

نیل اهل رفتن بود و وینسنت اهل ماندن. نیل آزادی را در این می‌دانست که چیزی نداشته باشد که نتواند در کمتر از ۳۰ ثانیه آن را رها کند، اما وینسنت با همه تلخ‌کامی‌اش چیزهایی داشت که نمی‌خواست از دست بدهد. برای همین چنین رقم خورده بود که در نهایت نیل آن طرف جوی باشد و وینسنت این طرف. نیل اگر نمی‌توانست معشوقه‌اش را رها کند، اگر داستان او را رها نکرده بود که کار ناتمامش را تمام کند، گذرش دیگر به تیر وینسنت نمی‌خورد.

ولی انگار حق با نیل بود. وینسنت هم در نهایت باید همان راه را می‌رفت، کمی زودتر و دیرترش فرقی نمی‌کرد. آنچه نیل نمی‌توانست رها کند این بود که نمی‌خواست کار ناتمامی داشته باشد. آخرین کار ناتمامش، کندن کلک همان بود که آنها را در مخمصه انداخت، رفقایاش را به کشتن داد و خودش به کنج عافیت نشسته بود. نیل نتوانست به نفع عشق از انتقام بگذرد. در کمتر از ۳۰ ثانیه آنچه را بیشتر از همه دوست داشت رها کرد. نیل به خوبی می‌دانست که دیر یا زود حتی خیلی زودتر از ۳۰ ثانیه باید همه چیز را رها کرد؛ پس چرا آدمی شرمنده خود بماند؟

گلوله استفاده کنند. نکته شاخص دیگر در «مخمصه» استفاده هوشمندانه کارگردان از موسیقی است؛ به‌جز تیتراژ ابتدا و انتهای فیلم در مدت نزدیک به سه‌ساعت فیلم سهم موسیقی کمتر از ۱۵ دقیقه‌است و درواقع ریتم و تمپو پنهان صحنه‌ها و بازیگران، نیاز به موسیقی را از بین می‌برد.

▼ شخصیت‌هایی از دو جهان متفاوت

بازی‌گردانی و اجرا نیز در فیلم «مخمصه» در کمال خود است. مان، گروهی از ستارگان سینما و بازیگران درجه یک را برای فیلم‌اش گرد هم آورد و کارهایی نوآورانه کرد که با معیارهای امروزی نیز تازگی دارند.

او برای آماده‌سازی بازیگران نقش‌سارق، وال کیلمر، تام سایزموور و رابرت دنیرو را به یکی از زندان‌های ایالتی برد تا بازی‌اندیان واقعی صحبت کنند و رفتار، شخصیت و سبک فکری‌شان در بازی‌هایشان استفاده کنند. در فیلم نیز هیچ‌کدام از شخصیت‌ها در مرکز مطلق روایت قرار ندارند. او به‌جای قهرمان‌پروری، سعی کرد از وجه تکنیکی، رعایت استانداردها، هماهنگی و دقت حرفه‌ای، شخصیت‌هایی را طراحی کند و مقابل یکدیگر قرار دهد که نه کاملاً سفیددونه کاملاً سیاه. شخصیت‌هایی از دو جبهه متفاوت که فقط یک نقطه مشترک دارند؛ تنهایی. وینسنت هانا، پلیسی کارکشته است و کار از هر چیزی برایش مهم‌تر است. زندگی‌اش هم بر سر همین وسواس فروپاشیده است. چندبار ازدواج کرده و هر بار شکست خورده، و در کنار همسر سوم و دختر خوانده‌اش نیز آرامشی ندارد. نیل مک‌کالی نیز مردی است که گرچه سرنوشتی متفاوت‌تر دارد اما از همان جنس هانا است؛ خلفاکاری باسابقه اما با حرفه‌گرایی در جهان ریززمینی جرم‌است؛ خلفاکاری باسابقه اما با وجدان که خاموشی و تنهایی، بخشی از ماهیت وجودی‌اش است و با انضباطی که دارد و هوشی که از خود نشان می‌دهد، از کلیشه تبهکاران فاصله می‌گیرد و به ضدقهرمان و چه‌سبا قهرمان تبدیل می‌شود. جمله معروف فرار کردن در مه‌لکه‌ها طرف ۴۰ ثانیه، عصاره جهان‌بینی اوست. جهانی که در آن وابستگی با شکست مساوی است. مایکل مان در این فیلم، آگاهانه دوبازیگر معروف آن روزهای دنیای سینما را کنار هم قرار داد. او گفته‌بود که آل پاچینو و رابرت دنیرو هر دو در اوج دوران بازیگری‌شان بوده‌اند و از قبل می‌دانسته که هیچ‌دوبازیگر دیگری از پس شخصیت‌هایی که طراحی کرده،بر نمی‌آیند.

در «مخمصه» یک طرف پاچینو است با شدت احساسی بالا و انرژی انفجاری و آن طرف دنیروی آرام، محاسبه‌گر و یخ‌زده. همین تضاد که موتور درام فیلم است، به‌خوبی جهان اخلاقی خاص فیلم را به بیننده نیز نشان می‌دهد. مان قدرت بازیگری دنیرو و پاچینو را در «مخمصه» صیقل می‌دهد و بدین‌ترتیب شخصیت‌هایی شبه‌اسطوره‌ای را به دنیای سینما معرفی می‌کند که نظیرشان کمتر پیدا می‌شود. آنجا که دو شخصیت پلیس و تبهکار متعده‌انه بر سر پابندی‌شان به اصول حرفه‌ای و غیرقابل مصالحه، طی مکالمه‌ای آرام و نافذ در صحنه رستوران روبه‌روی هم می‌نشینند، از نمادین‌ترین سکانس‌های تاریخ سینمای معاصر است. سکانسی شش دقیقه‌ای و ۱۸ ثانیه‌ای. غرق‌اند، اما هم‌زمان به تنهایی خودشان نیز وفادارند. مایکل مان برای آن سکانس صحنه، دو دوربین هم‌زمان را به کار برد تا به‌صورت زنده و هم‌زمان بازی دنیرو و پاچینو را ضبط کنند. این تصمیم در حالی‌که مایکل مان به‌میزانسن دقیق و مهندسی‌شده باور داشت، آزادی عمل بیشتری به بازیگران در ادای دیالوگ‌هایشان داد تا در مواردی نیز به پداهم‌پردازی روی بیاورند. کم‌اینکه بیننده نیز هنگام تماشای فیلم، طبعی‌بودن گفت‌وگو و ترکیب تنش و آرامش میان دو شخصیت را به‌خوبی احساس می‌کند. در لایه معنایی نیز هر نگاه، هر حرکت و هر تصمیم مک‌کالی و هانا، در خدمت باورپذیری است و نه جلوه‌فروشی.

وضعیت‌ها هم نیاز به توضیح یکدیگر نداشته باشند. اگر ذره‌ای شانس با آنها یار بود، کلک آن مرد نامرد هم کنده شده بود و سرنوشت گروه احتمالاً عوض می‌شد. البته دیگر مخمصه‌ای هم ساخته نمی‌شد.

سکانس دیگر آنجاست که کارگاه وینسنت (آل پاچینو) مقهور هوش نیل (رابرت دنیرو) می‌شود و می‌فهمد که رکب بدی خورده است و او برایش صحنه‌آرایی کرده تا در دیدرس‌اش قرار بگیرد. فقط وینسنت است که می‌تواند شکوه این لحظه و شکوه هوش و تدبیر را درک کند. چراکه او روی دیگر سکه نیل است. این سکانس آغاز رقافت نیل و وینسنت است؛ آدم‌های باشکوه حتی اگر یکدیگر را هم ندیده باشند یکدیگر را بو می‌کشند و به سوی هم حرکت می‌کنند. قرار اول نه در آن رستوران که در همان محوطه باربری اتفاق می‌افتد. قرارِی که باعث می‌شود در اولین ملاقات حضوری آن دو با احترام تمام با یکدیگر روبه‌رو شوند. نیل و وینسنت در حقیقت می‌توانستند بهترین دوست‌های یکدیگر باشند. هیچ کدام از اطرافیان‌شان چنان شباهتی با آنها ندارند که این دو با یکدیگر داشتند. با این هم به‌رغم این شباهت‌ها یک تفاوت عمده‌ای میان آن دو بود که در نهایت آنها را نه در کنار هم که روبه‌روی هم قرار داد.

نمی‌کند. از نگاه او، زندگی شخصیت‌ها، شکست‌ها، وسواس‌ها، انتخاب‌ها و درونیات‌شان جوهر اصلی فیلم است و بعد از آن باید سراغ وزدی، تعقیب و گریز و تیراندازی رفت. او گفت با چنین رویکردی، جهانی خلق کرده که در آن، مرز میان خیر و شر، قانون و بی‌قانونی، تنها در رفتار و انتخاب انسان‌ها معنا می‌یابد؛ همان جهانی که هیچ چیز در آن مهم‌تر از شکنندگی روح بشر نیست و باید از آن بیشتر گفت.

به یک تعبیر، این فیلم اوج سینمای شخصیت‌محور است؛ شخصیت‌هایی که با نگاه‌شان حرف‌های‌شان، سکوت‌شان و انضباط‌شان، تنهایی‌شان، تعهد درونی و باورمندانه خود به وظیفه‌شان را نشان می‌دهند، مخاطب را دنیای خود می‌برند، درگیرشان می‌کنند و سر آخر هم با اینکه کام‌شان را تلخ می‌سازند، مهر ماندگاری‌شان را بر دل‌شان ثبت می‌کنند. شخصیت‌هایی که همگی بخشی از ساختار تراژیک فیلم هستند و مایکل مان هم با استادی تمام نشان می‌دهد چطور در دنیای حرفه‌ای‌ها که احساسات جایگاهی ندارد و دوام زندگی به مویی بند است، کیمیایی و موفقیت هم آغاز سقوط است.

مان «مخمصه» را به‌عنوان ادای دینی به یکی از دوستان کارگاهش در شیکاگو ساخت که مدت‌ها در ذهن‌اش دستگیری فردی به‌نام نیل مک‌کالی را مرور می‌کرد. همانند فیلم در زندگی واقعی هم این دو نفر یکدیگر را ملاقات کردند و باز هم مثل فیلم، سرنوشت‌شان تراژیک بود. مان فیلم‌نامه «مخمصه» را ۱۰ سال قبل از ساخت فیلم نوشت اما از آن راضی نبود. او نمی‌توانست بهترین پایان‌بندی برای رابطه هانا و مک‌کالی را پیدا کند و وقتی به این نتیجه رسید که مک‌کالی به دست هانا کشته شود، مهندسی معکوس کرده و باقی اتفاقات داستان را نیز با توجه به این ماجرا تغییر داده است.

▼ معمار ساخت‌تریلر جنایی مدرن

«مخمصه» از وجه ژانری اگر نگوئیم بهترین، دست‌کم یکی از مهم‌ترین آثارِ سینما در دهه‌های فنی حرفه‌ای سرق، تعقیب‌و‌گریز و تیراندازی را در دنیای سینما وضع کرده است. ترکیبی از عملیات‌های پلیسی و مجرمانه که در لوکیشن‌های واقعی فیلمبرداری شدند و اگر صدار نیز تماشایش کنیم هر بار از تمرکز و وسواس گونه و تسلط بی‌نظیر کارگردان بر جزئیات فنی و شرح مبهمه و دقیق عملیات‌ها و سازمان‌یافتگی تیمی مجرمان شگفت‌زده می‌شویم. اینها مواد و مصالح لازم برای ساخت یک تریلر جذاب و تماشایی است و مایکل مان نیز شبیه معماری باتجربه و کاربلد براساس طرح و نقشه‌ای کامل، آنها را با یکدیگر ترکیب کرد. فیلم به‌خاطر طراحی صدا و میکس خارق‌العاده‌اش بسیار ستایش شده است. سکانس تیراندازی در مرکز شهر لس‌آنجلس هنوز هم یکی از مراجع آموزش مش بحث طراحی صوت در سینماست. مایکل مان برای آن سکانس تصمیم گرفت به‌جای اضافه‌کردن صدای شلیک و رگبار در مرحله تدوین، همه را در صحنه‌های واقعی ثبت کند. میکروفون‌هایی در گوشه و کنار لوکیشن جاسازی شدند تا هر بار گلوله شلیک می‌شود، بازتاب آن بر دیوارهای شیشه‌ای و فلیزی، پژواک‌هایی زنده را ثبت کند. یعنی صدا به بخشی از روایت تبدیل شد. در نتیجه صداهایی که بیننده می‌شنود، واقع‌گرایانه‌تر از هر فیلم دیگری است. هنوز که هنوز است، فیلمسازان و صدابرداران از تکنیک‌های صدابرداری این فیلم الهام می‌گیرند.

واقع‌گرایی در «مخمصه» به صدا و صحنه تیراندازی محدود نمی‌شود. او از بازیگران نقش‌های پلیسی خواسته بود با دقت نشانه‌گیری کنند و سلاح‌شان را روی حالت نیمه‌خودکار قرار دهند تا این پیام را به بیننده دهند که حواس‌شان به عابران و مردم عادی هست. در مقابل او از سارقان خواسته بود بی‌محبا و بی‌آنکه بدون هیچ اعتنایی به جان شهروندان، با حالت خودکار شلیک کنند. این سکانس چنان خوب و طبیعی از آب درآمد که در سال ۲۰۰۲ همان صحنه معروف تیراندازی به تفنگدار ویژه نیروی دریایی آمریکا نمایش داده شد تا از آن به‌عنوان تمرینی برای شیوه عقب‌نشینی در زمان درگیری شدید و چگونگی قرار گرفتن تحت رگبار

یادنامه هنرمند

می‌خواست ما دوباره ببینیم

روح‌الله فردوسی

روزنامه‌نگار

درگذشت واحد‌خاکدان، خاموشی چشمی است که «دیدن» را به ما می‌آموخت. او از تبار هنرمندانی بود که میان «چشم» و «دل» پلی می‌زدند. نقاشی‌اش تقلید جهان نبود، تر جمان حضور بود. بر بوم او، هر شیء ـ از چمدانی خاموش تا چراغی خاموش‌تر ـ بدل به رازی می‌شد که از پس سکوت خود با انسان سخن می‌گفت.

خاکدان، به سبک هایپررئالیسم، واقعیت را چنان می‌نمود که گویی از پشت آینه‌ی وجدان ما دیده شده است. جزئیات در آثارش، نه برای نمایش مهارت، بلکه برای بیدارکردن ادراک بود. او می‌خواست ما دوباره ببینیم؛ همان چیزهایی را که هرروز می‌نگریم و نمی‌بینیم. در روزگاری که دیدن به عادت بدل شده، خاکدان نگاه را به فضیلت اخلاقی بازگرداند. او به ما آموخت که دیدن صرفاً عملی زیباشناسانه نیست، بلکه سلوکی اخلاقی است؛ چراکه نگاه آگاه از ظاهر به عمق حقیقت فرو می‌رود. در جهان مصرف‌زده‌ای که چشم را از درک تهی کرده، او با رنگ و نور، ایمان را به نگاه بازگرداند. نقاشی او نه‌تنها تماشای بیرون، بلکه تمرین درون نیز بود؛ تمرینی برای درک حضور اشیاء در ساخت معنا.

در هر اثرش نوعی سکوت جاری بود؛ سکوتی که او قار هستی می‌جویشید و امتداد آرامش جان او بود. در برابر تابلوهایش، انسان خود را در آینه‌ی اشیاء می‌دید؛ نه مالک آنها، بلکه شریک وجودشان. میز، لیوان، پنجره، چمدان و... هرکدام سندی از زندگی زیسته بودند؛ چیزهایی که ما در شتاب روزگار از یاد برده‌ایم، اما در نگاه خاکدان دوباره جان گرفتند. او به ما یادآور شد که جهان را، نباید «تصرف» کرد، بلکه باید «تماشا» یش کرد؛ زیرا تماشا، آغاز فهم است و فهم، نخستین گام درک اخلاقی پدیده‌ها. در فلسفه‌ی هنر او، زیبایی در حضور راستین چیزهاست؛ در لحظه‌ای که نگاه، از تمنای تملک‌تبی می‌شود.

واحد خاکدان، از نسل هنرمندانی بود که میان مهارت و معنا، میان تکنیک و تأمل، تعادل برقرار کردند. او از رنگ و نور، نه برای قرب چشم، بلکه برای پالایش روح استفاده می‌کرد. تابلوهایش تمرین صداقت بودند، برای زمانه‌ای که بسیاری می‌خواهند «دیده شوند» بی‌آنکه «بینند». او در جهانی که نمایش بر معنا غلبه یافته، بر اصالت حضور پای فشرده. هر تابلو از او، دعوتی به مکث بود و فرصتی برای بازگشت به خویشتن. آثارش یادآور سبک‌هی دیرین ایرانی بودند؛ همان سبک‌بنده‌ای که در باغ خیال سعدی و در آینه‌ی درون مولانا موج می‌زند.

از نگاه فلسفی، هایپررئالیسم خاکدان، نه تقلید واقعیت، که بازآفرینی «ادراک واقعیت» بود. او نمی‌خواست جهان را آن گونه که هست بازگو کند، بلکه می‌کوشید تا چنان که باید دیده‌نشود، بنمایاند. در نگاه او، هر ذره حامل معنا بود و هر شیء نشانه‌ای از روح جهان. به‌همین‌سبب نقاشی‌اش آمیزه‌ای بود از عقل مشاهده و شهود عرفانی. تلاشی برای رفع دوگانگی میان ماده و معنا. در آثارش، جسم به روح بدل می‌شد و رنگ به اندیشه. او از سلاهی بینندگان بزرگ بود؛ آنان که می‌دانستند هیچ چیز در جهان خاموش نیست، اگر گوش جان گشوده باشند. در سکوت «چمدان و فراموشی» او، زمزمه‌ی سفر انسان نهفته بود و در «یک روز در بهشت‌اش، حضور هستی‌موج می‌زد. چنین بود که نقاشی خاکدان از واقع‌نمایی فراتر رفت و به شهود وجود بدل شد.

زیستن او همانند نقاشی‌اش بود؛ دقیق، آرام، صادق و روشن. در میان غوغای رسانه و بازار، خلوت اختیار کرد و گوشه‌ی خویش را به عبادت رنگ بدل ساخت. گویی می‌دانست که هنرمند راستین، نه در صحنه‌ی نمایش، که در محراب تأمل به کمال می‌رسد. در هر اثرش، ردی از این زیست مراقبه‌گونه به چشم می‌خورد، انگار رنگ را با وضو می‌نهاد و هر بوم را به‌مثابه‌ی دعای درون خویش می‌نوشت. خاکدان با هیچ جریان تبلیغی یا گرایش مسلط روزگار هم‌داستان نشد. در زمانه‌ای که بسیاری در پی «سبک» اند، او در پی «صدق» بود. اکنون که اورفته‌اش بود، هایش همچون آینه‌هایی بر دیوار وجدان ما باقی‌اند؛ آینه‌هایی که از ما می‌پرسند آیا هنوز توان دیدن داریم؟ آیا می‌توانیم زیبایی پنهان در سادگی را دریابیم؟