعی عکاسی در میانه میدانی خونین است.

با وجود این عکس‌های کاپا را می‌توان چگونه دید؟ با دانستن همه جزئیات و توضیحاتی که بعدتر خودش و دیگران درباره این مجموعه دیدند، آنچه مقابل دیدگان ماست، همان‌هایی است که در هر عکس دیگر می‌بینیم؛ لکه‌های تیره بر پس‌زمینه‌ای سفید، ترکیب‌بندی‌هایی که گاه خوش‌منظر هستند و گاه نه، ضربهانگ لکه‌های تیره و تباين میان‌شان. آنچه کاپا ثبت کرده چیزی مجزا یا مستقل از یک عکس چشمگیر از یک منظر نیست. پس حتی با دانستن این حقیقت که آنچه می‌بینیم تصاویری از یک روز خون‌بار است، چیزی را در عکس‌ها تغییر می‌دهد؟ تردید دارم. ممکن است دانسته‌های ما از صحنه نبرد به ما یادآوری کند که دست لرزان عکاس (که دهه‌ها بعد تبدیل به یک کیفیت زیباشناسانه شد) ناشی از حضور در میانه یکی از هراس‌آورترین نبردهای روزگار مدرن است، اما آنچه بر کاغذ عکاسی ثبت شده، همان‌هایی است که باید به مدد ابزار نقد عکس خواند؛ تباين، ضربه‌انگ، ترکیب‌بندی و… پس لاجرم سرمنشأ همان حس زیباشناسانه هستند. اسپیلبرگ همه آن موقعیت را در شکلی دیگر، ۵ دهه بعد بازآفرینی می‌کند تا ما تنها شاهدش باشیم. ۵۴ سال بعد از پایان آن نبرد، ما می‌دانیم که صحنه‌های «نجات سرباز رایان» کردند به ما نمی‌رسانند، اینها صرفا

پس شاید آنچه راوی پرحرارت و پرهیجان «مُلف گُند» می‌گوید واجد بخشی از حقیقت باشد؛ سینما به شکل خاص و هنر به شکل عام در انتقال حس هراس یک انسان گرفتار در میانه وضعیت بحرانی ناتوان هستند، هنر تنها می‌تواند به مدد ابزاری کار کند که در محدوده زیباشناسی عمل می‌کنند و نه هراس یا بحران. پس آن‌چنان که راوی «مُلف گُند» می‌گوید، شاید نتوان همه بدبباری‌ها را گردن مُلَف گُند انداخت است که بتوان به این سؤال‌ها حلی‌برایشان یافت. هنر به همین نسبت به سختی می‌تواند پاسخی برای بحران‌ها در آستانیه داشته باشد و آیا اساساً می‌تواند داشته باشد؟ پس می‌کوشد فقط تصویرش کند، تنها کاری را که می‌تواند. اما آیا تنها نتیجه هر تصویر همان حس گنگی است که تجربه زیباشناسانه می‌خوانیم؟ نمی‌دانم، کاش این‌گونه نباشد.

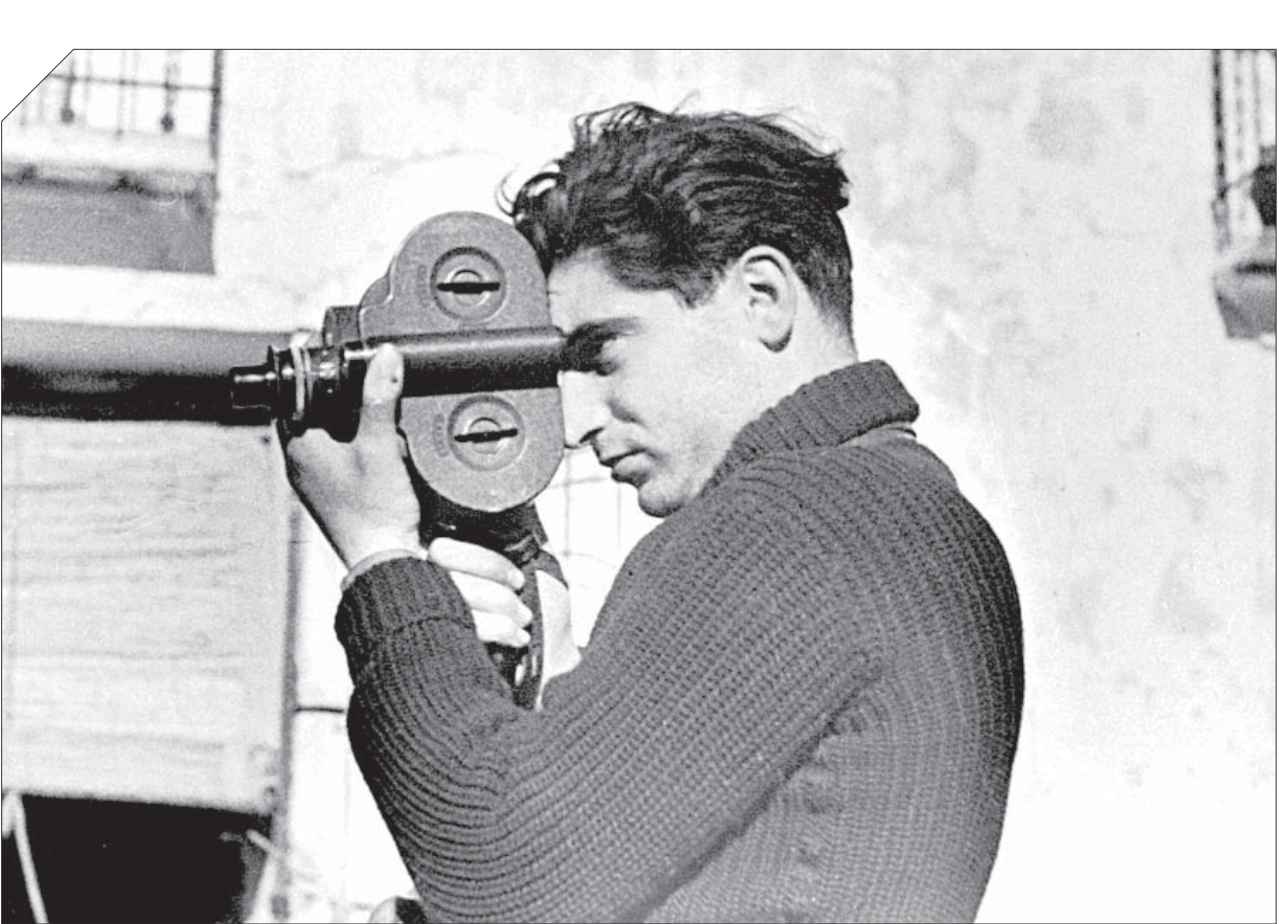
در نگاه اول تکانه‌هایی را به مخاطب منتقل می‌کند. به گفته هنرمند: «می‌خواهم حتی لحظه‌ای با القای هراس، مخاطب را به درون و به تفکرکردن بکشانم». الهام خاکپاش در بیان تجربیات از فرم‌های فیکوراتیو و فرم‌های سیال در کنار خطوط مش برای انتقال ایده‌هایش بهره فراوانی برده است. این هنرمند از خطوط شکسته و تنیده در آثارش استفاده می‌کند که نور و سایه مطلوبی را پدید می‌آورند و با بهره‌بردن از این تنیدگی، ابهام و پیچیدگی را در اجمایش ایجاد می‌کند که در ذهن بیننده سؤال‌برانگیز می‌شود و مگوهای بسیاری را با خود به همراه می‌آورد. این هنرمند در بیش از ۵۰ نمایشگاه گروهی داخلی و بین‌المللی و آرت‌فیرها و چندین نمایشگاه انفرادی حضور داشته و بیش از ۲۰ مجسمه شهری در شهرهای مختلف اجرا کرده است.

خاکپاش در خلق مجسمه‌های شهری‌اش به تعامل بین مجسمه و مخاطب می‌اندیشد و فضای عمومی‌تری را به نسبت آثار نمایشگاهی‌اش خلق می‌کند، مجسمه‌های این هنرمند که در نمایشگاه‌ها به نمایش درمی‌آیند، حس‌وحال شخصی‌تری دارند که ممکن است باعث شود تعامل بین اثر و مخاطب کندتر رخ دهد. در آثارش که در گالری‌ها به نمایش درمی‌آیند، هنرمند رویکرد فلسفی‌تری نسبت کارهای شهری‌اش دارد اما آثار این هنرمند جهان‌شمول هستند و مفاهیمی را دنبال می‌کنند که مربوط به جغرافیا و خطه‌ای خاص نیستند؛ مفاهیمی که با چیستی و کیستی بشر قرابت دارد و در میان تمام مردم دنیا مشترک هستند.

مجموعه جدید آثار متاخر این هنرمند با برخوردی شخصی‌تر همراه است. این مجموعه که هنوز به نمایش در نیامده، الهام گرفته از موجودیت زن است؛ دغدغه‌ای که از حدود سه سال پیش با او همراه است که موجب جست‌وجو و مطالعه در باب این موضوع شده است. حاصلش در این تفحص کتابی با عنوان «جوهره زنانگی» است که زیر چاپ قرار دارد. او در این کتاب جنسیت را از زاویه متفاوت‌تری مورد واکاوی قرار داده و در راستای این مطالعه در حال کار روی مجموعه‌ای نقاشی و مجسمه است که با همین مضمون اجرا و آماده نمایش می‌شوند. الهام خاکپاش عضو فعال انجمن مجسمه‌سازان ایران است، درحال حاضر در دانشگاه تدریس می‌کند و در استودیوی شخصی‌اش در کرج مشغول مجسمه‌سازی است.

عکاسی در پیوند با هنرهای دیگر از دریچه عکس‌های رابرت کاپا

تنها کاری که می‌توان کرد

یادداشت

به مناسبت نمایش آثارصبا ایمانی در گالری بستان با عنوان منظره مشهود

به خلوص و شرافت کاغذ و قلم نیاز داریم

فاروق مظلومی؛ زمانی آموختن طراحی برای نقاش واجب عینی بود. اما حالا دیگر نیست. قبلا نوشته‌ام که همه چیز عوض شده است. دیگر دوره‌ای نیست که هنرمندان تجسمی را با قلم مو و بوم تصور کنیم. مداد و قلم‌های دیگر در آثار نقاشی کمتر دیده می‌شود. کار روی کاغذ هم کمتر شده است و تاسف‌بار اینکه قیمت اثر هنری روی کاغذ کمتر از بوم است. به‌همین دلیل پرداختن به نمایشگاه «منظره مشهود» از صبا ایمانی در گالری بستان مهم می‌شود. خصوصا وقتی آثار ایشان با انتخاب یک رنگ از روایت‌هایی که کارهای رنگارنگ ایجاد می‌کنند، پرهیز می‌کنند. بیش از صد سال است که این وضعیت را خیلی کم می‌بینیم. رنگ‌ها، مواد و تکنیک‌های زیادی برای انتقال ذهن به عین وارد عرصه هنر شده‌اند. به جرئت می‌توان گفت دیگر ماده‌ای نیست که در آثار هنری به کار نرفته باشد؛ این اتفاق نادرستی نیست اما خیلی نادرستی به وجود آورده است. ابزار صنعتی هم که برای رنگ پاشی یا رنگ‌گذاری به کار می‌روند، موجب شده‌اند رنگ از کنترل محض هنرمند بیرون بیاید. این هم اتفاق بدی نیست چراکه امر هنری اصیل خارج از کنترل هنرمند عمل می‌کند که صدا البته این موج‌هم مطلق نیست و همین عدم قطعیت در هنر است که انسان را از قطعیت معقولات خودساخته و ویرانگرش نجات می‌دهد. رستگاری تمدنانه آزادی. حالا باید از خانم ایمانی پرسید چرا در این شهر فرنگ ابزار و بسترهای مختلف کاغذ و قلم را انتخاب کرده است؟ اشاره شد که تعدد و تنوع مواد و تکنیک در هنرهای تجسمی هم خوب بوده و هم بد. خوب از آن جهت که قوانین آهینس را به هم زده و به روح عدمه قطعیت و عدم‌اطلاق پر و بال داده است و بد از آن جهت که هر کسسی با ریخت و پاش اولین مواد در دسترس روی اولین سطوح موجود به زعم خودش اثر هنری تولید می‌کند. اما صبا ایمانی در یک فضای کنترل‌شده با یک رنگ و یک وسیله روی بستر کاغذ کار کرده است. علاوه‌براین از ترکیب‌های نخ‌نمای سنت و مدرنیته خبری نیست. او با عناصری واقعی مثل بخش‌هایی از یک ساختمان به یک فضای خیرواقعی–الزامی‌ن سوررئال– رسیده است. این امکان فقط در نقاشی ممکن است

از طرفی قبول پیشهاد یا انتخاب گالری بستان برای خانم ایمانی یک نقطه قوت محسوب می‌شود. گالری بستان یک اتاق در خیابان خاطره‌انگیز لارستان است که از ضلع شمالی با کوچه و از ضلع غربی با پیاده‌رو خیابان لارستان مواجه است. جریان خروج هنر از گالری با استانداردهای همسنگی سال‌هاست که با پروژه‌هایی مانند خانه مخروبه، پروژه‌های عرفان غیائی، پروژه پنجره در گالری او پروژه دیوار سفید فضاهای هنری نگران، شروع شده است. خروج آثار هنری از گالری از چندین جهت قابل‌تأمل است. مواجهه مخاطب گذری و عمومی با هنر بیشتر می‌شود و زیبایی‌شناسی عمومی ارتقا پیدا می‌کند. این امر از کالایی‌شدن هنر هم جلوگیری می‌کند، چون خریداری که عابر خیابان است، قصد سرمایه‌گذاری ندارد. در ارائه آثار انتخاب قاب هم بسیار مهم بود؛ چراکه کارهایی که با قلم و تکررنگ روی مقوا اجرا می‌شوند، بسیار متواضع و ظریف هستند و قاب‌های ضخیم و حجیم به اصلیت اثر و فرعیّت قاب صدمه می‌زند. وقت آن است که ترکیب‌های پنجره گالری، دیوارگالری و… را به فرهنگ لغات تجسمی اضافه کنیم. آثار صبا ایمانی از ۲۷ مرداد تا هشت شهریور روی دیوارهای اتاق گالری بستان بود.

خبر

نمایش آثاری از هنرمندان آمریکای لاتین در تهران

دومین رویداد سالانه ایرومدیا

دومین دوره رویداد سالانه ایرومدیا با نمایش آثاری از هنرمندان آمریکای لاتین در تهران در حال برگزاری است. این رویداد در سال دوم فعالیت خود به نمایش ۱۰ اثر هنرمند از کشورهای برزیل، آرژانتین، کوبا و شیلی در زمینه ویدئواتر و ویدئواینستالیشن می‌پردازد. همچنین در کنار نمایش آثار هنرمندان آمریکای لاتین، آثار ویدئواتر از ۱۴ هنرمند ایرانی در این دوره به نمایش درمی‌آید. دومین سالانه ایرومدیا از تاریخ دهم تا بیست‌وچهارم شهریورماه ۱۴۰۲ در فضای نمایشگاهی بسیار ویژه به مساحت بیش از دوهزارو ۴۰۰ مترمربع در مجموعه موزه‌ای تک- فک در حال برگزاری است. اسامی هنرمندان این رویداد به ترتیب: کاپریلا گولدر، کیکا نیکوللا، دریسانتوس، لوکاس بامبوئزی، هنریک رامیز، اوسورلا سن کریستوبال، لسیوی میازاکی، آنا پائولاتیاس، ایزابل رودریگوئز راموس و فرانکوپابلو در بخش هنرمندان آمریکای لاتین؛ و بنام کامراتی، مهرتوش روشنائی، شیرین عابدینی‌راد، درسا ساجر، بابک کلاذ، محمدعلی قاموری، صادق مجلسی، رزینا سباح، بابک سپینتا، آرزو رضمانی، سهیل خیرآبادی، سمیرا پهلوانی و الهام کاظمی در بخش هنرمندان ایرانی. مدیران هنری دومین سالانه ایرومدیا متشکل از مدیران ایرانی، فرانسوی، ایتالیایی و برزیلی بوده است که شامل: سعید خاورنژاد کیوریتور دائمی و مؤسس پلتفرم ایرومدیا و مدیر هنری انستیتو SAFPEM در فرانسه و کانادا، کاربیل سوشیر کیوریتور، مدیر هنری فستیوال جهانی VIDEOFORMES و نمایشگاه‌گردان موزه هنرهای معاصر سنول، جوانا رومیالدی، مدیر مؤسسه THE DOUBLE FACE TDF در اروپا و برزیل، کارل دلا پیتزو و مارتا پلانکیتی مدیران مؤسسه ایتالیایی هستند. برای نخستین بار نمایش ویژه‌ای از تولیدات هنرمندان جهان و ایران در این زمینه نیز در پنل NFT ایرومدیا به صورت موازی به نمایش درمی‌آید. آثار جمع‌آوری‌شده در بخش NFT تحت لایسنس پلتفرم بین‌المللی ایرومدیا و انستیتوی تخصصی هنرهای معاصر خاورمیانه و اروپا SAFPEM Institut با مدیریت هنری علیشرقی، احسان نصری و مؤسسه PIRART STUDIO در مونیخ انجام شده است. آثار هنرمندان در زمینه تولیدات آن‌افاتی مانند JOE PEASE و Patrik Amadon. PHO (Photonised)، ALI و SABET نیز در این بخش به نمایش درمی‌آید. مجموعه موزه‌ای تک-فک از این پس به‌عنوان یک مرجع تخصصی در زمینه نمایش هنر دیجیتال و نیومدیا در مقیاس بومی، منطقه‌ای و جهانی فعالیت خواهد کرد. نشانی مجموعه موزه‌های تک- فک در تهران واقع در ۲۰ کیلومتری جاده خواران، شهرک صنعتی قیادمش، درحال حاضر در دانشگاه تدریس می‌کند و در استودیوی شتاب‌دهی فهمیم است.