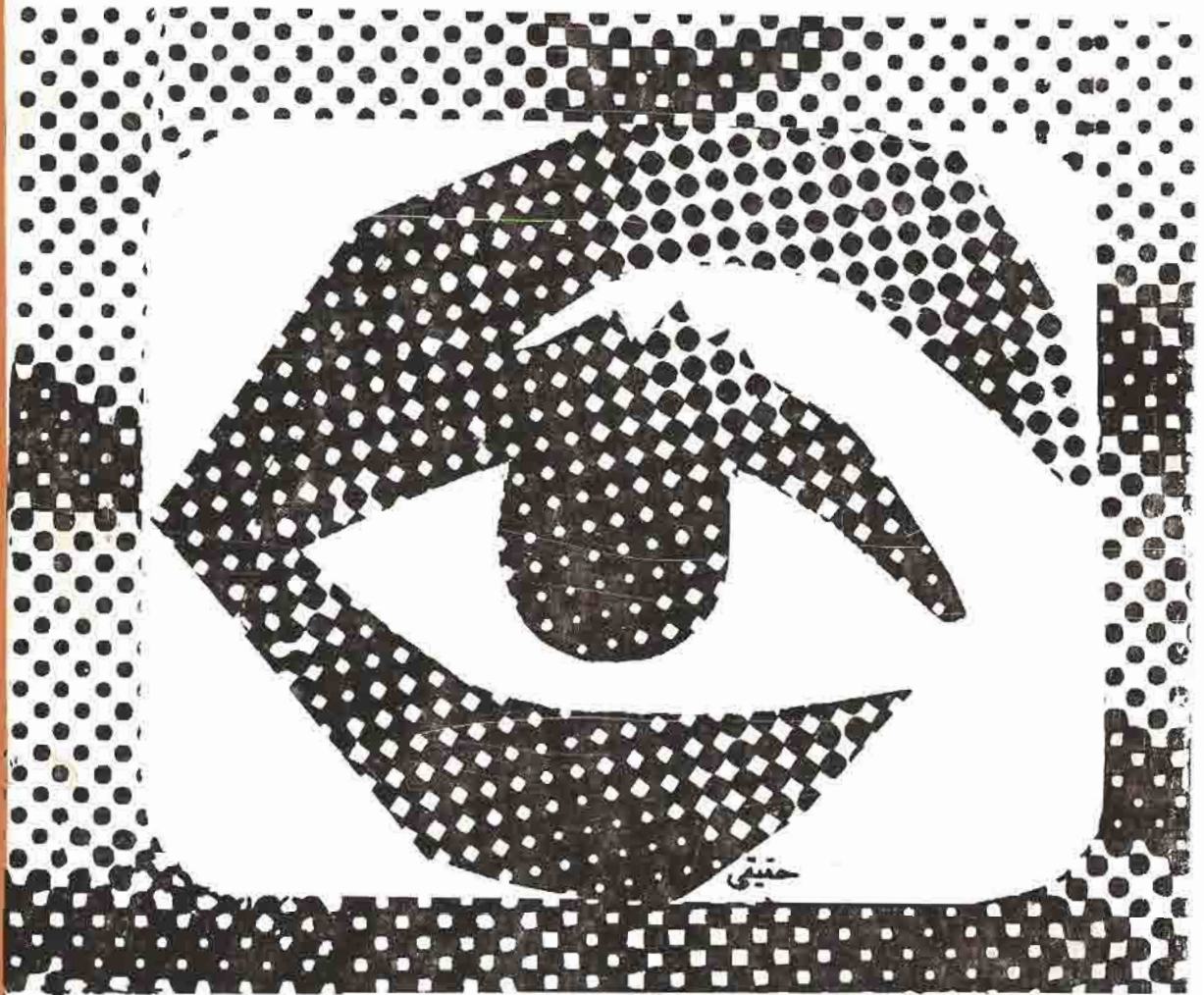

ویژه

سینما

و تأثر ۲ و ۳

با همکاری : ح. اسدپورپیرانفر - منوچهر افتخاری - ناصر ایرانی -
حسن بایرامی - بهرام بیضائی - پرویز تأییدی - ابوالحسن تهامی نژاد -
محمد تهامی نژاد - حسن تهرانی - عبدالرضا حریری - ابراهیم حقیقی -
سعید حمیدیان - کریم رشیدیان - جلیل روشندل - غلامحسین ساعدی -
پرویز شفا - قاسم صنعوی - هوشنگ طاهرری - اسماعیل عباسی - ابوالحسن
علوی طباطبائی - کامران فانی - احمد فتوحی - محمدهادی فقیهی - هوشنگ
کاوسی - پرویز کیمیای - اردشیر محمص - بهمن مقصودلو - بیژن مهاجر -
ج. نوائی - اسماعیل نوری علاء - کامبیز ویدا - محمدعلی هاشمی

ويژه

سينما

و تاثير

کتاب ۳۹۲

با نظر : بهمن مقصودلو

حقوق باز نشر الکترونیکی این کتاب توسط پدیدآورنده آن
به صورت اختصاصی در اختیار باشگاه ادبیات قرار داده شده است.

باشگاه ادبیات

- ویژه سینما و تئاتر ، کتاب ۲ و ۳
- با نظر، بهمن مقصدلو
- چاپ اول . دی ماه ۱۳۵۱
- چاپ مازگرافیک .
- تیراژ : ۲۳۰۰ نسخه .
- نقل مطالب این کتاب با ذکر مأخذ آزاد است .
- انتشارات بابک - میدان ۲۴ اسفند - بازار ایران - طبقه سوم - شماره ۹۳
- تلفن ۹۲۷۶۱۷

می خوانید:

● دفتر اول سینما:

۷		سینمای ملی برزیل (بامعرفی گلوبروشا)
۱۱	ترجمه: محمد هادی فقیهی	گفتگوئی با گلوبروشا (قسمت دوم)
۴۴	منوچهر افتخاری	بررسی تاریخ سینمای ژاپن
۴۵	ترجمه: کامران فانی	هفت سامورائی
۶۴	ترجمه: سعید حمیدیان	هیولاهای درون
۷۴	اردشیر محمص	یک طرح
۷۴	ترجمه: کریم رشیدیان	سینمای سیاسی در آمریکای لاتین
۸۳	ترجمه: کامبیز ویدا	گراهام گرین درباره فیلم سخن می گوید
۹۷	ترجمه: ابوالحسن علوی طباطبائی	درباره عیسی مسیح (فیلمنامه ای از کارل داریز)
۱۱۱		فیلموگرافی کارل داریز
۱۱۳	محمد تهامی نژاد	ریشه یابی یاس در سینمای ایران
۱۲۷	حسن تهرانی	لطفا همبرگر را جای هنر هفتم نباعید
۱۳۱	ترجمه: ح. اسدیپور پیرانفر	آیزنشتاین و عواطف دیرنده تماشاگر
۱۳۹	احمد فتوحی	ریشه های زبان هنر
۱۴۵	ترجمه: هوشنگ ظاهری	صحرای سرخ (فصلی از یک فیلمنامه)
۱۵۴	ترجمه: قاسم صنعوی	صبح می دمدم (فصلی از یک فیلمنامه)
۱۵۹	اسماعیل نوری علاء	زوال منابع مالی سینمای ایران
	حسن بایرامی - محمد علی هاشمی	گفتگوئی با نصرت کریمی
۱۶۴	بهمن مقصودلو	
۱۹۱	ترجمه: ابوالحسن تهامی نژاد	اسطوره و انسان
۱۹۹	پرویز شفا	طنز تلخ پرستون استورجس
۲۰۵	ترجمه: پرویز کیمیای	فرانسواتروفو پاسخ می دهد

□ نقد فیلم :

۴۴۱	هوشنگ کاوسی	بستیچی
۴۴۷	ناصر ایرانی	بستیچی
۴۴۳	بیژن مهاجر	جنون
۴۴۹	عبدالرضا حریری	باغ فینزی کونتینی
۴۴۵	ترجمه: جلیل روشندل	باغ فینزی کونتینی
۴۴۹	محمد ثهامی نژاد	بزرگمرد کوچک

● دفتر دوم تاتر :

۴۵۷	ترجمه: پرویز تائیدی	کابرهنریشه بر نقش
۴۶۷	ترجمه: اسماعیل عباسی	تاتر در ترکیه (دوره جدید)
۴۷۱	ترجمه: ج. نوائی	آزادی شیطانی
۴۷۵	بهرام بیضائی	مدخلی بربیک قیاس

□ نقد تاتر :

۴۴۹	حسن بایرامی	ناگهان ...
-----	-------------	------------

دفتر اول

سینما

سینمای ملی برزیل

بی‌شک سینمای برزیل نمونه‌ای بارز از «سینمای ملی» است که در دهه گذشته بوجود آمده است. این سینما، به حق انعکاسی است از شور و شوق اجتماعی و سرسپردگی ملی در جهت منافع ملی از ناحیه نسل جدیدی که به رشد سیاسی می‌رسد. آن‌هم در کشوری اسیر یک حکومت خود مختار مستبد و دست‌نشانده «سرمایه آمریکائی» و در نتیجه فقیر و فرسوده کشوری که پیوسته هم از طریق فرهنگ و هم سیاست استثمار شده است. «کلویر روשא» نه تنها اصیل ترین و پرکارترین فیلمساز

بلکه سخن گوی ایدئولوژیک این جنبش سینمایی، یعنی «سینما نوو» ی برزیل نیز هست.

«سینما نوو» سازمانی متشکل از کارگردانان جوان وابسته به مرامی سیاسی است که می‌کوشد سینمایی اجتماعی، دور از غلبه سرمایه‌های خارج (به ویژه سرمایه آمریکائی) بوجود آورد. و اکثر داستانها و سوژه‌های خود را نیز بر مبنای میراث‌های کشور و نیاز به تحول و پیشرفت برپا می‌سازد.

روشا می‌گوید:

«فیلم‌سازی یعنی شرکت در حرکتی انقلابی و زنده نگاه داشتن آن تا ملت برزیل به آگاهی اجتماعی برسد. این اصل دردناک سینمای ماست. ریشه‌های ما را گرسنگی مان می‌سازد و فلاکت عمیقمان، چرا که مردم تجربه می‌شوند بجای اینکه «هنرمندان» تصویر شوند. «زیبائی شناسی» ما زیبایی شناسی بی‌رحمی و قساوت است، یعنی بدوی ترین غرائز، یعنی انقلابی». «سینما نوو» تاکنون آثار متعددی بوجود آورده است از زندگی سترون *Vidas Secas* ساخته‌ی «نلسون پریه رادوس سانتوس» در سال ۱۹۶۳ تا «آنتونیوداس مورتس» اثر روشا در ۱۹۶۹.

تم‌های اصلی سینما نوو حقایق عینی برزیل است:

جلگه‌ها و صحاری باستانی، سوزان و سخت که بخش وسیعی از سرزمین پهناور برزیل را می‌پوشاند. در این صحاری بسان چشم اندازه‌های بدوی و اسطوره‌ای تاریخ - غایت تراژدیها و درام‌های ظلم و بیداد، حرص و شهوت و قهرمانی و خیانت، بازی می‌شوند، و با تاخت و تازها و افسانه‌های *Cangaciers* این راهزنان طاعنی ملت‌هپ که می‌کوشیدند بیداد اجتماعی را از طریق خشونت بر علیه طبقه متمکن اصلاح سازند، و یا *Favelas* محله‌های فقیرنشین و متمفن ریودوژانیرو. سینما نوو در این چشم اندازه‌ها آدمهائی را قرار می‌دهد که سرسختانه اذامتیازات فرسوده خویش دفاع می‌کنند و یا طاعنی‌هائیکه مصرانه می‌کوشیدند آنها را نابود سازند.

«گلوبر روشا» در سال ۱۹۳۸ در شهر کوچک «باهیا» متولد

شده است . از ۱۶ سالگی شروع به فیلمسازی کرده است و نقد های اولیه او از سینمای سنتی برزیل، درحقیقت زمینه های اصلی ایدئولوژی سینما نوو برزیل را پی ریزی کرده است .

روشا تاکنون این جوایز را در فستیوال های بین المللی برده است : جایزه لومی بونوئل در ۱۹۶۷ از فستیوال کان برای فیلم **Terra em Trause** و جایزه منتقدین ملی ۱۹۶۶ از فستیوال آکاپولکو برای فیلم «خدای سیاه ، شیطان سفید» . «آنتونیو داس مورتس» جایزه بهترین کارگردانی را در فستیوال کان ۱۹۶۹ ربوده است . بیش از هر کارگردان دیگر برزیلی ، روشا کوشیده است سینما نوو را از حیطه نفوذ «نئورئالیسم» (کارهای اولیه سینما نوو) برهاند و به سوی نوعی اکسپرسیونیسم خاص برساند به ویژه در آنتونیو داس مورتس .

ترجمه‌ی : محمدهادی فقیهی

گفتگویی با گلوبر روشا^(۱)

قسمت دوم

توسط : میشل دولاهه^(۲) ، پیر کاست^(۳) و ژان ناربونی^(۴)

به نمایندگی مجله سینمایی «Chahiers de Cinema»

درباره «مذهب سیاهان» گفتید که مسحور کارگردانی و صحنه آفرینی «مذهب سیاهان» شده‌اید . ضمناً گفته‌اید که اصولاً پروتستان هستید ولی در عین حال مسحور و شیفته کاتولیسیسم هستید . رابطه بین این دو نظر این است که کاتولیسیسم نیز نوعی صحنه آرای مذهبی است .

1 - Glauber Rocha

2 - Michal Delahaye

3 - Pierre Kast

4 - Jean Narboni

کاست :

برای اینکه دوباره به بحث خودمان درباره فیلم «آنتونیو داس مورتس» و اسطوره «سن ژرژ» بازگردیم ، باید معلوم کنیم که تعدادی از خدایان مذهب سیاه در وراء و سایه تعدادی از قدیسن مسیحی پنهان شده اند . در «باهیا» (۱) خدای شکار (۲) در پشت ماسک و صورتك سن ژرژ (۳) پنهان شده است . در ریو (۴) و در نهضت ماکومبا خدای آهن و جنگ (۵) در زیرپوشش صورتك سن ژرژ پنهان شده است ولی مجسمه سن ژرژ به عنوان يك اسطوره مانوس و موردعلاقه همگان در همه محرابها و قربانگاههای ماکومبا برپاست . برآستانه هر محراب و نماز خانه مجسمه سن ژرژ نصب شده ولی این «سن ژرژ» نیست بلکه درحقیقت «خدای شکار» و «خدای آهن و جنگ» است . بدینگونه فهمیده می شود که چگونه اسطوره مسیحی و اساطیر مذهبی سیاهان یکدیگر را پوشانده و درهم متداخل گشته اند و همچنین دانسته می شود که چگونه تئولوژی سیاهان در زیرپوشش تئولوژی مسیحیت مخفی و پنهان گشته است .

روشا :

بجمله آرائی پروتستانتیسیم خیلی شماتیک و ساده است . آنچه من از پروتستانتیسیم حفظ کرده ام جنبه پیشگویانه آنست ولی صحنه سازیهای کاتولیک و مذهب سیاهان را ساحرانه تر و خیره کننده تر می بینم . این نکته را نیز باید بیفزایم که مذهب سیاه در برزیل تأثر خاص ، بافت و ترکیب ویژه دراماتیک ، تکنیک تعبیر و توجیه و تحلیل ، فرهنگ و موسیقی ... خود را پدید آورده است . تجهیز و آمادگی همیشه مسأله ایست مربوط به صحنه سازی . به نظر مارتینز مهمترین کارگردان عصر ما مائو است . من موسیقی دان نیستم ولی همه برزیلیها موسیقی می فهمند و با آن آشنایی دارند . من نوازنده هیچ سازی نیستم ولی پدیده های موسیقی را به سهولت اخذ و درك می کنم . می خواستم فیلمی کاملاً موزیکال بسازم البته نه همراه با آواز بلکه با يك متن و بافت و زمینه موزیکال و با موقعاژی که در فضای حاصل از تصاویر و موسیقی در حد فاصل دو کشتی اساسی موسیقی برزیل : موسیقی کلاسیک ویلا لوبوس (۶) و موسیقی مدرن مارلوس نویر (۷) قرار گرفته باشد . این تنها موسیقی زائیده از موسیقی الکترونیک است که با وجود رعایت دقیق طرحها و اصول کاملاً مدرن

- 1 - Bahia 2 - Dxoisse 3 - Saint Georges 4 - Rio
5 - Ogun 6 - Willa Lobos 7 - Malos Nobre

فقط يك صدای مکانیکی از آن حاصل نمی‌شود . فقط در موسیقی برزیل است که می‌توان تاریخ واقعی و جامعه شناسی حقیقی برزیل را خیلی بیش از ورق زدن و مطالعه و کند و کاو کتابها جستجو نمود .

سیاهان ، آفرینندگان سامبا در ریوهان کسانی هستند که تاریخ برزیل و انتقاد در همهٔ زمینه‌ها را ساخته و پرداخته‌اند . حتی در این موسیقی میتوان بافت‌های ذهنی ملت را نیز تحقیق و بررسی نمود «ولوزو(۱)» و «ژیل(۲)» موسیقی‌دانان فرهنگ بوژوازی، کسانی هستند که همه‌نکات مذکور را در خود جمع دارند. خواه از نظر شعر و خواه از نظر موسیقی، ایندو پیشرفته‌ترین هنرمندان برزیل هستند . در آثار آنها واقعاً عناصر تازه و بدیعی را می‌توان کشف کرد که فقط منحصر به حدود و مرزهای موسیقی برزیل نمی‌شود. «ولوزو» و «ژیل» موفق شده‌اند که در آن واحد هم موسیقی سنتی برزیل را به بوته نقد بکشانند و هم موسیقی آمریکایی را مورد خرده‌گیری و تجزیه و تحلیل قرار دهند و هم موسیقی استعماری را که از طریق فیلم‌های سینمایی وارد می‌شوند بسنجند و بررسی کنند. آنها خود را در جهان موسیقی همچون گودار در عالم سینما معرفی نمودند . آنچه آنها پدید آوردند واقعاً شگفت آور و فانتاستیک بوده است ناگفته نگذارم که آنها پیاداش این کار هنوز در زندان بسر می‌برند .

آنچه را که مردم در فیلم من ، فولکور می‌نامند در حقیقت کاملاً هم فولکور نیست . بار دیگر به آیزنشتاین و برشت برمی‌گردم . وقتی که فیلم «خدای سیاه» ساخته شد ، منتقدین گفتند که این فیلم از تأثر Nô ژاپن اقتباس شده است. عده دیگری گفتند: نه، این فیلم از کابوکی گرفته شده است . در واقع این فیلم نه این بود و نه آن . سنت نمایشهای توده‌ای خواه ژاپنی باشد یا هندی، خواه به میسترهای قرون وسطی مربوط باشد، همه‌ی اینها يك چیز است . در آنها واریاسیون‌هایی به شیوهٔ ساده وجود دارد . در برزیل بخصوص در میان سیاهان این نوع نمایش به تاریخ خاص آنها مربوط و وابسته است . وقتی من با این صحنه برخورد می‌کنم ، این دیگر فولکلور نیست . حتی موضوع عملی ساختن و تحقیق دقیق تئوریهای برشت نیز در میان نیست .

مثلاً نمایشنامه «روح نیک سچوآن (۱)» کاملاً طبیعی است و تصادفی نیست که برشت نمایشنامه هایی نوشته است که ماجرایشان در آسیا روی می دهد ... من تلاش می کنم تا يك سینمای موزیکال بسازم ، نه از جهت صدا بلکه از لحاظ بافت نمایشی اش . البته خیلی مشکل است و لسی درست همان چیزی است که مرا به سینما رغب ساخته است . بهمین جهت است که من سینمایی را دوست دارم که بتوان به آن «سینما - اپرا» گفت . مثل کارهای ارسن ولز ، آیزنشتاین . . . البته در این گفته منظورم نوعی شیفتگی ذهنی نیست بلکه نماینده نوعی دلپستگی و رابطه واقعی و مستقیم است . من فیلم های : «ایوان» ، «نوسکی» (۲) ، «خط کلی» (۳) را خیلی دوست دارم اما این بمعنی آن نیست که به کابوکی علاقه دارم ، یا به برشت یا به چیزی دیگر . مثلاً در سطح هنرپیشگان اگر من تکنیک تعبیر و توجیه و بیان و نمایش حماسی را بکار می برم فقط برای پرسوناژهایی است مائوس و مورد توجه عامه که در چنین مسیری قدم گذاشته اند . مثلاً در فیلم «آنتونیوس داس مورتس» هنرپیشگانی بودند که بایک متن نوشته شده کار می کردند و بازیگران دیگر مستقیماً کار می کردند تا از هر نوع سیستماتیزاسیون جلوگیری شود . وقتی به این حد و مرز می رسم مثلاً يك فیلم مستند است . این درست همان چیزی است که با فیلم «زمین در وحشت» پیش آمد . بعضی از پرسوناژها گفتند که این شیوه يك بدعت سوررآلیستی است . حال آنکه «زمین در وحشت» يك فیلم مستند و کاملاً حقیقی است . اگر تکنیک آن مورد بررسی واقع گردد ، اگرچه سبک آن ناجور بنظر می رسد ، مشاهده می شود که دوربین در پلانهای بسیار متفاوت حالت و وضعیت يك دوربین فیلم مستند را دارد . من می خواستم از این نظر بآن نگاه کنم . هیچگونه بدعت و نوآوری سوررآلیستی در آن نبوده است . حتی در آن از پیروی سبک و شیوه بونوئلسم نیز اثری نبود . من روزنامه ها ، پخش بر نامه های تلویزیونی را به صورت فیلم در آوردم ... حتی در برزیل گفته شد این کار يك ابتکار بوده است . البته فیلم دارای يك زمینه تاریخی و وقایع نگاری بود در روال يك داستان رآلیستی ، ولی از آنجایی که

1 - La Bonne Ame de Se-Tchouan

2 - Nevsky 3 - La Ligne generale

من روابط خلاف قرینه سازی را برگزیدم، عده ای این موضوع را با کارگردانی فیلم اشتباه گرفتند و آنرا بصورت يك عنصر «باروك» دیدند، حال آنکه در واقع موتاژ فیلم بسیار روشن است و به يك تابلو موندریان (۱) بیشتر شباهت دارد تا به يك مجسمه «باروك». در واقع این نوع قضاوت نتیجه اشتباه گرفتن صحنه آرایبی با موتاژ پیش آمده است.

وقتی من فیلم «باراونو» را دیدم، آنچه مرا متعجب ساخت این بود که مردم درست هنگام خروج از سالن سینما چنین می گفتند: «این يك فیلم خیلی رسمی است»، شاید این فیلم از نظر بافت و ترکیب خیلی تحت تأثیر آیزنشتاین قرار گرفته باشد اما آنچه که مخالف آنست اینست که این فیلم، فیلمی است مستندروی بدنها، ژستها، به عبارت دیگر سینمای مستقیمی است درباره مردمی که خود آنها نمایش ویژه خود را می آفرینند.

این نکته در «آنتونیو داس مورتس»، در تمام لحظات جشن ساحلی آشکارا دیده می شود...

در «آنتونیو داس مورتس» سکانسی است که من آنرا بر قسمتهای دیگر ترجیح فراوان می دهم. این سکانس مربوط است به مبارزه بین «کانگاسرو» و «آنتونیو داس مورتس». در اینجا از صحنه سازی که من ابداع کرده باشم چیزی در میان نیست. می بایستی در ساعت چهار بعد از ظهر فیلمبرداری کنیم. خورشید نبود. گفتم حالا فیلمبرداری نمی کنیم. خسته ایم... بعد فردا ساعت هفت صبح به گروه فیلمبرداران گفتم: خوب!، حالا از نبرد «سن ژرژ» و «دراگون» فیلمبرداری می کنیم. من با آنها صحبت کردم. خانم سالخورده ای آنجا بود که گفت: «آقا، چنگ، من ترانه ای به این نام را پیاد می آورم.» لحظه ای که او شروع به خواندن این ترانه کرد همه ما خودمانرا برای مشاهده نبرد آماده ساختیم. در همین موقع بعضی از بازیگران تحت تأثیر موسیقی شروع به جنب و جوش کردند و نمایش را دیدم. همینجا بازیگران را متوقف کردم. پرسوناژها را بحال خودشان گذاشتم. همین تنها دخالت من بوده است. من در عین حال که تماشاگر بودم در جریان هم شرکت داشتم. همه بازیگران محل و موقع خود را به سهولت بطور طبیعی پیدا کردند. تمام يك پلان را فیلمبرداری کردم. ضرورتی هم برای قطع فیلمبرداری نبود و این کار بنظر من کاملاً درست

کایه:

کاست:

روشا:

و بجا بود. حتی لحظه‌ای که آنتونیو داس مودتس، کانگاسرو را مجروح می‌سازد: خود بازیگران هستند که آن لحظه را برمی‌گزینند و تصمیم می‌گیرند. در اینجا موضوع خود بخودی مردن مطرح نیست. بلکه این وضع به ریشه‌های عمیق نمایش مربوط است. به نظر من بسیار خوب بود زیرا که به این ترتیب تمام سنت يك و سترن را پیدامی کردیم. بدبختانه من نتوانستم همین نتیجه را برای آخر فیلم بدست آورم. من برای جنگ تن به تن فینال مفهومی کاملاً متفاوت در نظر داشتم، ناگزیر شدم اندکی آنرا قطع کنم و همه را در پلانهای طولانی بسازم اما به حد کافی گلوله‌های سفید در اختیار نداشتم. بازیگران از آنتونیو می‌ترسیدند زیرا او می‌خواست با گلوله‌های واقعی شلیک کند. این قضیه کارها را پیچیده می‌ساخت. برای اینکه ممکن بود کسی را مجروح سازد. فکر دیگری داشتم. برای اینکه می‌خواستم از کلیسای «سن ژرژ» اسب، کشیش و... را بیرون بریزم. می‌خواستم يك پلان از کلیسایی تهیه کنم که از درون آن چیزهای زیادی بیرون می‌آید.

چرا نتوانستید این طرح را پیاده کنید؟

کایه:

ما به حد کافی گلوله نداشتم و سیاهی لشکر هم از اسب بیم داشتند... بنابراین نتوانستم آنطور که می‌خواستم تهیه کنم. من می‌خواستم هنگام خروج از کلیسا ضمن تیراندازی روح و سترنی را که دیده بودم دوباره مجسم سازم. منظوری فیلم «تیراندازی در Sierra» است و من به تصویر داندولف - اسکات (۱) و جوئل مک کره (۲) که در پایان فیلم بهم تیراندازی می‌کنند علاقه و دلچسپی زیادی داشتم.

روشا:

صحنه دوئل با شال گردن، شمشیری که می‌شکند، آیا این يك حادثه است که در جریان فیلمبرداری روی داده است؟

کایه:

بله، ضمناً بازیگر می‌کوشید تا دوباره آنرا سر پا نگهدارد. وقتی که زن کمپرسر با به قتل می‌رساند خشونت فراوانی به چشم می‌خورد. بعد قضیه دفن کردن است و صحنه عشق. همه اینها در يك روز جمعه فیلمبرداری شد. و این یکی از آخرین صحنه‌هایی بود که فیلمبرداری کردیم. بازیگران نیز در حالتی ویژه و فضایی مناسب بودند. در این فیلم من توفیق یافتم تا چیزی را به وجود آورم که در فیلمهای دیگر به علت مسائل مربوط به...

روشا:

تولید نتوانسته بودم ایجاد کنم . من بازیگران را در دهکده‌ای مقید و زیر نظر نگهداشتم . آنها متنی برای خواندن نداشتند اما در عوض ، باهم بسیار حرف زدیم و این کار بصورتی بسیار طبیعی انجام شد . در واقع می‌بایستی بازیگران را از آموخته‌ها و تریبتشان رها می‌ساختم . بعضی از پلانها را با کمک بازیگرانی که پشت سر دوربین بودند فیلمبرداری کردم و اینها می‌توانستند در هر موقع که ضرورت داشت وارد اکسیون شوند . همچنین هیچ مسئله‌ای پیش بینی نشده بود بلکه این مسائل در فضایی که همه در آن قرار داشتند مشخص و حل می‌گردید . بهمین جهت من پلانها را در این روال فیلمبرداری کردم : دومین قسمت پس از اولین قسمت و بهمین ترتیب ... حتی اگر تداومی در بین آنها وجود نداشت می‌شد این پیوستگی و تداوم را در پایان این فضا دوباره بدست آورد . بنابراین ، هر بار یکباره و بدون وقفه فیلمبرداری می‌کردیم ، زیرا تکرار آن فضا مقدور نبود و این سکانس از حالت ویژه بازیگران ایجاد می‌شد . این وضع هم چیزی نبود که در کارگردانی پیش بینی شده باشد . بنظر من حتی این موضوع اندکی هم از فضای کلی فیلم فراتر می‌رود ولی صدا در مرحله مونتاز

من دستیاری دارم که نامش کالمون (۱) است و به او همه گونه آزادی عمل می‌دهم . پس از آن وسایل و مواد کار را در دسترس متصدی مونتاز می‌گذارم که نامش اسکورل (۲) است . او است که همه فیلمهایم را سازمان و شکل می‌دهد . آنگاه همراه دوستانم مثلاً ویکس فیلمها را می‌بینم . با اسکورل نیز بحث و گفتگو می‌کنم زیرا او با بریدن صحنه‌های طولانی کار مهم و اساسی را انجام می‌دهد چه اگر قرار بود که فیلمها بصورتی که فیلمبرداری شده است مونتاز می‌شد احتمالاً بصورت غیر قابل تحملی در می‌آمد . خوشبختانه این شخص از دقت و صحت نظرو حس انتقادی نیرومندی برخوردار است . من پیوسته با افراد گروه به میزان زیاد کار می‌کنم و مثلاً با «به آتو» (۳) اپراتور ، و برای او بعضی اصول کار را توضیح می‌دهم . پس از آن رنگها را انتخاب می‌کنم . برای این فیلم فقط از دو یا سه ابزار کتیف استفاده شده است .

1 - Calmon

2 - Escorel

3 - Beato

من فاصله دور بین را برای اپراتور معین کردم. ولی در این فیلم به ندرت چشم را به پشت دوربین گذاشتم بدین منظور که از ترکیب و کمپوزیسیون فیلم اجتناب نمایم. چون درباره کارگردانی سخن بسیار گفته شده و این حرفها بسیار ابتدائی است، من ترجیح می‌دهم که از کمپوزیسیون در سطح کادراژ خود داری کنم. اپراتور يك تکنیسین بسیار خوب و ورزیده بود. ولی تیپ بسیار ساده‌ای بود نه شخصی وارد و زیباشناس در فن سینما. . . کار تحلیل پرسوناژها بر عهده آسیستان من محول شده بود. آنوقت بامن صحبت میکرد و علاوه بر این در همه مراحل بحث و گفتگو در میان ما برقرار بود. من و «زلیتو ویانا» فیلم «زمین در وحشت» و همینطور فیلم «آنتونیو» را سازمان داده بودیم. باین ترتیب که: ویانا به کار اقتصادی آن می‌پرداخت و من به کار استتیک آن. و گروه از همان آغاز مرحله توجیه اساسی در کار سهیم و شریک بود، هیچ کارفرما و اربابی در کار نبود هر کس نقش خودش را داشت بنابراین گزینش افراد گروه کار بسیار بااهمیتی بود. چون سینما يك کار گروهی است اگر در این کار روحیه استبدادی و خود کامگی در میان باشد گروه در برابر کارگردان دچار عقده می‌شود و هر گز نمی‌تواند به نحوی نیکو و عالی و از دل و جان از خود مایه بگذارد. برعکس اگر اعضای گروه احساس کنند که به فیلم وابسته‌اند، و اگر افکار و نظرات کارگردان را درست نفهمند، حاصل و نتیجه کار خیلی بهتر است و این شیوه دموکراتیک‌تر خواهد بود. مسأله اساسی یافتن عناصر و اعضاء و گروه است.

آنچه گفتید کاملاً مربوط به اصولی است که «ریوت» (۲) درباره «عشق دیوانه» واره گفته است. از طرف دیگر او می‌داند که نمایشی را بصورت فیلم در می‌آورد. او همه عناصر نمایش را بر می‌گزیند و برجای خود قرار می‌دهد. بعد فقط اکتفا می‌کند به اینکه به شیوه‌ای کاملاً مستند نمایشی را که بوسیله عناصر ترکیب شده او موجودیت یافته است. فیلمبرداری کند و البته به گروه خود آزادی عمل کامل می‌دهد. نتیجه کار نمایشی است که او فیلم می‌کند و بعد بصورت سینمای واقعی در می‌آورد. من این کار را بسیار بااهمیت می‌دانم. در بسیاری از فیلمها دیده‌ام که حتی هنگامی که کارگردانها خیلی هم مدرن هستند باز یگران غالباً به شیوه

کایه:

روشا:

قراردادی وضع تأثیری کار می کنند . کلیه فیلم های گودار همین آزادی عمل بازیگران است . اینست آنچه چیزی که به فیلم های او احساس واقعاً تازه و ویژه ای می دهد . برعکس کارهای «یانچو» که گرچه سبک نگارش وی بسیار جسورانه و پرتهور است ولی در سطح بازیگران چیزی در کار او وجود دارد که حرکت و جوشش را کند می سازد و این مربوط به آزادی عمل کارگردان یا حرکات دوربین نیست ... وقتی بازیگرانی مثل «لئو» ، (۱) «کالفون» (۲) یا «کلمنتی» (۳) را می بینیم در آنها آزادی بیشتری نسبت به بازیگران سنتی احساس می شود . حتی بنظر من لئو از این جهت از همه پیشرفته تر است . او واقعاً به شیوای کار می کند تا فیلم را آزاد سازد ، غیرممکن است که فیلمی با بودن «لئو» ، بد ساخته شود . بازیگران فرانسوی خیلی آرام و یکدستند و خیلی هم صمیمی ، حال آنکه بازیگران ایتالیایی بسیار متفرق هستند . در فیلم ویسکونتی نیز مانند فیلم کازان همیشه احساس می شود که فیلم از اختیار و دست بازیگران خارج می شود . مثلاً من در نیویورک با کازان که مشغول فیلمبرداری «سازش» (۴) بود همراه بودم . در تمام مدت تدارک مقدمات حضور داشتم و کار او در سطح بازیگران واقعاً دیوانه کننده بود . همین احساس را در فیلم ویسکونتی نیز پیدایم کنم . کلودیا کاردیناله در فیلم «واگه استله» (۵) ، دیگر کلودیا کاردیناله نیست و چیز دیگری است . گمان می کنم برای آزاد ساختن موضوع از شمایسم های دراماتیک این نکته بسیار مهم است . این لحظه ای است که در آن یک بازیگر می تواند موفق گردد تا پرسوناژی را ، و رای کارگردانی با فراهم ساختن موضوعی بیافریند . اگر یانچو (۶) موفق شود که بازیگران خود را آزاد سازد جنبه شاعرانه کارش را چند برابر افزونتر خواهد ساخت .

کایه :

آنچه در اینجا مطرح است اینست که یانچو با صدای مستقیم فیلم نمی سازد و حال آنکه «آنتونیوس داس مورتس» با صدای مستقیم تهیه شده است .

1 - Lèaud	2 - Kalfon	3 - Clementi
4 - The Arrangement		5 - Vaghe stelle

۶- کارگردان مجارستانی

روشا :

این نخستین فیلم شما است که بطریقه صدای سنکرون ساخته شده است ؟
بله. اول بیم داشتم. درمونر آل فیلم «زمین در وحشت» را به «رنوار» (۱)
نشان دادم. او به من گفت: «فیلم را باید با صدای مستقیم برداشت چون
این يك فیلم کلامی است و شما وقتی با صدای مستقیم فیلمبرداری می کنید، نتیجه
کلامی کامل بدست خواهید آورد.» آنوقت با خود گفتم، بسیار خوب
يك فیلم داستانی شانزده میلیمتری بطور مستقیم می سازم تا از نظر تکنیک
تجربه ای بدست آورم... این کار تدارک و مقدمه ای برای فیلم
آنتونیو داس مورتس بود. گاهی ممکن است که نتوان يك پوزسیون دوربین
را پیش بینی کرد و بازیگران را در عمل گادراژ و حرکت قرار داد اما
برای اینکار باید خیلی مجرب و ورزیده بود یا اینکه واقعاً و بدرستی به
آنچه که خواستار آنند وقوف و آگاهی کاملی داشت. اما من گاهی ترجیح
می دهم که با چند طرح کارکنم تا از شمایزاسیون اجتناب نمایم. من
تجزیه و تحلیل و تعبیر و توجیه و توضیح نمایش را دوست دارم گرچه
این وضعیت ناراحت کننده تر است و دلم می خواهد این «کاتارسیس» (۲)
را جستجو کنم. می خواهم برشت و استا نیسلاوسکی را باهم و در آن واحد
رعایت کنم و اصولشان را بکار بیندم.

کایه :

ناتوداليسم بی ضرر است. آیا شما در درسهای «استراسبرگ» حضور
داشته اید ؟

روشا :

نه، اما من در درسهای کسی که با استراسبرگ همکاری داشته است حضور
داشته ام من این شخص را در برزیل دیده ام. ولی من با کازان خیلی دوست هستم
و او برایم چند مسأله از این گونه را شرح داده است، حتی او بمن گفت که
این چیزها برای کشورهای متحده امریکامهم است زیرا مربوط به رفتار اجتماعی
و روانی خاص آمریکائیان است. تا در آنها عکس العمل مناسب ایجاد
گردد. کازان علاوه بر این چنین تشخیص می داد که این جریان برای
کشورهای دیگر خطرناک هم هست. به هر صورت همه روشها و شیوه ها در
لحظه ای که بازیکر به پرسوناژ هستی می بخشد خوبست. مسأله پیوسته موقعی
مطرح می گردد که پرسوناژ با نوعی شمایسیم مقید و محدود می گردد.
این مسأله در کار ویسکونتی یا کازان و حتی گودار دیده نمی شود. حال

آنکه در فیلمهای دیگر همه احساسات، همه بازیگرها یک شکل دارند و این وضع فیلم را محدود می‌سازد، به استثنای وقتی که مثلاً در فیلم بونوئل بازیگران که در یک حالت حیوانی و درنده خویی می‌افتند، و پس از آنکه بصورت بدی درآمدند، حالتی استثنایی پیدا می‌کنند.

بونوئل به من گفته است که او بازیگران را راهنمایی نمی‌کند. او آنها را به حال خود وا می‌گذارد تا دیالوگها را همانطوری که احساس می‌کنند و باید بگویند، ادا کنند. این کار خیلی عجیب است و درست بهمان اندازه نخستین قرائت یک دیالوگ شکفت انگیز است. بهمین شیوه بود که بونوئل از «کاترین دنوو (۱)» یک هنرپیشه بزرگ پدید آورد.

در فیلم های مکزیکی نیز بازیگران وحشتناکی هستند که بصورت خارق-الماده در می‌آیند. اما با وجود این در «آنتونیو» پرسوناژی هست که به عنوان مخالف و نقیض نمایش انتخاب شده است و حال آنکه دیگران خیلی ساده و انعطاف پذیرند، این آنتونیو است که شما به عمد و از روی قصد او را چنین انتخاب کردید؟

کایه :

بله، برای اینکه او به سنت فرهنگی ویژه اش که سنت فرهنگی یک آدمکش است وابستگی دارد و همچنین در این فیلم به سنت های وسترن نیز استناد شده است. همه آن چیزها و خصوصياتی که از او یک قهرمان Farwest می‌سازد، در هر کشوری که می‌خواهد باشد کاملاً حقیقی است: ژاپن، برزیل، اتازونی، سیسیل... این یک سنت است. رازی است که تاحدی نسبت به قهرمانان غرب دور آزار دهنده است. همیشه این راز واقعیت دارد و سبب ایجاد نوعی پرسش می‌شود که ازورای آن راز مطرح می‌گردد. برای ما قضیه از این هم پیچیده تر است. در یک وسترن امریکایی یک زبان متین هست، و قتیکه قهرمان ظاهر می‌شود، همه می‌دانند که او کیست و این نکته را از روی اسب و کتتش بازمی‌شناسند: او با ظهور خودش همه اطلاعات و معلومات لازم را همراه می‌آورد. در کشور ما این وسترن نمی‌تواند با خود معلومات و اطلاعاتی همراه داشته باشد زیرا که ما سنت سینمایی یا ادبی که از آنها سخن بگویید نداشته‌ایم و شاید هم این خود حدی برای سینما است.

روشا :

شما هم اکنون از نفوذ آیزنشتاین و دیگران سخن می‌گفتید و اینکه

کایه :

می‌خواهید فیلمی بسازید که در آن هر پلان حاوی کلی اطلاعات و مطلب باشد. در اینجا برعکس فیلم «زمین در وحشت» ، صحنه‌های پراز مطلب را بخاطر پلانی که همه نوع اطلاعات را در بردارد رهایی کنید. همین جنبش و حرکت است که از نخستین تا آخرین فیلمهای گودار دیده می‌شود. نوعی دیالکتیک نه فقط در صحنه بلکه در پلان نیز هست. این نکته در فیلم «آنتونیو» بخوبی محسوس است.

روشا:

بله، اما هدفها و نگرانی‌های من در این سطح بر اساس اصول سینمایی نبود بلکه ناشی از مطالعه‌ای بود که روی آثار فالکنر (۱) کرده بودم در آثار او من این تقارن را که از آن يك زمان نویسنده شگفت‌آور پدید می‌آورد باز شناختم. بنظر من این نوعی توازی و پاراللیسم نیست بلکه تقارنی است درونی در نوعی جنبش دائمی با يك بار مطلق تناقضات: این شکلی است که در آن واحد باز و بسته است.

من خیلی ناراحت شدم از اینکه چنین چیزی را در فیلمهایی که از روی آثار فالکنر ساخته‌اند ندیده‌ام.

این فیلمها بسیار مبتذلند. وقتی من فیلم «Touch of Evil» را به کارگردانی «اورسن ولز» دیدم، توانستم روح فالکنر را در آن باز یابم. البته همین خصوصیت نوعی امریکایی است. حتی من به عنوان تمرین و پژوهش تلاشهایی کردم تا بعضی از دوره‌های زندگی و کار فالکنر را با آن منطبق سازم. مثلا در جویس (۲) شهوت پرستی بیمارگونه در مقایسه با تحريك تصاویر به سکون مطلق ادبی مربوط می‌شود. این ادبیاتی است که می‌کوشد تا از حدود کلمات فراتر رود و به صورت تصاویر و سینما درآید. من نمیدانم گودار این را می‌داند یا نه. اما فیلم او بنام «About de Souffle» از نخستین فصل کتاب «اولیس» اثر جیمس جویس الهام فراوان گرفته است. خواه ناخواه در این فیلم نوعی شهود و اشراق فانتاستیک دیده می‌شود. گذشته از این آنچه که در آثار فالکنر مرا بیشتر مجذوب خود می‌سازد، خشونت و شدتی است که تا نهایت خود پیش می‌رود، بدون آنکه سانسوری در کار باشد. این اگزورسیسم (۳)، این پژوهشها و تمرینهای روشن‌گرانه به زمینه ناخودآگاه امریکائیان ارتباط پیدا می‌کند. در آن نوعی تأثر

1 - Faulkner 2 - Joyce 3 - Exorcisme

وکنش کامل از جنبش اجتماعی و انسانی دیده می‌شود. همین جنبه مرا وادار ساخت تا هنگامی که برای ساختن «باراوتتو» رفته بودم، این تقارن و پژوهش و جستجوی پلانهای درست و کامل را که حاوی هر گونه اطلاع است رعایت کنم.

به عبارت دیگر تغییراتی در سطح‌ها، در پلان‌ها پیش آمد... گمان می‌کنم که اینها همه مسائل مربوط به هنر مدرن است. این دیالکتیک بین تقارن و عدم تقارن وجود دارد و ممکن است بصورت قراردادی درآید و البته مهم نیست کی و در چه لحظه‌ای. پس باید تلاشها و تمرینهای گسیختگی و انقطاع را بکار بست.

شما هم اکنون از فیلم «تیراندازی در سیرا» حرف می‌زدید ولی در این زمینه به فیلمهای «آنتونیو» و «مردی که لیبرتی والانس را کشت» (۱) نیز می‌توان توجه کرد. اینها فیلمهایی هستند که درباره‌یك واقعیت موجود که اسطوره‌ای شده است صحبت می‌کنند و در عین حال که گواهی این واقعیتند به شدت آنرا مورد انتقاد قرار می‌دهند. آنچه که در «داس-مورتس» چشمگیر است اینست که فیلم بدون بازگشت به عقب تداوم می‌یابد و شما در درون آن هستید و در عین حال احساس می‌شود که این دوره کائوگاسرو و داس مورتس مدتی است سپری شده است. آخرین پلان نشان می‌دهد که قلع و قمع و سرکوبی آنها اشکال اسرار آمیزتری بخود می‌گیرد: کمپانی Shell، بنزین، پول، کشورهای متحده امریکا البته همه اینها بیک صورت مطرح نمی‌شود...

اگر چه ممکن است کار بزرگی نباشد ولی فیلم «سام پکن‌یا» (۲) درمن تأثیر عمیقی برجای گذاشته است من این فیلم را دوباره دیدم و برای بار دوم آنرا شکفت آورتر یافتم. بافت و زیربنای این فیلم خیلی پیچیده است اما چیزهایی هم در آن هست که ارزش بالاتری دارد. در مقایسه با فیلم «داس مورتس» من می‌خواستم یک وسترن عینی بسازم حتی از نظر عمل فیزیکی... من چهار یا پنج وسترن را برگزیدم و آنها را بتکرار دیدم باین منظور که به نتایجی برسم. فیلمهای «رودخانه سرخ»، «الدورادو» و «ریوبراوو» را دیدم. با خود گفتم: «باید چنین روحی را بدست آورد

1 - Liberty valance

2 - Sam Peckinpah

که تست‌ها با صمیمیت کامل همانطور که در «هواردها کس» (۱) دیده می‌شود جریان پیدا کند. این وضع واقعاً يك حماسه آنتی - اکسپرسیونیست بود اما در هنگام فیلمبرداری همه چیز تغییر یافت. من نمی‌توانستم بر همان پایه‌هایی که قبلاً فرا گرفته بودم باقی بمانم. این نتیجه خویست. اگر مراجعی جستجو می‌شود باید در ضمن حرکت مسجل گردد، ولی من می‌خواستم واقعاً به این مرجع فیلم «تیراندازی در سیرا» برگردم. هنگامی که دو تپ در حال تیراندازی فرا می‌رسند... این چیزی بود ناآگاهانه، زیرا وقتی که داس مورتس، کروئل را تحقیر می‌کنند یادآوری و استناد به «تیراندازی در سیرا» را از یاد بردم، دیگر بیاد نمی‌آورم که این پلان بسیار کوتاهی بود و من از آن پلان بسیار طولانی فراهم آورده‌ام که در حدود چهل ثانیه طول می‌کشد. در کان بهر صورت مردم متوجه این اقتباس و استناد نشدند. دیروز من شخصی را دیدم که درباره پلان تیراندازی در مورد داس مورتس صحبت می‌کرد و من از این موضوع خیلی به هیجان آمدم.

کایه :

آنتونیو داس مورتس يك فیلم مقید به تاریخ است. از همان نخستین تصویر انسان متوجه می‌گردد که وقایع در سال ۱۹۳۸ روی می‌دهد. با وجود این وقتی که تماشای فیلم آغاز می‌گردد تاریخ مذکور فراموش می‌شود و این احساس پدید می‌آید که گویا همه چیز در گذشته‌ای بسیار دور روی می‌دهد. بعد هنگامی که اتومبیل‌ها ظاهر می‌شوند، انسان یکه می‌خورد این تغییر و آمیختگی زمان Decalage از روی عمد بوده است؟ آیا در برزیل اثر این یکه خوردن بهمین شدت بوده است؟

روشا :

همه ماجراها و وقایع طی يك روز روی می‌دهد، همانطور که در «تفننگها» دیده می‌شود. من برای ایجاد رابطه بین شهر و جاده با يك مسأله جغرافیایی سروکار پیدا کردم، می‌بایستی يك پلان بسیار پراکنده ضمن عبور از جاده تا شهر می‌ساختم. همچنین هنگامی که پروفوسور می‌گوید که اومی رود و بعد روی جاده می‌افتد... ولی دو کیلومتر فاصله بود و من می‌ترسیدم که این وضع از شدت و کشش فیلم بکاهد، آنکاه نتیجه دراماتیک فیلم هم فرق می‌کرد.

کایه :

روشا :

ولی خیلی مؤثرتر بود اگر فقط يك حرکت وجود داشت .
وقتی گویا فیلم «تفنگها» را بر می داشت . در شهر فیلمبرداری نکرد ،
بلکه در کنار همین جاده بکار پرداخت ... این کار ناممکن بود در شهر
هم انجام داد . در آنجا است که میستیکها وجود دارند و خود شهر يك
تأثر است ، من هم می توانستم سه پلان آغاز فیلم را در شهر قرار دهم .
نه ، برای اینکه با صورت فعلی قویتر است . در فرانسه این احساس
می شد که فاصله پنجاه ساله را یکباره پریده اند .

کایه :

روشا :

کایه :

در برزیل هم این موضوع را با شگفتی تلقی کردند .
وقتی کروئل به ماتاواکا می گوید : « تو مرا از شر این انگل آسوده
خواهی ساخت ، همه سرگرم رقص و پایکوبی می شوند و بعد مردم کشته
شده دیده می شوند . شما صحنه تیرباران را فیلمبرداری نکردید یا اینکه آنرا
بریدید ؟

روشا :

کایه :

روشا :

من این صحنه را فیلمبرداری نکردم .
همین مورد خودش یکی از اصول آیزنشتاین است .
وقتی مردم را دیدم که می نشستند با خود گفتم : چطور صحنه تیرباران و
قتل عام را فیلمبرداری کنم ؟ آنکاه به آنها گفتم :
« شما می پرید . آنها شما را می کشند . » آنکاه آنان به خواندن آغاز
کردند . آنان مدت ۴۵ دقیقه ، یکساعت خواندند . در برزیل رقص بسیار
تند و خشنی است بنام «کساکسادو(۱)» به گروه دیگر گفتم : « شما باید
آنها را بکشید ولی قبل از کشتار باید مسخره و تحقیرشان کنید . » آنها
به خواندن ترانه کساکسادو آغاز کردند و «ماتاواکا» که يك هنرپیشه تأثر
است و از يك خانواده بورژوا برخاسته است وارد چنین فضا و محیطی شد .
من دو پلان چهل دقیقه ای روی این دو صحنه ساختم . پس از يك دقیقه
ناگزیر کار را متوقف کردم . آنها چنان در این محیط و حالت فرو رفته بودند که
چاقوهایشان را بیرون آوردند و به لگد کوب کردن پای مردم نشستند پرداختند .
اگر می گذاشتم که آنها به این ترتیب پیش بروند به زخمی ساختن مردم
نیز دست می زدند . آنها از این کار احساس رضایت و مسرت می کردند .
مردم به يك حقیقت کامل دست یافته بودند (این يك سنت بود . در ۱۹۶۹
آنان دوباره چنین روحیه ای را باز یافتند) . پس از آن من از صحنه

فیلمبرداری کردم ولی من نمی خواستم مرگ را فیلمبرداری کنم بلکه ترجیح می دادم که از صحنه مردمی که به قتل رسیده اند فیلم بردارم . اینها پلانیهای کاملی است .

کایه :

هنگام تدفین ماتوس چه صدایی شنیده می شود ؟

روشا :

این صدا آهنگی است که بر پایه يك آواز بومی ساخته شده است : « خدا باید به ارواح مردمی که ما از زمین خود طردشان کرده ایم رحمت آورد . » این کلمات آواز بومی جزء نوعی آواز یاس آمیز است . جنبه مازوخیستی آن شدید است . همه این سکانس بر پایه بافت و ترکیب موسیقی مونتاز شده است .

کایه :

می توانید کمی هم در باره رنگ صحبت کنید ؟

روشا :

هنگامی که بارتو (۱) عکس «ویداس سکاس (۲)» را ساخت ، برای اولین بار نوری بدست آمد که بیش از هر نور دیگر با فضای اقلیمی برزیل بستگی و سازگاری داشت . بارتو همیشه می گفت که دورین باید فاصله معین داشته باشد و همیشه در يك نسبت عکس بدوی یا گراور باقی بماند . وی تأثیر فراوانی در اپراتور تازه ای داشت که با ما همکاری می کرد . برای برداشتن این فیلم من «آلفونسو بیتو (۳)» را برگزیدم . او نیز ابتدا با «بارتو» صحبت و تبادل نظر کرد زیرا او برزیل را خیلی خوب می شناخت و این شناخت نتیجه سالها کار بعنوان عکاسی بوده است . نتیجه آن شد که به عنوان يك اصل و اساس ، ترکیب و کمپوزیسیون در کار نباشد و به هیچوجه رنگی به رنگ طبیعی که خود نیز تاحدی مصنوعی هست افزوده نشود . منتظر ماندیم تا خورشید اذاب پوشیده شود . تابش خورشید چنان تند و نیرومند بود که به صورت نوعی «ایستمن کالر (۴)» و حشمتناک درآمد . در عوض بعضی چیزها را از نظر کارگردانی تدارک دیدم : از نظر انتخاب رنگ لباسها ،

کایه :

این فیلم شانزده میلیمتری که شما برای تجربه در صدا برداری مستقیم برداشتید چیست ؟

روشا :

موقع فیلمبرداری «آنتونیو داس مورتس» من با مسائل و دشواریهای بوروکراتیک مواجه شدم و ناگزیر برای مدت یکماه در ریویو کارو سرگردان

1 - Barreto 2 - Vidas Secas 3 - Alfonso Beato
4 - Eastmancolor

ماندم . در آنجا من از «پیتانگا» (۱) هنرپیشه سیاه دعوت کردم تا نقش سیاه را در «داس مورتس» ایفا کند . جای تأسف است که وی نتوانست در این نقش بازی کند. نقش سیاه در فیلم بسیاری از خصوصیات و حالات ویژه اش را ناچار از دست داده است. من بازیگری که می باید نقش «ماتوس»، «کاروانا» را بازی کند برگزیدم و همینطور «ادتالارا» (۲) هنرپیشه موبور را انتخاب کردم . همراه این عده فیلمی را بطور مستقیم در مدت سه روز برداشتم . این فیلم نوعی فیلم گانگستری بود . فیلمی در زمینه خشونت و شدت عمل در تمام سطوح و جوانب : کلام ، حرکات بدنی و ... چند پلان را فیلمبرداری کردم . اما جوانی که مشغول کار صدا برداری در «ناگرا» (۳) بود جنبه میستیک بسیار شدیدی داشت و هنگامی که من از او خواستم تا به سنکرونیسم توجه کند ، او بمن چنین پاسخ داد : «نه، این يك مسأله فنی نیست بلکه مسأله ای ذهنی است. حالا فیلم را نمی توان سنکرونیزه کرد مگر اینکه به ایتالیا و در محلی که بنا بقول «ژیانی آمیگو» (۴) دستگاهی مخصوص این کار وجود دارد بروم و به کمک این دستگاه امکان بازیابی سنکرونیسم را بدست آورم . مدت این فیلم یکساعت و چهل و پنج دقیقه است. می بایستی مواد و وسایل لازم برای میکساز مجدد آنرا نیز تهیه کنم ...

در پایان سخنانم می خواستم بعضی مطالب را درباره تهیه کنندگان سینمای مستقل تأکید کنم . سینما يك صنعت است . يك پدیده اقتصادی است که وجود دارد، خواه در يك سیستم کاپیتالیستی و خواه سوسیالیستی. فیلمسازان باید مانند هنرمندان قرون گذشته باشند. زیرا که در این صورت قادر به ساختن فیلم خود و به خصوص پخش آن نخواهند بود. آنها در جریان کار گهگاه با تهیه کنندگان در گیریهایی پیدا می کنند که گاهی نیز پایه این درگیری نادرست است. وقتی که تهیه کننده ای به کارگردانی جوان پول می دهد تا او فیلمش را بردارد ، فکر می کند که او برای ساختن فیلم از شایستگی لازم برخوردار است . بعد هنگامی که فیلم ساخته شده بهیچوجه با فیلمی که تهیه کننده آرزویش را داشت شباهتی نداشت ، ناگزیر از فیلمسازی خواهد

-
- 1 - Pitanga 2 - Odeta Lara 3 - Nagra
4 - Gianni Amico

که خود شخصاً همهٔ مسؤلیت‌های مربوط به پخش فیلمی را که قابل عرضه به بازار نیست تقبل کند. این جا فقط يك مسأله استعداد و شایستگی شخصی در میان نیست، بلکه مسأله تاحدی به روحیه خاص ادبی و جنبه‌های قرعی و مازوخیستی و خودآزادی مربوط است. باید شیوه‌های تازه‌ی جستجو کرد تا فیلم بتواند بگردد و پیش برود. همهٔ تهیه‌کنندگان سوداگر نیستند و همهٔ شانراهم نمیتوان شریر و مستبد خواند، برای همهٔ فیلمهای ساخته شده مبالغی خرج و پول صرف شده است. يك فیلمساز اگرچه خود را مانند يك هنرمند یا يك روشنفکر نمی‌داند ولی باید بفهمد که او نیز با سینما به عنوان يك پدیدهٔ اقتصادی وابسته است. او یا فیلمنامه‌های نویسندگان دیگر را می‌سازد که بسیار زیبا، سیاسی و شایسته و درخور ورود به سالنهای بزرگ سینما هستند و همه اصول و قوت و فن بازاریابی نیز در آنها، مراعات می‌شود، یا اینکه فیلمهای جنبی می‌سازد و در این صورت، بایستی يك نوع سازمان پخش زیر زمینی هم دست و پا کند. و اما آنچه که در امریکای لاتین می‌گذرد و همچنین در جهان سوم و فستیوال‌ها، اینست که نوعی عوامفریبی سیاسی با کار سینمایی درهم می‌آمیزد، و مشاهده می‌شود که فیلمهای بسیار زشت و مبتذل را به کمک تمایلات سیاسی سازندگان که غالباً اثری از این تمایلات حتی در سطح خود فیلم نیز دیده نمی‌شود و جنبه ذهنی محض دارد، توجیه کنند. ولی واقعیت اینست که آنها توفیق نیافته‌اند تا انقلابی را که دم می‌زنند در سطح سیستم تولید، عملی نمایند. آنها فراوان حرف می‌زنند اما هیچ نتیجه حاصل مشخص و محسوس بدست نمی‌آورند. این بحران که در همهٔ کشورها عمومیت دارد از جنون ویژه آنها سرچشمه می‌گیرد. باید پذیرفت که سینما يك واقعیت امروزی و نو است: تئوری و پراتیک باید بهم پیوسته باشند. فیلمسازان نیز مسؤلیت دارند، نه اینکه فقط تهیه‌کنندگان یا پخش‌کنندگان را مسئول بدانیم. اگر شما فیلمهایی بر ضد سیستم می‌سازید که نمی‌توان آنها را در بازار عرضه کرد و گردش پیشرفت کار آنها را نیز نمیتوان تضمین نمود. سیستم کاملاً علیه آنها دست به اقدام می‌زند، سینمايك وسیلهٔ ارتباط جمعی است در زمینهٔ بسیار گسترده، نه يك قضیه و تاریخ جمعیت‌های زیر زمینی. برای مواجه شدن و دست و پنجه نرم کردن با سیستم باید واقعاً سازمان یافت و متشکل شد... و شما دوستان مجله کایه نقش بسیار مهمی در این زمینه ها دارید

تا این مسائل را بفهمانید و آنها را روشن سازید . روابط مجله کایه با محافل سینمایی شاید عمیق تر از آنست که شما تصور می کنید . در خارج کایه امکان بسط و توسعه فرهنگ سینمایی را فراهم ساخته است . در عین حال باید اضافه کنم که این مجله مسؤول بعضی دیوانگیهای فیلمسازان جوان و مستقل نیز هست . آنها پیوسته مطالب و مقالات کایه را گواہ و شاهد می آورند و نخستین فیلمهای خود را نیز برای خوشایند کایه می سازند .

و این فیلمها غالباً آنهایی هستند که ماکتر از همه دوست می داریم ... نفوذ و تأثیر کایه بدرجه ای است که : کایه ، فرانسه ، سینماتک ، فستیوالهای کان یا پزارو خود بخود و بدون آنکه قصد و تعمدی در کار باشد پایه و اساس نوعی آکادمیسم قرار گرفته است . در اینجا نوعی اغفال و فریبکاری در میان است . شما نقش بسیار مهمی دارید که فیلمسازان جوان را از این حالت جنون و شیفتگی بیرون آورید ...

اما چون مجله اکادمیک نیست ، گاهی مطالبی در آن مشاهده می شود که من قادر به درک آن نیستم . گاهی تناقضات و اطلاعات ناقص نیز در آن بچشم می خورد . مثلاً حالا شما درباره آیزنشتاین ، موتشاژ و غیره حرف می زنید . فیلمسازان جوان که تئوریهای «بازن» را خوانده اند چیزی از آن نمی فهمند . شاید لازم باشد که شما جنبه آموزشی بیشتری به مجله بدهید . مسؤولیت شما در همین زمینه است . شما انتقادهای بسیار جدید و ترقی بعمل می آورید . ولی بعضی ارجاعات و استنادهای شما و همچنین اصطلاحاتی که در زمینه انتقاد بکار می برید ، جز در خور فهم و درک و استفاده فیلمسازهای بسیار ورزیده و آگاه نیست . این کار ممکن است مبنا و پایه یک نوع ابهام و آشفتگی و سردرگمی فراوان شود . چون مجله یک وسیله کار برای همه سطوح در محافل و مراکز سینمایی است ؛ می باید روی سخنش با همه باشد . اساس و بنیان فلسفه نقد مجله کامل است . ولی سطح مقالات خیلی ، بالا است و گاهی خیلی جنبه تخصصی بخود می گیرد .

و فقط چند تن فیلمساز معدود و انکشت شمار می توانند آنرا به درستی درک کنند . آنها که نمی توانند آنرا بفهمند به برداشتن فیلمهایی کشانده می شوند و چیزهایی بنام فیلم سرهم می کنند که شما هم بنوبه خود چیزی از آن سردر نمی آورید . امروزه هدف فیلمسازان جوان و تهیدست بدست آوردن یک جایزه در کان ،

کایه :
روشا :

يك قرارداد ساختن فيلم با هاليوود و يك نقد جانانه و حسابی و خوب
در مجله كايه دو سينما است .

متن اين مصاحبه كه روى نوار ضبط شده بود پس از آمدن بروی كاغذ توسط خود
گلوبروشا خوانده و اصلاح شده و توضیحات زیر بآن افزوده گشت :

۱ - کودتای نظامی ۱۹۶۴ سبب انحلال چند حزب سیاسی شد . اما مالکین بزرگ
بازهم به استفاده از ژانگونسوسها و به مزدوری گرفتن آنان به منظور در دست گرفتن
حکومت ادامه می دادند . کادر وزمینة اجتماعی واقعی است و با حقیقت منطبق است .

۲ - دیکتاتوری وارگاس عملاً مذاهب افریقایی را ممنوع ساخت . در باهیا
مقاومت عجیب و باور نکردنی وجود داشت . ژرژآمادو سرگرم نوشتن داستانی درباره
این موضوع است .

۳ - میلاگر شهری است که دروازه هایش بروی سینما گشوده است . فیلمهای :

«Entreo Amoreo cangaco» ، «Antonio-Das-Mortes» ، «Os Fnzis» ،

و «Tropici» ، شهر در میلاگر فیلمبرداری شده اند ، فاریاس (۱) ، کوتیهو (۲) ،

لسی ماجونیور (۳) و هیرسمن (۴) در سال جاری برای فیلمبرداری از چهار فیلم به میلاگر

خواهند رفت . این شهر در نزدیکی سالوادور مرکز ایالت باهیا قرار دارد . مردمش فقیر

و فراموش شده اند . روستایی جوانی نزد سرپراتور فیلم آتونيو می آید و قبل از اینکه او

بخواهد اندازه نور را بكم نورسنج معلوم نماید ، میگوید : ۲۷۸ آقا . در این ساعت اگر

دستگاه اینجا باشد و خورشید هم در آن نقطه ، میزان نور ۲۷۸ است . من این را در

فیلمهای دیگر دیده ام . از این ببعده «کابو کلو» (۵) به عنوان دستیار بكار مشغول شد . کابو کلو

از بسیاری صاحبکارها باهوشتر است ...

۴ - تروپي کالیسمو . چه باید گفت ؟ ذوق منحرف ؟ پورنوگرافی ؟ زیبایی ؟

فيلم «Soy Loco Por te America» که يك ملودرام مکزیکي است فیلمی است با

خصوصیات مازوخیستی ، تعمیم قضایا ، اروتیسم ، خشونت ، خونریزی ، آدمخواری ، طنز ،

انتقاد از خود و فقر و بیچارگی .

در فیلم «برازیل در سال ۲۰۰۰» پرسوناژ فیلم می گوید : «می خواهم این حق را

داشته باشم که بدوی باقی بمانم .» موسیقی و سینمای برزیل هم در همین جهت گام برمی دارند .

فیلمهای «زمین در وحشت» ، «آتونيو» ، «برازیل در سال ۲۰۰۰» . «اوس هر دیروس» ،

«ماکونیمما» ، «او آلینستا» از نوع فیلمهای تروپي کالیست هستند . می خواهم بگویم

1 - Farias 2 - Coutinho 3 - Lima Junior

4 - Hirszman 5 - Caboclo

که اینها انواع گوناگونی هستند که براساس و پایهٔ سینمای نووی برزیل ساخته شده‌اند . اما تروپی کالیسم تنها کشش سینمای نوو نیست برای اینکه فقط يك سینمای نوو وجود ندارد بلکه چند سینمای نوو هست . در جهان سوم هر پلان باز روی واقعیت خود از خصوصیت تازگی و بدعت بهره‌ور است ولی پیوسته باید بیاد داشت که دیالکتیک واقعیت خیلی پیچیده‌تر از منطق صوری «به اصطلاح مارکسیستها» است .

۵ - **اسوالد دو آندراده** (۱) ، بزرگترین شاعر و نوازندهٔ برزیل است که اینک مدتی از مرگ او می‌گذرد . او گفته است : « **توپیی از نات توپیی** » (۲) و معنی آن چنین است : یا باید به حالت بدوی باقی بود و یا بدوی نبود . (توپیی : مردمان بومی هستند که توسط سفیدهای متمدن به ویرانی و نابودی کشانده شدند) .

در برزیل در سال ۲۰۰۰ «**مار کونیمما**» ، با اقتباس و الهام از اثر **اسوالد دو آندراده** ساخته شده‌اند . **داوید نیور** (۳) نیز در «**خاطره هلنا**» (۴) عشق را بدون اینکه پروایی از سیاست داشته باشد از **کارلوس دورموند دو آندراده** (۵) شاعر گرفته است ، بنظر من بهتر است گفته شود که حزن و اندوه تروپیکال را از او اقتباس کرده است . فیلمسازان نسل ما ، سینمای ماقبل تاریخ سینمای برزیل را قلم می‌زنند ، و همهٔ آنها نیز با ارزش هستند هم فیلمهای داستانی و هم صدها فیلم مستند ۱۶ میلیمتری که **توماس فارکاس** (۶) به همراهی **یک گروه بزرگ** از فیلمسازان جوان با سرپرستی ژرالدو و سارنو (۷) **ادگار دو پالرو** (۸) **سرژ لومونیز** (۹) **پائولو ژیل سوارس** (۱۰) **آلفونسو به آتود** (۱۱) و دیگران مشغول تهیه مستقیم آنها در بارهٔ برزیل است .

۶- **ماتیم گنسالوز** (۱۲) ، آموزشگاه تئاتر را در دانشگاه باهیا که مدرنترین دانشگاه برزیل است تأسیس کرده است ولی ادامه کار بعزت مخالفت‌های ارتجاع محلی برای او غیر مقدور گردید .

این یاد داشت را نیز روشا بعداً به توضیحات خود افزود :

گودار در ایتالیا فیلم وسترنی برمی‌دارد و از من خواست تا مدیریت سینمای سیاسی را بپذیرم . روز اول بابازوانی گشوده من در برابر دوربین قرار گرفتم و به سمتی ناشناس

1 - Os Wald de Andrade

3 - David Never

5 - Carlos Dumond

7 - Geraldo Sarno

9 - Sargio Muniz

11 - Alfonso Beato

2 - Tupio rnot tupi

4 - Memoria de Helena

6 - Thomas Farcas

8 - Edgardo Pallero

10 - Paulo Cil Soares

12 - Martim Goncalves

و پرماجرا متوجه شدم و با این کار جهت دیگری را بسوی سینمای جهان سوم نشان دادم . ولی چون گودار خواست که پلان را برای بار دوم فیلمبرداری کند من فریاد زدم که باید دقیق و سریع بود . ما وقت زیادی نداریم که از مرگ بترسیم . و پس از آن همان کسی که از من مدیریت سینمای سیاسی را خواسته بود در جهت راه جهان سوم گام نهاد ولی بعداً به دنبال من آمد و به سمتی ناشناخته و پر از ماجرا روی آورد . من دیگر گفتار نخستین روز فیلمبرداری را تکرار نمی‌کنم . ولی چنین می‌گویم : « بلکه همه چیز خطرناک است » و این سرود را می‌خوانم : « *tudo é divinoe maravilhogo* » - این سرود از ولوز و ژیل است که معروف و بلند گوی اتومبستیفکاسیون فیلمسازان سیاسی است که در محاوره سخنان چپ‌گرا بر زبان می‌آورند و فیلمهای دست راستی می‌سازند ، که زمینه و بافت‌های اساسی آنها بی‌شرمانه و راحت طلبانه است . اگر من این گناه را بر گردن بگیرم که چنین فیلمهایی تهیه کنم نیازی هم ندارم که سینمای خود را توجیه نمایم بلکه باید علیه تروریسم که دانشجویان را به فستیوال برلن می‌فرستد تا بر ضد فیلم خطرناک! « برزیل در سال ۲۰۰۰ » اثره « وائلر لیما جونفور » سوت بکشند ، مبارزه کنم (این فیلم دارای بدعت تروپی کالیسم آدمکشانه است که بدون پروا و احساس شرم خود را در معرض بحث و قضاوت قرار می‌دهد .) یا همان تروریسم که در رم به « پارتیز » حمله می‌کند یا به خود جرأت می‌دهد که درباره روحیه انقلابی ژان ماری شتراب شك و تردید کند و پیوسته رآلیسم سوسیالیستی ، رآلیسم انتقادی و رآلیسم سوررآلیست را که خیلی ارتجاعی‌تر از استتیک عامه پسند سینمای امریکایی است ، مورد تجلیل و تکریم قرار دهد ، حال آنکه ثمربخش بودن بسی مهمتر و برتر از هیستری دسته جمعی است که در دادگاههای سرکوب‌کننده بنام يك انقلاب فرهنگی در چین ، همانند سانسورهای فاشیستی ، جریان و اجمال می‌گردد .

من می‌خواهم قبل از آنکه گودار از حرکت باز ماند در مقابل دوربین او اعلام دارم که وی پس از آیزشتاین بزرگترین فیلمساز است . او نباید از شرایط خطیر ، خدایی و شکفت آور خود احساس گناه کند .

نوشته‌ی : منوچهر افتخاری

بررسی تاریخ سینمای ژاپن

عوامل پیدایش سینما در ژاپن :

در سال ۱۸۹۴ دستگاهی بنام کینتوسکوپ (Kintoscope) در آمریکا ساخته شد که با انداختن سکه‌ای تصاویر متحرکی در آن نمایان میگشت . دو سال بعد در سال ۱۸۹۶ این دستگاه وسیله ژاپنی‌ها خریداری و به ژاپن برده شد . استقبال مردم از این دستگاه مقدمه‌ای برای ورود سینما به ژاپن گشت بطوریکه در اواسط سال ۱۸۹۶ اولین سالن سینما در ژاپن ساخته شد و نمایش فیلمهای صامت آغاز گشت .

فیلمهایی که در این سالن بنمایش گذاشته شد فیلمهایی بود نظیر «مرگ ملکه اسکاتلند» **Death of Mary Queen** و «تغذیه کبوتران» **Feeding Piceans** از کارخانه «ادیسون»، «شنا در دریا» همچنین «ورود یک قطار بایستگاه» از برادران لومبر.

تماشاچی ژاپنی عادت عجیبی به شنیدن توضیح و اوضحات داشت. این وضع در تئاتر ژاپن بخصوص تئاتر «کابوکی» **Kabuki** و نوعی نمایش عروسکی بنام «بون را کو» **Bun Raku** بدین شکل بود، که شخص یا عده‌ای در اثنای نمایش توضیحاتی در مورد نمایشنامه میدادند. در نمایش فیلم نیز این عادت ترک نشد. فیلمها و سیله شخصی بنام «بنچی» **Benchi** توضیح داده میشد. مثلاً هواپیما را روی پرده نشان میداد و می‌گفت این هواپیما است که در آسمان حرکت می‌کند. بعد از مدتی «بنچی‌ها» بقدری مشهور و معروف شده بودند که در اعلام نمایش فیلمها نام «بنچی» ذکر می‌شد. در حقیقت این عادت مردم بود که برای این افراد شهرت و اعتبار زیادی بپار آورد. (بنچی‌هایی بودند متخصص فیلمهای درام، متخصص فیلمهای کمدی و جنگی و غیره...) کار بجائی رسید که نام «بنچی» مهم‌تر از نام فیلم تلقی می‌شد. نام فیلم و هنرپیشه تحت تأثیر نام بنچی بود. «بنچی‌ها» بطور کلی در اثنای توضیح صحنه‌ها قهرمانهای مرد را **Jim** قهرمان زن را **Mary** و شخص خبیث را «رودلف» **Rudolph** می‌نامیدند حال اگر این افراد در فیلم بهر نام خوانده می‌شدند برای تماشاچی ژاپنی فقط نام‌های ذکر شده قابل قبول بود تأثیر این افراد در سینمای ژاپن ریشه‌دار است. به نحوی که اکنون هم وقتی در ژاپن فیلم خارجی نشان می‌دهند (دوبله در ژاپن معمول نیست و فیلمها زیر نویس دارند) مثلاً وقتی که برج ایفل را نشان می‌دهد در زیر نویس فیلم نوشته می‌شود «این برج ایفل است» با این حال عادت فوق بنحو بسیار ضعیفی اکنون نیز در بین تماشاچی ژاپنی وجود دارد.

اولین دوربین فیلم برداری در سال ۱۸۹۷ از کارخانه «پاته» **Pathe**، فرانسه بژاپن وارد شد و فیلمی تهیه شد که جهت کارهای لابراتوار (ظهور و چاپ) بفرانسه فرستادند. این فیلم خوب چاپ نشد و فعلاً نسخه‌ای از آن در دست نیست.

گامهای اولیه سینمای ژاپن:

اولین تظاهرات سینمای ژاپن در سال ۱۸۹۷ بوسیله شخصی بنام «شیباتا» **Shibata** که علاقمند به سینما بود و در کارخانه کار می‌کرد انجام گرفت. او فیلمهایی بمدت ۲ یا ۳ دقیقه از کوچه و خیابان و مناظر مختلف برداشت. این فیلمها به نمایش درآمد. روی این اصل گروه تئاتر «کابوکی» از او خواستند که از نمایشات آنها فیلم تهیه کند. «شیباتا» با گروهی که فراهم کرده بود از نمایشات آن گروه که شامل نمایشنامه‌های «کابوکی»، «بون را کو» و قصرهای محلی بود فیلمبرداری کرد.

نمایش این فیلمها گروه کثیری را بتماشا کشاند و اولین پایه‌های سینمای ژاپن استوار گشت. بعد از «شیباتا» فیلمسازان دیگری نیز در ژاپن پیدا شدند، که شاید نتوان لفظ

کارگردان با آنها اطلاق کرد. این اشخاص فیلمهای متفرقه کوتاه می‌ساختند. که رفته رفته کار آنها نصیح گرفت. و سبب رواج سینما در ژاپن شد

اولین استودیوی فیلمبرداری در سال ۱۹۰۵ تأسیس شد. تا آن زمان کارگردان بمفهومی که امروزه استنباط می‌شود وجود نداشت کارگردانان اشخاصی بودند که گفتار و صحنه را برای هنرپیشه بازگو می‌کردند. تهیه فیلم از گروههای تأثیری وارد مرحله تازه‌ای شد. در سالن نمایش صحنه‌های داخلی بصورت تأثر و صحنه‌های خارجی را که قبلاً فیلمبرداری کرده بودند روی پرده نشان می‌دادند. هنرپیشه‌ها که در پشت پرده قرار داشتند گفتار را بیان می‌کردند به نحوی که حرکات دهان و گفتاری که شنیده می‌شد میزان باشد. اگر از نمایشنامه بخصوصی استقبال می‌شد، از صحنه‌های داخلی آن نمایشنامه هم فیلم می‌ساختند و بصورت فیلم کامل سینمایی نمایش میدادند.

چگونه کیفیت هنری وارد سینمای ژاپن شد:

اولین کارگردانی که جنبه هنری را وارد سینمای ژاپن کرد. شخصی بنام «ماکینو» Makino بود. در گروه او هنرپیشه‌های بنام «اوبه» Obe کادمی کرد که قبلاً در تئاترهای کابوکی و «نو» Noh شهرت زیادی داشت.

«ماکینو» با استفاده از شهرت «اوبه» فیلمهایی ساخت که مورد استقبال شدید مردم قرار گرفت. این فیلمها يك حلقه‌ای، دو حلقه‌ای و گاه پانزده حلقه‌ای بود. رواج کار «ماکینو» پرکاری شدیدی را برایش به ارمغان آورد. بطوریکه در سال حدود پانزده فیلم تهیه می‌کرد. ماکینو در فیلمهایش از لانگ شات استفاده میکرد، «کات»، «کلوزآپ»، و حرکت دوربین نداشت دوربین او ثابت و داستان بصورت تأثیری یازی می‌شد. یکی از دلایل شهرت «ماکینو» بعنوان يك کارگردان خوب صرفه‌جو بودن او بود ماکینو، فیلمهایش را ۸ کادر در ثانیه می‌گرفت روی این اصل از نظراقتصادی بصره مقرون‌تر بود فیلمهای ماکینو از نظر محتوی از تمام آثار فیلمسازان پیشین قوی‌تر بود. بنابراین میتوان او را اولین پایه گذار سینمای ژاپن نامید.

وسائل فیلم برداری از فرانسه و بعد از آمریکا به ژاپن وارد می‌شد و اشخاصی که باین کشورها جهت مطالعه امور سینمایی مسافرت کرده بودند بعد از بازگشت کار سینما را آموزش می‌دادند

فیلمها را برای شستشو به اروپا می‌فرستادند ولی ماکینو به تقلید از کار لابراتوار عکاسی تانک‌های چاپ فیلم را ساخت و ژاپن بعد از مدتی خود دارای لابراتوار شد.

مشکلی که دامنگیر سینمای ژاپن بود :

مشکلی که سینمای ژاپن با آن مواجه گردید. مسأله نبودن هنرپیشه زن بود زیرا

ژاپنی‌ها بعلت تعصب و پیروی از سنن خاص خود بزن اجازه بازی نمی‌دادند، در تأثر هم وضع بهمین منوال بود و مرد را برای بازی در نقش زن گریم می‌کردند که این مرد گریم شده در سینما نیز نقش زن را ایفا می‌کرد. این افراد به «اویاما» Oyama مشهور بودند و بسیاری از بزرگترین کارگردانان سینمای ژاپن از جمله کینوگاسا Kinocasa سازنده فیلم رنگی معروف «دروازه جهنم» و «کوروساوا» اول «اویاما» بودند. ریشه «اویاما» ممکن است مذهبی بوده باشد. ولی بیشتر این قول قابل قبول است که «اویاما» آداب و رسوم حاضر ژاپنی‌ها بوده است.

شیوه های فیلمسازی در ژاپن:

از ابتدای شروع سینما در ژاپن تا باامروز، فیلمهای ژاپنی بطور کلی بدو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول فیلمهای «جیدای جیکی» Jidai Geki است. کلیه فیلمهایی که یکی از ادوار قبلی تاریخ ژاپن مربوط میشود جزء این گروه می‌باشند که داستان آنها شامل حقیقت، تاریخ، افسانه و اساطیر است.

گروه دوم فیلمهای «جندای جیکی» (Jendai Geki) است که مسائل روز مره و زمان حال را مطرح می‌کند.

ژاپنی‌ها آزمایش با فیلم رنگی را خیلی زود در سال ۱۹۰۹ شروع کردند، کار آنها بیشتر جنبه آزمایشی داشت و اکثر ناموفق بود.

در سال ۱۹۱۷ کارگردانی بنام «تاناکا» Tanaka شروع بکار کرد او تکنیک رادر سینمای ژاپن عوض نمود و فیلمی ساخت متفاوت با آثار «ماکینو»، او از «مدیوم شات» و «کات» استفاده کرد و گرامر سینما را وارد آثار سینمای ژاپن نمود و فیلمی ساخت بنام «جسد جاندار»، در این فیلم «کینوگاسا» نقش یک هنرپیشه زن را ایفا می‌کرد (اویاما)، این فیلم دراماتیک بود و سبب معرفی «کینوگاسا» به سینمای ژاپن گردید.

شرکت مستقیم زنان هنرپیشه در سینما:

کارگردانان ژاپنی که در امریکا بسر می‌بردند بعد از مراجعت به کشور خود شروع به اشاعه و تفهیم این نکته که نقش زن در سینما باید بوسیله هنرپیشه زن ایفا شود نمودند. که البته در آغاز با مخالفت شدید روبرو شدند. تا اینکه در سال ۱۹۲۱ این سد شکسته شد و کم‌کم هنرپیشه‌های زن وارد کارهای سینما شدند. باین ترتیب سینمای ژاپن پروبال گرفت و در دهه بیستم قرن اخیر کم‌کم چهره‌های پر فروغی در سینمای ژاپن بوجود آمد که بعضی از آنها همانطور که ذکر شد کار خود را در سینما از اویامائی شروع کرده بودند.

رعایت سلسله مراتب :

یکی از مسائلی که همیشه در سینمای ژاپن مطرح بوده رعایت سلسله مراتب است این مطلب و محدودیت تا قبل از سال ۱۹۵۷ کاملاً رعایت می‌شد . بدین نحو که کسی که می‌خواست کارگردان شود باید اول متصدی حمل و نقل دور بین سپس متصدی «دقك» Clapper و بعد دستیار موتور و در مرحله بعدی موتور ، سپس دستیار فیلمبردار ، آنگاه فیلمبردار و بالاخره کارگردان می‌شد. زیرا معتقد بودند طی مراحل این دوران برای هر کارگردانی لازم و ضروری است . بنابراین کارگردانی نبود که دارای سن کمتر از ۳۵ سال داشته باشد . البته این امر بدون استثنا نبود زیرا یاسوجیرو اوزو Yasujiro Ozu در ۲۵ سالگی شروع بکارگردانی کرد .

فیلمهای تجارتمی حسبالمعمول همه‌جا فروش خوبی داشت و تماشاچی ژاپنی زیاد روی خوش به سینمای هنری نشان نمی‌داد . اولین مجله هنری سینمایی وجدی در سال ۱۹۱۷ توسط يك ژاپنی که در آمریکا تحصیل کرده بود شروع بفعالیت کرد ، این مجله سنی در آموزش تکنیک سینما داشت ولی یکسال بعد بعلت عدم استقبال مردم مجله تعطیل شد .

رواج کار استودیوها :

در این موقع استودیوی «شوشی کو» Shochiku توسط دونفر که قبلاً در سینماها پسته و تخمه می‌فروختند تأسیس شد ایندو سرمایه خوبی داشتند و استودیوی «شوشی کو» کم‌کم شکل گرفت .

قبل از جنگ عده‌ای که با آمریکا برای کار در رشته فیلمسازی رفته بودند بژاپن بازگشتند کمپانی «شوشی کو» مایل بود «سه‌سوها یا کاوا Sessue Hayakawa» را (که آخرین بار در فیلم «پل رودخانه کوای» در نقش فرمانده ژاپنی ظاهر شد) به ژاپن برگرداند. حتی گروهی را برای اینکار به آمریکا میفرستند ولی «سه‌سوها یا کاوا» که آن زمان درآمد خوبی در آمریکا داشت حاضر بر مراجعت نشد و بجای او شخصی بنام «هنری کوتانی» Henry Kotani را که در گروه هنرپیشگان «لاسکی» (۱) دوره کارگردانی و فیلمبرداری دیده بود به ژاپن می‌آوردند و او در ژاپن مشغول ساختن فیلم می‌شود کمپانی شوشی کو اعلامیه‌ای چاپ می‌کند که فیلمهای

۱ - The Fahous.Lasky company گروهی که بوسیله «لاسکی» تشکیل شد و بعد

از چندی خود او شرکت پارامونت را بوجود آورد .

این کمپانی هنری و با ارزش خواهد بود «کوتانی» فیلم «زن جزیره‌ای» را برای کمپانی شوشی کو ساخت، او تحت تأثیر کارگردانان آمریکائی بود و سناریو را بشیوه آمریکائیها دکوپاژ و تنظیم می‌کرد و همینطور بشیوه آنها برای بالا بردن احساس هنرپیشه‌ها سر صحنه‌های فیلمبرداری از موزیک استفاده می‌کرد. و حتی معروف است که «کوتانی» در موقع کار دستورات خود را به گروه بزبان انگلیسی میداده است، در کمپانی «شوشی کو» هنرپیشه‌های زن استخدام شدند و او یاماها که وضع خود را در خطر دیدند اعتصاب کردند که البته بی نتیجه بود و هنرپیشه‌های زن رسماً کار خود را شروع کردند.

بعد از تهیه لوازم و وسائل کافی در ژاپن کمپانی‌ها شروع بر شد کردند با این شرایط کمپانی «نیکاتسو» Nicatsu آزادی بیشتری به کارگردانان خود داد. در سال ۱۹۲۳ «کنساکو سوزوکی» Kensaku Suzuki برای اولین بار از فیلم حساس برای فیلم برداری در شب استفاده کرد. چون قبلاً در روز با استفاده از فیلتر آف شب می‌گرفتند، اینکار «سوزوکی» جسورانه بود. بدلیل آنکه ژاپنی‌ها از اینگونه آزمایشات هراس داشتند. در همان سال سینمای ژاپن با یکی از استعدادهای بزرگ خود بنام «کنجی میزوگوشی» Kenji Mizoguchi روبرو می‌شود. این شخص فیلم «بندر مه‌آلود» را برای کمپانی نیکاتسو ساخت این فیلم جنبش عظیمی را در سینمای ژاپن بوجود آورد. «میزوگوشی» از میان پرده که آن زمان در فیلمهای صامت معمول بود استفاده کرد.

زلزله و جنبش بزرگ مترقیانه سینما:

اتفاق مهم در سال ۱۹۲۲ افتاد، قسمت اعظم شهر «توکیو» که مرکز اصلی فعالیت‌های فرهنگی و هنری بود بر اثر زلزله شدیدی با خاک یکسان شد و استودیوها صدمه فراوان دیدند. بعد از زلزله عجیب این بود که مردم سینما را بصورت یک پدیده جدی تلقی کردند و فیلمهایی که داستان‌های آن مربوط به زلزله و اثرات آن بود ساخته شد و کم‌کم سوژه‌ها به مسائل روز و بررسی خلق و خوی مردم کشیده شد. و اینجا بود که شیوه «جندای جیکی» بوسیله اشخاصی مانند «اوزو» و «گوشو» Goshu شکل گرفت این فیلمها مشکلات و مسائل روزمره شخصی ژاپن را در زمان خود بررسی می‌کرد.

اقتصاد در سینمای ژاپن:

وضع مالی سینماگران ژاپنی و اجرت‌ها به نسبت سایر کشورها بشدت کم بود. بخصوص بعد از جنگ که رکودی در کار آنها حادث شده بود، هنرپیشه‌ها در مورد پیری و از کار افتادگی تأمین نداشتند. هرچند امروز وضع خیلی فرق کرده است. ولی باز هم به نسبت، دستمزدها فوق‌العاده پائین است. استودیوها در کار فیلمسازی کنترل کامل داشتند. حتی گاه نام فیلم را نیز تعیین می‌کردند. این فشار در مورد تمام کارگردانها یکسان بوده و هست بجز چهار یا پنج فیلمساز نامی که بعلت شخصیت جهانی و ارزش کار استقلال نسبتاً زیاد تری بدست آوردند. بد نیست که اشاره شود که «کوروساوا» وقتی فیلم هفت سامورایی را می‌ساخت در بخشی از شهر «کیوتو» پنج ماه تمام با گروه فیلمبرداری منتظر باران دلخواه برای فیلمبرداری از يك صحنه بارانی بود. از طرف استودیو تلگرافی باو مخايره شد و خواستند که هرچه زودتر برگردد. «کوروساوا» چنین پاسخ میدهد: «اگر من برگردم بهتر است مرا اخراج کنید». وقتی میخواستند فیلم «راشومون» را از نظر اقتصادی پخش کوتاه کنند، کوروساوا گفت: «اگر قرار است فیلم مرا کوتاه کنید آنرا از عرض ببرید»، در زمان جنگ يك گروه نظامی ژاپنی باید قبلاً فیلم را میدید و بعد اجازه نمایش صادر می‌کرد. و دقت می‌کردند که فیلم از نظر روحیه نظامی و ملی باخط مشی دولت منافاتی نداشته باشد. این گروه بعد از دیدن اولین فیلم «کوروساوا» بنام «افسانه جودو» آنرا رد کردند. آن زمان «کوروساوا» اعتباری نداشت و «اوزو» یکمک او شتافت، «اوزو» به گروه نظامی بالحن قاطع می‌گوید: «اینکه يك فیلم جاسوسی و یا جنگی و غیره است معنی ندارد. يك فیلم یا خوبست یا بد و این فیلم بنظر من خوبست»، اعتبار بی‌حد «اوزو» گروه نظامی را نرم کرد. بهر حال کنترل و سانسور در سینمای ژاپن زیاد بود.

هفت کمپانی فیلمسازی در ژاپن وجود دارد که بطور کلی امور مربوط به فیلمسازی را شدیداً کنترل می‌کند، و کارکردن هنرمندان بدون وابستگی باین کمپانی‌ها مشکل و تقریباً محال است. فقط مدت کوتاهی است که کارگردانان ژاپن بعد از ۴۰ سال فعالیت و داشتن شخصیت بین‌المللی اقدام به تأسیس يك کمپانی مستقل کرده‌اند باین ترتیب که «کوروساوا»، ایشی واکا Ichi waka، کوبایاشی Koba Yashi، و «کینوگاسا» با همکاری و همفکری یکدیگر مقداری پول از بانک قرض کرده‌اند و بانک با آنها شرط نموده است، که در صورت پرفروش بودن اولین محصول آنها اعتبار لازم برایشان ایجاد خواهد کرد و گرنه پولی برای تهیه فیلمهای بعدی نخواهد داد. با این حال این کمپانی

در حال ورشکستگی است . و بدین نحو است که حتی شخصیت‌های بزرگ سینمای ژاپن قادر به ساختن اثری کاملاً شخصی نشدند. برای نمونه قرار بود فیلم «تورا تورا» (۱) قسمت ژاپنی فیلم را «کوروساوا» بسازد ولی او بعد از برداشتن چند صحنه بشدت مریض می‌شود و کمپانی تهیه‌کننده ادامه کار را با توجه به سن و مریضی وی از نظر اقتصادی خطرناک تلقی می‌کند لذا قسمت ژاپنی را به یک کارگردان دیگر ژاپن واگذار می‌کنند.

بطور کلی واضح است که بسبب عوامل اقتصادی و فشار روی فرد در ممالک سرمایه - داری اکثر، هنرمند خفمی شود و قادر به ساختن اثر مطلوب نخواهد بود و در کشورهای کمونیستی هم هنرمند اکثر در خدمت تبلیغات رژیم است که هر یک بنوعی جلوی هنرمند را سد می‌کنند. با این وصف شاهکارهای بی نظیری در این سینمای کنترل شده ساخته شده است . البته نباید منکر اثر مخرب جنگ در سینمای ژاپن شد و این خود در ادامه نفوذ آن در غرب موثر بود .

بعد از شکست ژاپن در جنگ دوم جهانی قبل از ساخته شدن هر فیلمی باید یک نسخه از سناریوی آن به دفتر کار ژنرال «مک آرتور» فرستاده میشد و بعد از بررسی اجازه فیلم برداری صادر می‌شد (برای این که سوژه فیلم احیاناً احساسات ملی را تحریک نکند).

تأثیر و نفوذ آمریکا در سینمای ژاپن :

تأثیر آمریکا در وضع ملت ژاپن و سینمای آن غیر قابل انکار است . همچنانکه هیچ ملتی مانند آمریکا به ژاپن لطمه نزده ، هیچ ملتی نیز مانند آمریکا در ژاپن تأثیر نگذاشته است، برای مثال، بازی «بیس بال» که یک بازی کاملاً آمریکائی است در ژاپن معمول گردیده و مردم از آن لذت می‌برند . حتی آهنگهایی موجود است که رفته رفته بصورت آهنگهای ژاپنی بارنگ محلی درآمده است . تشکیلات کانگستری مثلاً در شهر «اوکیناوا» Okinawa ژاپن مانند شیکاگو، کلوبهای شبانه، دسته بندی‌های کانگستری و زدو خورد های زیادی دیده می‌شود. بعد از ورود آمریکا آنها ستاره سازی در ژاپن مد می‌شود ولی با این حال ، تماشاچی ژاپنی عاشق ستاره‌های آمریکائی است . و این از عجایب است . ملتی که آنقدر از آمریکا زجر کشیده باین شدت بآن متمایل گشته است . سینمای ژاپن نیز بهمین علت تحت تأثیر سینمای آمریکا قرار گرفت . سینمای «گریفیث» Griffith ، «توماس اینس» Thomas Ince و «ارنست لوبیتش» Ernest Lubitch مورد استقبال شدید مردم واقع شد و هنرمندان ژاپنی را

(۱) تورا یعنی ببر است.

متأثر کرد. «اوزو» میگوید فیلم «چرخ و فلک عروسی» Weedig circle از «لوبیچ» را ۲۵ بار دیده است و فقط خصوصیات ویژه ملی مردم ژاپن بود که معدودی هنرمند را قادر ساخت که باین پدیده وارداتی رنگ محلی بدهند و يك سینمای راستین بوجود آورند.

تکنیک در سینمای ژاپن:

ژاپنی‌ها بطور کلی مردمی تکنیکی هستند و در دهه دوم قرن بیستم که سالهای درخشندگی سینمای ژاپن بود پیشرفت تکنیکی ژاپنی‌ها در فیلمسازی حیرت انگیز می‌نمود، فیلم بردارانی نظیر «میاگاوا یا» Miyacawa که داشومون را فیلم برداری کرده است و بعد «هایاساکا» Hayasaka وعده‌ای دیگر که سهم خودکارهای جالبی عرضه کردند. در زمینه رنگ نیز فیلم «دروازه جهنم» ساخته «کینوگاسا» شاهکاری از نور پردازی و بازی با رنگ بود. لابلراتوارها مجهز شده بودند. موسیقی فیلم رفته رفته اهمیت زیادی پیدا می‌کرد. امروزه هم موسیقی فیلم در ژاپن نقش مهمی ایفا می‌کند. این موسیقی مخلوطی از موسیقی محلی و غربی است. سلیقه کارگردانهای ژاپنی بشدت متفاوت بود، مثلاً «کوروساوا» سهم بسیاری در پیشبرد زبان سینمایی از نقطه نظر هنری و فیلم برداری دارد او با تکنیک چندجنبی (۱) فیلمبرداری منتخب خود و بکار بردن هوشیارانه عدسی‌های دور گیر Telephoto سینمای ژاپن را غنای خاص بخشیده است. و بعضی مانند «اوزو» که سخت با تکنیک مخالفت می‌ورزید و دوربین را حرکت نمیداد. ولی چیزی که در بین همه آنها تقریباً مشترك بود تمرین زیاد هنگام کار و برداشت کم حدود ۱ به ۲.

در ژاپن مدیر فیلمبرداری و متصدی دوربین یک نفر است، فقط چند کمک دارد. یکی برای نور، دیگری برای حرکت دوربین، و سومی برای «فوکوس» بهر حال فیلم برداران ژاپنی چیزی کم از غربی‌ها ندارند.

در ژاپن موتورهای خوبی هست ولی در این زمینه مانند ایتالیا، آمریکا و آمریکاها پیشرفتی ندارند.

هنر پیشگی:

هنر پیشگی در اوان طسرفدار زیادی نداشت ولی رفته رفته بعلت استقبال مردم، هنر پیشه‌ها زیاد شدند و چهره‌های مشهور پدیدار گشتند و کسانی مانند «توشیرو میقونه»

(۱) «کوروساوا» گاه از بعضی صحنه‌ها با پنج دوربین فیلمبرداری میکرد.

دورهٔ طلائی :

فیلم‌هایی که در ژاپن ساخته می‌شود بدو دسته تقسیم می‌گردد. فیلم‌هایی که برای ژاپنی‌ها و نمایش در ژاپن ساخته می‌شود که این فیلم‌ها اجازه خروج از ژاپن ندارند و فیلم‌های مخصوص خارج که از آن جمله فیلم‌های کوروساوا است. سال‌های درخشان سینمای ژاپن از سال ۱۹۲۷ تا ۱۹۵۶ است. قبل از این سالها سینمای ژاپن از نظر کمیت زیاد و از نظر کیفیت ضعیف بود. اما در سال‌های فوق شاهکارهای این سینما چه صامت و چه ناطق عرضه شد. در ژاپن جایزه‌ای وجود دارد بنام «کینه‌ما جومپو» Kinem Jumo این جایزه با قضاوت بزرگترین نقادین ژاپنی همه‌ساله به بهترین فیلمسازان تعلق می‌گیرد و ارزش جهانی دارد. از این رهگذر «کوروساوا» سه بار میز و گوشی ۴ بار و اوزو ده بار جوایز را بخود اختصاص داده‌اند.

بلوغ سینمای ژاپن با فیلم‌های «بندر مه‌آلود» از میزوگوشی و «راه‌های متقاطع» از «کینوگاسا» شروع می‌شود: مسئولین پخش فیلم در ژاپن همیشه واهمه داشتند. شاید منتقدین غربی آثارشان را نپسندند تا اینکه در سال ۱۹۵۳ فیلم «اشومون ساخته کوروساوا» جایزه اول فستیوال ونیز را تصاحب کرد (شیر طلائی) و از طرفی نقدنویسی و توجه به سینما بعنوان هنر قابل بحث از سال ۱۹۵۴ شروع شده بود، در نتیجه سینمای ژاپن مورد توجه منتقدین قرار گرفت و در سال ۱۹۵۶ بود که فیلم «افسانه ماه رنگ پریده» اثر میزوگوشی برنده (شیر طلائی) جایزه فستیوال ونیز شد و جزوده فیلم بزرگ انتخابی تاریخ قرار گرفت. و سینمای ژاپن باین ترتیب شناخته شد و از طرف متفکرین و هنرشناسان غربی کاملاً پذیرفته گشت و این بخاطر توفیق فیلمسازان دوره طلائی در فستیوال‌ها بود (چنانکه سینمای هند نیز قبل از شناخته شدن «ساتیاجیت ری» تثبیت نشده بود) جان جیلت، منتقد معروف بعد از بررسی‌های زیاد کارگردانهای ژاپن را تقسیم بندی می‌کند. در این بررسی که نظر ژاپنی‌ها و غربی‌ها در نظر گرفته شده است از نظر ارزش کار هنری «اوزو» بزرگترین فیلمساز ژاپن در طول تاریخ و بعد از او «میزوگوشی» و «کوروساوا» قرار دارند.

ولی مانند امروز که اقبال تجارتي کمتری نصیب فیلم‌هایی که دارای ارزش زیاد هنری هستند می‌شود و اینگونه فیلم‌ها سلیقه عامه را ارضا نمی‌کند سینمای ژاپن نیز اقبال تجارتي نیافت.

متأسفانه امروز سینمای ژاپن درخشندگی سابق را ندارد زیرا عده‌ای از بزرگترین چهره‌ها و نامها که مرده‌اند و بعضی که مانند کوروساوا زنده‌اند شوری برای فیلمسازی ندارند. تازگیها جوانی بنام «ناگیشا اوشیما» کم کم دارد نام بزرگان را زنده می‌کند. سینمای ژاپن امروزه تحت تأثیر سکس و خشونت قرار دارد.

برای شناخت بهتر و ارزشیابی دقیق سینمای ژاپن باید بزرگان و غولهای این سینما را مانند «یاسوجیرو اوزو»، «کنجی میزوگوشی» و «آکیرا کوروساوا» را دقیقاً بررسی و آثارشان را تحلیل کرد.

نوشته‌ی : دونالد ریچی

ترجمه‌ی : کامران فانی

هفت سامورایی

کوروساوا مدتها بود که خیال ساختن يك Jidai geki واقعی ، يك فیلم واقعی تاریخی از دوره‌ای خاص را در سر می‌پروراند. گرچه در آن زمان نیمی از فیلم‌های ژاپنی را فیلم‌های تاریخی تشکیل می‌داد ، اما فیلم تاریخی واقعی بندرت در میان آنها به چشم می‌خورد. بسیاری از این فیلم‌ها (چه در گذشته و چه در حال) صرفاً فیلم‌های ساده شمشیر-بازی chambara بوده‌اند. منتقدین ژاپنی دوست دارند که این نوع فیلم‌ها را با فیلم‌های وسترن آمریکائی بسنجند، و این سنجش البته دور از واقعیت نیست. اما همانطور که فیلم‌های وسترن با ارزش وجود دارد (همچون : واگون سرپوشیده ، سیمارون و دلیجان)

جیدای جیکی های با ارزش نیز کم نیست. در واقع می توان سیر تکاملی فیلم های تاریخی واقعی سینمای ژاپن را از «دایسوکه ایتو» **Datsoke Ito** و «مانزا کوو ایتامی» **Mansako Itami** گرفته تا «ساداو یاماناکا» **Sabao yamanaka** و «کنجی میزوگوشی» **Kenji Misoguchi** و «کوبایاشی» **Kodayashi** و خود کوروساوا دنبال کرد. اینان فیلمسازان واقعی هستند، از آنرو که صرفاً دست به بازسازی ساده تاریخ گذشته نمی یازند، بلکه می کوشند که اعتبار و معنای مداوم گذشته را باز نمایند. اینکه در ژاپن (کشوری که شهره به تعصب تاریخی است و به موزه ای می ماند که هیچ چیز از آن بدور نمی افکنند و در واقع علاقه آنها به گذشته و درک تاریخی آنها در سراسر جهان انگشت نمایان کرده است) چنین قاعده ای حکمفرما نیست، البته شکفت انگیز است، اما واقعیت دارد. فیلمهای معمولی جیدای جیکی همانقدر با گذشته پیوستگی واقعی دارند که حماسه های قلابی «استیو ریو» **Stevo Reeves** با این مقدمات کوروساوا قصد کرد که به گذشته معنا و ارزش بخشد و این کار را در محدوده فیلم های قراردادی جیدای جیکی انجام دهد (کاری که بعدها در فیلم های دیگرش نیز نظیر، «دژپنهانی»، «یوجیمبو» و «بوئزه سانچورو دنبال کرد»؛ از سوی دیگر کوروساوا می گفت که می خواهد فیلمش کاملاً سرگرم کننده هم باشد (او را شومون را نه یک فیلم تاریخی می دانست و نه یک فیلم سرگرم کننده). این مفهوم را کوروساوا چنین بیان می کند: «فیلم های ژاپنی می کوشند که **assari shite iru** (رقیق و روان و ساده اما سالم) باشند، درست مثل **ochazuke** (چای سبزی که با برنج می خوردند، صفت **assari** برای این غذا در ژاپن آنقدر مشهور است که اوزو **Ozu** «ژاپنی ترین فیلمساز ژاپنی» آنها عنوان یکی از فیلم هایش قرار داده بود) اما بگمان من ما باید هم غذای مقوی تر و هم فیلم غنی تر داشته باشیم و از اینجا بود که در اندیشه ساختن فیلمی سرگرم کننده شدم که بتوان آنها را براحتی خورد.»

و فیلم واقعاً سرگرم کننده است: فیلمی است متقاعد کننده، هیجان انگیز، پرمعنی و مؤثر. این فیلم (همراه با فیلم زیستن **Ikiru**) فیلم های مطلوب خودکارگردان است و از سویی دیگر بسیار جدی است. بسیاری از فیلمسازان بر این عقیده اند که فیلم سرگرم کننده لزوماً باید غیر جدی باشد، اما کوروساوا جز این می اندیشد. او بخوبی می داند که هیچ جز (به ویژه در فیلم) مانند واقع گرایی یکدست و بی آرایش در تماشای مؤثر نیست و این به ویژه در فیلم های تاریخی که واقعیت در آنها دیربست مرده و فراموش شده صادق است، چه در اینجا صرفاً باید به بازسازیهای سرسری و تفسیرات دیگران تکیه کرد. در این معنی عقیده کوروساوا درباره میزوگوشی جالب توجه است:

«بزرگی او [میزوگوشی] در این امر نهفته است که هرگز از اوج بخشیدن به واقعیت هر صحنه دست نکشید. هرگز تن به مصالحه نداد. هرگز نگفت که این و آن مسأله کافی است. در عوض تماشاگر را بدنبال خود کشید و با او داشت که در کنار او گام زند تا آنجا که آن حالتی درونی که خود بدان دست یافته بود، در تماشاگر ایجاد شود، کارگردانان عادی البته از انجام این مسأله عاجزند و عظمت واقعی کارگردانان در همین نکته نهفته است - میزوگوشی نبوغ يك آفرینشگر واقعی را داشت. همچنان پیش رفت و سخت مورد انتقاد قرار گرفت اما هرگز قدم پس نگذاشت و همچنان به خلق شاهکارهایش پرداخت. داشتن چنین عقیده‌ای نسبت به آفرینش آثار هنری البته ساده نیست، اما کارگردانی نظیر او برای ژاپن که در مقابل چنین فشاری همواره مقاومت می‌کند سخت لازم بود... در میان تمام کارگردانان ژاپنی من او را بیش از همه تمجید می‌کنم و این تمجید البته بدان معنی نیست که تمام آثار او شاهکار بوده‌اند. وقتی چهره يك تاجر پیر را تصویر می‌کند، مثلاً در فیلم قصه‌ای از «چیکاماتسو Chikamatsu» به خلق صحنه‌هایی بس بدیع موفق می‌شود، اما در خلق سامورایی ضعیف است. در فیلم Ugetsu صحنه جنگ واقعاً صحنه جنگ نیست. مدت‌ها پیش فیلمی ساخت بنام Chushingura که صحنه آخر آن (جنگ خانوادگی و ستیزها و شمشیربازی‌های آن) حذف شده بود و این مسأله هیچ‌گاه مرا شگفت زده نمی‌کند. دنیای تاریخی ما در واقع چیز دیگری است. شخصیت‌های اصلی فیلم‌های میزوگوشی را زنها و تاجرها تشکیل می‌دهند و این البته با دنیای من فرق دارد. من در خلق جنگ آوران و سامورایی‌ها موفق... ولی بهر حال با مرگ میزوگوشی سینمای ژاپن اصیل‌ترین خالق خود را از کف داد.»

بیکمان واقع‌گرایان فیلم‌های میزوگوشی (که در آن با یاماناکا و ایتامی سهیم است) امری عظیم است اما تکیه او بر این واقعیت که تاریخ گذشته را باید با دید امروزین دریافت و مشکلات آنرا مشکلات واقعی و شخصی زمان ما دانست اهمیت بیشتری دارد و از آن مهمتر در چشم‌انداز گسترده تاریخ و در زمینه زندگی تاریخی گذشتگانمان چه بسا بهتر وضع و موقع اکنون خویش را دریابیم.

این مسأله البته در فیلم‌های معمولی جیدای جیکی، و در نمایش‌های کابوکی صادق است، اما دید تاریخی در این آثار دیدی معمولی و عادی است و از شمول و گستردگی بهره ندارد و حوادث تاریخی را نه به صورت امری مداوم بلکه به صورت وقایع جداگانه و نامربوط بهم نشان می‌دهد. طبیعی است که تاریخ به انسان بینش گسترده‌ای می‌دهد ولی فیلم‌های معمولی تاریخی نظیر نمایش‌های کابوکی از پیش داوری خاصی برخوردارند و در

واقع بجای ما و برای ما تصمیم می گیرند. مشکلات و مسائل تاریخ ژاپن تماماً حول عشق و وظیفه دور می زند. اشراف زاده ای عاشق دختری بی چیز می شود و بخاطر موقعیت و مسئولیت دست از عشق خود می کشد. مردی پسرش را بی اندازه دوست دارد و مرئی پسر اشراف زاده ای نیز هست. دشمنی فرا می رسد و سر پسر اشراف زاده را طلب می کند و مرد پس از رنجی فراوان که آنها آنهایی که نمایش های کابوکی را دیده اند می توانند تصورش را بکنند، سر پسر خود را می برد و بجای سر پسر اربابش به دشمن می دهد.

اما همانطور که ای. ام. فارستر در جایی نوشته است: «جدال در واقع میان عشق و وظیفه نیست، اصولاً چنین جدائی چندان واقعیت ندارد، جدال اصلی میان واقع و ظاهر است.» و کوروساوا نیز بعنوان يك متفكر و فیلمساز بارها چنین عقیده ای را ابراز داشته است. شیوه کابوکی و چامبارا برای کوروساوا بسیار ساده می نماید ولی از سوی دیگر وجود این شیوه ها و علاقه مردم به آن همواره همچون خاری به تن او خلیده است. و مدام رنجش داده است. او از ظاهر سازی و توهم بیزار است. واقع گرایی امری بی اندازه مشکل است و کوشش او در فیلم هایش در واقع چیزی نیست جز جستجو و تصویر واقعیت. اینکه تصویر واقعیت اغلب به شکست می انجامد به علت ماهیت واقعیت و وضع و موقع خود ماست. مسأله مهم در فیلم های کوروساوا همین کوشش مدام شخصیت های فیلم های اوست که به دنبال یافتن معنی و مفهوم زندگی هستند و هرگز به خود اجازه نمی دهند که وهم و فریب گمراهشان کند. البته کوروساوا بخوبی می داند که در سینما از اغواگری گریزی نیست و در واقع مضمون یکی از فیلم هایش (در اعماق اجتماع) در همین باره است. ولی در عین حال او ما را وا می دارد که حتی به قیمت شکست هم شده واقعیت را دنبال کنیم و تا آنجا که می توانیم با نفس زندگی رویا روی شویم و به کمتر از آن گردن ننهیم.

مضمون اصلی فیلم «زیستن» در واقع همین است و این مضمون در تمامی فیلم های کوروساوا به چشم می خورد. هفت سامورایی نمونه بارزی است از این مسأله و چون فیلمی است تاریخی پس روشن تر و زنده تر و صریح تر بدین مضمون می پردازد. ما آنچنان به زمانه خود خوگر شده ایم که حوادث کنونی را نمی بینیم و در مقابل آنها کوریم. اما قرن شانزدهم چیز دیگری است، جنگ های داخلی و غرابت آن برای ما تازه است پس لحظه ای دست از عادت روزمره می کشیم و واقعیت را با چشمان باز می نگریم و از اینجاست که کوروساوا در متن وقایع گذشته نفس واقعیت را می جوید و حتی از آنها قدم فراتر می گذارد. البته کوروساوا هرگز به صراحت، چنین عقیده ای را درجایی نگفته است و دلیلی هم در دست نیست که او واقعا چنین عقیده ای داشته باشد. کوروساوا اصولاً مرد جزمی و پابند به يك دو عقیده خشك ولايتغير نیست و همانطور که «کاجیرو یاماماتو» سالها پیش گفته است: «او

فقط می‌کوشد میان واقع و باطل فرق بگذارد و از سوی دیگر هرگز فراموش نمی‌کند که فیلمش مفرح و سرگرم‌کننده باشد.

قصه فیلم :

دهکده‌ای کوچک هر ساله مورد هجوم داهزنان قرار می‌گیرد و تمام محصول و جان عده‌ای از دهقانان بهدر می‌رود. امسال بزرگان دهکده بر آن می‌شوند که کاری بکنند. شنیده‌اند که دهکده‌ای چندی پیش چند سامورایی سرگردان را اجیر کرده و نجات یافته‌است. تصمیم می‌گیرند که چنین کنند و چند نفر را به دنبال سامورایی‌ها می‌فرستند. از آنجا که از پول خبری نیست و اجر سامورایی‌ها تنها سه وعده غذا و جای خواب و نفس‌جنگیدن است اقبال به‌اهالی دهکده روی می‌آورد و آنها بایک سامورایی بنام «کامبی» (Kambei) (تاکاشی شیمورا) مردی وارسته و مصمم برخورد می‌کنند و او تن به قبول می‌دهد و خواست آنها را خواست خود می‌داند. جوانی بنام کاتسو شیرو (کوکیمورا) به او ملحق می‌شود و تصادفاً با دوست قدیمی کامبی به نام شی‌چی روجی برخورد می‌کنند. او بنوبه خود گورویی (پوشیو اینابا) را برمی‌گزیند و گورویی نیزهای هاچی (مینوروچیاکی) را. سرانجام شمشیرباز استادی بنام کیوزو (سی‌جی میاگوشی) به آنها ملحق می‌شود و در دم آخر کی کوچیو (توشیرو میفونه) که فرزند دهقانی است که تا نزدیک دهکده دنبال آنها آماده است و جلب توجهشان را کرده این گروه هفت نفری را تکمیل می‌کند. وقتی به دهکده می‌رسند آماده جنگ می‌شوند و تدارک جنگ می‌بینند. چشم‌براه حمله داهزنان نمی‌مانند و به پناهگاه آنان شبیخون می‌زنند و عده‌ای از آنها را می‌کشند ولی های هاچی نیز کشته می‌شود. داهزنان به دهکده حمله می‌آورند و عقب‌می‌نشینند و گورویی کشته می‌شود. هر بار چند داهزن را به دهکده می‌کشاند و دهقانان با نیزه آنها را می‌کشند تا سرانجام بقیه داهزنان به دهکده می‌ریزند و در نبرد واپسین کیوزو و کی کوچیو و تمام داهزنان کشته می‌شوند.

فصل بهارست و موسم نشاء برنج. از هفت سامورایی تنها سه تن به جا مانده‌اند و آنها نیز هر کدام به راه خود می‌روند. قصه فیلم، قصه‌ی آدمهاست: جمع دهقانان، جمع داهزنان و جمع سامورایی‌ها. در فیلم بیش از صد دهقان، چهل داهزن و هفت سامورایی وجود دارد. کسوروساوا همواره این سه جمع را جدا از هم نگه می‌دارد. در صحنه اول داهزنان را می‌بینیم و آنگاه تا یکساعت و ده دقیقه بعد از آنها خبری نیست. صحنه دوم دهکده را نشان می‌دهد با جمع دهقانانش که بدور هم گرد آمده‌اند و آنگاه در صحنه‌های آخر که نبرد شروع می‌شود این جمع با سامورایی‌ها و داهزنان در هم می‌آمیزند. صحنه سوم صحنه

انتخاب سامورایی‌هاست که جدا از همند و آنگاه بگرد هم می‌آیند و سرانجام در واپسین نبرد از یکدیگر جدا می‌شوند. موسیقی فیلم نیز به این تفرق و گسستگی تکیه می‌کند. موسیقی تیتراژ فیلم نوای ملایم طبل است که با صدای سم اسبان راهزان در هم می‌آمیزد، موسیقی دهقانان، موسیقی محلی است، نی و دف و دایره و موسیقی فیلم را تشکیل می‌دهد و نوای دور شیپوری به آن نغما می‌بخشد. این سه موسیقی را کنار هم می‌شنویم اما هرگز با هم نمی‌شنویم.

آنجایی که هفت سامورایی را يك حماسه اجتماعی به سیاق فیلم‌های روسی ۱۹۳۰ می‌یابند دلایل زیادی بر این ادعا دارند. فیلم سخن از جمع آدم‌ها و روابط اجتماعی آنها می‌گوید. چنین برداشتی البته بدانجا منجر خواهد شد که انتهای فیلم را (که در هیچ فیلم روسی سالهای ۱۹۳۰ بدان بر نخواهیم خورد) فراموش کنیم و دیگر آنکه در نیاییم که فیلم نه تنها در باره جمع انسانهاست بلکه اساساً در باره فرد فرد آنها به عنوان شخصیت‌های انسانی است.

فیلم در باره هفت سامورایی بعنوان هفت فرد است (گرچه کوروساوا به شخصیت فردی دزدان نپرداخته و تنها چهره فردی چند دهقان را به روشنی تصویر کرده است.) و چون قصه فیلم پر از حادثه‌است شجاعت‌های سامورایی‌ها و واکنش آنها را در مقابل حوادث نقش مهمی دارد. اینان نه هفت سامورایی عادی و نه هفت انسان عادی هستند.

نخست «تاکاشی شیمورا» را می‌بینیم که سر خود را می‌تراشد و این بدان مفهوم است که یا می‌خواهد خود را مجازات کند (چه سامورایی که موی سرش را بتراشد از طبقه خود بیرون آمده و دیگر يك سامورایی نیست) و یا می‌خواهد ترك دنیا گوید (و راهب شود). و البته همانطور که توشیرو میفونه در آن لحظه درمی‌یابد چنین قصدی در کار نیست. او می‌خواهد جان کودکی را که مردی دیوانه او را دزدیده‌است بظاهر در مقابل دوظرف برنج نجات بخشد. پس جامه راهبان می‌پوشد و ظرف برنج را در دست می‌گیرد و خود را به مرد دیوانه، راهب جا می‌زند و از فرصتی کوتاه استفاده می‌کند و مردك را می‌کشد و کودک را نجات می‌دهد. پدر و مادر طفل سخت خوشحالند و دهقانان آن ناحیه سراپا تمجید می‌شوند و آنگاه هر کدام به راه خود می‌روند.

آن چند روستایی دهکده که به دنبال سامورایی می‌گشتند، در می‌یابند که مرد خود را یافته‌اند و به دنبال او روان می‌شوند. کیمورای جوان هم که می‌خواهد شاگرد تاکاشی شود و نیز میفونه که قصد خود را بروز نمی‌دهد بدنبال او می‌روند. سرانجام یکی از دهقانان در کنار او زانو می‌زند و تقاضای خود را می‌گوید. شیمورا می‌داند که از يك دو سامورایی چنین کاری بر نمی‌آید و لااقل به هفت سامورایی نیاز است... دهقانان آنقدر مأیوس می‌شوند که زار زار می‌گیرند و کارگری آنها را به مسخره می‌گیرد...

این مسأله شیمورا را به تصمیم وا می‌دارد ، چه او مردی نیک است و تنها شفقت را می‌شناسد و انگیزه او نیز در سر تراشیدن و نجات کودک جز این نبود ، چه پاداشی بدنبال نداشت. گویی با رفتار فردی می‌خواست دنیا را به راه راست کشد و همین رفتار بود که میفونه را گرفتار او کرد و کیمورا را شیفته اش .

شیمورا به همان خوبی که خود را می‌شناسد دیگران را نیز می‌شناسد . برای آزمایش سامورایی تمهیدی می‌اندیشد. « کیمورا » را وا می‌دارد که پشت‌دری پنهان شود و چوبی در دست گیرد و بر سر تازه وارد زند. اگر تازه وارد این خدعه را دریابد و آنرا دفع کند مردی لایق کار اوست. اینابا را در خیابان می‌بیند و به او اشاء ، می‌کند که داخل شود، اما اینابا حتی قبل از وارد شدن به خدعه او پی می‌برد و به آنها ملحق می‌شود ...

شیمورا دوست نزدیکش کاتو را تصادفاً می‌بیند و می‌پرسد که از جنگ خسته شده است؟ و کاتو جواب منفی می‌دهد و به آنها می‌پیوندد و سرانجام هفت سامورایی گردهم می‌آیند. هدف شیمورا هدفی اجتماعی است - نجات دهکده . در این میان به عنوان رهبر و فرمانده دچار آن اشتباهی که اغلب فرماندهان می‌شوند ، نمی‌شود. او انسانها را به عنوان افراد مشخص می‌بیند و به بروز فراست و شخصیت هر انسان میدان می‌دهد. در انتهای فیلم که دهقانان سرگرم نشای برنج‌آند و نجات‌دهندگان خود را فراموش کرده‌اند او تنها کسی است که دلزده و سرخورده نمی‌شود . پس از پایان نبرد با ترس و حیرت به دوست قدیمش کاتو می‌گوید : « ما بازهم زنده ماندیم . » و در انتهای فیلم به سوی او برمی‌گردد و با لحنی فیلسوفانه می‌افزاید : « و باز هم باختیم ! » .

کمتر چیزی شیمورا را به تعجب می‌افکند . او نیز نظیر آن زائر « در اعماق اجتماع » است و آنقدر می‌داند که نیازی به امید بستن ندارد . بگمان او انسان باید هر کاری را در نهایت کوشش انجام دهد . نهایت کوشش برای خود البته چیزی است، اما بهتر آنست که برای دیگران چنین کنیم : حتی اگر کاری صعب باشد و پاداشی بدنبال نداشته باشد ، حتی اگر (چنانکه در اینجا درمی‌یابیم) کاری عبث باشد . لااقل کاری کرده‌ایم . دهقانان نجات یافته‌اند (بهر معنی که باشد) و دهکده هنوز پابرجاست (بهر معنایی که باشد) و ما سه نفر هنوز زنده‌ایم (بهر معنی که باشد) . لااقل کاری انجام یافته و اینکه انجام این کار باطل و عبث است یا نه چندان ربطی به ما ندارد .

قهرمانی یعنی همین و کوروساوا سخت به این اندیشه دل بسته است. امری روایی منش، خالی از امید در قویترین مفهومش و خطرناک . شیمورا به همین خاطر رهبر شد و دیگران به خاطر جذایب شخصیت و مفهوم عمل او بود که تن به مرگ دادند : او می‌داند که انسانها فرزند و نیز آگاه است که اعمال اجتماعی جمعی است و شکاف عظیم میان این دو را نیک

می‌شناسد ولی باز عمل می‌کند .

دیگر سامورایی‌ها نیز کم و بیش چنین‌اند و اگر نبودند تن به قبول چنین ماجرای بی‌سرانجامی نمی‌دادند . این‌با بویژه بیش از همه به شیمورا شبیه است و مقام دوم را دارد و همدست «که چیاکی» را می‌یابد آنهم در حال هیزم شکستن ، کاری که از يك سامورایی بعید است .

میاگوشی شمشیرزن ، يك حرفه‌ای تمام‌عیار است ، نخستین بار که او را می‌بینیم سرگرم جنگ است . کم سخن می‌گوید و در خود فرو رفته است و همچون شمشیرش آزمون که نیازی ایجاب می‌کند از خود بیرون می‌آید . می‌دانیم که مردی مرك آور است ، اما بفایت آرام و صلح جو و آن صحنه زیبا که تنها در جنگ قدم می‌زند و گلی را می‌چیند و به آن خیره میشود ، هرگز از خاطر نمی‌رود . او روحیه واقعی bushi را دارد ، روحیه‌ای که در هیچکدام از سامورایی‌های دیگر بدان بر نمی‌خوریم و درمرگ او چه طنزی نهفته است مرگ با يك گلوله ساچمه‌ای .

کیمورا ، جوانترین سامورایی برای این شمشیر زن احترام و حرمتی عجیب قائل است ، که حتی از احترام به شیمورا نیز فراتر می‌رود . وقتی شمشیر زن با تفنگی که ازدندان به غنیمت گرفته باز می‌گردد و به کناری می‌رود و آماده خواب می‌شود ، کیمورا با چشمانی حیرت زده به او نزدیک می‌گردد می‌گوید :

«تو آدم فوق‌العاده‌ای هستی ،» و شمشیرزن برای نخستین بار لبخند می‌زند .

شمشیرزن نیز نسبت به این پسرگرایشی دارد و تنها وقتی که از خود کنجکاو نشانی می‌دهد زمانی است که پسر جوان به دختر جوان دهکده برنج تعارف می‌کند ، کیمورا دخترک را وقتی سرگرم گل چیدن بود می‌بیند . موهای دخترک را پدرش از ترس سامورائی‌ها بریده است و او به پسری میماند و کیمورا هم او را بجای يك پسر می‌گیرد و با یکدیگر آشنا می‌شوند ... دیگران هم او را پسری جوان می‌دانند که در واقع هست اما جوانی که که می‌خواهد مردی شود ... آنگاه برای نخستین بار عشق بازی می‌کند و فردای آنروز نخستین راهزن را می‌کشد و اینک مردی شده است . اما آنگاه که شمشیرزن با گلوله‌ای می‌میرد در میان گل ولای زانو می‌زند و با قلبی شکسته می‌گرید . شیمورا به او نگاه می‌کند و کیمورا از او می‌پرسد که راهزن زنده‌ای هنوز هست و چون جواب منفی می‌شنود به زمین می‌افتد و زار زار گریه می‌کند و شیمورا همچنان به او می‌نگرد . کسودک هنوز مرد نشده است .

تصادفاً به خاطر همین شمشیر زن و پسرک است که میفونه می‌میرد . مانند دیگر سامورایی‌ها میفونه نیز بدنبال جلب توجه شیمورا است و ازسوی دیگر همچون شمشیرزن

چشم به تملق ستایش آمیز پسرک دارد . وقتی پسر جوان به میفونه می گوید که شمشیر زن چه شجاع مردی است او را دیوانه می کند و وامی داردش که به میان راهزنان رود و تفنگی از آنها به یغما گیرد و وقتی پسرک را گریبان در کنار جسد شمشیر زن می یابد اوست که بدنبال سر کرده راهزنان می رود و او را می کشد و خود نیز کشته می شود .

شجاعت ذاتی وجود او نیست . در واقع ذاتی وجود هیچکس نیست ، اما میفونه سرنترسی دارد . دیگران او را لاف زن و مایه مسخره می دانند ، اما در واقع هم اوست که سر کرده راهزنان را می کشد - گویی با اینکار خواسته است که در چشم رهبر سامورایی ها و آن پسرک بزرگ جلوه کند و ارزش خود را بنمایاند .

او برخلاف بقیه جنگ آور نیست . در واقع چه بسا حوادث روزگار از او یک راهزن می ساخت . اما پدر و مادرش را راهزنان کشته بودند و او یتیم مانده بود . این را از آنجا می دانیم که در صحنه آتش سوزی آسیای آبی که مادر زخم خورده فرزندش را به او سپرد او حیران در میان آب رودخانه بچه را در بغل گرفت و ناگهان در میان آب نشست و به گریه افتاد . میفونه فرزند یک دهقان است و با آنکه مدتهاست از خاک گسسته است هرگز نه آن دشمنی سنتی میان دهقانان و راهزنان را فراموش کرده است ، و نه دشمنی میان دهقانان و سامورایی ها را . یکبار می خواهد با آوردن اسلحه هایی که دهقانان از سامورایی ها به یغما گرفته اند ، دل هم مسلکان خود را شاد کند . سامورایی ها با حالتی گرفته به او می نگرند چه می دانند که این اسلحه ها را دهقانان از سامورایی های زخم خورده دزدیده اند و چه بسا آنها را کشته اند ...

او فرزند دهقان است اما همچون سامورایی می میرد . مرگ او جانگدازترست و جایش خالی تر چه از دیگران ضعیف تر است و انسان تر . شیمورا ابر انسان است اما میفونه فقط انسان است . و هموست که آن معمایی را که حتی سامورایی ها هم کشفش نکرده اند درمی یابد . مگر سامورایی ها و راهزنان در واقع یکی نیستند؟ مگر عمل هر دو آنها به یکسان عبث و باطل نیست ؟ - و مگر نه که هر دو به یک شیوه عمل می کنند ؟

سؤال تکان دهنده ایست . سؤالی که کوروساوا در فیلم «سگ ولگرد» به پیش کشیده و در فیلم «پستی و بلندی» به پیش خواهد کشید . بد و خوب چه بسا یکی باشد . دهقانان چنین می یابند . آنها در واقع همانقدر به سامورایی اعتماد دارند که به یک دزد . برای آنها فقط مسأله انتخاب میان دو شر است . صحنه آخر فیلم همین را می گوید .

شیمورا در صحنه اول عملی بی پاداش انجام می دهد و نیازی نیز به پاداش و تمجید نمی بیند . آن کارگر و اینک میفونه هر دو می گویند که در میان دهقانان بدنبال سخاوت و امانت و از این دست تجملات شهریانه گشتن بیهوده است و در پایان کار که دهقانان به سه

سامورایی باقی مانده وقتی نمی نهند و آشکارا چشم براف رفتن آنها هستند شیمورا می گوید: «ما باز هم باختیم» و کاتو حیران است و شیمورا می افزاید: «آری، دهقانان پیروزند، نه ما.» [به یاد بیاوریم آن صحنه اوایل فیلم را که شیمورا و کاتو و کیمورا مثل آخر فیلم در کنار هم بودند و شیمورا از کاتو می پرسد: از جنگ خسته شده ای؟]

شیمورا امید چه فتحی را داشت؟ او که بخوبی می دانست تمام این ماجرا برای آنها عبث است و پاداشی در میان نیست و تنها سود آن همان لذت آن است. از دهقانان سرخوردن یعنی به آنها امید داشتن و او تا اینجا چنین امیدی نداشت. البته امید پیروزی بود و شاید امید اینکه پیروزی آنها مالا چیزی را عوض کند. او سرانجام آنقدر انسان شده بود که لااقل وسیله را با هدف در هم آمیزد و فراموش کند که تنها وسیله مهم نیست و هدفی هم وجود دارد. خرد واقعی (آن خرد سرد و بیروح) حکم می کرد که تنها به لطف قضیه بنگرد و صرف انجام کار راضی کند، به بیانی دیگر (که البته کوروساوا را هرگز به گفتن آن متهم نمی کنم) غایت اولی «بودن» است نه «شدن» و بدنبال دگرگونی گشتن جز خود-فریبی نیست.

این البته بدان معنا نیست که «شدن» ناممکن است. در واقع «نشدن» یا «ناشدن» است که ناممکن می نماید و باز این گفته بدان معنی نیست که اراده و آرزو قدرتی ندارند و چنانکه در فیلم زیستن دیدیم واقماً قدرت خواست شگرف است. اما سرخوردگی از آنجا آغاز می شود که بگذاریم توهم (یا آرزوهای برنیامده) واقعیت را (وجود دهقانان ناسپاس و دوستان مرده را) در خود بپوشد.

کوروساوا هفت سامورایی را شاید به این علت ساخت که به شدت از فیلم های معمولی و جامبا راه که در آن تضاد میان میل شخصی و وظیفه را چنین ساده می گرفتند، منزجر بود. اما همچنان که آخر فیلم نشان می دهد بدون وجود نوعی توهم (مثلاً وظیفه) صرف خواست و میل شخصی عجب ترس آور و واگذاشته است. اینک این دو سامورایی چه باید بکنند؟ اینک که کار تمام شده است، کاری که هیچ ارزش خصوصی برای آنها نداشته و اینک که خود را با دشمنانی که با آنها جنگیده اند یکی می بینند. تنها راهشان اینست که ماجرای دیگری بیابند که بهمین اندازه عبث است و نفعی بحالشان ندارد و شاید تنها این امیدگرمشان دارد که صرفاً به نفس عمل بیندیشند و دل به نتایج خیالی آن نسپارند.

هفت سامورایی واقماً يك حماسه است - حماسه روح انسانی. کمتر فیلمی چنین فرا رفته است و جرأت نشان دادن چنان وادی های نامشکوفی را داشته است، وصف و دامنه شکفت انگیز و ترس آور مبارزات و تصویر مردانگی ها و اعمال بی پاداش و صرف انتخاب در میانه آشوب و آشفتگی که هر دم تهدید به مرگ می کند در کمتر فیلمی به چنین قدرت

پرداخت فیلم :

کوروساوا نیز مانند آیزنشتاین و داو شنکو (هفت سامورایی را اغلب با آثار حماسی این دو فیلم ساز مقایسه کرده اند) برای این عقیده است که فیلم سینما باید کلاً از حرکت ترکیب شود . فیلم با نمایی طولانی از رازنان که بر روی تپه اسب می رانند آغاز می شود و دوربین به سرعت با آنها حرکت می کند و انتهای فیلم نیز جنگ آشوب می کند و حرکات آنقدر سریع است که به چشم نمی آید . هیچ نمایی در این فیلم خالی از حرکت نیست . یا دوربین حرکت می کند یا شیئی مصور . حرکت گاهی بسیار مختصر و کوتاه است (همچون لرزش پره های بینی آن پیرمرد دهاتی) و گاهی تند و پرهیاهوست (صحنه های حمله رازنان به دهکده و جنگ و گریز آنها) . اما بهر حال حرکت همیشه هست . در فیلم حرکت دیگری نیز به چشم می خورد . کوروساوا که در ساختن فیلم بسیار مقتصد است از برش های کوتاه زیاد استفاده می کند که بنوبه خود به فضای داستان گسترش می دهد

گاهی چند صحنه درهم ادغام می شوند و فواصل ارتباطی از میان می روند . نمونه بارزان در صحنه تشییع جنازه چیاکی است . همه گرد کپه ای خاک جمع شده اند و ناگاه میفونه به سرعت از آنها دور می شود و پرچمشان را (پرچمی که چیاکی ساخته است) با خود می آورد و به نشانه اعتراض بر فراز بامی به اهتزاز درمی آورد ولی ناگهان به تپه های دور دست چشم می افکند و گویی در پاسخ جوابی امواج رازنان را می بیند که از تپه ها سرازیر می شوند و مژده نبرد نهایی را به فریاد بازمی گوید . دوربین با حرکت افقی از دهکده به سوی تپه ها می چرخد و درست در همین زمان صدای شیون و زاری بدل به فریاد و اعلام خطر دهقانان و بانگ سامورایی ها که سرانجام جنگ را در مقابل می بینند ، می شود . در این يك صحنه نه تنها حرکت به عمل در آمده است - و گویی که حرکت افقی دوربین عامل آن بوده و در واقع هم بوده - بلکه فضای فیلم نیز یکباره تغییر کرده است و در ظرف چند لحظه غمی سنگین و آرام به وحشیانه ترین فریادهای شادی مبدل شده است .

یکی دیگر از شیوه های ادغام به دنبال هم آوردن و تنبیر سریع چند صحنه کوتاه (و غالباً مضحك) است . و این شیوه را کوروساوا از فیلم «آنها که بر دم شیر پامی گذارند» به این طرف اعمال کرده است . و در فیلم هفت سامورایی و سانجورو بویزه سخت موفق بوده است . سامورایی ها در راه دهکده هستند و این راهرو با صحنه های کوچک نشان داده می شود .

میفونه که کم حرف و ابله می نماید به دنبال آنهاست و در دل آرزوی پیوستن بدانها را دارد ولی نمی تواند قدم پیش گذارد. تمام این مسافرت (که راهی بظاهر طولانی است). بیش از سه دقیقه طول نمی کشد و سرانجام میفونه به آنها ملحق شده است و چون به دهکده می نگردد به طنز حرفی می گوید (که سر نوشت خود او را پیش بینی می کند) و نخستین بار درمی یابیم که او پیش از آنکه دلقک باشد انسان است: « به ! چه زبانه دانی ! من که از مردن در اینجا نفرت دارم ! »

تمام این برش های سریع و کوتاه و این ادغام و حرکات به فیلم حرکتی واقعا تند می دهد و جریان فیلم آنقدر سریع می نماید که کوروساوا خود برای آنکه رشته از دست تماشاگر در نرود دست به ابداعاتی میزند. مثلاً وجود پرچم و تعداد راهزنان که شیمورا آنها را با دایره های کوچک نشان می دهد. همانند گلوله در فیلم «سگ ولگرد» و پول در فیلم «یکشنبه درخشان» تماشاگر در جریان حوادث فیلم قرار می گیرد و اینکه چه واقع شده و چه در پیش است. هر ضربدر روی یک دایره یعنی مرگ یک راهزن . . .

در حلقه آخر فیلم نبرد را می بینیم. و این نبرد از یکسو همان چیزی است که در انتظارش بودیم و از سوی دیگر امری کاملاً متفاوت است. صحبت های آرام و مبهم شیمورا که با اشاره به نقشه صحنه جنگ را توصیف می کرد یک چیز بود و صحنه واقعی جنگ این جهنم مردان و اسبان و گل ولای و باران چیز کاملاً دیگری. واقعیت با توهم فرق اساسی دارد. حتی از جنبه فنی، بدون در نظر گرفتن محتوی عمیق فیلم، این قسمت یکی از بزرگترین کارهای سینمایی است. همه جا آشوب است اما درهم ریخته نیست، بی نظم است اما این بی نظمی خود از نظمی درونی مایه گرفته است. باران بیداد می کند؛ راهزنان یورش می آورند؛ اسبان شیهه می کشند و سرکشی می کنند؛ شیمورا حالت می گیرد و کمان می کشد؛ میفونه شلنگ می اندازد؛ تیر به هدف می خورد و در یک چشم بهمزدن سوار می افتد و اسب بی سوار شیهه می کشد و عقب می نشیند؛ میفونه شمشیری دیگر برمی دارد. تمام این تصاویر و صدها تصویر دیگر در این حلقه فیلم به پرده سینما جان می بخشد. (کوروساوا در این فیلم از عده های تله فوتو که در سال ۱۹۵۴ بسیار نادر بود استفاده کرد و صحنه ها را درست مقابل چشمان تماشاگر کشاند. نخستین صحنه تلو فوتیک افتادن سقوط یک اسب را نشان می دهد که انگار درست بر روی دوربین می افتد و نفس تماشاگر را در سینه حبس می کند.)

در حلقه آخر فیلم ما بار دیگر به آن خصیصه اصلی فیلم های کوروساوا برمی خوریم: موتاژ شگفت انگیز و مالا وزن متعادل. در آن قسمت از فیلم که چهار دهقان به دنبال یافتن سامورایی هستند کوروساوا چهاردهقان را جفت جفت نشان میدهد که هر جفت جدا گانه

در شهر می گردند .

در میان هر نمایی از دو دهقان که بدنبال سامورایی‌ها می گردند چشمانشان به چپ و راست می چرخد نمایی از خود سامورایی‌ها گنجانده شده است . بدینگونه حرکات چشمان دهقانان جواب خود را در حرکت افقی سریع دوربین می‌یابد . زیبایی این صحنه (زیبایی شکار ناشناخته همراه با موسیقی غنی متن) بخاطر کوتاهی نماهاست . هر نما بیش از دو ثانیه بطول نمی‌انجامد و از اینجاست که در صحنه ساده‌ای چون این صحنه موتاژ به هیجان و انتظار تماشاگر می‌افزاید .

صحنه میفونه با اسلحه ، یکی دیگر از نمونه‌های درخشان موتاژ کوروساوا است . این صحنه آنقدر زیبا و قوی است که تنها با چند بار دیدن انسان در می‌یابد که نخست : میفونه درست به سوی دوربین بازی می‌کند (و علت قدرت آن نیز همانند آن نمای درشت آخر فیلم در اعماق اجتماع در همین نکته است) و دوم : هر نما از میفونه اندکی کوتاهتر از نمای قبلی است . وزن فیلم با این موتاژ سرعت می‌گیرد و صحنه‌های بلند کوتاه می‌گردد . علاوه بر تکنیک ، در این فیلم (و در بیشتر فیلم‌های کوروساوا) چیزی هست که به کلام در نمی‌آید و توصیف‌ناپذیر است . مقصودم مثلاً آن تصویر بسی جهتی است که در قسمتی از فیلم می‌آید و درست هم می‌آید ولی این درستی منطقی و عقلانی نیست . من همیشه بیاد آن صحنه درخشان و مرموز فیلم *Zero de Conduite* هستم که ظاهراً در روز یکشنبه اتفاق افتاده است . پدر سرگرم روزنامه‌خواندن است و دختری کوچک آینه‌ای که از زنجیری آویزان است آنقدر حرکت می‌دهد که وقتی برادرش دستمالی را که روی چشمش بسته است باز می‌کند انعکاس نور آفتاب در چشمانش برق بزند . این صحنه آنقدر مرا تکان می‌دهد که اشک در چشمانم جمع می‌شود و نمی‌دانم چرا . البته به حرف ویگو *Vigo* نبود که این صحنه را در فیلمش بگنجاند ، چه «معنایی» ندارد ، و همینطوری است و با اینهمه آنقدر در نظرم زیباست که وصف آن به کلام در نمی‌آید .

قسمتی از زیبایی چنین صحنه‌هایی (که در واقع در تمام فیلم‌ها از خوب و بد و متوسط وجود دارد) مدیون این واقعیت است که «تصادفاً» در فیلم گنجانده شده‌اند ، جای به خصوصی ندارند و به روال فیلم کمکی نمی‌کنند . و شاید بتوان گفت حتی آن چیزی را تشکیل می‌دهند که معمولاً فیلمسازی بد نامیده می‌شود . ولی با اینهمه صرفاً زیبایی این صحنه‌ها نیست که جذابیت خاصی دارند (بسیاری از فیلم‌ها ، بویژه فیلم‌های ژاپنی سرشار از صحنه‌های زیباست که نه به تداوم فیلم کمک می‌کنند و نه تماشاگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند) آنچه این صحنه‌ها را بدیع جلوه می‌دهد «رمزورازی» است که در آنها نهفته‌است

و لزوماً توصیف ناپذیرند. می گویند وقتی فیلمی تمام شد تنها چیزی که از آن باقی می ماند چند تصویر پراکنده است و اگر این تصاویر در ذهن جایگزین شوند فیلم همواره به یاد می ماند و در واقع فیلمی است بیاد ماندنی. و وقتی به حافظه خود رجوع کنیم می بینیم که تنها آن تصاویر و صحنه ها در یاد مانده است که مرموز و غیر طبیعی و غریب بوده اند ...

فیلم سامورایی نیز چنین است. در صحنه ای که پناهگاه دزدان می سوزد زنی را می بینیم که بیدارست و آتش را می بیند و دم نمی زند و دیگران را خبر نمی کند (اوزن یکی از دهقانان است که دزدان او را ربوده اند و بی عصمتش کرده اند.) صحنه بس زیبایی است، زن درمانده دهقان، در لباسی سپید در میان دود محو می نماید و کوروساوا از آن تصویر مرموز ساخته است و متن موسیقی که نوای اثیری نی ایست بدان جنبه ای اسرار آمیز بخشیده است، همین تمهید را کوروساوا در فیلم های «تخت خون» و «دژ پنهانی»، نیز بکار گرفته است. و صحنه ای دیگر که راهزنی گرفتار شده و پیرترین زن دهکده که تمام پسرانش را دزدان کشته اند با کج بیلی در دست نزدیک می شود که راهزن را بکشد. پیرزن به آرامی جلو می آید، خمیده، ژولیده، با کج بیلی در دست.

ما در اینجانبس وحشت و مرگ را حس می کنیم. کشت و کشتار زیاد دیده ایم اما فقط در این صحنه است که خود مرگ را رویا روی می بینیم: مرگ مرموز و ناخواسته با کج بیلی در دست. یا آن صحنه جنگل آتش سوزی و دود و مه درون آن. دزدان در آن کمین کرده اند و هر آن از آنجا بیرون می آیند و مانمی دانیم تنها آتش و شب و جنگل را می بینیم - این تصاویر مرموز همواره در ذهن باقی می ماند. و یا آن صحنه ای که میفونه بچه را نجات داده و کنار آسیای آتش گرفته در میان آب نشسته و می گیرد. نمای بعدی تنها آسیا را نشان میدهد که همچنان می چرخد اما چرخ آن آتش گرفته است و یا آن نمای درشت میفونه ی مرده. بر روی پلی باریک با چهره بر زمین افتاده است و باران بر رویش می بارد و گل و لای را از پشتش می شوید. سینه اش باز است - مثل بچه هایمانند، همه آنها تیکه دکه های سینه هاشان باز است مثل بچه هایمانند. اما میفونه مرده است و حتی در مرگ هم اندکی مضحک می نماید ولی ما او را همچون دوستی نزدیک بخود می بینیم و دوستش داریم. این صحنه ساده و غیر لازم و فراموش نشدنی که تنها چند لحظه می انجامد همواره بیاد می ماند.

یا آن صحنه جادویی که من بیش از همه دوستش دارم: آن زمان که شیمورا می گوید تمام دزدان مرده اند و کیمورا خم می شود و در میان گل ولای می افتد و می گیرد. صحنه کم کم تاریک می شود گویی فیلم به پایان رسیده است و آدم آرزو می کند کاش تمام نشود، گویی هنوز چیزی برای گفتن باقی مانده است و مانمی خواهیم قهرمانان فیلم را در اینجا ترک کنیم و صحنه تاریک و تاریکتر می شود، در تیرگی کم شده اند و ما در تاریکی نشسته ایم که

بناگاه نمزمه موسیقی بلند می‌شود. موسیقی محلی دهقانان و پرده روشن میشود و یکی از شاد ترین و زیباترین صحنه‌ها آغاز میگردد : صحنه برنج کاری .

صحنه رقص است و در واقع برنج کاری در ژاپن با رقص انجام می‌گیرد . دسته کوچکی از نوازندگان (با نی و طبل و زنگ و خواننده) دختران را که در حال نشای برنج‌اند همراهی می‌کنند . پس از آنهمه غرش و هیاهو و هراس و رنج صحنه فبرد دیدن چنین منظره‌ای را انتظار نداشتیم . بیگمان چنین صحنه از نظر تداوم فیلم غیر ضروری است ولی راستش را بخواهیم وجود این صحنه حیات بخش است ، شاید بدین علت که نمدد اعصابی می‌کنیم و در زیبایی آن غوطه ور می‌شویم و از اوج به پائین می‌آئیم و آرام میشویم . در سراسر فیلم اعصابمان تحت شدیدترین فشارها قرار داشت و اینک در انتهای فیلم با زیبایی کودکانه‌ای روبرو می‌شویم . در فیلم هفت سامورایی اگر بخواهیم بگیریم ، در همین صحنه است که می‌گیریم .

و آنگاه آخرین صحنه فیلم که تذکار صحنه آغاز فیلم است با آن گفته تلخ و عمیق شیمورا و سپس آن تصویر برجسته قبرها : چهار قبر با شمشیرهای آخته که در خاک فرو رفته‌اند و سر قبر کوچکتر در پائین آنها و پائین‌تر موسیقی بیچگانه دهقانان که خاموش میشود و بجای آن موسیقی سامورایی‌ها آغاز میگردد .

کوروساوا در بطن اندیشه بما زیبایی داده است و ضمن آنکه در تمام اطمینان‌ها شك کرده، به تماشاگر اطمینان میبخشد و در همان زمانکه افکار و آرزوها و اعمال و امیدهایمان را به پای محاکمه کشیده است به عواطفمان رقتی میدهد و روحی کودکانه در کالبدمان میدهد . در این صحنه عمیق و لطیف و مرموز پایان فیلم (سامورایی‌ها و دهقانان ، جنگ و برنج کاری ، سکوت و موسیقی ، نور و تاریکی) صیغه‌ای از امید می‌درخشد . همه ما گذشته از هر چیز انسانیم و در اعماق وجودمان هنوز حس می‌کنیم که دهقانی بیش نیستیم.

تهیه فیلم :

مشکلات تهیه فیلم هفت سامورایی به افسانه شبیه است و حتی قبل از نمایش فیلم به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است . ساختن آن بیش از یکسال بطول انجامید و گرانترین فیلمی بود که استودیوی «توهو» تاکنون ساخته بود و ضمناً پرخرج ترین فیلم ژاپنی هم بشمار میرفت . در نیمه‌های فیلم کمپانی از کوروساوا خواست که به توکیو بیاید . قسمت اعظم فیلم در دهات تهیه شده بود و بهمین علت فیلم گران تمام شد. کوروساوا تهدید به ترك كار كرد. او بعدها از «كار طاقت فرسائی» که برای ساختن يك فیلم سرگرم‌کننده بعمل آمده سخن

میگفت : همیشه اشکالی پیش می‌آمد ، اسب کم داشتیم و مرتب باران می‌آمد . این از آن نوع فیلم‌هایی است که نمیشود در ژاپن ساخت .»

احتمالاً حین ساختن این فیلم بود که به کوروساوا لقب تنو Tenno یا «امپراطور» را دادند ، چه میگویند عجیب‌روش دیکتاتورماً بانه‌ای داشته است . در واقع همکاری او هرگز این لقب را برای او بکار نمیبردند و شاید روزنامه‌ها بودند که این لقب را برای او جعل کردند و برسر زبانها انداختند .

در واقع کوروساوا نسبت به همکاری او روش دیکتاتوری هم داشته است و این همان صفتی است که او در میز و گوشی تمجید میکند و میدانیم میز و گوشی معتقد بود که باید دیگران را وادار کرد و به سوی کارکشانشان . کوروساوا که میگفتند وقت زیادی تلف میکند ، میگفت : «چرا نکنم . من دنبال جا هستم . ماه‌ها لازمست تا جای مناسب را بیابم . جایی کاملاً مناسب - چرا نکنم ، اینکه خرجی ندارد .» و وقتی ایراد می‌گرفتند که پول زیاد خرج میکند جواب میداد : «همینکه میکوشید به فیلم جنبه تصویری قویتری ببخشید روزنامه نگاران به شما خرده میگیرند که پول ضایع میکنید - من از آنها نفرت دارم ، کارشان در واقع همان تبلیغات و آگهی است و فقط به آن وسعت داده‌اند . اگر حرف‌های بزرگ بزنند و یافیلمی را بزرگ کنند فقط به این خاطر است که خودشان را بزرگ کنند . هرچقدر بیشتر حرف بزنند ، بیشتر دروغ میگویند . مثلاً یکی از هدف‌هایم - و یکی از هدف‌های هر کارگردان - اینست که از میزان بودجه تعیین شده پا فراتر نگذارم . اما همیشه وضعی پیش می‌آید که من از این حد فراتر میروم و آنوقت روزنامه نگاران فریاد برمی‌آورند که من گنجینه‌ها تلف میکنم . هم‌اکنون من «الیویر Olivier» مشغول ساختن فیلم «مکبث» هستم (کوروساوا این سخنان را در ۱۹۵۷ گفته و مقصودش فیلم «تخت خون» است ، فیلم «الیویر» که طرحش ریخته شده بود هرگز ساخته نشد) و من به شما قول میدهم خرج تمام فیلم من به اندازه خرج يك صحنه بزرگ فیلم الیویر نشود . فیلم‌های ژاپنی واقعاً ارزان تمام میشوند .»

فروش فیلم هفت سامورایی در ژاپن موفقیت‌آمیز بود ، اما چندان نقد و انتقادی از آن نشد ، با اینکه کوروساوا قبلاً زمینه را آماده کرده و بیانیهای انتشار داده بود مبنی بر اینکه : «همه فیلم‌های جیدائی‌جیکی بسرآمده است و دیگر تهیه‌کنندگان باذوق این فیلم‌ها وجود ندارند و باید کاری کرد .» که البته مقصود این بود که این کار را کوروساوا کرده است . منتقدان با اینکه دریافته بودند این فیلم در روال فیلم‌های میز و گوشی و یا ماناکاست اما آگاهانه خود را به نفعی زدند . یکی از آنها معتقد بود که دور از انسان دوستی است که آدم دهقانان را متهم کند و دیگری می‌گفت دهقانان ارزش نجات دادن ندارند... و آن دیگری اصولاً منکر اهمیت و معنای جنگ‌های داخلی گذشته و رابطه

آن با زمانه مایود (و کوروساوا خلاف آنرا ثابت کرد بافیلم‌هایی همچون : تخت خون، دژ پنهانی ، یوجیمبو که مستقیماً و بافیلم‌هایی چون «گزارش يك موجود زنده» و «بدکرداران خواب آسوده دارند» غیرمستقیم به این موضوع پرداخت) البته انتقادات اصولی نیز شد ولی تنها پس از گذشت ده سال بود که منتقدان دریافته‌اند که با «يك شاهکار دوران ساز» مواجهند. و کوروساوا خود را با این خیال تسلی می‌داد که «لااقل فیلم در ژاپن متن کاملش نشان داده شد. [متن اصلی دوپست دقیقه است و تنها در سال ۱۹۵۴ در شهرهای بزرگ ژاپن نشان داده شد و از آن بی‌بعد متن‌های کوتاه شده‌آن نمایش داده می‌شود. متن کوتاه شده‌ای نیز جهت صادر کردن فیلم تهیه شد بمدت ۱۶۰ دقیقه و این همان متنی است که ما دیده‌ایم. متن سومی نیز برای جشنواره و نیز تهیه شد. متن آمریکائی فیلم (بنام هفت دلاور که بعدها «جان استرجس» فیلمی بهمین نام از آن ساخت) متن مثله شده‌ای بود. متن آلمانی نیز از روی دومین متن اصلی تهیه گردید و از متن آمریکائی البته بهتر بود. متن کامل فیلم حتی در ژاپن هم اکنون وجود ندارد و نکاتیف‌های آن نیز از بین رفته است. [من نمی‌دانم برای جشنواره و نیز چرا آنرا کوتاه کردند. بهر حال همه شکایت داشتند که قسمت اول پریشان و گیج‌کننده است ولی قسمت دوم را در جشنواره و نیز بسیار پسندیدند، شاید به این علت که کمتر بریده شده بود».

با اینهمه هرگز هفت سامورایی را خارج از ژاپن واقماً نشان نداده‌اند (۱) و این یکی از فاجعه‌های بزرگ تاریخ سینماست، فاجعه‌ی تأسف آوری که در مورد فیلم‌های مشهورتری همچون طمع، مارش عروسی، آمبروسون‌های با عظمت و ایوان مخوف نیز تکرار شده است.

هفت سامورایی اساسی‌ترین فیلم کوروساواست و همچنین بهترین فیلمی است که سینمای ژاپن تاکنون ساخته است.

۱ - از نوادر روزگار است که هفت سامورایی را سالها پیش در اکران عمومی سینماهای تهران و اصفهان نشان داده‌اند و انکار نه انکار، مترجم.

نوشته‌ی : مارگارت تارات

ترجمه‌ی : سعید حمیدیان

هیولاهای درون

تسخیر «هیولای درون» علت اساسی وجود فیلمهایی است که بر مبنای تخیل علمی پرداخته میشوند. چند فیلم از این دست نیز هست که در عین حال که بر اساس تحلیل‌های روانی قرار دارند موجد تنوعی در این زمینه شده‌اند. موضوع پاره‌ای از آنها ناتوانی جنسی و سرد مزاجی است، از قبیل: «عنکبوت ماده Spider Woman»، «زن‌بور ماده Woman Wasp» و «مگس» که در زمینه ترس از اختگی و وحشت از ماد مرد و اروتسلط طلب کاوش میکنند. یکی از قدیمترین فیلمهای تخیلی علمی از دید گاه طبیعت جنسی زنانه «عروس فرانکشین» (۱۹۳۵) از «جیمز ویل» است. خود «فرانکشین» نمونه کامل عیار و

بارزی است از فیلمهایی که موضوعشان مطالعه در تعارض میان تمایلات جنسی بیدار مرد و عرف و عادت تمدن است. «عروس» مسبق به سابقه فیلم قبلی و تداوم کاوش آن در این خواسته‌های پنهان است. فیلم با گفتگو بین شلی و بایرون و مری شلی - خالق رومان فرانکشتین آغاز می‌شود.

بایرون از این موضوع ابراز شگفتی میکند که یک چنین داستان تاریکی بتواند مخلوق مری که در ظاهر از ظرافت زنانه برخوردار است، باشد. مری در مقابل اظهار نظر بایرون درباره توهمات عجیب و غریبی که در درون وی نهفته است عکس‌العملی نشان نمیدهد. مری با در نظر گرفتن اینکه بایرون خود را «بزرگترین گناهکار جهان» میداند و دعوی شلی که «بزرگترین شاعر گیتی است» عقیده مند است که یک داستان عاشقانه ساده در شأن چنین کسانی نیست: «پس چرا درباره هیولاها ننویسم؟» وی سپس بر آن می‌شود که داستان را ادامه دهد و داستان او از شعله‌های آتشی که گمان میرود هیولا در آن سوخته، آغاز می‌گردد. در فیلم‌های فرانکشتین، بین او و هیولایش شباهتی نزدیک پدیدار است. در آغاز فیلم «عروس فرانکشتین»، هیولا درست هنگامیکه مرده بنظر می‌آید نشان میدهد که زنده و سر حال است از اینرو فرانکشتین (کولین کلایو) که او را در شب عروسی مثل جسدی بیجان بخانه آورده اند در حضور زنش که ضمناً روزی روزگاری برایش پیشگوئی کرده اند که مواظب شب عروسیش باشد، حیات می‌یابد. همچنانکه در مورد جانور فیلم «بیست میلیون مایل تا زمین 20 Million Miles to Earth» می‌بینیم. این روند و این هشدار مکرر، بیانگر همان چیزی است که فریاد «احیای تمایلات شهوی پس از سرکوفتگی» می‌نامد.

شب عروسی با صحنه‌ای ادامه می‌یابد که در آن، فرانکشتین که هنوز آثار ضعف ناشی از بیماری در او باقی است، در بستر دراز کشیده و با حرارت، وسوسه و تمایل خلق حیات را با زنش (والری هابسون) در میان مینهد. او با پر خاش پاسخ می‌دهد آنچه که فرانکشتین آرزو می‌کند «کفر آیز» است. «مانباید از این چیزها سر در آوریم. اینها کار شیطان است.» ایندو بنحوی روشن، عمل توالد یا گونه‌ای از آمیزش جنسی را مطرح می‌کنند. قرابت میان عشق و علم اندکی بعد بوسیله دانشمندی برجسته بنام دکتر پریتوریوس (ارنست تیگر) - کسی که بجرم زیاد دانستن «بااردنگی» از دانشگاه بیرونش کرده اند بازگو می‌شود. وی به لحنی قاطع می‌گوید: خلق حیات در حکم اسارتگری است. علم مانند عشق شگفتیهای خاص خود را دارد و وی ضمن کوشش در متقاعد کردن فرانکشتین به ادامه تجربیات در زمینه آفرینش، به اندرز انجیل اشاره می‌کند که «افزایش دهید و تکثیر کنید». سپس برای تأکید بیشتر این مطلب چند نمونه از مخلوقات خود را که در تنگه‌های شیشه‌ای محبوس شده اند نشان میدهد - پادشاه، ملکه، مطران، شیطان و بالرین. پادشاه در حالیکه مطران با دقت مواظب اوست و شیطان که ظاهراً شبیه دکتر پریتوریوس است (باشادمانی او را می‌پاید،

دیوانه وار میکوشد تا به ملکه اظهار عشق کند . ملکه خاموش میماند و با اضطراب دندان قروچه می کند . بالرین بی توجه به همه چیز، به آهنگی یکنواخت میرقصد . همچنانکه در مورد روابط بین فرانکشتین و زنش نیز صادق است ، طرف مذکر نقش نیروی متجاوز فعال را دارد و با انگیزه های جنسی می خواهد محدودیتهائی را که خالقش در میان نهاده ، از پیش پای بردارد . جنس مؤنث ، تشبث به قراردادهائی می کند که جلوه ای از معصومیت بیروح و همچون بالرین، شیفته تحسین اند ، و مضطربانه در برابر اعمال تجاوزکارانه جنس نر اختطار صادر می کند . پریتوریوس باردیگر وسوسه خلق حیات را در کار می آورد و عروسی را بهم می زند. فرانکشتین قادر به مقاومت نیست. او بطرزی سمبولیک از همسرش جدا می شود . در صحنه بعدی زنش صدائی می شنود و فریاد می زند: «توئی هنری؟» سپس در می یابد که دارد از جانب هیولا (بوریس کارلوف) که او را ربوده ، تهدید می شود . بدین ترتیب ارتباط میان فرانکشتین و هیولای او تصریح می شود . پریتوریوس و هیولا مصرانه بر آنند که زن فرانکشتین مادام که او جفتی برای هیولا خلق نکند بوی بازگردانده نخواهد شد. روشنست که غرایز جنسی ابتدائی فرانکشتین عامل بیگانگی میان او و همسرش است. زن به شوهرش خطاب میکند ولی از هیولا جواب می شنود. تنها شانس بقای فرانکشتین در اینست که اسرار طبیعت جنسی زنش را کشف کند تا نیازهای محرکات درونی خود را بر آورد . نقش هیولای ماده را که او خلق کرده، الزانکستر، همان هنرپیشه ای که در قالب ماری شلی در مقدمه فیلم ظاهر شده است ، بنحو احسن ایفا کرده است . کوشش های مداوم برای ترغیب این موجود مرده وار سرانجام به نتیجه میرسد . بنظر می آید که او برای اطمینان مجدد، مراقب فرانکشتین است، ولی هنگامیکه با هیولا مواجه می شود فریادی مرگبار از روی بیم و نفرت برمی کشد . نقش دو گانه ای که الزا لنکستر بازی کرده بین قرابتی بین ماری شلی بسیار متمدن و دنیای نیمه بیدار اولیه اوست که تخیلاتش درباره هیولای درون، از آن مایه می گیرد . والرین هابسون ، در نقش الیزابت متمدن و رؤوف قائم مقام دیگری از شلی در این فیلم بشمار است ، نکته در اینست که حتی آنگاه که جنسیت زنانه با قوت هرچه تمامتر بیدار می شود، او تنها با سرد مزاجی کامل با جنس نر برخورد می کند. در اینجا چنین پیداست که میان تمایلات بیدار و خفته زنانه وجه فارق وجود ندارد . هم از اینروست که ماری شلی در مقابل کنایه بایرون عکس العملی نشان نمیدهد . گذشته از اینها، این جنس مرد است که «گناهکار بزرگ» بحساب می آید . موضوع چنین تبیین میشود : هیولای عقیم تهدید به شدت عمل می کند و در همین لحظه الیزابت که از حبس هیولا گریخته، در می زند و فرانکشتین را صدا می زند . هیولا در آن دم که می خواهد اهرم را بکشد و همه ساختمان وساکنان آنرا نابود کند به فرار رضا میدهد. «توبرو: (به پریتوریوس) تو بمان. ما باید بمیریم» .

سرد مزاجی درونی زنانه که بوسیله واکنش هیولای ماده در برابر تجسم داده می شود، بیانگر ناتوانی فرانکشتمین در ارضای طبیعت جنسی خویش است. این طبیعت تنها می تواند تخریب کند و فرانکشتمین با اظهار امتنان با تفاق زنش می گریزد و در واقع بطور ضمنی تصدیق می کند که این جنبه وجود او باید محو شود.

بسیاری از دیالوگ های این فیلم برای آنانکه با فیلمهای جدید سرگذشت علمی مائوس اند آشناست - از قبیل: تأکید روی زمینه ای از دانش که برای بشر ممنوع شده، نقل قولهایی از انجیل در خلال مباحثات، آنچه آنکه در «تسخیر فضا» یا «آنها» **Them**، می شنویم و قضاوتی خوشبینانه ولی غیر معقول درباره هیولامینی برای آنکه «تنها نیازمند آنست که با او راه بیابند». فیلم دیگر که به زبان دیگر، طبیعت زنانه را از دریچه چشم مردان بررسی می کند «مردی که بنحو محیرالعقولی کوچک شده» است **The Incredible Shrinking Man** (از جک آرنولد، ۱۹۵۷). در این فیلم مانند بیشتر فیلمهای از این دست، جزئیات بظاهر اتفاقی که در صحنه نخست می گذرد در گسترش فیلم بینهایت حائز اهمیت است. زن و شوهری در عرشه کشتی دارند آفتاب می گیرند. مرد، اسکات (گرانت ویلیامز) می گوید تشنه است و از زنش لوئیز (راندی استوارت) می خواهد برایش آبجو بیاورد. زن امتناع می کند تا آنجا که مرد با او معامله ای می کند باین ترتیب که اگر آبجو را بیاورد او در عوض عصرانه را مهیا خواهد کرد. ایندو سپس با زبانی که تقلید از قرن شانزدهم است صحنه ای می سازند که در آن مرد به همسرش «زنک» خطاب می کند و به شیوه روزگاری که مرد، سرور وزن خدمتگزار او بود زنش را روانه آشپزخانه کشتی می کند - یعنی بنحوی که کاملاً مفایر با روابط خودشان است. اینطور وانمود می کنند که شش سالست باهم زندگی کرده اند و حالاً تصمیم دارند باهم ازدواج کنند. در حینی که زن نوشابه را می آورد ابری از مه در افق ظاهر می شود و بطرف کشتی می غلند و سرانجام مرد را در خود می گیرد و او را یخ زده رها می کند. در صحنه بعدی ازدواج کرده اند. اسکات در حالت بی وزنی و برسپیل مزاج می گوید: «مثل اینکه این دوروبرها پخت و پز می کنند». کمی بعد هنگامی که همدیگر را می بوسند بالحنی که نشان شروع بیم زدگی است می گوید: «تو همیشه هر وقت منو میبوسیدی درازمی کشیدی» در حالیکه روز بروز سرعت کوچک می شود در می یابد که بیماری ناشی از مهادیواکتیوی است که او بیدفاع و بی حفاظ در معرض آن قرار گرفته و پزشکان و دانشمندان پادزهری برای آن نیافته اند. به زنش می گوید: «ازت خواهش می کنم به زندگی مادوتا و به زناشوگیمون فکر کنی. اجبار و الزام تو تموم شده» زن بصورت مظهري از بردباری و بصیرت در کنار او ایستاده و بدخلقی دم افزونش را تحمل می کند. «روز بروز کوچک تر

می‌شدم. روز بروز در تسلط به زخم لوئیز مستبدتر می‌شدم. نمیدونم چطور تحمل می‌کردم. احتیاج شدید به اون در درونم شعله میکشید. بعد بایک آدم کوچولوی ماده به‌قد و قواره خودش طرح دوستی میریزد ولی وقتی درمی‌یابد که قادر نیست از کوچک‌تر شدن خودش جلوگیری کند او رازها می‌کند. او را درحالتی مشاهده میکنیم که به‌قد پای میز چایخوری کوچک شده ولوئیز در کنار او عظیم‌الجثه نشان میدهد. سرانجام می‌بینیم که برای کسب امنیت و سلامت در یک خانه عروسک در اطاق نشیمن خانه کرده و صدای پای زنش که روی پله‌های کوبد آه و ناله سرمی‌دهد. لوئیز با بردباری با او جواب می‌دهد و برای خرید بیرون می‌رود و سهل‌انگاریش در هنگام خروج از در باعث می‌شود که گربه داخل اتاق شود صحنه‌ای موحش پدید می‌آید که در آن جانور عظیم‌الجثه ماقبل تاریخ از پنجره محفظه بد داخل سرک می‌کشد و چنگالش را برای گرفتن او باز می‌کند. اسکات متعاقب تفلائی که می‌کند، می‌گریزد و جلوی پله‌های زیر زمین بزمین می‌افتد و از فرار باز می‌ماند. در دنیای جدیدش که از پخت و پز لوئیز بی‌نصیب مانده، مشکل عمده‌اش یافتن غذاست. یک تکه پنیر بچشمش می‌خورد ولی در یک تله موش مهلك که ممکنست نابودش کند یا تکه‌ای نان بصورت طعمه سوی تار عنکبوت است و دشمنش یعنی عنکبوت غول پیکردر زیر زمین می‌لولد: «من دشمنی داشتم که ترسناکترین چیزی بود که به چشم آدمیزاد خورده». یک قطع تند لوئیز را در طبقه بالا نشان می‌دهد که آماده خروج از منزل است. اسکات بعنوان اسلحه میخی پیدا می‌کند که به نسبت قد او باندازه شمشیر است، و تصمیم می‌گیرد که تمام نیروی خود را در برابر عنکبوت بکار بیندازد. در یک لحظه که بی‌سلاح و مورد تهدید جانور است سلاح خویش را بازمی‌یابد: «باین ترتیب دوباره بصورت آدم درآمده بودم... دیگه کینه و نفرتی نسبت به عنکبوت در در خودم حس نمی‌کردم. دشمن من عنکبوت نبود بلکه هر ترس ناشناخته‌ای بود که تو دنیا وجود داره... یکی از ما دو تا بایست می‌مرد.» عاقبت در صحنه خوابگرد ماندی او را به میخ میکشد و میکشد و در این حال قطره‌های مایعی سیاه روی شانه‌اش می‌ریزد بعد از مرگ عنکبوت: «دیگه فکر گرسنگی و کوچیک شدن وجود نداشت.» آنگاه که کاملاً به حال خود بازگشته فلسفه نقش خود را بازگو میکند: «من چی بودم؟ باز همون آدم بودم یا انسان آیتده؟»

بیم از اختگی بوسیله جنس ماده تم غالب این فیلم است و برای ما بازگویی است از اسطوره رایج فرمانروائی زن امریکائی که شوهر اخته، فرمانبردار اوست. صحنه‌آغازی فیلم تجسم تساوی جنسی بیش از حد در عصر حاضر است و به دوران حکومت مرد که وضع فعلی جایگزین آن شده است باز پس مینگردد.

نخستین تصویر ذهنی ما از زندگی زناشویی ایندو از صحنه بیرون خانه است. لوئیز به گربه غذا میدهد و صبحانه حاضر میکند. ترس آمیخته به خنده او از اینکه آشپزی لوئیز

برای او چه بیار خواهد آورد در صحنه‌های زیرزمین، آنجا که غذا بصورت طعمه و وسیله‌ای برای نکشاندن موشها و پرندگان بدام مرگ گذاشته شده، با قوت هرچه تمامتر تفسیر میشود. صحنه‌هایی که مبین قرابت میان روابط اجتماعی و جنسی زن متاهل با شوهر اوست. اسکات در خانه عروسکیش تا حد يك اسباب بازی نزول کرده است. گربه غول‌پنجه بدلی است از لوئیز. او گربه را ناخود آگاه بداخل راه میدهد. فروید در بساطه ترس حیوانات مینویسد:

«اضطرابی که در ترسهای حیوان می‌بینم... واکنش مؤثر «من» در مقابل خطر است: و خطری که از این طریق اعلام میشود عبارت از خطر اختگی است. این اضطراب بهیچ‌روی تفاوتی با آن اضطراب واقعی که «من» طبیعتاً در مواقع خطر حس میکند، ندارد، مگر اینکه میل به فرونشاندن و اقناع آن بطور ناخود آگاه باقی‌میمانند و تنها به شکلی دیگرگون خود آگاه میشود.»

این فیلم داستانی است که به زبان اول شخص از دریچه چشم مرد بازگو میشود. اسکات و زنش در آغاز بنحو سطحی روابط خوبی دارند. بعد هنگامیکه اسکات از خشم و کدورت خویش نسبت به زنش احساس گناهکاری میکند رفتار لوئیز «بسیار معقول» است. فیلم بیان روشنی است از ترس اسکات از نفوذ و تسلط زنش بر او در زمینه روابط زناشوئی، که وی را بصورت بازیچه‌ای در می‌آورد و رفته رفته او را به غرقاب میکشد.

در سکانس‌های زیر زمین که سمبولی از دنیای نیمه بیدار اوست، دشمنش آشکار میشود. یعنی ماده‌ای که میخواهد با غذا او را به تله بیندازد، و این صحنه تلویحاً بوسیله قطع تندی که ذکر کردیم با زن او مرتبط میشود. اسکات تأکید میکند که دشمن راستین وی «هر ترس ناشناخته‌ای است که در دنیا وجود دارد». مراد او از این عبارت آنچیزی است که فروید بعنوان ترسی که نه صرفاً از مادر بلکه از مادرپدر وار و تسلط طلب‌داریم، توصیف میکند؛ بطوریکه ترس از عنکبوتها بیانگر وحشت از تصور زنا با مادر و بیم از آلت تناسلی زنانه است. (نظریه تعبیر رویا)، **Remission of Dream theory** اسکات هنگامیکه بمدد اسلحه‌اش «دوباره در خود احساس مردی میکند» ماده را به میخ شمشیر - یعنی ذکر خود، میکشد. با مقابله با نیروی جنسی زنش توانائی مقاومت در برابر حملات او و غلبه یافتن بر آن را باثبات میرساند. بعد از نبرد نه طعمه غذا و نه ترس از «کوچک شدن» یا اختگی، دیگر بر او استیلائی ندارد. او خویشتن را از فضای اختناق آلود تسلط زنش رها کرده و به احساس آزادی تازه‌ای در دنیا رسیده است و خود را باین تسلی میدهد که شاید در آینده، او تنها کسی نباشد که این تجربه‌ی رهایی بخش را طی کرده است.

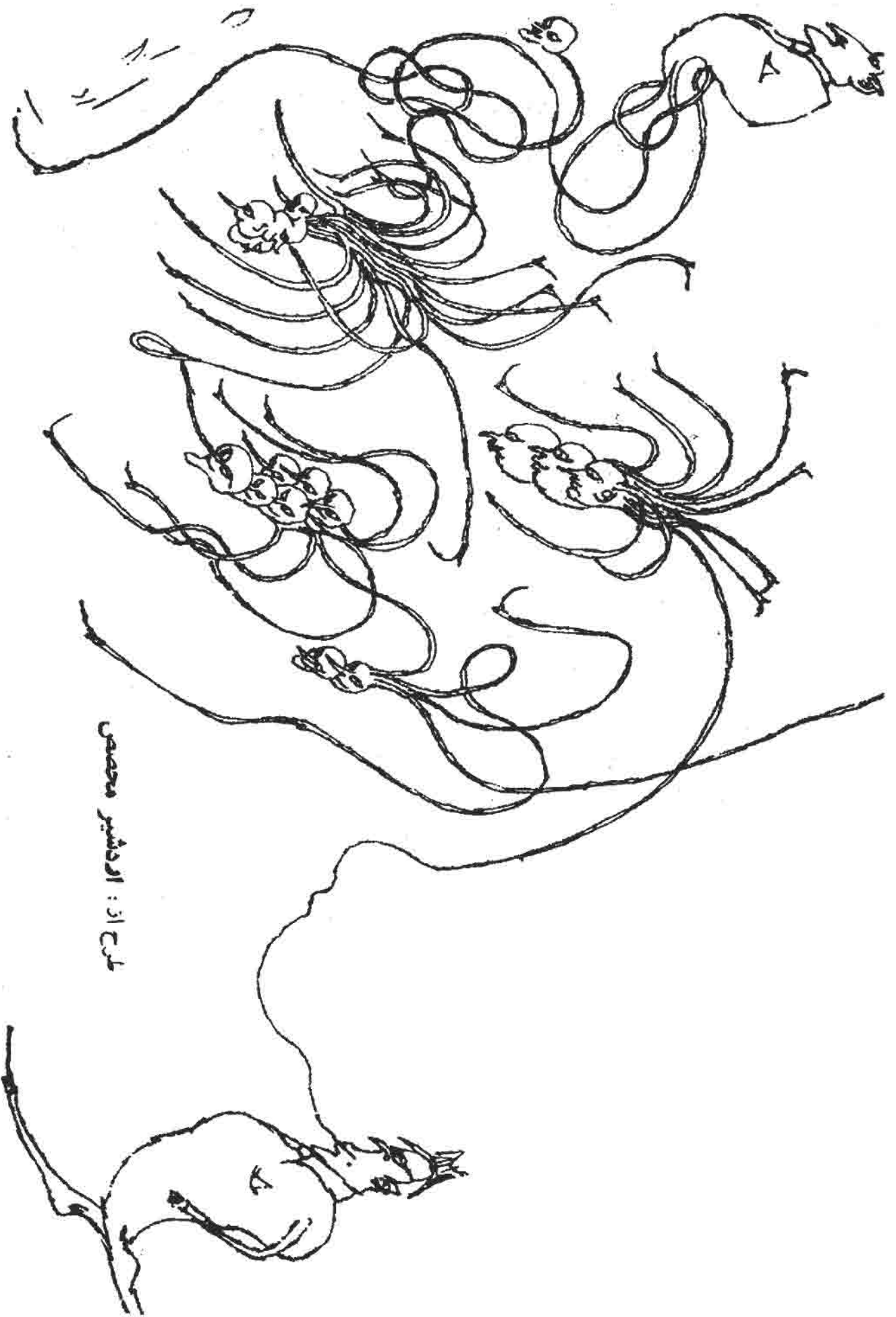
فیلم «دون سیگل» بنام «تاخت و تازمرده خورها» - **Invasion of The Body Snatchers** (۱۹۵۱) در حول و حوش ترس از زن نیست بلکه جامعه‌ای را بررسی میکند که مشخصه آن، فقدان شور و حرارت در همه شؤون است. این فیلم از پاره‌ای جهات وجوه شباهتی با فیلم «از فضای بیرون آمد» **It Came from Outer Space** دارد. این فیلم نمایشگر دسیسه‌ای خاموش است که به تبع آن حیات آدمها تبدیل به نوعی زندگی گیاهی عجیب و غریب میشود و در نتیجه دیگر احساس درد، ترس یا لذت نمیکند، توهماتشان اندک و صرفاً در حد توقع گیاه است. مایلز (کوین مک کارتی) و «بکی» (دانا وینتر) زناشویی‌شان قبلاً چند بار بهم خورده است. سالها پیش در دانشکده بوی فرند و گرل فرند بوده‌اند ولی آنقدر شهامت یا شور در وجودشان نبوده که مثل یکی از رفقایشان که در شرایطی همانند آنها ازدواج کرده، عمل کنند. حرفهای مایلز نشان میدهد که تا چه حد زندگی درونی و جنسی او بر اثر جریانات یکنواخت و ملال‌انگیز زندگی روزانه تهی و تباه شده است. او ادعا میکند که دلیل بهم خوردگی ازدواج او این بوده که بخاطر داشتن حرفه پزشکی هیچوقت سر میز غذا حاضر نبودم، این سخن از سوئی اشاره به آداب پرستی توخالی و متکلفانه که مقتضای زندگی زناشویی است دارد و هم از سوی دیگر نشان دهنده این مطلب است که شغل او هرگز وقت ادامه تماسهای جنسی را برای او باقی نمیگذاشته است. او و «بکی» در خصوص روابط انسانی بیش از حد به کلیشه‌های اجتماعی چسبیده‌اند، مایلز پرستار قشنگش را تحقیر میکند و باو میگوید اگر چند سال پیش ازدواج نمیکرده طرف زیانکار، او بوده نه خودش. و اشاره میکند که زن یک دکتر باید طاقت بی حد و حصر و فهم اینستن داشته باشد. زنش میپرسد: «عشق چی» و او جواب میدهد: «مال خواصه». «بکی» علیرغم علاقه روز افزون زناشویی‌شان، از تماس جنسی بابها نه‌های قرار دادی و احمقانه امتناع میکند و تمام این جریان طبق اظهار مایلز بطور ناگهانی رخ داده و مطابق با واقع نیست. دور و بر آنها جانورانی بشکل مار زومبی از زمین سبز میشوند. بچه‌ای مادرش را طرد میکند و میگوید که او مادرش نیست. زن همانند سابق است منتها همه عواطف از میان رفته. بیماری مسری است. متخصصین امراض روانی که خود به این بیماری شایع مبتلا هستند تشخیص میدهند که غم و غصه بخاطر آنچه که در جهان میگذرد موجب بیگانگی و مسائل ناشی از آنست. «ناخوشی در درون توست». دکتر با لحنی احساساتی شرح میدهد که بچشم دیده که چگونه انسانیت از بیمارانش رخت برمی‌پندد - «آدمهایی که تو تموم عمرم شناخته‌ام. فقط وقتی که مجبوریم برای انسان ماندن مبارزه کنیم می‌فهمیم که انسانیت چه قیمتی داره، آنگاه که در باره اینکه عشق باین سادگیها کاهش پیدا نمیکند و اینکه چرا میکوشند با تلقین او را مبتلا کنند، جدل میکنند، آنها

با بدبینی بوی پاسخ میدهند: « دوران عشقت گذشته . عشق دوامی نداره . » « بکی، فریاد برمی آورد که بچه‌هایش را میخواهد ولی سرانجام از خستگی از پای در می‌آید و تبدیل میشود به «یک دشمن نا انسان که به نابودی خودم نشستم» . مایلز کنار جاده ماشین رو می‌ایستد و رو به سر نشینان اتموبیلها فریاد میزند که کمک کنند تا بگریزد تا حقیقت را بگوید . آنها او را مست می‌پندارند و بی‌اعتنا رد میشوند . بانگ میزند : «احمقها نوبت شما هم میرسه !» . فیلم با خوشبینی بی‌جهت و ساختگی تمام میشود و سرانجام مردم حرف مایلز را باور میکنند ولی این پایانی نیست که «سیگل» در نظر داشت و محققاً پایان منطقی فیلم نیست .

همه فیلمهایی که تاکنون از آنها سخن داشته‌ایم از لحاظ تم‌هایی که مبین مناسبات موجود بین روابط و تمایلات جنسی و الزامات جامعه متمدن هستند از زیر بنای استواری برخوردارند . آنها از آگاهی نسبت به نظرات فروید سرشارند . سمبولهایشان بر اساس قرائن خود داستان پرداخته شده است . اما تعداد زیادی فیلم هم هست که این روابط در آنها نهفته است ولی بنحو احسن مورد بررسی قرار نگرفته‌اند . بنظر نمیرسد که خود این فیلمها سمبولهای خودشان را خلق کرده باشند و سمبولها در واقع بر متن تحمیل شده‌اند . فیلم «آنها Them» (گوردون دو گلاس، ۱۹۵۴) نمونه مناسبی برای اینگونه فیلمهاست . استخوان بندی آنرا ماجراجوی بین دو دسته از مردم تشکیل می‌دهد که می‌کشند بالای مورچه‌های عظیم الجثه مهاجم را که از تشعشعات رادیواکتیو آمده‌اند دفع کنند . آنها که این جانورها را می‌بینند بنظرشان وحشت انگیز و زنده می‌آیند و صحنه‌ای طولانی هست که طی آن مورچه‌ها در لانه‌هایی که برای خود در گندابروهای شهر درست کرده‌اند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مردم کوشش می‌کنند محفظه اصلی تخم‌ها را از میان بردارند . این تصویر لایبرنت وار شاید نموداری است از «تصور مقعد زائی» (بنگرید به «نظریه تعبیر خواب») لکن این تعبیر غایات فیلم را بنحوی با ممی بر نمی‌آورد . قهرمان اصلی فیلم **The Projected Man** (۱۹۶۶ ، یان کورتیس) که خود از هوا نزول کرده تا یک نکته علمی را برای زمامداران فاسد اثبات کند ، با درگیر شدن در ماجرای حسادت آمیز بین دستیارانش که یکی از آنها (مری پیچ) گرل فرند سابق او بوده . به همان حد از فساد می‌افتد . هنگامیکه با صورتی که بطرز کریهه سوخته و زخمی شده از این آزمون بر می‌گردد ، تجاوزکاریش دیگر حد و مرزی نمیشناسد و آنگاه که سکرتر اداره را که بی‌دردسر تا حد زیر پرهنی لخت شده به بیرون می‌کشد مرتکب افراط و مبالغه در آنچه چیزی می‌شود که میتوان آنرا شکلی از تهدید جنسی بی‌جهت تلقی کرد . چهره وحشت انگیزش نشانه آشکاری است از استحاله او بر اثر حسادت که تازه هیچ چیز را هم حل نکرده است .

« روزی که زمین آتش گرفت » (وال گست ، ۱۹۶۱) تصویر تغییرات آب و هوا را با داستان افزایش کشش جنسی در هم می آمیزد - تامدتی روشن نیست که آیا قهرمان مرد و زن فیلم از خودشان حرف می زنند یا از آب و هوا. علیرغم اضمحلال بالقوه جهان بوسیله آتش، تضاد و اختلاف تحمل ناپذیر آنها کوچک و بی جهت فراموده میشود. سرانجام گزارشگر در حالی نشان داده میشود که دست شوهر زن سابقش را میفشارد و برایش خیر و خوشی آرزو می کند .

فیلمهای دیگری بر اساس مضامین علمی نیز هست که در کاوش زمینه‌های مختلف دارای موضع مستحکمی هستند. بعنوان مثال: «اودیسه 2001» (استانلی کوبریک، ۱۹۶۸) آمیزه‌ای است از اندیشه‌های اخلاقی و ماوراء الطبیعه با لذتی که در عشق به هنر بخاطر نفس آن، نهفته است. فیلم نیمه مستند «سرمنزل ماه» Destination Moon (ایروینگ پیچر، ۱۹۵۰) کوششی است برای ارائه تصویری واقع بینانه از مسائلی که در نخستین فرود در ماه پیش می آید. «سرگشته» Marooned (جان استوگس ، Stuges ۱۹۶۹) سؤالی را مطرح می کند که بیشتر مردم در هنگام نخستین فرود در ماه پیش می کنند. اگر دستگاههای فضا نوردان آنها را ناکام کند و نتوانند به زمین بازگردند، چه برشان خواهد آمد؟ فیلمهایی از این دست با تأکید روی مردی و تمرکز روی مکانیسم پرواز فضائی تصویری از مرد بدست میدهد که از اسباب تناسلی خود حیرت کرده است. اینها برخلاف فیلمهایی که روابط دو جنس را بررسی می کنند، کاری به موقعیت اجتماعی این روابط ندارند. در پی آنند که تنها يك زمینه وسیع و شاید اصلی را در قالب داستان علمی بدون شکل توصیف و تحلیل کنند و با طرح مشکل تلفیق این دو تمایل آدمی که می خواهد هم غرایز جنسی حیوانی را داشته و هم موجودی اجتماعی باشد، پاره‌ای از هدفها و غایات فیلم را تبیین کنند. گرچه چنین مینماید که اهمیتی که در حال حاضر برای فیلمهای سرگذشت علمی قائلند بیشتر نسبت به فیلمهای «مستند» علمی ناست ولی اینگونه فیلمها جز تغییر هیأت ظریفی که به موضوعات مکرر و دنیای درون، و «هیولاهای درون» داده شده، نمیتواند بود.

ساحل : الدير العاصم

نوشته‌ی : دیوید ویلسن

ترجمه‌ی : کریم رشیدیان

سینمای سیاسی در آمریکای لاتین

بی‌تردید باید پذیرفت که هر سینمایی، سیاسی است. علیرغم بعضی از اظهارات، هر فیلم منعکس‌کننده نظرات سیاسی بر له یا علیه سیستم ایدئولوژیکی است که در آن ساخته میشود. در کشورهای کاپیتالیست غربی (و تا حدی در کشورهای کاپیتالیست اروپای شرقی)، همواره کمیت مورد نظر بوده و شدت جنبه سیاسی یک فیلم خواه این فیلم «نمک زمین» یا «کلاه سبزها» یا «دورس دی» باشد، در زمینه یک اجتماع ایدئولوژیکی محافظه‌کارانه یا حداکثر لیبرال محافظه‌کارانه، تأثیری اندک داشته است.

در اینجا البته ممکن است موارد استثنا یا نیمه استثنایی چون «زمین اسپانیایی» یا «Kuhle Wanpe» وجود داشته باشد اما حتی در چهار چوب سینمای رئالیست یا رئالیست سوسیالیست اکثر سینماهای سیاسی تاکنون، به دشواری می‌توان فیلمی را نشان کرد که در آن صریحاً و عمداً، از برانداختن سیستم موجود حمایت شده باشد. البته می‌توان در آنسوی نظرگاه رئالیست، به سینمای آنارشویست‌ها و سوریالیست‌ها توجه کرد و فیلم‌هایی یافت که در آنان تمایلی به آشفتن کردن سبب‌های چیده شده گاری دستی سیاسی باشد. در جای دیگر در شرایط رفیق «اعتراض انسانی آری اما انقلاب مطلقاً نه». یعنی میشود سبب‌ها را جابجا کرد اما گاری دستی را نباید واژگون ساخت. سینما فقط یک ماشین رؤیا، برای تنهایی و در تاریکی بوده است، از این اخلاق فردگرایانه فیلم‌هایی چون: «مستر اسمیت به واشینگتن می‌رود» و «در ساحل» و از سوی دیگر پاترنالسم گرم و نرم «زمین» یا «لنین در اکتبر» و از آنجا که این سینمای سیاسی فقط بوسیله ارضای توهمات توده سنت پرست و فریب خورده سرپا مانده است، فیلم‌های غیر-سیاسی تفریحی، تأثیر سیاسی قویتری از خود باقی می‌گذارند.

این مقدمه بخاطر بازکردن راهی است که بتوان به بخشی از سینما نظر افکند که در سالهای اخیر پاسخ خود را به محدودیت، تناقض و خود گمراهی آنچه بر سینمای سیاسی گذشته، آماده کرده است.

فیلم سازان مبارز امریکای لاتین بطرز قاطعی عقاید سنتی در سینمای سیاسی را که در بهترین شکل خود رفرمیست (مستند سازی بدون تحلیل) و در بدترین شکل فقط نمایشگر اساس گمراهی جمعی بود، مردود کردند.

نکته مهم اینست که فیلم‌سازانی نظیر «فرناندو سولاناس» و «اکتاویو جتینو» در آرژانتین، و «Jorge Sanjines» در بولیوی و «Miguel Littin» در شیلی، بشدت از شیوه «گودار» در ساختن فیلم سیاسی متأثرند و این شیوه را فعالانه بکار می‌گیرند. برای این فیلم سازان، فیلم محصولی وابسته به ضوابط فرهنگی و تجاری نیست، فیلم یک عمل است و تماشاگر دیگر موجودی بی‌اراده و گیرنده‌ای سردرگم تصور نمی‌شود بلکه او شریکی فعال در ادامه یک گفتگوی بی‌پایان سیاسی است. وقتیکه «گودار» گفتگوش را با خود و با اقلیتی ممتاز که شاید تمرین مقدماتی خوبی باشد، انجام میدهد، فیلم سازان امریکای لاتین بخاطر و برای مردم فیلم می‌سازند و اگر حمل بر چرب زبانی شود باید بگویم که مردم بولیوی فیلم «خون لاشخور» اثر «Sanjines» را بیشتر از هر فیلم خارجی تماشا کرده‌اند.

مبنای این انقلاب بتازگی توسط «جتینو» و «سولاناس» تشریح شده است. ایندو تئوریسین‌های مسلم و سازندگان فیلم «هنگام کوره‌ها» هستند که فیلمی است شامل چهار

ساعت ویست دقیقه از «فیلم - عمل» و کلید شناخت انشعاب جدید سینمای سیاسی . ایندو فیلم ساز هدف خود را «استعمار زدایی فرهنگی» بیان میکنند . مردود شمردن ارزش‌های اجتماعی که در آن «انسان بنوان موجودی بسی‌اراده و مصرف‌کننده قلمداد میشود» و بدور انداختن سینمایی رفرمیست، آنچیزی است که میخواهند .

سینمایی که در آن «وینتام می‌تواند مطرح بشود ، اما فقط دور از وینتام» .

آنان سینمایی را ایجاد و حمایت می‌کنند که در آن فیلم‌ساز دیگر هنرمندی سوژ کتیو در خدمت‌هوش و تصورات فردی خود و ارائه آنها به مردم نیست ، بلکه نماینده‌ای است که عدسی دوربینش واقعیات عینی موقعیت سیاسی را که تماشاگر نیز در آن قرار دارد ضبط و تجزیه و تحلیل می‌نماید .

جریان «استعمار زدایی فرهنگی» در وهله اول شامل رسواکردن ارزش‌های فرهنگ بورژوازی است ، زیرا که «امپریالیسم و کاپیتالیسم چه در جوامع مصرف‌کننده و چه در کشورهای دربند «استعمارنو» همه چیز را پشت نقابی از تصویر و ظاهر سازی پنهان میکند، تصویر واقعیت ، از خود واقعیت مهم‌تر است . این ، جهانی است پراز عجایب و اشباح که در آن هرچه زشت است ، زیبا و هرچه زیباست به زشتی مبدل شده است» .

نتیجه‌ای که تمام تئوریسین‌های چپ از مارکس تا فانون در آن متفقند یعنی «هر-تماشاچی ، نامرد یا خائز است» یکی از زمینه‌های کار ایندو فیلم ساز را در فیلم «هنگام کوره‌ها» تشکیل می‌دهد . آنان سینمایی را می‌جویند که در آن «ویرانگری و سازندگی باهم» باشد . ویران ساختن این تصور که «استعمار نو» از خویش و از ما زاده شده و ساختن واقعیتی پرطپش و زنده که حقیقت را در هر حالش جذب میکند .

این چنین سینما ، سینمایی نیست که کارش صرفاً ضبط و مستند سازی باشد « هرچند ایندو از عناصر مهم این سینما هستند» . بلکه سینمایی است که «میکوشد تادر شرایط و محیط دخالت کند ... و در تغییر شکل‌ها چیزهای تازه‌ای بسازد» . در عمل ، این سینمایی است که بوسیله سازمان‌های انقلابی ، واحدهای چریکی ، کارگران کارخانه و گروه‌های روستایی ، سازمان یافته باشد . دوربین برای این فیلم‌سازان «گیرنده خستگی ناپذیر سلاح- تصویرها» و پروژکتور «تفنگی است که می‌تواند ۲۴ تصویر در دقیقه شلیک کند» .

این شاید يك تئوری خوشانید باشد اما در امریکای لاتین تئوری به مرحله عمل رسیده است . علیرغم محدودیت‌های سیاسی و عکس‌العمل‌های بسیار . فیلم‌هایی چون «هنگام کوره‌ها» مخفیانه بصورت ۱۶ میلی‌متری و حتی ۸ میلی‌متری توزیع میشوند و در کارخانه‌ها ، دانشگاه‌ها ، کلیساها و آپارتمان‌های خصوصی به نمایش در می‌آیند .

نتیجه آنکه هر نمایش ، آنچه را که ایندو فیلم‌ساز «فضایی آزاد شده» ، خطه‌ای استعمار

زدوده، میخوانند تحريك کرده است. و بدین روی، ما با مقطعی جدید از سینما روبرو می شویم.

«دخال مردمی که تادیر باز تماشاچی تلقی میشوند» و «آنچه که دیروز ماجرای نامعقول می نمود، امروز بصورت نیاز و امکانی اجتناب ناپذیر بروز کرده است.»
با وجود اینکه لازم است به تئوری وابسته به این «فیلم - عمل» ها توجه شود، نمی خواهم سیر تئوریک فیلم های سینمای انقلابی امریکای لاتین (و بخصوص فیلم «هنگام کوره ها» را بعنوان نمونه موفقیت نوینی در زمینه فیلم آموزنده) ذکر کنم. همانطور که ایندو فیلم ساز گفته اند «زمان ما زمان فرضیه است تا نتیجه. زمان کار افزایشنده، مداوم، خودسرانه، کارهایی شدید بادوربینی در یکدست و سنگی در دست دیگر» و دیگر آنکه چون «فیلم - عمل» فیلمی است بی پایان، بنابراین، بکارا تنقاد نمی آید. مثلاً نمی توان گفتگوها را در غیاب شخص اول فیلم و تماشاگران ارزش گذاری کرد. گفتگو ادامه می یابد و بین خود فیلم سازان نیز بر خورد عقاید وجود دارد.

مثلاً Sanjines از بولیوی از «یک آگاهی برای آزادی» گفتگو می کند. این از آنجا که آگاهی، ضرورتی آشکار برای عمل است به ایده های «سولاناس» و «جئینو» نزدیک است اما از جهت دیگر آنچه را که آنان میگویند تغییر میدهد.

نکته مهم تر اینکه جریان موقعیت سیاسی از یک کشور امریکای لاتین به کشور دیگر تغییر می کند (برزیل و بولیوی از حکومت های نظامی زجر می کشند. شیلی یک رئیس جمهور مارکسیست دارد که از طریق انتخابات آزاد برگزیده شده ...) و سیاست نیز مثل همیشه در آنجا در تغییر است.

در آنجا ضرورت طبقه بندی سینمای انقلابی حس نمیشود؛ و همانطور که «فانون» به اشتباه از الجزایری ها بعنوان الکویی برای انقلاب در سراسر افریقا نام می برد، همانگونه نیز خطا خواهد بود اگر با یک تئوری کلی، کارهای فیلم سازان مبارز امریکای لاتین را توجیه کنیم.

کاریکه متأسفانه بوسیله بعضی از احساساتی های بی فکر چه در لندن و چه در نیویورک صورت گرفته است. بجای آن می خواهم بعضی از تم های موجود در این سینمای سیاسی جدید را بررسی کنم و وجوه تشابه و تمایز آنرا با زمینه های دیگر ذکر نمایم.

فیلمی مثل «خون لاشخور» در حالیکه دارای زمینه طبیعی روشنی است. مثلاً با فیلم «هنگام کوره ها» از نظر سبک و برداشت (ونه از نظر هدف اصلی) تفاوت محسوسی دارد.
اولین و اساسی ترین تمی که در تمام این فیلم ها دیده میشود، تصدیقی آشتی ناپذیر از هویت ملی است، که به تم های ثانوی از «استعمار نو» و «عقب ماندگی» بشدت وابسته است.

«فانون» نیرومندترین سخنگوی مردمان استعمارزده، لزوم همبستگی ملی و افزایش آگاهی مردم از ارزش‌های فرهنگی کشورشان را بعنوان شرایط لازم برای به‌لرزه‌درآوردن بندهای استعمار گوشزد کرده بود.

زن الجزایری، نخست می‌بایست رو بنده را بخاطر آنچه که بود در نظر می‌آورد و بعد تصمیم به ترك یا حفظ آن میگرفت؛ پیش از آنکه به‌اغوای استعمار متمدن‌کننده! فرانسه تن در دهد.

فیلم‌سازان امریکای لاتین به‌دین خود نسبت به «فانون» بخاطر آگاهی پاک ملی، با پاسخ به ندای او اعتراف می‌کنند. خود آگاهی بهر تقدیر، به‌خود شناسی نیاز دارد. بنابراین بسیاری از این فیلم‌ها پر از اطلاعات، تاریخ سیاسی، آمارهای اقتصادی، حقایق و تصاویر بوده و بهمان اندازه نیز از علل و نتایج توسعه نیافتن و ضرورت استقلال لبریزند. بعنوان مثال نخستین قسمت از فیلم «هنگام کوره‌ها» از یک سلسه فیلم‌های مستند، سیزده یادداشت و مقدمه‌ای مربوط به واقعیت موجود آرژانتین تشکیل شده است.

«سولاناس» و «جینیو» تمام امکانات مستندسازی را بسیج می‌کنند و بکار می‌گیرند؛ فیلم‌های صامت، خبری، تفسیری و تجاری، مونتاژ، تکه‌هایی از فیلم‌های دیگر، تقابل صدا و تصویر و... و آنگاه همه اینها را در خدمت نشان دادن واقعیتی موجود، دینامیک و اساسی بکار می‌برند که غبار جهالت قوام یافته و او را دست‌دوم «جهان‌وطنی»، یک اقلیت اروپائی mestizo را پاک می‌کند. منظور آنها خبر دادن و بیشتر کوششی در جهت شناساندن استعمار نو و نابودی سیستماتیک هویت ملی بوسیله قدرت این استعمار است. تقریباً فقط در ۶۰۰۰ از همه زمین‌های قابل کشت، کشاورزی میشود. شرایط زندگی ۰۹۰ ر. جمعیت روستایی هنوز بسیار ابتدایی است و مرگ و میر کودکان ۰۴۰ ر. است.

این یک گزارش به‌مردم است و بعد در فیلم از تماشاگران دعوت میشود تا در باره آن گفتگو کنند و خود به آن شهادت دهند. فیلم برای بحث قطع می‌شود. در حین نمایش کتابچه‌هایی پخش شده است. تماشاگر باید از دوره ارتباط برقرار کند. بنابراین این فیلم عمل بگفته «فانون» چنین است: «یک عمل مقدس موقعیتی ممتاز برای انسان که بشنود و شنیده شود».

در این فیلم‌ها، ارائه، جای خود را به همکاری داده است. تماشاچی، صحنه میشود و خشم‌آسان و سازشکاری که بوسیله آن همه تبلیغات مستند سنتی الهام شده بود و بنیادهای سست خویش تجزیه میگردد.

یک سکانس کشتار گاه از فیلم «Sang des Bêtes» ساخته «Franju» با سردی اتهام آمیزش با آگاهی‌های تلویزیونی و با پیامی که بلند و واضح برای کارگران حاضر در سینما خوانده میشود همراه شده است.

کارگرانی که بقایشان منوط به دایره زشت وابستگی هایشان است . «سالوادور آلنده» در کنفرانس اخیر تجارت و توسعه (U.N) در سانتیاگو ماهیت وابستگی کشورهای توسعه نیافته را روشن ساخته است «ماهر روز بیشتر صادر می کنیم اما همان بهای قبلی را می گیریم ، هر روز بیشتر کار می کنیم اما همان مزد قبلی را می گیریم» .

همراه با « قانون » ، « سولاناس » و « جتینو » و دیگر فیلم سازان امریکای لاتین از لزوم حیثیت ملی جانبداری می کنند . « توسعه نیافته » لغتی است که بوسیله عمال «استعمارنو» ساخته شده و اگر کسی در میزان وابستگی فرهنگی شك داشته باشد باید سکانسی را در فیلم «هنگام کوره‌ها» ببیند که در آن يك داستان نویس مشهور آرژانتینی در سالن پستی کولا، خود را به اصرار ، مردی با خصوصیات اروپایی معرفی میکند (حتی مطالعه آثار نویسندگانی چون ، Eduardo Mallea ، Alejo Carpentier و ... نشان میدهد که اینان تا چه حد به فرهنگ اروپایی آغشته شده‌اند) بیگانگی فرهنگی نمی است که در تمام این فیلم‌ها تکرار میشود . و اجرای آن نیز طبق برنامه وی سروصدا صورت می گیرد . خواه محرک و مسئله مورد نظر تصفیه امپریالیسم یا تعدی و ظلم سیاسی و اقتصادی باشد که از طرف يك اقلیت حاکم ، بريك اکثریت استثمار شده اعمال میشود .

در بسیاری از این کشورها ، اکثریت با سرخ پوست‌هاست . سرخ پوستان بولیوی و استثمارشان بوسیله خارجی‌ها و نیز اقلیت بومی این کشور موضوع فیلم «خون لاشخور» ساخته Sanjines است .

این فیلم و فیلم قبلی این فیلم ساز (Ukaman) که خود سرخ پوستان تمایل زیادی به دیدنش داشتند «تنها نمایشگر بدبختی نیست ... بلکه ساختمان استثمار و نیروهای مولد آنرا محکوم میسازد» و در اینجا است که فیلم بصورت وسیله ارتباط در می آید ارتباطی برضد آنچه ارتباط که در فیلم نشان داده شده است . (در این فیلم دکترهای امریکایی نومیدانه کفش‌های نامناسب را به سرخ پوست‌های متفکر می بخشند) . امریکایی‌ها قسمتی از سپاهی هستند (سپاه صلح) که نقشه عقیم کردن متدیک زنان سرخ پوست (Quechua) را بدون رضایت یا حتی آگاهی آنان طرح می کنند .

این يك راهنمایی دروغین منحصر بفرد (اگر نگوئیم يك برنامه کاملاً ریاکارانه کمک به کشورهای جهان سوم) در کشوری است که مشکل اساسی آن بهیچ وجه افزایش جمعیت نیست .

پاسخ سرخ پوست‌ها به این دخالت ناخواسته ، عبارتست از عبور از سرگردانی و بلاتکلیفی بی ثمر و رسیدن به مرحله مقاومت آشکار که در طی يك مراسم انتقام ، به‌اخته کردن میسیونرهای عقیم کننده منجر میشود .

فیلم «خون لاشخور» همچنین برای سرخ پوستان فاش میسازد که هم وطنانشان ، سفیدپوستها و «mestizo»ها در شهرها نیز در استثمار آنها دست داشته‌اند . رهبران يك دهکده سرخ‌پوست بدلیل مقاومت‌شان تحت تعقیب قرار گرفته‌اند . برادر یکی از آنان سرخ‌پوستی «شهری شده» است که میان دو فرهنگ کشیده میشود و فقط وقتی به اختلاف و خواری یکی پی می‌برد که برای برادر مجروحش از يك اقلیت سفید پوست که از وابستگی مادیشان کور شده‌اند کمک پزشکی می‌طلبد . زیارت برادر بیچاره برایش يك بیداری سیاسی است ، او به دهکده‌اش بر میگردد و فیلم با تفنگ‌هایی که بسوی آسمان برخاسته‌اند . خاتمه می‌یابد .

در شرایط قابل انفجار اکثر کشورهای امریکای لاتین ، آگاهی سیاسی ، چاشنی عمل سیاسی است ، اینک هنگام برافروختن کوره‌هاست و «همه آن باید در روشنائی‌شان دیده شود» . (این عنوان از نویسنده کوبایی قرن نوزده امریکا «خوزه مارتی» گرفته شده که از آتش سرخ‌پوستان که بوسیله ماژلان و دیگر جویندگان نخستین در سواحل «تیرادل‌فوگو» دیده شد ، سخن می‌گوید) .

در بولیوی طول عمر برای اکثریت فقیر این کشور بزحمت بیش از سی سال است . در برزیل حکومت نظامی آشکارا شکنجه دستگیر شدگان را تصدیق می‌کند (فیلم «زمانی برای اشکها نیست» شاهدی گویا بر این گفته است) .

در آرژانتین بحران اقتصادی قدیمی از زمان سقوط «پرون» سبب بیکاری عظیمی شده است . فیلم آرژانتینی «راهی بسوی مرگ پیرمرد ، ریالس» بطرزی گویا وضعیت ناشی از بیکاری را در ایالت شمالی Tecumán نشان میدهد .

این فیلم که بوسیله «Gerardo Vallejo» یکی از دستیاران تهیه «هنگام کوره‌ها» و یکی از اعضای «Grupo Cine Liberacion» ساخته شده است یکبار دیگر تم آگاهی سیاسی را بعنوان شرطی لازم برای تغییرات انقلابی عرضه میدارد :

پیرمرد «ریالس» که پس از سالها کار بی‌سود ، سرمختانه نشانی از يك احترام را در خود می‌پرورد ، در سه‌پسرش تجلی یافته است که شدت ایمان این سه به‌عمل متفاوت است . پیرمرد خاطرات تلخ را می‌پرورداند : وقتی ما یکی از پسرهارا می‌بینیم که برای پیدا کردن کار به جنوب می‌رود ، ظاهراً هیچ چیز عوض نشده است . Vallego زندگی این مردان را عمیق‌تر می‌کاود . راههای چاره برای آینده بتدریج روشن میشوند . همانطور که خود این فیلم ساز می‌گوید ، تماشاچی بسوی «همدستی» با آنچه روی پرده می‌گذرد (و نه تنها آنگاه که پیرمرد مستقیماً بادوربین سخن می‌گوید) رانده میشود . تنها چاره نوپیدی ، مرگ در زندگی یا ضرورت دست یازیدن به‌عمل است و در آخر فیلم یکی از پسران پیرمرد عضو

فعال اتحادیه اصناف گردیده است ،

عمل ، که معمولاً در امریکای لاتین خهونت معنی میدهد در قسمت دوم فیلم «هنگام کوره‌ها» خود بخود آزمایش و بدلیل بیهودگی صریحاً رد میشود . برای بسیاری از این فیلم سازان گروهی که تشکیلات را بعنوان کلیدی برای عمل معین می‌کند ، خود در عمل فیلم سازی منعکس شده است . بمیزانی افزایش یافته ، فیلم‌ها بطور گروهی و با کمک و همکاری اجتماعاتی که به آنها وابسته‌اند ساخته میشوند (این عمل مورد تقلید فیلم سازان اروپایی واقع شده است . «گریس مارکر» در فرانسه با کمک کارگران کارخانه فیلم ساخته است) .
فیلمی از بولیوی «شب‌های سن خوان» ساخته Sanjines بعد از «خون لاشخور» شاید یکی از بارزترین نمونه‌های فیلم سازی گروهی باشد که در آن افسانه جدایی (تولید - مصرف) بطور مؤثری نابود می‌شود .

این فیلم يك دوباره سازی گویا از قتل عام معدنچیان بوسیله ارتش بولیوی در سال ۱۹۶۷ است که در آن بازماندگان قتل‌عام شرکت دارند . افسران ارتش و مأمورین دولت در يك گالری از نام‌ها و قیافه‌ها بسردی شناخته شده‌اند . شناسایی دشمن باوجود اینکه موضوع ثانوی فیلم را تشکیل می‌دهد در آن مطرح گردیده است . یکدهم معدنچیان مقدمتاً بدلیل آنکه فعالیت صنفی‌شان برای ایالت (که فقط يك سوسو است) خطرناک تشخیص داده شده بود قتل‌عام شده بودند . قتل‌عام‌های دیگری هم اتفاق افتاده بود که در فیلم از آن استفاده شده و بازهم شاید اتفاق بیافتد . در فیلم روشن می‌شود که چرا معدنچیان باید سازمان یابند و مقاومت کنند . در این فیلم همچنین حس از ترغیب جامعه به عمل وجود دارد که باموقفیت در تصویر نهایی آنگاه که همه افراد از جلوی دوربین می‌گذرند تصویر می‌شود . آن فیلم سازی که از انستیوی فیلم لاپلاز اخراج شده بود و می‌تواند فیلم‌هایی سازش ناپذیر چون این بسازد ، اینک فقط به مسؤولیت و نیاز خویش در فیلم ساختن و نیرویی عظیم برای ساختن فیلم های گروهی که کلید سینمای اوست وابسته است .

فراخواندن بازوان در قسمت آخر فیلم «هنگام کوره‌ها» نیز ملاحظه می‌شود . برای این منظور از ندای «چه گواری» برای بوجود آوردن «ویتنام‌های متعدد» استفاده می‌شود و امکانات مردم ویتنام با فیلم‌هایی از کوبا ، افریقا و خود ویتنام تشریح میگردد . اما در این فیلم باردیگر تأکید اساسی بر نیاز به درک و تجربه و تحلیل وضع موجود بر اساس تکامل تاریخی است . قبل از این قسمت ، يك فیلم مستند طولانی است که آرژانتین را در زمان «پرون» و بقای حیرت انگیز «پرونیس» را بعد از سقوطش در سال ۱۹۵۵ نشان میدهد . باید گفته شود که توجه فیلم به «پرون» شاید اندکی عجیب به نظر بیاید . به سختی می‌توان بخاطر افزایش بیداری ملی که در زمان «پرون» در مردم آرژانتین ایجاد شد ، از

فساد نهایی بوسیله بوروکراسی و حتی بواسطه قبول کمک‌های اقتصادی امریکا که سابقاً تقبیح شده بود و از تصور ثابت و مبهم او از «Justicialismo» صرف‌نظر کرد. فیلم، حدود جنبش «پرونیسم» را می‌شناساند. نکته مهم اینست که کمبود معلومات تاریخی مردم آرژانتین، یک موقعیت مفید و اساسی برای تحریک آگاهی سیاسی شدن بوسیله فیلم عمل‌ها است. شکست‌های پرون و به همان اندازه موفقیت‌هایش، سرکوبی جنبش‌ها بوسیله حکومت‌های *Frondisi*، *Ongania* و *Illia* و دخالت فرماندهان نیروی دریایی در سیاست، همه باهم وضع موجود آرژانتین را معرفی می‌کند. در این اوضاع، موفقیت خیره‌کننده «پرونیسم» در انتخاباتی درغیاب مؤسس آن می‌تواند نقطه‌ای برای شروع عمل باشد. با این حال بعد از ساخته شدن این فیلم، چریک‌های پیشرو چپ انقلابی آرژانتین (M.I.R) این نقطه شروع را مردود شمرده و بدنبال گروه‌هایی چون «توپوماروس» [دراروگوئه] به راه خودشان ادامه داده‌اند. تاریخ سیاسی بعوان وسیله‌ای برای نشان دادن واقعیت‌های موجود برای فیلم‌سازان امریکای لاتین اهمیتی اساسی دارد. «فریاد مردم» ساخته «امبرتو رواس» سیاست بولیوی را از جنگ *Chaco* تا رژیم «باریاتتوس» و مبارزه با چریک‌های «چه‌گوارا» و کودتای ضد انقلابی کلنل «بانز» را نشان می‌دهد. فیلم «مکزیکو، انقلاب منجمد» ساخته «ریموندو-کلیسرا» وضعیت سیاست اجتماعی مکزیک امروز را در زمینه انقلاب «مادرو» قرار می‌دهد و خطای کارگرانی را که در فیلم انقلاب را بیاد دارند و وضع موجود را فراموش کرده‌اند با تظاهراتی اختیاری که بوسیله دولت برپا میشود روشن می‌سازد. تمام این فیلم‌ها دعوتی به پایداری و خشونت به‌عنوان تنها جواب مؤثر به خشونت سیستم موجود پایان می‌گیرند.

اما، انقلاب دارای یک صورت انسانی هم هست. بعضی از فیلم‌هایی که در این منطقه ساخته می‌شود با تجزیه و تحلیل انسانی از بی‌عدالتی موجود، پایه‌هایی برای کارهای انقلابی ایجاد می‌کنند. راهی که هرچند ممکن است در مقایسه با تئوری و عمل فیلم‌سازانی چون «سولاناس» سطحی جلوه کند اما از زمان بوجود آمدن کوبای «کاسترو» شکل و قوام گرفت. این خود «کاسترو» بود که از انقلابش بعنوان انقلابی «انسانی» نام برد. هرچند که این عنوان (اگر نه معنی آن) بنظر میرسد که اینک متروک شده باشد. فیلمی چون *Valparaiso, mi Amor*، ساخته فیلم‌سازی ازشیلی بنام «آلدو فرانسیا» که افزایش تبدیل خطاهای کوچک به دزدی و خطر فحشای کودکانی را تصویر می‌کند که پدران فقیرشان به امید دزدی گله‌ها نشسته‌اند، بیشتر به یک تأثیر تئورئالیستی شباهت دارد تا یک تأثیر آموزنده مستقیم. در منظره‌ای آشنا از یک شهر و مردمش، تلخی آشنای «*Los Olvidados*»، بونوئل را جانشین می‌شود.

Miguel Littin فیلم ساز دیگری ازشیلی است که شاید کم امیدتر باشد اما در راهی

که در پیش گرفته انسان دوستی مصمم است . فیلمش بنام **The Fackal of Nahueltoro** ادعای نامه‌ای است تلخ بر حیل سیستم ایالتی که باروشی معین برای يك متخلف اعاده حیثیت می کند . در این فیلم يك روستایی متهم است که يك زن و کودکش را کشته است . روستایی در مراسم قرار دادن سنگ بر روی اجساد قربانیانش به نوعی اعاده حیثیت می رسد و فیلم بمامیگوید که مسؤلیت نهایی عمل خشونت بار رعیت به گردن سیستمی است که او را جسماً استثمار و روحاً نابود می کند .

عمل روحانی روستایی ، نمایشگر قدرت افسانه‌ها و خرافاتی است که هنوز در توده‌های بیسواد امریکای لاتین ریشه دارد . این خرافات و افسانه‌ها ، هسته مرکزی سینمای بعضی از این فیلم سازان را چون ، «مانوئل اوکتاویو گومز» (سازنده روزهای آب) و «روی گوئرا» و «ویداس سکان» پیشرو سینمای جدید برزیل را تشکیل میدهد . این تم در فیلم **The Hunger Prophet** (پیامبر گرسنگی) اثر فیلمساز برزیلی «موریس-کاپاویلا» و نیز در فیلم «**Cangaceire**» ساخته «گلوبر روشا» نیز مطرح شده است . «گلوبر روشا» قدرت و ایستادگی عرفان ملی کاتولیک افریقایی را بعنوان نیروی مثبت و یا حداقل پایه‌ای محکم برای انقلاب ملی در برزیل می بیند . اما دیگران اینرا بعنوان راهی گمراه کننده می نامند و تنها به انقلاب بر پایه آگاهی سیاسی معتقدند .

در این برحوردها هنوز جای گفتگو وجود دارد . اما در این اختلاف عقاید آسیبی برای آینده سینمای سیاسی امریکای لاتین منصور نیست .

تمام این فیلم سازان بدون توجه به اختلاف عقایدشان در تئوری و عمل سینمای سیاسی ، این گفته **Jorge Sanjines** را یکصدا تکرار می کنند :
«سینمای انقلابی «قصه» نمیگوید . این سینمایی است که تاریخ می سازد» .

نوشته‌ی : جودی آدامسون

ترجمه‌ی : کامبیز ویدا

گراهام گرین

در باره‌ی فیلم سخن میگوید

در سال ۱۹۳۵ گراهام گرین به‌عنوان منتقد فیلم درمجله «Spectator» شروع نوشتن کرد. در همان زمان که جوان بود و در کار نقدنویسی بی‌تجربه ، درمجاقل ومجالس نیز در باره عقاید و سبك كار خود گفتگو میکرد .

در سال ۱۹۲۵ که در دانشگاه به‌تحصیل اشتغال داشت چند مقاله در باره فیلم برشته تحریر درآورد که درمجله «Oxford Outlook» به‌چاپ رسید ، لکن استعداد او در نویسندگی ، بیش‌ازآنکه بعنوان نقدنویس معروف شود ، در زمینه نقد نویسی و داستان های کوتاه شناخته شده بود و در این راه شهرت بسزائی کسب کرده بود .
«جان گیریرسون» راجع‌باو گفته‌است: « گرین بهترین منقدیست که تاکنون داشته‌ایم».

بدین ترتیب گرین تا سال ۱۹۴۰ کماکان بعنوان منتقد فیلم با مجله «Spectator» همکاری داشت. البته در همان زمان نیز (۱۹۳۷) مقالاتی در زمینه فیلم و سینما برای مجله «Fortnightly» می‌نوشت. گهگاه نیز در مجلاتی مثل «Sight and Sound»، «The Times»، «World Flims News» و «Review» از همکاری او برخوردار می‌شدند.

آنچه که موجب میشود تاروش نقدنویسی گرین با دیگر نویسندگان نقدنویس زمان او متمایز باشد همانا شوخ‌طبعی، بداهت و برداشت دقیق و عمیق او از مسائل گوناگون است. هنگام بررسی کتاب «رویای یک شب نیمه تابستان» «A Mid summer Night's dream» اثر ویلیام شکسپیر نویسنده نامدار انگلیس می‌گوید:

گاهی تردید پیدا می‌کنم که اصولاً منتقدان فیلم این اثر را جدی تلقی کرده باشند. البته شاید نقدنویسی در خط ما نباشد، ولی بی‌شک باید گفت که تهیه فیلم رویای یک شب نیمه تابستان ثابت می‌کند که هیچکس بهتر از خود شکسپیر، قادر نخواهد بود ماهیت و مفهوم واقعی داستان را بیان کند.

صرفنظر از موضوع نقدنویسی، شاید اساساً در این میان نکته کوچکی وجود دارد که مامنتقدان فیلم قادر بدرک آن نیستیم. در واقع ما یا دارای نیروی برتر هستیم یا اساساً با شاعر احساس همدردی می‌کنیم که فی‌المثل نقدنویسی مانند: «لوزکامبوایت» را وامیدارد که بگوید: اگر شکسپیر امروز زنده بود معلوم نیست که سناریو فیلمی را که آقای «رینمارد» براساس نمایشنامه او تهیه کرده است، قابل قبول بداند؛ متأسفانه من قادر نیستم باشکسپیر ملاقات کنم و این نکته را از او سؤال کنم... اما اطمینان دارم که اگر «آن‌ها تساوی» امروز در قیدحیات بود حتماً فکر می‌کرد که این یکی از زیباترین فیلم‌ها بوده است بعبارت روشن‌تر اینکه شکسپیر نه احساس همدردی با نویسندگان زمان خود داشت که برای طبقه متوسط می‌نوشتند و نه گرایشی نسبت بفیلم‌های «Escapist» داشت که احتمالاً سلیقه او را راضی می‌کرد.

میلیون‌ها نفر بسینما می‌روند ولی آیا همه آنها میدانند که چه می‌خواهند و آیا آگاهند که چه عنصری از سینمای «Escapist» فی‌المثل طبقه متوسط «Middle Class» را جذب می‌کند.

هزارها نفری که به ویمبلی آمدند... شاید تمایلی به «Escapism» یا «گریزطلبی» نداشته باشند. و سینما حقیقتاً باین دسته تعلق دارد و هر هنرمندی که بخواهد اقبال و فرصت کارکردن با این سینما باو داده شود، باید از «برج‌عاج» چشم‌پوشی کند و بخواهد هنرش قسمی از زندگی طبیعی و عامی باشد.

در اینجا گرین در بیان عقیده‌اش میگوید: «داستان نویسان، دیگر کوشی برای خلق آثار هنری واقعی که در آن جنبه‌های مردم گرایی رعایت شده باشد از خود نشان نداده‌اند». گرین، خود گرایش خاصی به «هنر برای همه» دارد و آثار نخستین او شکلی از «ملودرام مردم گرایی» دارد.

لیکن باید توجه داشت که قدرت گرایی او در نوله‌هایش با توجه بمایه طبیعی که از زندگی دارد، هزارها خواننده را در برمیگیرد. در حالیکه سطح پوششی نفوذ سینما در جامعه بی‌شک دارای آنچنان قدرتی است که میلیون‌ها تماشاچی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین سینما با مشکل تامین خواست‌ها و رضایت میلیون‌ها نفر مواجه است.

شکسپیر بمردم تعلق دارد زیرا برای نخستین بار در قلمرو شعر با کلامی عامیانه سخن گفت، کلمات را در مایه‌های خشن بی‌زرق و برق و ناهنجار عامیانه جلاداد و بهمین طریق تراژدی‌های عظیم جهانی را برای توده مردم قابل درک، مفهوم و لذتبخش ساخت.

شکسپیر و «بن جانسون» به‌جامه خدمت کردند و جامعه با آنها همراه شد، عجین شد و در قالب کلامشان نشست. (درام نویسان انگلیس، لندن، ۱۹۴۲).

گراهام گرین میگوید: آنچه را که درام نویسان دوره الیزابت سعی داشتند بتوده مردم بیاموزند، اینک سینما متعهد است.

امروزه هنرمند دیگر مایل نیست مانند گذشته مورد ستایش و تمجید مستقیم قرار گیرد، مردم دیگر نمیتوانند او را از نزدیک، در میدان انتقاد و سرزنش قرار دهند و احساسات تحسین آمیز خود را نثارش کنند. بنابراین هنرمند تنها صداهائی که (آنها در پرده) میتواند بشنود، صدای تا شدن کاغذ شکلات است یا پیچ پیچ زنی که با زنبیل خریدش در آن میان نشسته و یا جابجا شدن اسرارآمیز یک زوج که عاشقانه یکدیگر را در بر گرفته‌اند.

هنرمند ناگزیر باید صدای ناهنجار تا شدن کاغذ و پیچ پیچ آن زن را تحمل کند و مطمئن باشد که بدین ترتیب چیزی به تماشاچی عرضه نکرده است یا تجربه‌ای تازه باو ارائه نداده است تا متوقع باشد او مجذوب شده باشد.

تماشاچی مایل نیست که تسلی یابد، بلکه میخواهد در فضای هیجان و التهاب حرکت کند. برای تماشاچی لحظات دلهره و اندیشه و سرگشتگی در دنیای عواطف اهمیت دارد. بهمان گونه که تماشاچی دوره الیزابت نیاز به دیدن خشونت، توطئه، قتل و هیجان داشت. بیان این عواطف، بعلت آنکه ماهیت آن عمومی بوده و تمامی انسان‌ها را در برمیگیرد، بدل می‌نشست و اثرات آن مستقیماً تماشاچیان را تحت تأثیر قرار می‌داد و آنان را به هیجان می‌آورد، بعبارت دیگر در «ویمبلی» نیز چنین تأثیر و التهابی را که بصورت فریاد و همهمه

همه جا را فرا گرفته بود مشاهده کردیم .

سینما مانند دیدن يك مسابقه ورزشی که خود بخود نوعی تقویت روحیه و جسم تلقی میشود تماشاچی را ، از نظر روانی و ذهنی بحرکت و امیدارد و تأثیرش بسراو مستقیم و آنی است .

پاسخی که يك خواننده منزوی و گمنام و یا يك طرفدار و تماشاچی تأثر که حدفاصل او با هنرپیشه، چراغهای روی صحنه است، در برابر موضوع و بازیگری هنرپیشگان دارد کاملاً با واکنش و پاسخ تماشاچیان فیلم متفاوت است .

تماشاچی تنها درمیان انبوه جمعیت و در سالنی که بی شباهت به يك اطاق تاریک نیست، نشسته و بصحنه چشم دوخته است . او آنچه را که می بیند در ذهن خود بررسی میکند و با تجربیات گذشته مقایسه میکند و در همان حال لحظات ، هیجانات و تأثراتی که در برابر او بنمایش گذارده اند ، تجربه میکند .

گراهام گرین با ایمان میگوید: اگر فیلمساز میدانست در جستجوی چه چیز است، میتواند با استفاده از این نزدیکی و صمیمیت، تماشاچی را در همان شور و اشتیاق و تأثیری قرار دهد که نظیر آن نیز در ویمبلی مشاهده شد .

به همین ترتیب میتوان این نفوذ و تأثیر را در تأثرهای دوره الیزابت بررسی کرد. هنگامیکه فیلمساز توانست حتی یکبار چنین وسیله موثر و مفیدی را بکار گیرد ، خواهد توانست با زیرکسی و هوشیاری مفاهیم عاطفی نظیر ترس ، درد و نیز درک حقیقت را بشناساند . از اینگونه فیلمها که توانسته باشد بدین شکل احساسات و عواطف عموم را برانگیزاند ، بسختی یافت میشود .

گرین ضمن اشاره یکی از فیلمهای اولیه چاپلین بنام «سوپ اردک Duck Soup» و مقداری از فیلمهای کوتاه «لورل و هاردی» چون «خشم» ، «مردان کار» ، «میلیون» میگوید این فیلمها گویای این نکته است که اساساً این تماشاچی است که تصاویر را بوجود میآورد نه آنکه حرفاً نمایشگر حالات و روحیات و حرکات باشد. و بهمان اندازه که آنها را بخنده و امیدارد ، عواطف و احساسات آنها را نیز تحریک میکند . گرین نظیر بسیاری دیگر از همفکران خود علاقه فراوانی به تأثیر فیلم در هرچه بیشتر تماشاچی داشت .

لنین معتقد بود که «سینما از مهمترین هنرها بشمار می آید» و توجه اساسی جان گیریرسون بسینما بیشتر بخاطر جنبه تبلیغاتی وسیع و نیرومند آن بود . علیرغم اینکه گرین بشدت شیفته این عقیده بود که باید سینما آنچنان نیروئی را دارا باشد که بتواند روح میلیونها نفر را تسخیر کند ، موزیک او آنقدر که بمکانیسم «Escape» ، «گریز» فیلم توجه داشت ، چندان علاقه ای به جنبه تبلیغاتی فیلم نشان نمیداد، البته مکانیسم «Escape» همان عاملی

است که بشدت طبقه بورژوا را ارضاء میکند .
در اینجا باید اشاره کرد که دیدگاه و توجه گرین بیشتر جنبه استاتیک داشته است.
او معتقد است که وقتی هنرمند توانست تماشاچی را در محیطی دراماتیک قرار دهد براحتی
قادر خواهد بود او را بطرف يك فضای دراماتیک شاعرانه هدایت نماید .
فیلم در گذشته وسیله‌ای نبوده است که نیازمند تماشاچی با سواد و تحصیل کرده یا
بعبارت دیگر روشنفکر داشته باشد .

از اینرو به تماشاچی اجازه میداد که برداشت های سریع و عادی خود را از نکات و
حالات شاعرانه فیلم بدون زحمت داشته باشد .

فیلم قادر بوده است همان تخیلاتی را که بسیاری از نویسندگان از طریق کلام خلق
کرده‌اند، از راه تصاویر در ذهن تماشاچی پدید آورد و توانست آنچه‌ان احساسی در تماشاچی
بوجود آورد که این تخیلات را قسمتی از زندگی روزانه مردم سازد .
در جهت بیان و تعریف «سینمای شاعرانه» مردم گرای بود که گرین بسیاری از اوقات
خود را بعنوان يك منتقد ، صرف نوشتن کرد .

«فوردماکس فورد» بطور کلی قصه را به «novel» و «nuvvel» تقسیم کرده و
اصولاً «nuvvel» را داستان‌هایی میدانند که فاقد هر گونه ارزش هنری هستند. گرین
از او پیروی کرده و فیلم را به «Cinema» و «Movies» تقسیم میکند و معتقد است
که «Movies» یا فیلم‌هایی که «Escapist» بوده و فاقد ارزش و جنبه‌های هنری هستند،
صرفاً برای مقاصد تجارتمی و سرگرمی و وقت گذرانی تهیه میشوند. اما «Cinema»
را که او میگوید دارای حرف است و از لحاظ سینمای شاعرانه مورد تجزیه و تحلیل
قرار می‌دهد .

مانند بسیاری از عقایدش درباره قصه‌نویسی «Novel» که بشدت تحت تأثیر «چخوف»
است ، در این مورد نیز اعتقاد به حقیقت گرائی و «Realisation» دارد و میگوید
زندگی محور همه هنرهاست .

در هر روزی باید زندگی وجود داشته باشد . و اشاره میکند : هنر زندگیست پس
باید زندگی در هنر جریان داشته باشد و برای آنکه هنر دارای اعتبار باشد باید که این
نتیجه «Antithesis» را ارائه دهد . از نقطه نظر فیلم ، منظور اینست که «هرایماژ»
شاعرانه در برابر ارزش مخالف خود انتخاب شود .

بعنوان مثال او فیلم «ما از کرونشتات می‌آئیم» را انتخاب میکند و میگوید «در حالیکه
مرغان دریایی از روی پرتگاه‌ها و صخره‌ها پرواز میکردند و طعمه خود را با سرعت دنبال میکردند،
زندانیان سرخ برای مردن صف کشیده بودند ، آنها میبایست در دره غرق شوند ؛ دورین

از صخره‌های سخت و سرخ ، بسوی بال‌های سفید پرندگان که در پرتو نور تلؤلو خاصی داشت حرکت میکرد .

در این جا می‌بینیم که چطور ایماژ، صلح و آرامش و آزادی در کنار ایماژ جنگ، مرگ و نیستی قرار گرفته است .

دوربین گویای زندگیت، همانطوریکه باید باشد ، دوربین در اینجا عناصر و عوامل زندگی را بیان میکند . بدین ترتیب از الحاق و ترکیب تناقض‌ها قدرت عظیم شاعرانه‌ای بوجود می‌آورد .

در اینجا گرین در باره مطلبی سخن میگوید که بیش از آنکه جنبه سینمایی داشته باشد دارای خصوصیت استاتیک است . زیرا اشاره او تصویرست ناقص از يك حقیقت کامل، در صورتیکه سینما صرفاً منعکس‌کننده روی سکه است . آنچه که اساساً باید باشد . از لحاظ مختصات يك فیلم ، منظور این بود که فیلم هم باید حاوی آنچه که در برابر دوربین قرار میگیرد می‌بود و هم اینکه هنرمند کلیه امتحانات خود را برای بیان احساسات و عواطف و حالات واقعی انسانی بکار میگرفت .

اگر چه ، گرین در باره عناصر تکنیکی ایماژهای متناقض سخن نگفته است، ولی بوضوح اشاره کرده که این عناصر و مشخصات ترکیبی بوده که بیش از عکس و «Cutting» اهمیت داشته است .

تصویر بخودی خود ظرفیت ساخت يك سینمای شاعرانه را ندارد ... و فقط سینمای هنری را میسازد .

برای مثال فیلم «Man of Aron» میتواند نمونه‌ای درخشان از این نوع سینما باشد ، در این فیلم می‌بینیم که چطور اشباح و تصاویر در برابر افق آسمان کسل‌کننده و زشت می‌نمودند و چطور طوفان پس از طوفان که مفهوم خاصی را بیان نمیکرد تصاویر باشکوهی را بوجود آورده بود . مفهوم تنها با بیان تغزلی شخصی پدید می‌آید یا بعبارت دیگر توصیف زندگی همانطوریکه هست خود مفهوم است .

سینمای شاعرانه نیازی به پیچیدگی ندارد و میتواند بر اساس ضد طرح ساده ساخته شود و احتیاجی ندارد که الزاما افراد روشنفکر و اندیشمند قادر بدرك آن باشند ، ولی آنچه که نیاز دارد به فکر و ذهن خیال متخیل است که باندازه کافی قدرت احساس داشته باشد و بتواند ساده بیانیشود و شور، عشق و ادراک را متجلی سازد . بنابراین متوجه میشویم تعریفی که قبلاً از سینما داشتیم چندان هم بی‌باید نیست . فیلم «jazz comdy» از الکساندرو» دارای کیفیتی مشابه بود .

گرین میگوید کیفیت شادی آفرین و مسرت بخش فیلم در حدیست که بدون اثرات

شامپانی و لباس‌های زنانه ا جالب توجه و جذاب است. او از خشونت و زشتی یا ناهنجاری بی ربط فیلم احساس شادی بخش در خود حس میکند. چارلی چاپلین نیز از عوامل ساده و شناخته اجتماع مانند شجاعت، وفاداری، کار استفاده میکند و در واقع این عوامل را در برابر زمینه نهیلیستی تحمل رنج و درد بی هدف ارائه میدهد.

چاپلین در فیلم‌هایش بدون آنکه توضیحی بدهد، آنچه که بنظرش دنیای خنده آور و جنون آمیز و بدون هدف تلقی شده، با تخیلی روشن بیان کرده است. از تمام فیلم‌هایی که گرین مورد بررسی قرار داد، تعداد بسیار کمی حاوی این ضوابط نیرومند بودند. بعضی دیگر نظیر «Dods worth» تا اندازه‌ای رضایتبخش بودند. آنها از خصوصیات بازی و بیان طبیعی برخوردار بودند و زندگی را همان گونه که بنظر میرسید توصیف کرده‌اند. و همین خصوصیات در امریکائی میلیونر نیز بکار رفته بود. با وجود این فیلم‌های مورد بحث زندگی را آنطوری که باید باشد نشان ندادند. فی‌المثل در فیلم «Dods worth» یک ویلای غیر واقعی ایتالیائی را در ساحل ناپل نشان میدادند و بیوه‌ای که باصطلاح روش شده بود و بدینترتیب بسختی ممکن بود از این عوامل بی مایه تصویر شاعرانه‌ای بوجود آورد.

شاید هیچ کارگردان دیگری مانند «سبیل. ب دومیل» نتوانسته باشد که با پرداخت صحنه‌های عظیم، حقیقت رعب آور و وحشتناک، زندگی را آنطور که هست نشان دهد. مع الوصف باید توجه داشت که لحظات باشکوه و چشم گیری بدین شکل، در فیلم‌های طولانی مانند «The plainsman» بیش از یک یا دو دقیقه دوام نمیتواند داشته باشد.

بهترین هنرپیشه فیلم‌های کارآگاهی که مورد علاقه گرین بوده «پری میسون» است. زیرا آن ذوق و برق قهرمانان فیلم‌های دیگر را ندارد، لباسش معمولی است و قیافه رنگ پریده و مغموم او چندان تفاوتی با تبهکارانی که در تعقیب آنها است ندارد. در فیلم «Poppy» که «دبلیو. سی. فیلدز» آن را تهیه کرده است همان رذالت و نادرستی که در قهرمانان و شخصیت‌های دیکننز مشاهده میشود در قهرمانان این اثر نیز وجود دارد. با وجود این در تمامی این فیلم‌ها آن هدف خطیر و اساسی که وجود آن برای ساختمان یک سینمای شاعرانه اهمیت انکار پذیر دارد، منجلی نیست.

مفهوم و معنای زندگی در آنها وجود نداشت و همانطوری که قبلاً نیز اشاره شد، این معنی همان عامل مهمی است که باید در بافت سینمای شاعرانه مورد توجه باشد و در هنرهای دیگر هم اهمیت موجودیت آن بلا تردید است. مسلماً تحقق این مقصود کار بس دشواری بوده است زیرا کارگردان میبایست که مواد و مصالح موضوع را از جهت تفوق واقعیت آن بر مسائل دیگر، مورد تجزیه و تحلیل قرار میداد.

گرین باردیگر به «آواز سیلان» ساخته «بازیل رایتس» باز میگردد و میگوید طولانی بودن این فیلم يك اشتباه بوده است زیرا فیلم بیش از آنچه که کارگردان در جستجویش بود، گفتگو داشت و بالطبع اطاله کلام مانع ظهور مایه اساسی شده بود. «صراحت انتقاد در ایماژها، و زندگی همانطوریکه هست، باید باشد» صراحت انتقاد در ایماژها، همان جوهر عقیده سینمایی گرین است. در فیلم «ما از کرونشئات میائیم» گرین به بررسی دو موضوع متناقض پرداخته است، یکی بررسی زندگی که باید باشد و دیگر زندگی که بوده است که این هر دو در مجموع ایماژ شاعرانه را خلق میکند.

آزادی پرندگان بهمان اندازه قسمتی از تسلسل وقایع را تشکیل میدهد که زندانیان محکوم که بر گردنهایشان سنگ آویخته اند و آنرا برای مرگ در دریا بصف کشیده اند. بدون این دو مسأله اساسی تسلسل وقایع معنای اصلی خود را از دست میدهد و مانند کلامی مجازیست که بخشهای آنرا از یکدیگر جدا کرده باشند. این دو موضوع از یکدیگر ترکیب یافته اند و هنگامیکه در ایماژی بکار روند سیمای واقعیت را متجلی میسازند. دلیل اینکه گرین «علاقهای» به فیلم «Mon of Aran» نشان نداد و نیز بسیاری دیگر از کارهای فلاهرتی این بوده که او هرگز در پی تلفیق فلسفی ایماژها نبوده است درحالیکه اهمیت این تلفیق بیش از ارزش دراماتیک فیلم است. فلاهرتی سعی کرد که تسلسل دراماتیک وقایع را بطور مصنوعی خلق کند.

فی المثل فلاهرتی به ساکنان «آران» آموخته بود که چگونه کوسه را شکار کنند. بنظر گرین این يك اقدام کاملاً غیر ضروری بود زیرا درامی که در ایستادگی شاعرانه زندگی مردم «آران» وجود داشت خود صراحت و جبر این کوشش را بیان میکرد. بنابراین لزومی نداشت که فلاهرتی خود این زندگی را خلق کند. او تنها میبایست این کوشش را در معنای خطیر و عظیمی که گرین در باره آن سخن گفت، می پروراند.

گرین انتظاری که از دورین دارد اینست که دورین نباید دروغ بگوید. در فیلم «چشمان معصوم the Innocent Eye» از «کلدر مارشال» در جایی از قول فلاهرتی نقل میکند، که گاهی اوقات ایجاب میکند که دروغ بگوئید... و گاهی نیز لازم است يك چیز را تغییر شکل دهید تا روح حقیقی را دریابید. ولی گرین با این عقیده موافقت ندارد. روح حقیقی در اینگونه تغییر شکل بدست نیاید بلکه با الحاق و تباین دو اصل خطیر و مهم در تسلسل وقایع زندگی عاید میشود.

البته منظور این نیست که از فیلم بخواهیم برشی از زندگی را نمایان سازد. آنچه که گرین انتظار دارد صداقت است در بیان شاعرانه و شورانگیز حقیقت. او اعتقاد ندارد که بتوان با تغییر شکل تصنیفی که فلاهرتی معتقد بآن است بشود تماشاچی را فریفت.

درمقابل، گرین توجه خاصی به فیلم «Dark Rapture» از «ارماند دنیس» نشان داد. این فیلم در باره افریقاست و در آن معصومیت و شکوه انسانی را که سقوط کرده است توصیف میکنند... در متن فیلم این سؤال بچشم میخورد قبل از ورود انسان سفید باین قاره، افریقا چگونه بوده است؟ فیلم دیگری که مورد توجه گرین قرار گرفت «ساخته جورج هولرینگ» بنام «Hortobagy» است، این فیلم در باره دشت‌های مجارستان تهیه شده و زندگی کشاورزان و چوپانان را که فرمانروایان طبیعی این سرزمین هستند، بررسی میکند.

هر گاه تماشاچی بتواند به حقیقت يك نظر گاه کلی پی ببرد... آنوقت آماده خواهد بود که حقیقت درام خودی را به پذیرد و بعنوان يك داستان نویس، گرین خوب میدانست که درام فردی تنها وسیله گسترش شعور تماشاچی است. هیچیک از ما، عمیقاً خبر يك حادثه مهم و عظیم را باور نمیکند و رژه يك ارتش را که پس از آن نابودی انسانی است، باور نخواهد کرد. مگر اینکه آنچه را می شنود خود حس کند و در آن درگیر شود و در اینجا وسیله دوربین است که با دقت و هوشیاری فضای مساعد و متناسبی بوجود آورد و این خود به داستان زمینه کافی و قدرت بی حد می بخشد.

از این لحاظ او کار «کارول رید» را بویژه شایسته می داند. دوربین «رید» در پشت دیالوگ فیلم حرکت میکند و با جهش‌های سریع مستقل و کنجکاو همه حرکات را زیر نظر میگیرد، دوربین در این حال خود نقش يك گوینده دراماتیک را داراست و بدین ترتیب تصویر از دو زاویه نظاره میشود (اشاره به مناظری از فیلم Laburnum Grove است) جزئیات تصاویر و صحنه‌ها را دوربین «رید» از نظر دور نمیدارد و بدین شکل اصالت محیط و فضای زندگی را حفظ میکند و این همان نکته ایست که گرین را سخت تحت تأثیر قرار داد.

در سال ۱۹۳۶ که هنوز بسیار چیزها را نمیدانست، هنگام خاتمه نقد خود گفت: «آقای رید خیلی بهتر میتواند ثابت کند که چه اندازه قدرت و کارایی دارد، وقتی متن فیلم را خود تهیه کند که در حقیقت منظورش انجام هر دو کار بود. «سقوط يك بت» در سال ۱۹۴۸، و «مرد سوم» در سال (۱۹۴۹).

شاید عده‌ای با بررسی این چند نمونه، این طور فکر کنند که توجه گرین اساساً معطوف به حرکات مستند است که غالباً معتقد بود که سینما باید از لحاظ ایماژهاییکه خلق میکند، شاعرانه باشد.

گراهام گرین مکرراً گیریرسون را مورد ستایش قرار داده و حتی تعدادی از فیلم‌های او را در گروه فیلم‌های مورد علاقه خود نام برده است، معذالک کارهای گیریرسون در مقایسه با کارهای دیگران چندان زیاد نبوده است. از جمله فیلم‌های مورد علاقه و توجه گرین میتوان، فیلم

« ساعات بیهودگی » ساخته « کاوالکانتی » ، « سایه‌ها » ساخته « رویسون » ، « مادر » ساخته پودوفکین ، « جویندگان طلا » ساخته چاپلین ، « همسران ابله » ساخته اشتروهایم ، « شیخ بمغرب میرود » ساخته رنه کلر « **Crime et Chatiment** » ساخته شینال ، « **Things to come** » ساخته منزیس و « ماه اکتبر » ساخته آیزنشتاین را نام برد .
بهر حال گرین همواره صداقت و بیان راستین فیلم‌های مستند را بعنوان عامل گدایی تماشاچی در برابر تظاهر و تصنع فیلم‌های غیر مستند ، ستایش کرده است .

بدین ترتیب گرین بروش ستاره سازی فیلم‌ها حمله کرده و میگوید : در این فیلم‌ها کارگردان سعی میکند توجه و دقت تماشاچی را بر ستاره فیلم متمرکز کند تا لحظات بیهوده و تصاویر غیر ضروری و بی ربط فیلم از نظر دور بماند . و بهمین ترتیب فیلم‌های بلند را مورد انتقاد قرار داده و میگوید : در واقع تصاویر را کنار یکدیگر قرار داده‌اند تا این دو ساعت اشباع شود و از زرق و برق رنگ آمیزی فیلم‌ها که از نظر تکنیک فیلم را بدو ازده سال قبل عودت میدهد ، گله می‌کند . چون لزوم استفاده از رنگ در فیلم اجتناب ناپذیر است ، پیشنهاد میکند که رنگ آمیزی فیلم صرفاً جنبه تزئین نداشته باشد و لزوم حقیقت گرائی آن در نظر باشد تا بتواند به بیان طبیعی و حقیقی فیلم کمک کند و میگوید آیا « **Technicolor** » نمیتواند لباس قدیمی و کهنه خود را با آن کلاه روغنی که بر سر دارد ، چشم پوشد و تغییری در وضع خود بوجود آورد .

نظر گرین در باره انتخاب هنرپیشگان نیز دارای همان مایه است و تاثیر و نفوذ « **Realism** » را در طرز تفکر او در این زمینه میتوان احساس کرد . « اینگرید برگمن » در اولین نقش خود در فیلم « فرار بسوی خوشبختی » فاقد اثر بازیگری بود ولی بازتاب زندگی بود . اینگرید مانند اسمش اصالت طبیعی داشت ... با درخشندگی که در نواک بینی سر بالا شده دیده میشود ، حالت جذابی پیدا کرده بود . « یاگرتا گاربو » احساسی از نیروی عظیمی که بکر مانده بود در ما بوجود آورد که شور و اشتیاق وصف نشده زندگی در آن موج میزند . در اینجا نکته اساسی کیفیت هنرپیشه است نه بازیگری او ، متأسفانه نه « گاربو » و نه « پل مونی » بازی در این پایه ارائه ندادند .

آنها در این فیلم بدون آنکه کوشش اجتناب ناپذیری داشته باشند با گشادگی و وضوح زندگی می‌کردند . بهمین دلیل گرین فیلمسازهای فرانسوی را نسبت به مکاران امریکائی و انگلیسی‌شان ترجیح میداد و میگفت فرانسویان حقیقت گرائی را با قدرتی خیال‌انگیز ترکیب میکنند و فیلم را طبیعی و گویا می‌سازند .

از نظر او « **Realism** » بیش از هر عامل دیگر در فیلم مؤثر است و از هنر موتاژ بیمناک بود اگر چه پذیرفته بود که این هنر بناچار استناد دارد تولید فیلم‌ها را افزایش

میدهد، زیرا تصور میکرد که این مسأله در نهایت موجب میگردد که ذهن همواره در هیجان و کشش فوق‌العاده‌ای قرار داشته باشد و اجازه ندهد که لحظه‌های غیر حیاتی زندگی نشان داده شوند. این يك اقدام ناجوانمردانه است.

عدم انعطاف و احساس غیر قابل مصالحه او در جهان فیلم بخوبی شناخته شده است. او بهیچ مکتبی تعلق یا وابستگی ندارد و فقط طالب پاکی و تقدس است. اما با همان خشونت و سختی بدیگر منتقدان و فیلم‌های هالیوود می‌تازد. گروه نخستین دیگر فاسد شده‌اند و گروه دوم اصولاً تازه بالغند و فاقد تجربه کافی و در آنها چیزی مایگی، دید عامیانه، احساسات غم انگیز و آه و ناله مشاهده نمیشود و فقط سرشار از سکس‌اند، آنها بطرز مبالغه‌آمیز. بندرت میتوان فیلمی از ساخته‌های هالیوود را دید که در آن حقیقت و ارزش‌های تراژیک رعایت شده باشد.

هیچکس نمیتوانست آنرا تشریح کند، احتمالاً صحنه احتیاج داشت که آنرا بکار برند، تمام کارگردانان بزرگ کنفرانسی تشکیل دادند که آخرین شاهکار «مامولیان» را مورد بررسی قرار دهند.

«بیهوش در خواب بود و هنگامیکه از خواب بیدار شد دید که در دستانش «خشم» نشسته است». این بدترین صحنه بود، و آنها هرگز فراموش نمیکند وقتی که فیلم «راه بازگشت» را بررسی میکرد، گفت: چه نیازی برای تظاهر کردن است.

پیوسته این امکان وجود داشته که برای تمدن جنگید، برای «روز مادر» بله، برای مبارزه در راه جلوگیری از زنده تشریح کردن و انسان دوستی بله، برای حمایت از سگان خانگی و تأمین نیازمندیهای خانواده و برای محیط دانشکده و مسائل مربوط بآن برای نقد اینها میتوان مبارزه کرد. تمدن آنها را بلرزه در میآورد. بمحض نگاه کردن بکتاب «راهنمای سلامتی» آنرا بسرعت بکناری میاندازند، انگار که به انسانی برهنه برخورد کرده‌اند که در میان جمعیت ایستاده است.

مقاله «Bete noire» یا «حیوان سیاه» او، نمایشگر هیئت سانسور فیلم بود که در آن گله میکرد که بامریکائیان بیش از همشهریان فقیر خود آزادی داده است.

شاید آخرین و گویاترین حمله‌ای که به هیئت سانسور کرده است در سال ۱۹۴۰ بود،

زیرا در آن سال هیئت به فیلم «The Wizard of Oz» گواهینامه نمایش داد.

او نوشت: مسلماً وقت آن رسیده است که این کمیته پوچ و بیهوده که از مردان فرتوت

و دختران ترشیده تشکیل شده و میترسد مبدا فیلم «سفید برفی» Snow white

برای جوانان کمتر از شانزده سال نامناسب باشد، از صفحه روزگار محو شود.

تنها یکبار اظهارات او مخدوش تلقی شد و با انتقاد سخت مواجه شد و بعد این

مقابله جنبه قانونی پیدا کرد که زمینه استاتیکی نداشت .

واقعه در ۲۸ اکتبر سال ۱۹۳۷ رخ داد ، هنگامیکه گرین فیلم « شرلی تمپل » را بنام «Willie Winkie» در ستون انتقادی خود در مجله «night and day» مورد بحث قرار داد . با بررسی فیلم «Captainjanuary» در مجله «Spectator» در سال قبل، گرین نوشته بود که بنظر میرسد شهرت شرلی تمپل بواسطه عشوهای اوست که خانم «کلبرت» نیز در فیلم «زیر دو پرچم» ارائه کرده است و با آن بدنی که بلوغ زود رس دارد و در آن شلوار فلانل خاکستری رنگ مانند خانم «دیتریش» شهوت انگیز و سوسه آمیز جلوه میکند .

این مقاله هیچگونه اظهار نظری را بر نیانگیخت . مقاله wee willie winkie مطلب دیگری بود . شرلی تمپل هشت ساله و کمپانی فوکس قرن بیستم ، گرین و مجله «night and day» و بدنبال آن «هازل» و «واتسون» و «وینی» و «وینداس» ناشر آنرا تحت تعقیب قرار داد و در ۲۲ مارچ سال ۱۹۳۸ همگی را بدلیل اتهام ناروا روانه دادگاه کرد .

البته در اینجا نمیتوان مقاله گرین را مورد تفسیر قرار داد . اما «سرپاتریک هستینگز» وکیل مدافع تعریف کرد واقعا اگر صحبت پول در میان بود بدرستی نمیتوان گفت چه مبلغی برای این اتهام ناروا و وحشیانه مناسب بود .

«گودفری وین» در «دیلی میرور» نوشت: که این يك مقاله عجیبی است . زیرا این نقدی در باره استعداد و هنر بازیگری «تمپل» نیست ، بلکه آن کسی که واکنش تماشاچی را در برابر این بازیگری توصیف میکند ، در واقع واکنشی را تشریح میکند که اساساً با بازی دوست داشتنی و حرکات معصومانه تمپل بیگانه و بی ربط است .

بدین ترتیب مجله «night and day» در آن گیرودار منتشر نشد ، گرین پس از اطمینان وکیل مدافعش «والنتین هولمز» که مقاله او افترا آمیز و بدنام کننده نبوده و او را برای بازپرسی احضار نخواهند کرد ، بمکزیک رفت .

بهر صورت اتفاق افتاد وقاضی پی در پی سؤال میکرد آقای گرین کجا هستند، و آقای هولمز نیز پی در پی پاسخ میداد که ایشان هیچگونه اطلاعی از موضوع ندارند . برای آنکه پرونده بسته شود و از شرلی تمپل بدانجهت که اگر آن مقاله را میخواند احتمالاً او را آزرده میکرد معذرت خواست و ضمناً از کمپانی فوکس قرن بیستم با مسئولیت محدود نیز بدلیل آنکه فیلمی تهیه و توزیع کرده بودند که هنرپیشه آن مورد افترا و تهمت قرار گرفته بود .

بدین ترتیب پرونده بدنام «Wee Willie Winkie» مجله «روز و شب» را از

کار انداخت و البته جیب شرلی تمپل، تهیه کننده فیلم و توزیع کننده فیلم را بترتیب به میزان ۲۰۰۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار و ۵۰۰ دلار تقویت کرد.

این پرونده البته تأثیر چندانی بر نقدنویسی گرین در باره فیلم نداشت. سفر او به مکزیکو بنا بر خواست بنگاه انتشاراتی «Longman Green» صورت گرفت و هدف آن تهیه گزارشی در باره مجازات‌های مذهبی در این کشور بود که وسیله دولت مکزیکو جلو گیری شد.

سپس در سال ۱۹۳۸ که بلندن بازگشت، بار دیگر ستون مخصوص خود را در مجله «Spectator» بدست آورد و تا سال ۱۹۴۰ کماکان در این مجله مقاله نوشت. درك انتقاد گرین در باره فیلم بسیار ساده است.

فقط کافی است که کسی از میان مقالات و نقدهای بی‌شمار بخواهد با نقد طنز آمیز يك نویسنده خلاق سرگرم شود. بهر حال مشکل است که ارزش واقعی او را بنحو معقولانه‌ای درك کنیم، نقد هفتگی پس از زحمات فراوان فقط جای خالی برای تنظیم تئوری اصلی او در مورد فیلم بود.

گرین در طی بحرانی‌ترین و هیجان انگیزترین دوران تاریخ فیلم و فیلمسازی مبادرت به نقدنویسی در باره فیلم و سینما کرد. نظرات او درباره سینمای شاعرانه و مردم-گرایی تازگی نداشت. آنچه که او در ابتدای جستجو میکرد همان بود که «جان گیریرسون» نیز در تکاپوش بود.

هر دو آنها اشتیاق و آرزو داشتند که از موضوعات پیش پا افتاده و معمولی، درامی عظیم خلق کنند، هر دو آنها آرزو میکردند که دورین زندگی روزانه را بشکافد و به عمق آن رسوخ کند، و چیزهایی را بیاید که در زندگی عادی ناشناخته می ماند.

آنچه که گرین بعنوان ایماژهای شاعرانه متناقض توصیف میکرد، اگرچه بمقیاسی خلاصه شده است، ولی تشابه قابل قبولی با نظر آیزنشتاین درباره مونتاژ دارد یا عبارت دیگر نظر او را در باره «مجاز بودن مونتاژ» که در «Fim Form» بدان اشاره کرده است، تاکید میکند که این خود موجد کیفیتی تازه در الحاق و ترکیب قسمت‌های مجزای فیلم شد.

آروزی گرین برای پرورش تماشاچی که بدانند چه خواستی دارد با آنچه که چاپلین حقیقتاً در پی آن بود شباهت کامل دارد.

ارتباط و ترکیب این عقاید است که تئوری جدید را در باره فیلم می‌نظیر می‌سازد، و شناخت از زمینه فیلم بدست نمیاید مگر از طریق دانش آن، این ترکیب خاص هنگامی پدید می‌آید که شور و اشتیاق جوان در کار باشد ولی قبلاً نیز داستان نویسان موفق هم امکان

خلق يك نوع هنر جديد را در ارتباط ، اين تئوری در طراحی و نقاشی شناخته بودند ، ولی منظور از نقاشی ، تصاویر متحرك بوده است .

بعلمت اشتیاق بشناساندن آن بود که هنر جدید با «تراژدی اسپانیایی» شروع شد و بتدریج بسوی مفهومی ظریفتر و دقیقتر و بالاخره بطرف دیدی تفکر آمیزتر آنجا که ارزش انسانی قابل بیان میتواند باشد ، حرکت کرد .

حرکتی بود مقدس از «وبستر» به «تنیسون» که نه فقط موجب سقوط شأن و ارزشهای شاعرانه شد بلکه ، بیاعتنائی و بی توجهی توده مردم را نیز برانگیخت .

گرین نه تئوریسین فیلم بود و نه فیلم از علائق اصلی او بود . در حقیقت پیوسته ادعا کرده است که درگیری او در این موضوع بی ارتباط به نیازمندیهای مالی نبوده است . باوجود اینکه گرین قبل از اوج فعالیت شدید خود در این دوره ، زمینه وسیعی از فیلم نداشت ، مع الوصف امکانات استاتیک فیلم و نیز مشکلاتی که بر سر راه معرفی و جذب آن در میان توده مردم وجود دارد ، بخوبی میشناخت .

گرین توصیه میکرد که عامل تخیل و شناخت از راه دید باید حمایت شود و اضافه میکرد سینما باید شاعرانه و عامی پسند باشد . با وجود این مایه تأسف است که عقاید و افکار او در کار داستان نویسان دیگر که در این زمینه کار کرده اند ، تأثیر چندانی نداشته است .

نوشته‌ی : دیوید بوردول

ترجمه‌ی : ابوالحسن علوی طباطبائی

عیسی مسیح

فیلمنامه‌ای از : کارل درایر

مسیر زندگی هنری کارل تئودور درایر C. T. Dreyer، فیلمساز شهیر دانمارکی بیان گویائی است از چگونگی وضعیت سینماگری ارزشمند که در عدم سازگاری و همزمان نبودن با تغییرات فنی و عملی صنعت سینما پافشاری کرده است . او در سال ۱۹۱۲ بعنوان نویسنده وارد سینما شد و این درست همانسالی بود که کارگردانی چون «سجروم Sjöstrom» و «استیلر Stiller» کار خود را در استودیوی سونسک Svensk بعنوان کارگردان آغاز نمودند . و بالاخره زمانی که به «درایر» اجازه کارگردانی داده شد دوران طلایی سینمای دانمارک پایان رسیده بود .

او فیلم «رنجهای ژاندارک» *The Passion of Joan of Arc* را درست
مقارن با آغاز سینمای ناطق ساخت .

بطوریکه وقتی این فیلم بر پرده همگانی نمایش داده شد تا حدود زیادی از مدافنده
بود و قدیمی جلوه میکرد.

در اوایل دهه ۳۰ «درایر» فیلمی جدی در سری آثار خوفناک بنام خون آشام
The Vampyr ساخت که مورد خنده و تمسخر تماشاچیان قرار گرفت و در سال ۱۹۶۵
زمانی که فیلم «گرتروود *Gertrud*» نمایش داده شد منتقدینی که شیفته آثار «گودار» و
«رنه» بودند دریافتند که از کلاسیسم سرسختانه «درایر» بی خبر مانده اند .

ولی آنچه از خصوصیات ویژه این فیلمها که بالاخره ساخته شده اند مهمتر است فیلم
بی نظیر «عیسی مسیح *Jesus*» میباشد : طرح ایجاد این فیلم را که بیشتر نیرو و انرژی
«درایر» را بمدت ۲۰ سال در اختیار گرفت ، شاید بتوان نقطه اوج مسیر زندگی
هنریش دانست .

مهذا تا حدی بخاطر بی تفاوتی صنعت سینما و تا اندازه ای بعلمت عدم سازش او با
تهیه کنندگان، حتی یک صحنه از آن گرفته نشد .

منظور «درایر» از انتخاب این داستان برای دادن پاسخی محکم بدو موضوع بود.
نخست اینکه قصد داشت بنی اسرائیل را از اتهام به مصلوب کردن مسیح تبرئه کند . البته او
قبلاً در سال ۱۹۲۲ با فیلم «یکدیگر را دوست بدارید *Love One Another*»
همدردی خود را با زندگانی یهودیان اظهار کرده بود .

همچنین در سال ۱۹۳۴ پیشنهاد فیلمسازی در آلمان نازی را گستاخانه رد کرد و
گفت: «من مایل نیستم در کشوری ضد یهود کار کنم» .
بنظر او فیلم «عیسی مسیح» همان چیزی بود که همه مسیحیان و بخصوص کاتولیکها مدیون
یهودیان بودند .

یعنی اینکه یهودیان را از رسوائی و تهمت بزرگی که در باره مصلوب کردن مسیح در
طی قرون با آنها نسبت داده شده است رهایی بخشد .

داستان فیلم طوری بود که رومیان را بخاطر مصلوب نمودن مسیح مورد ملامت قرار
می داد (نه یهودیان را) چون مصلوب نمودن از آداب رومیان بوده است و دیگر اینکه فیلمنامه
درایر (که نام اصلی آن داستان «عیسی یهود» بود) زندگی مسیح را طبق آداب و رسوم جامعه
یهود بررسی میکرد .

اما اگر با نظری عمیقتر باین موضوع بنگریم دلیل صمیمیت و دینی که کارگردان
باین موضوع ابراز میکرد برایمان روشنتر می شود .

چنانچه «پرین تامسن Preben Thomsen» گفته است : داستان «عیسی مسیح» شامل کلیه نکاتی است که سایر آثار «درایر» دربرداشته‌اند .

اغلب آثار او بر رنج و دردناشی از یهودگی و یا فدیبه تکیه دارند . آثاری چون «برگهائی از کتاب شیطان Leaves From Satans Book»، «رنجهای ژاندارک» «روز خشم Day of Wrath» و «کلام Ordet» همه و همه برداشتهای مختلفی از رنجهای و مصائب مسیح میباشند .

سخن اصلی «درایر» در این فیلمنامه بیان درگیری خاصی است که با ایمان شخصی او و اصول عقاید مذهبی‌اش که مانعی برای اظهار آنهاست و جدال بین معصومیت و تعصب و بالاخره پذیرش فنای بشری در قالب شهیدی رنج دیده می‌باشد .
«درایر» امیدوار بود که با فیلم «عیسی مسیح» (بنا بگفته خودش) به حد ایجاد سوگنامه برسد .

طرح اساسی این فیلم بخاطر توجهی که «درایر» به یهودیان و حساسیتی که نسبت به رنج بشر داشت پی‌ریزی شد .

او پس از فیلم «رنجهای ژاندارک» ب فکر ساختن فیلمی در باره مسیح افتاد . و در سال ۱۹۳۱ در دانمارک زمانیکه نازیها پنجره مقاله‌های یهودیان را خرد کردند و اولین یهودی به آلمان پناهنده شد «درایر» بین اندیشه‌هایش و ظهور فاشیسم ارتباطی را پایه‌گذاری نمود . اما تا سال ۱۹۴۰ که نازیها دانمارک را اشغال کردند این کارگردان نتوانست به مقصود خود برسد . چنانچه میگوید :

«دو تا سه روز پس از آنکه کشور ما توسط آلمانها اشغال شد این موضوع در فکرم شکل گرفت . بنظر من هجوم نازیها به دانمارک مانند حمله رومیها به فلسطین قدیم بود ، گویا «دی بست D. Best» جنگجوی نازی زنده کننده پیلاتس بود» .

«درایر» که این شباهت وسیع را دریافته بود در جستجوی پشتوانه‌ای مادی برای شروع به کار برآمد .

ولی عملاً تا سال ۱۹۴۹ شروع بکار ننمود ، در بهار همانسال «درایر» با «بلوینس-دیویس» «Blevins Davis» کارگردان تئاتر امریکائی ملاقات نمود و این ملاقات همزمان با آغاز نمایش «هملت» اثر «دیویس» در «السینور» بود .

«دیویس» به طرح «درایر» علاقمند شد و برای سفر به فلسطین سرمایه‌گذاری نمود و هدف او از اینکار این بود که «درایر» بتواند با نجا رفته و در آن سرزمین با آزادی تمام بیاندهد .

در سپتامبر سال ۱۹۴۹ «درایر» به ایالات متحده باز میگردد و پس از مدتی مطالعه

در کتابخانه عمومی نیویورک بهمرزعه دیویس در «میسوری» رفته و تمام زمستان را روی اولین نسخه پیش نویس فیلمنامه مطالعه و بررسی مینماید .

این سینماگر شهیر بخاطر اشتیاق و علاقه ذاتی اش بنحو عجیبی به مطالعه میپرداخت. روزی ۱۵ ساعت وقتش را به بررسی تاریخ یهود ، قوانین روم ، تفاسیر کتاب مقدس و غیره می گذراند . و عقیده داشت که باید به جزئیات توجه نمود .

مثلاً بخاطر تغییرات آب و هوایی «دریای جلیل» فقط میتوان مدت کوتاهی از سال را در آنجا فیلمبرداری نمود و بادشت «شارون» که تنها چندماه از سال شکوفه باران است و بالاخره اینکه باید دانست در عهد عیسی چه گیاهان و حیواناتی در این سرزمین میزیسته اند . از نظر جزئیات باید به قسمتهای مهم آن توجه نمود . «درایر» چون میخواست این تحقیقات کامل و دقیق شود آنرا در اختیار یک دانشجوی الهیات یهود بنام «سلیمان زیتلین» گذاشت . و وقتی در سال ۱۹۵۰ به دانمارک مراجعت نمود بنظر میرسید که بیشتر امور مقدماتی و تدارکات فیلم پایان یافته است و از «دیویس» انتظار داشت که هرچه زودتر کار تأسیس شرکت مورد نظر را انجام دهند .

ولی «دیویس» اینکار را نکرد و «درایر» وقت خود را صرف تهیه فیلمهای کوتاه مستند و مدیریت یک تئاتر که پروانه تأسیس آنرا دولت دانمارک بعنوان مستمری در اختیار او گذاشته بود، نمود .

«درایر» سالها منتظر ماند . او تصور میکرد :

«شاید مدت نمایش نمایشنامه عظیم «پورگی و بس» که از سال ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۶ طول کشیده تمام نیرو و وقت او را بکار گرفته است، شاید اونمیتواند آن حداقل بودجه پیشنهادی مرا (۳ میلیون دلار) برآورده کند»، و احتمالاً احساس میکرد که فیلمهای مذهبی پرخرجی نظیر «هوسهای امپراطور»، «خرقه» و «داود و بتسابه» که در سالهای اولیه دهه پنجاه با سرو صدا و عظمت خاصی بر پرده همگانی درخشیدند امکان داشت فیلمی چون «عیسی مسیح» او را از میدان بدرکنند .

مرک «دیویس» در ژوئیه سال ۱۹۷۱ چنین تفکراتی را بی نتیجه گذاشت . مرور زمان نیز نتوانست گرهی از این مسئله بگشاید . در نوامبر سال ۱۹۵۳ وزارت آموزش و پرورش دانمارک اعتباری در اختیار «درایر» گذاشت که به لندن سفر کرده و به مطالعه و بررسی بپردازد و زمانی که در لندن به «آرتور رانک» پیشنهاد تهیه این فیلم را نمود او در جوابش گفت :

«در این اوضاع نابسامان و نامطمئن که دامنگیر سینمای ما شده نمیتوانیم باین کار اقدام کنیم» . در آوریل سال ۱۹۵۴ «دیویس» به «درایر» چنین نوشت که اگر صلاح

میدانند این فیلمنامه را اول بصورت کتاب منتشر کنند (کاری که با فیلم خرجه کرده بودند) ولی جواب «درایر» تنها ادامه دادن بساختن فیلم «کلام» بود .

در سال ۱۹۵۵ «درایر» اعلام کرد که بزودی کار تهیه فیلم را آغاز خواهد کرد . او تصمیم گرفت به «اورشلیم» سفر کند و برای این منظور کلیه وسائل و اسباب تحقیق و بررسی خود را به اورشلیم فرستاد ولی بهران ترعه سوئز سفرش را بعبق انداخت. در سال ۱۹۵۹ «دیویس» برای پرداخت وام شخصی خود که مبلغ آن بیش از ۴۰۰ هزار دلار بود مجبور شد مزرعه خود را در «میسوری» بفروشد . مهمان در سال ۱۹۶۰ «درایر» اعلام کرد که قرار است ایالات متحده با او کمک نماید و او منتظر اقدامات بعدی آن دولت است. ضمناً همانسال از دولت دانمارک درخواست کمک مالی نمود ولی موفق نشد .

بالاخره در سال ۱۹۶۲ در گفتگویی اظهار داشت که قرار است کار تهیه فیلم با همکاری «دیویس» و دولت اسرائیل انجام شود و از سال آینده فیلمبرداری شروع خواهد شد . در سال ۱۹۶۳ «دینو دولارتیس» به او پیشنهاد سناریوی مذهبی پرخرجی را نمود ولی چون موضوع آن به مسیح مربوط نبود «درایر» از قبول آن امتناع ورزید.

پس از فیلم «گرترو» درایر فیلمنامه «مدآ» را تکمیل نمود و خودش آنرا قدمی در راه پیشبرد طرح فیلم «عیسی مسیح» میدانست ولی هیچکس حاضر نشد سرمایه‌اش را برای تهیه این فیلم مصرف نماید بالاخره در نوامبر سال ۱۹۶۷ «سازمان سینمایی دانمارک» حاضر شد سه میلیون کرونر (حدود نیم میلیون دلار) به هر شرکت پخش دانمارکی که حاضر باشد در کار این فیلم با «درایر» همکاری کند بپردازد. در اوایل سال ۱۹۶۸ کاملاً روشن بود که هیچ شرکتی حاضر به قبول چنین پیشنهادی نیست فقط «سازمان تلویزیون ایتالیا» RAI این پیشنهاد را قبول نمود و روزی این سینماگر ارزشمند هفتاد و هشت ساله با اشتیاق فراوان فیلمنامه را در آورده و به دانشجویان «مدرسه سینمایی دانمارک» چنین گفت : « بمن اختیارات تام داده شده است ، ولی این حمایت مالی مدتی زیاد با تأخیر روپرو شد و سه هفته بعد «درایر» درگذشت .

در سال ۱۹۶۹ «سازمان رادیو دانمارک» اعلام نمود که در گوشه انباری دورافتاده در اورشلیم سه سبد پر از مطالب و آثار «کارل درایر» را در این زمینه یافته است که حاوی هزاران عکس، بریده مطلب، طرح و کتابها و جزواتی بود که مدت ۱۴ سال بدست فراموشی سپرده شده و کاملاً دست نخورده بود .

مختصر آن که آنچه از طرح فیلمنامه مسیح باقی مانده است در دو نسخه موجود است . نسخه اول مربوط به سال ۱۹۴۹ و نسخه دوم فیلمنامه خلاصه شده است که بسال ۱۹۶۸ نوشته شده است . هر دوی این نسخهها از نظر تاریخی با انجیل مطابقت دارند ولی «درایر»

مسائل مربوط به تولد و کودکی مسیح ، اسارت و شکنجه یحیی تعمید دهنده ، وسوسه‌های شیطان ، برخی از معجزات شکفت انگیز عیسی مسیح ، خودکشی یهودا ، نزول از صلیب و رستاخیز مسیح را حذف نموده است .

از سوی دیگر چند داستان تمثیلی نظیر: «باکره دانا» و «مرد سامری نیکو» را در متن فیلم گنجانده است . خلاصه اینکه کار او برداشتی صمیمانه از زندگی مسیح بود که او را بعنوان مربی و شفا دهنده معرفی کرده بود .

در سال ۱۹۶۴ اعلام نمود که « این فیلم داستانی از دوران زندگانی بزرگسالی مسیح است و اینکه او پسر خدا است یا نه اصلاً برای من اهمیتی ندارد » .

موازنه‌های سیاسی این فیلم را که « در ایر » در دوران اشغال نازیها با آن روبرو شده بود در مقدمه نسخه سال ۱۹۴۹ تأکید شده است . باین ترتیب که « یهودیه » سرزمینی است که بوسیله رومیان فاتح تسخیر گشته و گروه صدوقیان و فریسیان همکاران آنان محسوب می‌شوند ، و گروه Zealots زلوت‌ها (غیوران) یا هواخواهان متعصب نیروی مقاومت زیرزمینی آنرا تشکیل می‌دهند .

در این برداشت خاص ، عیسی مسیح جنبه شخصیت مهمی را داشت که آشکارا رژیم امپراطوری روم را تهدید میکرد مهذا از برخورد با مسائل سیاسی امتناع می‌ورزید .

طرح داستانی « در ایر » اساساً مربوط به تولد معجزه آسای مسیح نبود بلکه از نامگذاری او توسط یحیی تعمید دهنده شروع شده و بجای اینکه با رستاخیز مسیح پایان یابد با مصلوب شدن او تمام میشد . خلاصه اینکه کارگردان با حذف مسائل مربوط به رستگاری و الوهیت مسیح توجه فراوانی به اصول عقاید او و تعبیرات اشتباهی که از آن شده است دارد .

ابهام در نقش مسیح نقطه عطف داستان است .

مردم فلسطین که بوسیله گروه غیوران « زلوت » تحریک شده‌اند تصویری از مسیح را در معیارهای سنتی می‌بینند ، یعنی شخصی از اعقاب داود نبی که مسیح و تدهین شده و بطور خلاصه یک شخصیت سیاسی است . ولی معمای شخصیت عیسی امتناعی است در ارتباط بین نوعی رهبری روحانی و نیروئی سیاسی . تصویر اشتباهی که مردم از مأموریت مسیح دارند در تفسیری که « در ایر » از آن میدهد روشن است :

« مسیح هرگز خودش را از نظر گاه مردم ناجی نمیدانست اما در واقع رفته رفته باین نتیجه رسید که او همان ناجی موعود است که از سوی پروردگار مأموریت دارد بر زمین حکمرانی کند ، مأموریت او در جهان خاکی در مرتبه‌ای بسیار عالی قرار دارد و این بیش از آن چیزی است که جنبه اعطای خواسته ملی و سیاسی دارد ، انقلاب و جنبشی که مورد نظر

مسیح بود، جنبه روحانی داشت، اما توده مردم همیشه به مسیح تصویری سیاسی و نظامی داده اند.

پس، از نظر «درایر» تعجبی ندارد که وقتی مسیح وارد اورشلیم شده پادشاه قوم یهود خوانده شده، چشمانش از اشک پر می‌شود و از نظر مردم دلمرده و افسرده آن زمان بعنوان موعظه‌گری رؤیائی و تصویری و شخصی با اصول عقاید مبهم و غم‌انگیز جلوه میکند. همین طریق داستان فیلم از سوئی پیشرفت ارتباط بین عیسی و مردم فلسطین از سوی دیگر بین یهودیان و روم را دنبال میکند. و مسیح با این کلمات اولین «اعلان مهم سیاسی خود را برای مردم بیان نمود:

« زمان برآوردن حاجت‌ها فرارسیده و قلمرو خداوندی نزدیک است و باین ترتیب موعظت و معجزات عیسی مردم را بسوی او جذب کرده، بر متعصبین تأثیر نموده و بساط کاهنان را برهم زد. از سوی دیگر متعصبین یا گروه «زلوت‌ها» (غیوران) عده‌ای را بگرد هم آورده و ادعا میکنند که مسیح ظهور نموده تا رنج و ستم رومیان را از میان بردارد زمانی که عیسی و مریدانش سوار بر قایقی شده می‌خواهند آنجا را ترک کنند مردمی که بدنبال او تا ساحل رفته‌اند از او می‌خواهند که پادشاه آنان شود.

يك نفر فریاد میزند: ما را آزاد نخواهی کرد؟

وعیسی باو جواب میدهد: اگر طبق گفته‌های من عمل کنید حقیقت را خواهید دانست و آن شما را نجات داده و دست‌گارد خواهد کرد. و زمانی که از آنان می‌خواهد: « دشمنان خود را دوست بدارید» یکی از میان آنها می‌پرسد: « آیا باید رومیان را نیز دوست بداریم؟» و همانطور که مریدان عیسی پاروزنان قایق را از ساحل دور میکنند فریاد استفهام آمیزی بدون پاسخ در فضا طنین می‌افکند.

آیا تو همان کسی هستی که باید بیاید. یا ما باید منتظر فرستاده دیگری باشیم؟ عیسی برای پیروانش انجیلی را که جنبه تجدید و دوباره سازی روحانی دارد بارمغان آورده است ولی توده مردم انتظار انقلابی سیاسی را دارند و این جدالی درونی است که نمایشگر بخش غم‌انگیز فیلم «درایر» میباشد. ظهور «ایل آذر Lazarus» خود باعث شفای بیشتر بیماران و معجزات دیگری میشود و دوباره توجه مردم را باین جنبش مذهبی جلب میکند. روحانیان یهود از این پیشامد دلگرا تاند ولی جرأت مخالفت با چنین شخصیت محبوبی را ندارند.

حوادثی ضمنی از خرابکاریهای چریکها داستان فیلم را مؤکدانه به پیش میبرد و یادآور شورش گروه غیوران برضد امپراطوری رومیان است. پس از اینکه وارد «اورشلیم» می‌شود بلافاصله به محل صرافها رفته و بساط آنان را درهم میریزد. و این از نظر روحانیان

یهود زشت جلوه کرده و خشم آنان را دامن میزند ولی آنان اقدامی نکرده منتظر عاقبت کار میمانند. «یهودا» بهترین نمونه برای توجه خاصی است که مردم به شخصیت عیسی دارند. یهودای ساخته در ایر، ابتدا کاملاً به عیسی معتقد و وفادار است ولی بتدریج ایمان خود را از دست میدهد. توضیحی که «در ایر» در آکسیون این قسمت از فیلم میدهد چنین است: «یهودا» در موقعیتی بین ایمان و شك سرگردان است و اگر این شك و تردید بدانش راه نیافته بود بعنوان يك خائن شناخته نمیشد، و این سرگردانی همگانی طوری محیط را آشفته نموده است که یکی از فریبیان از میان جمعیت برخاسته و عیسی را خطاب کرده و میگوید:

«آیا ما مردم باید به قیصر روم مالیات پردازیم؟»

(آیا جزیه دادن به قیصر روم است یا نه) (انجیل متی ۲۲ - سطر ۱۸)

و این از نظر «در ایر» پرسشی سیاسی است. در آن هنگام مردم از پرداخت مالیات به همال قیصر سرباز زده اند و فقط گفته مسیح کافیست تا آنان را به شورش وادارد. ولسی جواب باین سؤال از سوی او تمایزاتی را که او میان دنیا و آخرت قائل است نشان میدهد. او میگوید: «به قیصر آنچه را بدهید که مال اوست و به خداوند آنچه چیزی را عرضه کنید که با او تعلق دارد.» (مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا) (انجیل متی ۲۲ - سطر ۲۲)

و باین ترتیب موافقت آشکاری که عیسی با حکومت روم نشان میدهد ایمان مردم را نسبت با او سست میکند و پیروانش رفته رفته متفرق میشوند. اگر مجرد احساس يك هنرمند را بتوان از طریق برخورد او با يك مسئله متعارفی توجیه نمود پس مهمترین عامل در این فیلم یعنی نحوه ارائه خیانت یهودا به مسیح را میتوان بعنوان شاهدهی برای اثبات این مطلب ذکر نمود. دلیل خیانت یهودا به عیسی همیشه مسئله آزار دهنده و قابل توجه برای پیروانش بوده است ولی همین ابهام غریزی به هنرمند با ارزشی چون «در ایر» قدرتی خاص میبخشد که از او شخصیتی معتبر و قابل قبول بسازد و اعمال او را باطرحی پر هیجان ارائه دهد. او با استغاده از آنچه بعنوان مایه اصلی داستان در فیلم «اوراقی از دفتر شیطان» وجود داشته است از «یهودا» مردی میسازد که ایمان محکم و پایداری به عیسی ندارد و همین پیچیدگی ماجرا، «یهودا» را وامیدارد که به سوی فرقه «فریبیان» که منکر الوهیت عیسی هستند کشیده شود. آنها عقیده دارند: «اگر عیسی فرزند خداوند است پس چرا معجزه ای رخ نمیدهد و او نجات نمی یابد.»

و «یهودا» در این مورد با آنان موافقت دارد و پس از مشورتی با «قیافا Caiaphas» (رئیس کاهن ها) تصمیم میگیرد که در جستجوی مخفیگاه شبانه عیسی برآید. حتی یکی از

« فریسیان » باو می گوید :

شاید خداوند ترا برگزیده تا راهگشای مسیح باشی یا نقاب از چهره انسانی مدعی و خیالباغ برداری ۱۹ »

و این همان جمله ایست که شیطان در فیلم « اوراقی از دفتر شیطان » بر زبان می آورد، پس مسئله رشوه برای لو دادن مطرح نیست رنج و درد مسیح در نتیجه عدم ایمان انسان است و اگر موضوع این فیلمنامه باعث تیره و تار شدن قسمتی از مراسم و عقاید سنتی قربانی کردن و کفارہ دادن شود خود باعث می شود شخصیت مبهم و معمایی یهودای انجیل با آن اعتبار و خصوصیاتش از نظر واژه های اخلاقی جهان قابل فهم گردد.

بهین ترتیب « درایر » به فریسیان و صدوقیان نیز پرداخته است . جفا شدن عیسی از حکومت ، توجه فیلاطس Pilate را که خواستگار دستگیر شدن اوست جلب میکند . پیش از این روحانیان یهود از بابت کفر و گناهی که ایجاد فتنه و آشوب در میان مردم نموده است دل نگرانند و فعالیت مجدد مسیح باعث می شود که همگی متفق القول شده و بخاطر آرام نمودن و تسکین دادن فیلاطس او را ساکت نمایند . اطاعت نکردن از دستور فیلاطس این خطر را دارد که قوانین شخصی یهود پایمال شود و همچنین باعث شود رومیان با ریختن خون جمعی بیگناه موضوع را تلافی کنند . « قیافا Caiaphas » یکی از شخصیت های دیگر داستان « درایر » است و نمایشگر سیاستمداری اهل عمل و مصالحه کنی زیرک است .

از نظر « قیافا » این خود جنبه عقل سلیم داشت که یکنفر را قربانی کرده و جان عده ای دیگر را نجات بخشند، خصوصاً اینکه آن یکنفر (عیسی) خطری دائمی برای نظام جامعه باشد .

نتیجه این که محکمه « سانهدرین » به یهودا مأموریت مینهد که سربازان را به کوه « جتسیمانی » (کوه زیتون) برده و عیسی را دستگیر سازد . دادگاه « سانهدرین » عیسی را بخاطر ادعای پادشاهی بر قوم یهود محاکمه میکنند (بازهم اتهام سیاسی).

فیلاطس از او می پرسد : آیا تو پادشاهی ؟

و جواب عیسی شخصیت و سرنوشت غم انگیز او را بدست مینهد: « اگر این جهان فانی قلمرو پادشاهی من محسوب میشد در آن صورت طرفدارانم بخاطر من می جنگیدند . ولی قلمرو من دیگر اینجا نیست » و در پایان سخنانش تفاوت میان نیروی روحانی و سیاسی را بازگو میکند . اما از نظر فیلاطس این اصلاح طلب منجیبی هنوز هم برای حکومت خطری محسوب می شود و همگی خواهان مصلوب شدن او میگردند .

صحنه پایان ماجرا پیشرفت چهارچوب داستان فیلم را نشان میدهد . عیسی بطور

کنایه آمیزی بین دو انقلابی مصلوب می‌شود و رفته رفته افراد حاضر در آنجا و دو صلیب دیگر محو میشوند. هنگامیکه دوربین نمائی از سایه صلیب عیسی را میگیرد صدای گوینده فیلم همزمان با آن شنیده میشود.

و باین ترتیب فیلمنامه آخرین به نمایش تعدادی (کلوزآپ) و چند حرکت دوربین پرداخته ولی از بیان جزئیات موضوع برای اینکه ما بتوانیم دقیقاً آن نماها را تصور کنیم خودداری کرده است. باین ترتیب با پرداخت به بازیگران و ترکیب نماها (دوجیزیکه «درایر» در آن مهارت و توانائی زیادی داشت) بندرت از مسیر فیلمنامه خارج شده است. معهداً فیلمنامه سال ۱۹۶۸ حاوی سه برکه است که نشانگر فیلم خاتمه یافته می‌باشد. مهمترین آنها صحنه‌های فراوانی از زندگی متواضعانه بود که صمیمیت و حرارت و نحوه کار اورامیرساند. فیلمنامه شامل هیچ عنصر باشکوهی همچون سالومه، باراباس، راه‌رفتن بر روی آب، آرام نمودن طوفان، تقسیم قرصهای نان و ماهی و معجزات مختلف نمیباشد. و بجای آنها صحنه‌های کوچک آراسته و پرمعنی خاصی را می‌بینیم. «رون» گناهکار در حالی که مادرش او را بآرامی مینگرد نزد خانواده‌اش برگشته و جواهراتش را از خود به دور میکند و این فصل با نشان دادن خانواده بر سر میز شام پایان می‌یابد. جایی که پدر خانواده درحالی که مشغول خواندن آیاتی از کتاب مقدس است نانی را بین حاضرین قسمت میکند. در «دریای جلیل» زمانی که قایق مریدان مسیح براه می‌افتد. دوربین با حرکتی افقی قایقی را با دو ماهی گیر که در آن سرگرم نغمه سرائی هستند نشان میدهد. مریم و یوسف قبل از مراسم عروسی خود «سرود سلیمان» را با شوخ طبعی خاصی برای هم میخوانند و اینطور پایان میدهند:

«عیسی مرد و با مرگش آنچه را که در زندگانی نتوانسته بود کامل کند با مرگش بانجام رسانید. جسمش فانی و روحش پیداست، سخنان جاودانیش برای همه مردم در سراسر جهان حدیث خوش محبت و صدقه را که توسط پیامبران پیشین بیان شده بود آورد.»

حتی طرح داستان عیسی با تبلیغ و ارشاد رایج زمان که از راه اکثر فیلمهای مذهبی متداول بود مخالفت میورزید و این کار را با تکیه بر جایگاه علمی مهمی که بوسیله دانشمندان الهیات و بخصوص متخصصین کتاب مقدس اشغال شده بود انجام میداد. این کارگردان عملاً تحت تأثیر کتاب «چه کسی مسیح را مصلوب نمود؟» اثر «سلیمان زیتلین» (چاپ هارپر-۱۹۴۷) بود که نتیجه میگرفت عیسی توسط رومیان کشته شده نه یهودیان. بعلاوه برداشت «درایر» از یهودا بعنوان يك شكاك گمراه از نظر بیان يك فرضیه ساده سابقه سنتی دارد از میان اشخاصی که باین موضوع پرداخته‌اند «گوته» و «دو کوئینسی» توضیحات مشابهی

برای مسئله لو دادن یهودا گفته‌اند . و مسئله‌ای که از همه اینها مهمتر است اینست که اگر این فیلم ساخته می‌شد به چه صورتی در می‌آمد . « درایر » قبل از دیدن محل فیلمبرداری بندرت نماهای فیلمش را طرح ریزی می‌کرد . اما پس از ۱۵ سال کار بروی فیلمنامه «عیسی مسیح» اعلام داشت : « میزانسن فیلم را قبلا به‌طور کاملی در ذهنم انجام داده‌ام . » بدبختانه « درایر » در کار عملی فیلم بیش از نوشتن دقت بخرج میداد . نسخه فیلمنامه سال ۱۹۶۸ بیشتر بر جزئیات داستان و زمینه‌های تاریخی آن توجه داشته و به بازیگری و نحوه کار بصری فیلم کمتر پرداخته و این قسمت را مبهم گذاشته است . مثلا : چگونه بازیگر خواهد توانست شكك بودن یهودا را بیان کند . « درایر » توضیح میدهد که « یهودا » شخصیت خود را آشکار میکند و این کار را با علائم دست و صورت انجام نمیدهد بلکه اینکار را با تصویب یا عدم تصویب موضوع و کنایه‌ای فی‌البداهه انجام میدهد . در طول صحنه «آخرین شام» ، « درایر » نماهایی از خانواده‌های مختلف که عید فصح یا فطیر را جشن گرفته‌اند نشان میدهد . چنین صحنه‌های زیبا و پر زرق و برقی یادآور اجتماعی است که زندگانی عادی در آن در حاشیه حوادث تاریخی و تکان دهنده زندگی مسیح ادامه دارد و مانند فیلم «کلام» زیبایی خاصی به فیلم می‌بخشد که به قبول تقدس در زندگانی همگان بستگی دارد .

دومین موضوع برای فیلم خاتمه یافته اعتبار و صحت پرنفوذ فیلمنامه است . «درایر» می‌خواست که منظره «آخرین شام» بصورت نعل اسب چیده شود و محاکمه مسیح در هوای آزاد صورت گیرد . و اینکه فیلاطس بر تختی از جنس عاج بنشیند و در کنارش مترجمی برای برگرداندن سخنان عیسی قرار گیرد . چنین تصحیح کاریهای تاریخی نه تنها باعث ایجاد محیطی تاریخی می‌شود بلکه باعث پیدایش نگرشی عمیق‌تر به اعماق شخصیت‌های فیلم می‌گردد . در فیلمنامه چنین آمده است که : « غیر ممکن است که بتوان بدون صحنه تبادل افکار رومیان و یهودیان که از ارتباطات بین فرد و حکومت صحبت میدارند ، شخصیت فیلاطس را نشان داد . » و مسئله همین موضوع شخصیت کاهنان و روحانیان یهوداست که از موقعیت و زمینه نابسامان سیاسی و مذهبی آنان سرچشمه می‌گیرد . صحت و اعتبار موضوع از نظر «درایر» بسیار مهم بود . او مطالعات و بررسی آثارش را همچون بررسی يك فرضیه علمی ادامه میداد و این تنها وسیله‌ای برای بیان شخصیت روحی و درونی قهرمانانش محسوب می‌شد . «درایر» در چنان وضعیت واقع‌گرایانه‌ای می‌تواند از مقدار قابل توجهی مسائل غیر نمایشی استفاده کند . پس از «آخرین شام» عیسی و پیروانش در حالی که آواز می‌خوانند بسوی «جتسیمانی» براه می‌افتند . (پس تسبیح خواننده و بسوی کوه زیتون روانه شدند) (انجیل متی ۳۶ - سطر ۳۱ - ۳۰) دوربین « درایر » در اطاقی خالی ثابت مانده و سگی بحال سرگردانی

وارد آن شده تکه نانی را یافته و شروع به جویدن می کند .

و به همین ترتیب تماشائی ترین قسمت فیلم معجزه عیسی در ظهور «ایل آذر Lazarus» است .

سنگ برداشته می شود . و لوله و جنبشی ناشی از بی صبری در میان مردم حاضر بوجود می آید ولی از هیچکس کوچکترین صدائی بگوش نمی رسد . مسیح نه حرکت کرده و نه سخنی میگوید . بالاخره چشمانش را بلند کرده و بسا لحنی عمیق میگوید :

«پدر از اینکه بمن و خواسته ام توجه میکنی سپاسگزارم» . برای چند لحظه سکوتی عمیق حکمفرما میشود و سپس عیسی فریاد می آورد :

«ایل آذر ظهور کن» :

همه حاضران با هیجان ناشی از ترس نفسها را در سینه حبس می کنند پس از چند ثانیه شبح سفیدی بآرامی از میان اطاق انتظار بیرون می آید . او «ایل آذر» است که سراسر بدنش با کفن و پوشش سفیدی پوشانده شده و در حالیکه دستمالی بردست دارد بیرون می آید . عیسی رو به «مریم» و «مارتا» (مریم دیگر) کرده و میگوید : «او را رها کرده و بگذارید برود .»

«مارتا» بسوی برادرش میدود تا با او کمک کند . زمانی که با او می رسد پوشش سفید را از تن او باز کرده و در آغوشش می گیرد . و مریم که ترسیده است خود را در آغوش پدر میاندازد .

در میان جمعیت فریسیان همه در می گیرد و بخود می گویند : مطمئناً این پدیده کار خداوند نیست . مریدان با تعجب و وحشت بدور عیسی جمع می شوند . جوانان سنگ گور را دوباره بر جای اولش قرار میدهند و مدخل گور بسا صدای عظیمی بسته می شود .

در همین زمان دوربین حرکتی به جلو کرده و با (کلوزآپ) سنگ گور نمایش پایان فیلم است .

اگر بخواهیم در لفافه سخن بگوئیم صحت و اعتبار و حوادث جزئی فیلمنامه در صحنه مصلوب شدن با هم ترکیب میشوند ، «جلجتا Golgotha» مانند حیاط يك کارخانه چوب بری بنظر می آید .

جلادان (که همچون کارگران بنظر می آیند) دستهای خون آلود خود را در بشکه آبی می شویند . و یکی از آنها در حال زمزمه کردن ترانه ایست . پس از اینکه مسیح را عریان کرده و بر صلیب میخواستند .

جلادان طبق سنت همیشگی میج دستهایش را بسته وقوزك وكف دستش را اندازمیکیرند. دورین با حرکتی (دالی) به جلو حرکت میکنند، عیسی میگوید : «پدرآنان را بیامرز زیرا نمیدانند که چه میکنند» . «درایر» ادامه میدهد که : «حالا ما از زاویه دیگری میخها را می بینیم که در دستهای مسیح کوبیده می شوند .

ابتدا دست راست و سپس دست چپ او مورد ضرب و جرح قرار میگیرند. زاویه دورین در اینجا طوری تنظیم شده که پس از نشان دادن این نماها تصور قسمتی از موضوع را بعهده خود تماشاگر میگذارد و آن جنبه بیش از حدیرحمانه آنست .

در اینجا صحنه مصلوب شدن عیسی مانند نمای (تراک) در فیلم «روزخشم» که دورین با آرامی وارد اطاق شکنجه میشود و ناگهان فریادی در آن بگوش رسیده و سکوت را درهم میشکند نیز قدرت صفات مشخصه «درایر» را در بردارد .

صحت و اعتبار و جزئیات داستان این تأثر را در انسان برمی انگیزد و رنج و درد همراه با رحم و شفقت بطور غیر مستقیم و غیر تشنجی ارائه میشود .

طرز فکر «درایر» در مورد این فیلم را بطله آنرا با سایر آثارش پیوند میدهد . از یکطرف صحنه های جالب و صمیمی از مردم نجیب و متواضع اورشلیم یادآور آثاری چون «صاحب خانه The Master of the House» و «عروس گلومدل The Bride of Glomdale of» و «کلام Ordet» میباشد و از سوی دیگر موضوع شهادت عیسی باعث شده که این فیلم با «رنجهای ژاندارک» ، «روز خشم» و «گرترو» پیوندی عاطفی پیدا نماید .

این سه اثر مانند فیلم «عیسی مسیح» نمایشگر روحی نگران و در قید و بند می باشند که میخواهد رهایی یابد و خود را نجات بخشد .

بطور کلی قهرمانان فیلمهای «درایر» همچون «مسیح» خود را بخاطر درستی و راستی و حقیقتی که بان پای بندند فدا میکنند .

هرچند آنچه که باعث شد «عیسی ناصریه» همچون تاجی بر فراز سایر آثار این کارگردان قرار گیرد راه و روش خاص اوست که تم و مایه داستانش را توسعه میدهد و آنرا همچون ابعادی نمونه و اساسی مینمایاند .

یکی از صمیمیتهای موجود در فیلمنامه که رهایی از قید روشهای متداول زمان است بیان شجاعانه ایست از افسانه مسیح که روز رستاخیز آنرا حذف نموده و آخرین نمائی که از عیسی بر صلیب می بینیم در ما تأثیری از رنج و درد و آزادی روح ایجاد میکند . و چنین تأثیری که از رنج و درد ایجاد میشود تکمیل کننده تصور غم انگیز «درایر» است معینا اگر

تصور کنیم که «درایر» جز آنچه در طرح فیلمنامه مسیح است هر گاه چیز دیگری عرضه میکرد در آن صورت جز فیلمی مسخ شده که امتیازش راهم گرفته بود محصولی در میان نبود. چون این کارگردان همواره تلاش داشت که در مسیر زندگی هنریش صداقت و درستکاری خاصی را که بآن معتقد بود حفظ کند، نتیجه کارش همیشه مختصر ولی خالص و پرارزش جلوه کرده است او در طی ۲۰ سال تلاش فیلمی را که میخواست بسازد نساخت و یا بهتر است بگوئیم که نتوانست فیلمی را که بیش از حد بآن عشق میورزید بسازد. و این عجیب مینماید که بوجدنیا مدن فیلم «عیسی مسیح» کنایه ایست در بیان موضوعی در خور سازنده آن: «مردی که همچون شخصیت‌های تراژیک و رنج دیده از مصالحه و سازش نحوه دید و رؤیا سازی روحانی‌اش با خواسته‌های مادی و دنیوی سرباز زد».

فیلموگرافی «کارل تئودور درایر»

کارگردان دانمارکی (۱۹۶۸ - ۱۸۸۹)، پس از مدتی روزنامه‌نویسی از سال ۱۹۱۳ به عنوان سناریست و مونتور شروع به کار کرد.

فیلمهای کوتاه او عبارتند از:

مادران خوب (۱۹۴۲) - آب از زمین (۱۹۴۶) - کلیسای دهکده دانمارکی (۱۹۴۷) - تلاش برضد سرطان (۱۹۴۷) - قصری در دل قصر دیگر (۱۹۵۴)

فیلمهای طویل داستانی:

رئیس‌جمهور (۱۹۱۹) - اوراقی از دفتر شیطان (۱۹۲۰) - بیوه کشیش (۱۹۲۰) - یکدیگر را دوست بدارید (۱۹۲۱) - یکی بود یکی نبود (۱۹۲۲) - میخائیل (در آلمان، ۱۹۲۴) - صاحب خانه (۱۹۲۵) - عروس گلومدل (۱۹۲۵) - رنجهای ژاندارک (در فرانسه، ۱۹۲۷) - خون‌آشام (۱۹۳۲) - روزخشم (۱۹۳۳) - دو آدم (۱۹۴۴) - کلام (۱۹۵۴) - گرتزود (۱۹۶۴).

نوشته‌ی : محمد تهامی نژاد

ریشه‌یابی یأس

در سینمای ایران ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۵

سال هزار و سیصد و ده، شاگردان دومین دورهٔ «پرورشگاه آرتیستی سینما» فارغ‌التحصیل می‌شوند.

اینان می‌بایست پایه‌گذاران سینمای بومی ایران باشند. تاریخ سهولت‌چنین وظیفه‌ای را با آنان محول می‌کند.

درک چنین لحظاتی اغلب بسیار دشوار است. همچنانکه قبیله از آنان بسیار کسل دیگر هم نتوانستند جز نامی بی‌مسما چیزی از خود باقی‌گذارند. (اشاره به پیشاهنگین سینمای ایران در دوره مظفرالدین شاه و بعد از آن که خود جای بحث جداگانه‌ای دارد). اوانس بوکانیاس یا اوهانیان که جوان امنی سفیدرومی از مهاجرین شوروی بود

بدرستی دریافته است که باید برای بنیان يك سینمای سالم گروهی را تربیت کرد .
خود وی سال ۱۳۰۴ پس از طی دورهٔ مدرسهٔ عالی سینمایی مسکو و تهیهٔ تعدادی
فیلم در عشق آباد بعلل خانوادگی و سیاسی با دخترش راهی ایران می‌شود . در این جا
«پرورشگاه آرتیسی سینما» را در خیابان اسلامبول تأسیس می‌کند .
جار می‌زنند !

مردم می‌گویند : «مگر سینما هم حرفه‌ایست که باید آنرا تحصیل کرد؟» .
خانواده‌ها مخالفت می‌کنند .
جار ادامه می‌یابد !

سرانجام عده‌ای جمع می‌شوند . کلاس صورت رسمی بخود می‌گیرد .
(در این سالها کلاس دیگری نیز بنام کلاس تدریس فن تئاتر زیر نظر میرسیف‌الدین -
کرمانشاهی کارگردان ایرانی تحصیل کرده در مسکو دائر بود) .
ابوالفضل اخویان ، اعتمادی ، رشید حائری ، احمد دهقان ، سهرابی ، سنجری ،
ضرابی ، طاهباز ، کیا ، کنعانی ، احمد گرجی ، محمدعلی قطبی ، حبیب‌الله مراد ، میرفصیحی
اسماعیل فجات و ولیانی ... بعد از ظهرها در پرورشگاه سینما سر کلاس آقای سید نفیسی
و اوگانیانس حاضر میشدند و تاریخ لباس ، هنرپیشگی سینما ، ادبیات و ژیمناستیک
برایشان تدریس می‌شد .

سال ۱۳۱۱ باید دومین فیلم ایرانی ساخته شود .
سینماهای تهران هنوز فیلمهای صامت را نشان می‌دهند :
۳۷ سال از عمر سینما می‌گذرد و پروژکتورها ۱۶ فریم در ثانیه حرکت می‌کنند .
تجاری که برای تهیهٔ فیلم ، قولهایی داده اند از پرداخت پول ابا می‌کنند .
و گرچه «آبی رابی» اولین فیلم ایرانی خوب فروش کرده است معذالك امیدی به
برگشت پولشان ندارند .

در این سال نرخها از قران بریال تبدیل می‌شود و معادل ۱/۳۰۴/۲۹۸ ریال
دوربین و آلات عکسی و سینماتوگراف و لوازم آنها از قبیل شیشه ، فیلم ، کاغذ حساس و
غیره وارد کشور شده است . (احصائیهٔ تجارتی ایران سال ۱۳۱۱) .
در آلمان «رفاقت» اثر «گئورگه ویلهلم پابست» را نشان میدادند و با وجودیکه هفت
سال از تهیهٔ فیلم «رزمناو پوتمکین» می‌گذرد حال سینمای ناطق نوپا و منتقدین غیر روسی
را اندك اندك به شگفتی می‌کشاند .

در تهران فیلم مضحك پات پاته شون دانمارکی تماشاچیان زیادی را خندانده و اوهانیان
در سال ۱۳۰۸ «آبی رابی» را از روی آن ساخت . که «ساکواریلیدزه» صاحب سینما مایاک

تهیه کننده و خانباخان معتزلی با دوربین گوه‌ونی که از پاریس با خودش آورده بود اینکار را فیلمبرداری کرد .

اوهانیان همه‌ی عوامل وارد تاریخ شدن را در اختیار می‌گیرد غیر از فکر و اندیشه را. سنت ناپسند کپیه سازی از همان اولین فیلم ایرانی شکل می‌گیرد .
«آبی رابی» فیلم خوبی از کار در نمی‌آید . مقداری نقاشی است و مقداری حرکات مضحك دو مرد کوتاه و بلند - سهرابی و ضرابی - ۱۸۰۰ متر واریته‌ی ۳۵ میلیمتری سرهم می‌شود که نقاشیهای آنرا مسیوتالبرگ فیلمبرداری می‌کند .

حالا در سال ۱۳۱۱ اوهانیان می‌خواهد ۵ سال پس از آغاز سینمای ناطق دومین فیلم صامت خود را شروع کند .

اوهانیان روی شیوه فیلم مضحك یا درول (drole) پافشاری می‌کند و معتقد است که باید از این راه وارد شد .

مردم را بسینما عادت داد و خیال تهیه کننده بازاری را از برگشت پولش راضی کرد. ولی گروهی از شاگردان میگویند که پایه‌ی سینما باید جای محکمی گذاشته شود . انشعاب پیش می‌آید و اندک قدرتشانرا بدو بخش نحیف تر تقسیم می‌کنند . ولی اوهانیان مصمم است .

البته او در اجتماعی زندگی می‌کند که مخالف سینماست .

[مجله‌ی ریدرز دایجست گزارش می‌دهد. که در آغاز سلطنت پهلوی يك كنسول آمریکائی بنام روبرت ایمری بعلت عكس برداشتن از مسلمین بدست يك روحانی بقتل رسیده است.]
(۶ مرداد ۱۳۲۴ مجله‌ی خواندنیها)

[و در آمریکا روحانیون و زهاد اعلام داشتند سینما = شیطان]

(تاریخ سینما تألیف لودوگا)

گرچه عده معدودی بسینما می‌روند و مشتاقانه سریالهای مختلف را دنبال می‌کنند و از حرکات «آنی آندورا» محصله‌ی بازیگوش غرق لذت می‌شوند ولی باز وقتی صحبت از سینما می‌شود، همه مخالفند .

مخالفت با سینما سنت شده است .

چون از همان اول سینمای واقعی بمردم نشان داده نشده، سینماهای تهران عرصه‌ی تاخت مبتذلترین سریالهای تاریخ سینماست و هیچ نوع طرز تفکر همخوان و سازگاری در این سینماها به فرزندان نشان عرضه نمی‌شود ، آنچه هست تضادست، تضاد با تمام عرف و عادت که بزور می‌خواهد جایش را باز کند .

واقعاً آینده‌نگری پدران ما درخور ارزش واهمیت بسیاری است درود به روانهایشان که میدانستند این صنعت درجهت آنها نیست پایگاهی برای آنها نخواهد بود ودرجهت تنویر افکار مردم بکار نخواهد رفت .

(رجوع کنید بهخیل فیلمهای شنیع تخدیرکننده وجنسی سینماهای امروز)
گرچه سینمای راستین و سینماگران اندیشمند چنین وظیفه‌ای را هیچگاه فراموش نکرده‌اند .

اوهانیان داستانرا طوری انتخاب میکنند که باصطلاح جهت تفکر مردم را تغییردهد. عاملی می‌شود در دست «فیوچرسم» تندرو . می‌خواهد ضربه‌ی کاری را وارد کند و چون کوچکترین وابستگی‌ای با مردم ما ندارد فکر می‌کند مشکل مردمی مثل حاجی آقا هنرپیشه شدن دخترانشانست !

آنها در دوره‌ای که دخترها هنوز در حجابند و دوچنین خانواده‌هایی سخت تحت تأثیر پدر .

باید پذیرفت که «حاجی آقا» فیلم تبلیغاتی غلو شده‌ای برای جلب توجه مردم مخصوصاً «خواتین محترمه» برای پرورشگاه آرتیستی سینماست.

اوهانیان ادنی مهاجری است متخصص در سرهم کردن اراجیف. گرچه تأسیس «پرورشگاه آرتیستی ...» را باید کار با ارزشی تلقی کرد معذالك تاریخ بما لطف فراوانی نمی‌کند ، آیزنشتاین را برای راهنمایی به‌مکن یکی‌ها نصیب می‌کند ، «زنواره» را برای ساتیا جیت رای، هندیها و اوهانیان را برای ایران ! این يك بدشانشی تاریخی است .
(امیدوارم برای اثبات ایرانی بودن اوهانیان بیهوده تلاش نشود) .

حاجی آقا آکتور سینما

حاجی آقا آکتور سینما که حبیب الله مراد نقش آنرا بازی می‌کند ، مردی است کاملاً مخالف سینما که دخترش خانم آسیا قسطنیان و دامادش عباس خان طاهباز اورا بگوشه و کنار شهر می‌کشاند و مخفیانه از او فیلم می‌گیرند ، سرانجام با تمهید حاجی‌را به سینما می‌برند. حاجی فیلم خودش را می‌بیند خودش می‌آید و برای خودش و سینما کف می‌زند . فیلم کم‌دی ساده‌ای در ده پرده از آب در می‌آید که گرچه واقعیت‌هایی را زیر بغل ندارد و از انبوه عظیمی که حاجی آقا سمبول آنست مردمی ناآگاه و متلون المزاج می‌سازد، ولی از آغاز شکاف در نوعی طرز تفکر دونسل که میرود شکل حاد و همیقی بخود بگیرد حکایت می‌کند ، روی ورقه‌ی آگهی فیلم که به سه زبان فارسی ، فرانسه و روسی توسط شرکت سهامی پرسفیلیم چاپ شده این جملات جلب توجه می‌کند: «تمام عملیات حیرت انگیزی که در کافه پارس بوقوع پیوست با طرز جالب توجهی مشاهده خواهید فرمود . کم‌دی، کمیک

درام ، رقص ، و ساز ایرانی .

توجه داشته باشید که در آنروزگار بهر فیلم غیر سریال لفظ درام ، اطلاق می شده است .

فیلم «حاجی آقا آکتور سینما» رایکنفر روسی بنام «پاولوف» که در آن هنگام نوشته های فارسی سینما ایران را می گرفت فیلمبرداری می کند و بد نیست بدانید که در یک صحنه هیجان انگیز از فیلم که قرار بود معلم ورزشی بنام صفوی بعنوان بدل از بالای ساختمان کافه پارس پائین پپرد و در آنروز با وجود حضور ۲۵ پاسبان در خیابان جای سوزن انداختن نبود، از ابراهیم مرادی هم دعوت می شود بعنوان کمک فیلمبردار ، پاولوف را یاری کند ، ولی می گویند فیلم در دوربینش سالاد می کند و بهیچوجه مورد استفاده قرار نمی گیرد حاجی آقا . . . از نظر تاریخ تهران ، تاریخ لباس و از نظر دومین فیلم داستانی ایران در خود توجه است .

گرچه موثقاژ بسیار ابتدائی ای دارد . جایی که حبیب الله مراد (حاجی آقا) عکس (آنی آندورا دختر حاجی عباس همسایه) را از آسیا قسطنیانیان (دخترش) می گیرد . سه بار در سه شات مختلف را کورد عکس در دست حاجی و دخترش بهم میخورد . و یا گاز گرفتن انگشت دست آسیا قسطنیانیان بجای چوب قلبان و میان نویس بعد که حاجی می گوید بخاطر تصویرری که کرده ام هر تقاضائی داشته باشی بر آورده می کنم و حالت عجیب آسیا قسطنیانیان نسبت پیدرش (حاجی آقا) که از او تقریباً رومی گیرد و گاه عشوہ گری می کند سخت خنده دار و اعجاب آورست .

ولی واقعاژ زیاد نمیدانم چه تأثیری روی پدران ما در سال ۱۳۱۲ داشته است ؟! بیشتر قسمت های فیلم مستقیماً روی پوزیتیف گرفته شده و حالا نسبتاً زرد رنگ شده ، غیر از قسمت هایی که بانگاتیف فیلمبرداری شده است .

البته این شایعه زیاد درست نیست که او هانیان فقط قسمت هایی را که خودش بازی داشته با فیلم نکاتیف فیلمبرداری کرده . زیرا قسمت هایی از خانم قسطنیانیان که خیلی خوب هم بازی می کند و هم قسمت هایی از نوکر خانه و بسیاری جاهای دیگر هم با نکاتیف برداشته شده است . او انس او گانیانس (او هانیان) خودش در نقش یک مرتاض هندی ظاهر می شود که اشتبهاً عده ای او را ایفاگر نقش حاجی آقا دانسته اند .

روزنامه اطلاعات خبر میدهد که : « ساعت ۵ بعد از ظهر یازدهم بهمن سال ۱۳۱۲ اولین نمایش اولین فیلم ایرانی که توسط آرتیست های ایرانی برداشته شده بمعرض نمایش گذارده شده است » . و سپس می افزاید : « فیلم مزبور نواقص زیاد داشت ؛ تاریک بود ، صورتها سیاه بودند ، قسمت تکنیکی فیلم رضایتبخش نبود » .

آقای سعید نفیسی رئیس هیئت مدیره علمی مؤسسه درنطق افتتاحیه‌ی خود در حضور عده‌ای از رجال و نمایندگان مجلس و محترمین در سینما « رویال » می‌گوید که این فیلم با دستگاههای کهنه و سیستم چندین دهسال قبل برداشته شده‌است .

فیلم از چهارشنبه یازدهم بهمن تا شنبه ۱۴ بهمن در سینما رویال بنمایش عموم گذاشته می‌شود و چهل سهم صد تومانی را که رفقاً خریده‌اند تأمین نمی‌شود .

درست چهار روز قبل سینماسپه بعد از یکماه فیلم « دختر لر » را برداشته‌است .

این فیلم قبلاً مدتی هم در سینما مایاک (دیدبان) نشان داده شده که در نتیجه تمام معیارهای سینمایی مردم را بهم ریخته و عوض کرده بود . در تهران اغلب سینماها از جمله : ایران ، پارس ، جهان ، مایاک ، سپه فیلم ناطق نشان میدهند .

عنصر جدیدی وارد سینمای ایران شده‌است . « صدا » و « حاجی آقا آکتور سینما » نوشته‌ی فارسی ، روسی و فرانسه دارد .

دختر لر فروش فراوانی می‌کند . عبدالحسین سپینتا شهرتی بهم می‌زند .

او حال در هندوستان دارد برای هزاره فردوسی فیلم « فردوسی » را می‌سازد که نصرت‌الله محترم در نقش سلطان محمود غزنوی ظاهر می‌شود .

فیلم دختر لر هر چه مقداری تبلیغاتی است ولی واقعیتی را هم بطور مؤثری بیان می‌کند . دوربین در اواخر فیلم بحرکت درمی‌آید . گاهی پن و تیلت می‌کند و صدا ، منظره ، هیجان و بالاتر از همه چهره یک ستاره جوان ایرانی (خانم روح‌انگیز سامی نژاد) آن‌ها را روی صندلی می‌خکوب می‌کند . استقبال مردم از این فیلم نشان میدهد که هر چند مردم تا حد زیادی شیفته‌ی اغواگری‌های صدا شده‌اند ولیکن کار با ارزش را هم تشخیص می‌دهند .

گروه دیگری که از اوها نیان جدا شد همچون اطفال بتم تنها ماند . برای کارگردانی آمادگی نداشت (به علاوه نداشتن دوربین فیلمبرداری) در این اوان ابراهیم مرادی که بعلل فراوانی فیلم « انتقام برادر » را نیمه‌کاده رها کرده و از بندر پهلوی برای بخت آزمایی به تهران آمده بود برای کار بهردری میزد ، قراردمی‌شود برای شرکت (کازانوا) متعلق به زاهدی و وهاب‌زاده فیلم بسازد . حتی مونوکریم انتقام برادر را به آنها نشان میدهد ولی هنگام پول دادن و سرمایه‌گذاری همه چیز عوض می‌شود و بی نتیجه موسسه را رها می‌کند . وی با وجود ناکامی‌های فراوان هنوز اشتیاق فراوانی بکارداشت .

قبلاً موجبات این ناکامی‌ها را دولت خیلی خوب برای او فراهم کرده بود : نظارت منطقی دولت و بانک ملی بر امور ارزی و اسعار که از سال ۱۳۰۲ شروع شده تشدید می‌شود و بمنظور ایجاد موازنه‌ی ارزی و حفظ ارزش خارجی ریال تصمیمات لازم را

بمرحله‌ی اجرا می‌گذارد و در خرید و فروش گواهی ارز بحساب دولت مداخله می‌کند و بموجب قانون انحصار تجارت خارجی مصوب اسفند ۱۳۱۱ حق صادرات و واردات کلیه کالاها در انحصار دولت قرار می‌گیرد (بسا تبصره مخففه) (به مقاله‌ای پیرامون قانون اسعار خارجی ۲ مرداد ۱۳۰۹ روزنامه ایران و بسیاری مقالات بانکی از جمله کیهان سال مراجعه فرمائید) .

و بموجب همین قانون وسایل فیلمبرداری مرادی را که از « زایس ایکون » آلمان خریداری کرده نگه میدارند .

مرادی ثابت می‌کند که قانون عطف به سابق نمی‌شود و وسایلی را آزاد می‌کند . تازه می‌خواهد ، نفس راحتی بکشد و با اشتیاق کلید بزند و شروع کند که از طرف نظمیته جلوی کارش را می‌گیرند . باز موانع را پشت سر می‌گذارد . ولی تا تیمسار آیرم و بسیار کسان دیگر را با منطق راضی می‌کند یکی دو سال می‌گذرد .

شانس می‌آورد که بخاطر مدتی اقامتش در روسیه تحت پی‌گیری قرار نمی‌گیرد . زیرا میدانیم که در همین زمان (۱۳۱۱) میرسیف‌الدین کرمانشاهی که قبلاً با او اشاره شد تحت پی‌گیری قرار می‌گیرد و خودکشی می‌کند (به جزوه‌ای نوشته‌ی دکتر ابوالقاسم جنتی عطائی دموود میرسیف‌الدین کرمانشاهی مراجعه شود) .

با وجود این مرادی را می‌توان اولین کارگردان ایرانی‌الاصل که در ایران فیلم ساخته و به‌باعتبار کلیشه‌ای پدر سینمای ایران دانست .

بیش از ۷۰۰ متر از انتقام برادر یا « روح و جسم » را که داستان خیانت برادری به برادر دیگرست نمی‌تواند فیلمبرداری کند . همین مقدار را همراه با یک پرده رقص ، دو پرده نمایش در رشت و بندر پهلوی نشان میدهد و بتهران می‌آید .

قبلاً گفتیم که ابراهیم مرادی در تهران بدنبال یافتن موقعیت برای فیلمسازی است . با گروه دوم او هانیان آشنا میشود و با شرکت احمد دهقان ، محمد علی قطبی و احمد گرجی دومین استودیوی ایران ، « شرکت محدود فیلم ایران » را تأسیس می‌کند . ارقام هنوز روی اولین و دومین دور می‌زنند . در اردیبهشت ۱۳۱۱ اداره سیاسی تهران اجازه ساختن فیلم بوالهوس را صادر کرد .

خریداد سال ۱۳۱۲ شده است . مرادی برای جلودوربین بردن داستانش بتعدادی هنرپیشه دیگر احتیاج دارد و از آنجا که تاریخ را درک کرده و می‌خواهد همیشه « اولین » باشد اعلانی باین شکل به روزنامه‌ها میدهد :

اولین مؤسسه‌ی فیلمبرداری ایران .

« شرکت فیلم ایران برای فیلم‌برداریهای خود کلاسی تشکیل داده و عده‌ای رامجاناً

در کلاس مذکور برای تربیت آرتیست می‌پذیرد. خانمها و آقایان داوطلب تا ۲۵ خرداد همه روزه از ۵ تا ۷ بعد از ظهر بدفتر مرکزی و آتلیه شرکت واقع در خیابان امیریه کوچی وستاهل مراجعه نمایند.

انتخاب نام ایران فیلم در مقابل پرس فیلم خودش نوعی درک زمان است. ایرانیان روشنفکر از اینکه جهانیان کشورشان را بنام پرس و پرشیا می‌شناسند رنج می‌برند و سرانجام در دیماه سال ۱۳۱۳ بکلیه سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور دستور داده می‌شود که تغییر نام «پرس» را به «ایران» برای اول فروردین ۱۳۱۴ آماده کنند. دنیا باید این مملکت را با اسم اصلیش یعنی «ایران» بشناسد.

فیلم «بوالهوس» درست پنج ماه بعد از دختر لر و چهارماه بعد از حاجی آقا آکتور سینما طبق تشریفات در سینما مایاک بنمایش درمی‌آید.

محمدعلی قطبی دل جوان اول شهری فیلم را بازی کرد و گرجی نقش مرد ثروتمندی را داشت.

خانم قدسی پرتوی در نقش زن اول فیلم ظاهر شد و آقای آشتی و خانم آسیه هم نقش‌هایی ایفا می‌کردند.

«بوالهوس» اولین فیلمی بود که مقایسه‌ای بین زندگی شهر کوچک و بزرگ و طرز تفکر شهری و دهاتی بدست میداد که چگونه يك جوان شهرستانی گول مظاهر پایتخت را می‌خورد.

مسئله‌ی اساسی فیلم، ضرب المثل قدیمی «کبوتر با کبوتر باز یا باز» است. رشیدیاسمی در این جبهه مقابل سمید نفیسی (گروه اوها نیان) قرار گرفت، ولی کاری از پیش نرفت. فیلم مدت‌ها دیر تمام شد. اکثر سینماها ناطق شده‌اند. فیلم را در سینما مایاک (دیدبان) نمایش میدهند. خاطره فیلم «دختر لر» با مردم مانده است.

با این همه ۵ شب فروش می‌کند و فروغی نخست وزیر وقت دوبار بدیدن این فیلم میرود. روزنامه‌ی اطلاعات اردیبهشت ۱۳۱۴ گزارش میدهد: «این سومین فیلمی ایرانی است که در تهران بنمایش در می‌آید. خوشبختانه ترقی‌تدریجی و شایان فیلمبرداری در تهران بخوبی محسوس و ملاحظه می‌شود که قدم‌های بلندی برای توسعه و پیشرفت فیلمبرداری برداشته شده است.»

در مراسم افتتاح، رئیس مجلس شورایی ملی، نمایندگان و محترمین و رؤسای ادارات شرکت داشتند. . . قبل از شروع آقای دکتر سید ولی‌الله خان نصرمدیر کل وزارت معارف نطق مبسوطی دایر بمعرفی شرکت محدود فیلم ایران. . . ایراد داشتند و در

خاتمه آقای فهیمی رئیس اداره انطباعات وزارت معارف يك قطعه مدال علمی که برای مؤسسه فیلمبرداری تصویب شده بود در میان کف زدنهای حضار به آقای مرادی اداره کننده مؤسسه از طرف وزارت معارف اعطا کردند . فیلم بوالهوس یکساعت تمام طول کشید . بعضی از قسمت‌های فیلم چسبندگی پیدا نمی‌کرده .

سینمای ناطق و دور ماندن از جریانات و تحولات جهان سینما و دیروارد عمل‌شدن ، پول نداشتن ، عدم امکانات ، باور نداشتن ، هجوم تکنیک ، بلایی که در کمین بود بر سر سینمای نوپای ایران آورد و هر دو گروه واپس زدند . هیچ دستگاهی هم در اندیشه‌ی این صنعت - هنر نبود .

سینما هیچوقت جدی گرفته نشد و هر چند نخست وزیر ، وزرا و وکلا و رؤسای ادارات برای دیدن این فیلمها می‌آمدند ولی کمک واقعی یعنی تجدید فیلمهای خارجی و همچنین کمک مستقیم به سینماگران و تهیه‌کنندگان جوان صورت نگرفت .

سینمای فارسی جایی در اقتصاد ایران نداشت . در حالی که هجوم فیلمهای آمریکائی بطور سرسام آوری سینماهای پایتخت و مراکز استانها را می‌انباشت .

سینماها هر سه یا چهار روز یکبار فیلم عوض می‌کردند . رقابت آشکاری بین صاحبان سینما جریان داشت .

گریشا که در زمان سردار سپه مرحوم رضا شاه کبیر بسا همسرش از شوروی وارد ایران شده بود ابتدا در رشت (پشت شهربانی) سینمایی بر پا کرد و بعد به تهران آمد و با گوپیلز و ساکوارد لیدزه سینما مایاک (دیدبان) سهیلای فعلی را تأسیس کردند .

سینما ایران توسط لوین - یا کوبسون (یعقوب زاده) و امیل زورکوف برپا شد و علی و کیلی گراند سینما را در جنب گرانز هتل و سینما سپه را در خیابان سپه (محل سینما زهره) تأسیس کرد . (مسلماً فصلی از کتاب حاضر به سینماها اختصاص دارد که فعلاً بهمین بسنده میکنم) .

مردمی که فیلم «راسپوتین» را با صدا مشاهده کرده و آواز سپنتادا در قلم دختر لر شنیده‌اند فیلمهایی مثل حاجی آقا آکتور سینما و بوالهوس را تحمل نمیکنند .

مرادی میکوشد فیلمش را نجات دهد . برای فیلمش آهنگ می‌سازد و چند موزیسین آنرا اجرا می‌کنند . حتی خود وی قطعه‌ای سلو می‌نوازد . رهبر ارکستر از سوراخ کنزوار آپاراتخانه صحنه را میدید و موزیک مورد نظر اجرا می‌شد ، حتی آوازی هم خوانده‌شد . باین ترتیب فیلم بوالهوس بعنوان فیلم ناطق بمردم عرضه گردید .

و مرادی در جوابیه‌ی آقای مستعان که در روزنامه‌ی اطلاعات (بدون نام نویسنده) انتقاد کرده است : «چرا وقتی خسرو به عیاشی میرود آثار تاریخی ایرانرا می‌بینند ؟» در

روزنامه شفق سرخ متعلق به آقای علی دشتی خاطر نشان می کند که دو نفر به ماء غسل میروند
و این مناظر را می بینند .

(لغت ماء غسل تازه متداول شده است) .

ابراهیم مرادی در خلال این جوابیه از کار خودش هم انتقاد می کند که وقتی در این
مملکت يك لامپ برای نور دادن نداریم و یا برای فیکس کردن فیلم آنرا در آب حوض
می اندازیم دیگر چه تومی دارید ؟

گروه اوهانیان و مرادی هر دو بی طاقت می شوند . اوهانیان (اوگانیان) که در
گرما گرم تهیهی فیلم حاجی آقا برای سومین دوره مدرسهی آرتیستی خود هم دانشجو
پذیرفته است و ضمن معرفی خانم فخر الزمان جبار وزیری بعنوان مدیره کل مدارس اعلام
می کند که خانمهای محترمه با معرفی یکی از اقوام نزدیک خود بمدرسه آرتیستی نسوان
پذیرفته خواهند شد . در نظر دارد از زندگی رضاشاه فیلمی تهیه کند که به نتیجه نمی رسد و
همچنین فارغ التحصیلان این دوره سرگردان میمانند .

فقط خانم فخر الزمان جبار وزیری مدیره مدرسه توسط نماینده شرکت امپریال هند
کشف می شود و برای بازی در فیلم لیلی و مجنون به هندوستان می رود .

خانم جبار وزیری در نامه ای به آقای سپنتا می نویسد که به جوانی بنام صادق هدایت
بر خورد کرده که گویا می خواسته برای وارد شدن بامر فیلمسازی به هندوستان بیاید .
(اصل نامه نزد آقای دکتر ساسان سپنتا استاد دانشگاه اصفهان محفوظ است) .

از طرف دیگر دورین فیلمبرداری مرادی ۱۶ کادر در ثانیه کار میکنند و تمویض آن
با شرایط ناجور گروه موافق نیست . در اثر يك اختلاف پراکنده می شوند .

ولی نامی جدید دوام می آورد : عبدالحسین سپنتا

و در حالیکه خان بهادر اردشیر ایرانی رسماً رئیسور (کارگردان) فیلم است و در
سکانس افتتاحیهی فیلم هم ظاهر می شود و صحبت هائی می کند ولی در ایران همه کس سپنتا
را سازنده اصلی فیلم می داند . چرا ؟

زیرا سپنتا بازیگر اول و سناریست فیلم در خیل اسامی تیتراژ با رستم ایرانی ، ادی
ایرانی (همان اردشیر ایرانی) و بهرام ایرانی تنها کسی است که می تواند راجع به ایران
فیلم بسازد .

ولی طبیعی است اگر سپنتا از نظر تکنیکی در این فیلم و تا حدودی فیلم « فردوسی »
زیر نظر و دستیار اردشیر ایرانی باشد .

ورقه های آگهی فیلم « دختر لر » مدت ها بدرو دیوار میماند و در شهرستانها هم فیلم
فروش خوبی می کند .

کمپانی امپریال فیلم ، رأساً نماینده‌ای در ایران استخدام می‌کند (عبدالعلی و بعد دماوندی) حتی در عراق نیز فیلم را نمایش می‌دهند.

خانم روح انگیز سامی نژاد اولین هنرپیشه‌ی زن فیلم ناطق ایرانی بخوبی نقش دختر لر را ایفا می‌کند .

مرحوم سپنتا در مصاحبه‌ی فیلم شده‌ای گفته است که سناریو را بخاطر این دختر که لهجه‌ی کرمانی داشت عوض کرده است .

هنوز که هنوزست در سال ۱۳۵۱ این فیلم مثل کابوسی تمام زندگی‌ی این زن گوشه گیر و تنها را که زمانی بی‌هیچ سابقه‌ای قبلی و بطور غیر مترقبه‌ای وارد عالم سینما شده پر کرده است .

بمن گفت که از دست مردم متعصب واقماً زجر کشیده .

و من تأکید میکنم که هیچ اظهارنظری را در مورد این زن که با ورود به سینما تمام آرامش زندگیش را از کف داد جز آنچه خودش می‌گوید نپذیرید .

خانم روح انگیز با وجودیکه اغلب بطور کنترل نشده‌ای می‌خندد در حالیکه اشک در چشمانش حلقه زده بود بمن گفت که هنگام اقامت در هند ایرانیهای متعصب مخصوصاً (کرمانیها) او را مورد ضرب و دشنام قرار می‌دادند و حتی بطری بطرفش پرتاب می‌کردند . وی همیشه مجبور بوده همراه يك محافظ از استودیو امپریال خارج شود .

وبالهجه‌ی کرمانی‌اش ادامه داد که بخاطر همین ناداحتی‌هایی که موقع فیلمبرداری و بعد از آن چه از طرف فامیل و چه از طرف مردم کشیدم هرگز راضی نشدم در فیلم دیگری بازی کنم .

او هرگز در کاباره یا جایی آواز نخوانده و نباید او را با خانم روح انگیز که درست هنگام نمایش فیلم دختر لر در تهران کنسرت میداده اشتباه کرد .

فیلمهای مستقل سپنتا برای کمپانیهای امپریال ، کریشناو و ایست ایندیا **East India** هندوستان یکی بعد از دیگری وارد مملکت می‌شود .

تا سال ۱۳۱۵ که سپنتا بعلت بیماری مادرش مجبورست بوطن برگردد .

اکثر کسانی که فیلمهایش را دیده و تحسین کرده‌اند حالا باو مثل يك آدم پولدار و

بعنی مثل يك مطرب (؟) می‌نگرند .

لبلی و مجنون (آخرین فیلم تمام شده سپنتا) مدت درازی در گمرک خرمشهر میماند

(سپنتا طرح جفدسیاه را هم ریخته بود)

(شاید بموجب قانون انحصار تجارت خارجی مصوب اسفندماه ۱۳۱۱)

جنس فیلم نیترا و آتش گیرست و ثروت زیادی در خطر نابودی است فیلم را ترخیص نمی کنند و سپنتا پول زیادی ندارد .

(در کتاب تاریخ سینما تألیف لودوگا ترجمه ی حسن صفاری نوشته شده است که در سال ۱۹۲۱ در آمریکا هر تهیه کننده سینمایی میبایست ۴۷ مأمور مخصوص سانسور را راضی کند .)

بعد از مدت ها بوسیله ی کارت تجارت یکی از تجار فیلم ترخیص می شود . در این سال طبق آمار دفتر احصائیه ی تجارتی ایران ۲۱۹۵۱۶ ریال دستگاه نمایش فیلم سینما و قطعات منفصله ی آنها - سوی عدسی که جدا گانه وارد شده - از آمریکا، آلمان، ایتالیا ، سوئیس و فرانسه وارد مملکت می شود .

سینما توگراف و قطعات منفصله ی آن از ژاپن ۲۱۴۸۸۱ ریال ، فیلم و شیشه های عکاسی و سینما توگرافی و کاغذ حساس ۷۳۲۴۱۶ ریال .

اولین برخورد مأموران با سپنتا و جبهه گیری سینماها او را آزرده دل میکند . از اینها گذشته هیچ موقعیتی هم برای فیلم سازی پیدا نمی کنند . به اصفهان می رود و برای معاش در کارخانه های بکار می پردازد .

ولی راحتش نمی گذارند :

شاعر ، مترجم ، صاحب امتیاز روزنامه ی دورنمای ایران (بمبئی ۱۳۰۷) بعدها روزنامه ی سپنتا (اصفهان ۱۳۲۲) ، ایرانشناس پرکاری را بخيال خودشان به هنر پیشه بودن و شاید چیزهای دیگر متهم می کنند . که در جوابشان می سراید :

زهر عیب جوئی چو وا مانده ای	شنیدم که بازیگرم خواننده ای
چه بازی زمن دیدی از دیر باز	که بازیگرم خوانندی ای حقه باز
از آنکه که افتاد از اشتیاء	مرا سوی ایران از آن خطه راه
جهان با چو تو مردم زشتخوی	مرا کرد در هر قدم روبروی

این جواب هر هنرمندی به بی خردان، دزدان کبک صفت ! و سفلگانی راست که می خواهند دامن پاک دیگران را بیالایند .

کوشش سپنتا در راه ایجاد يك شرکت فیلم سازی با یاری هندیها بی نتیجه ماند سالها بسرعت می گذرند .

مردم تنها به دیدن فیلم های خارجی راضی هستند . موازنه ی ارزی که کمیسیون اسعار آنهمه سنگش را بسینه میزد در مورد فیلم و سینما بهیچوجه مطرح نیست .

شکست خوردگان گروه پرسفیلیم و ایران فیلم آنچنان ناکام می شوند که هیچ تجربه ی دیگری را در این سالها جایز نمی شمردند :

تنها مرادی پس از لطف وزارت معارف و صنایع مستظرفه مدتی هم سینمای تعلیم و تربیت برای آن وزارتخانه براه می‌اندازد و در قبال شش‌شاهی بدانش آموزان فیلم نشان می‌دهد .

در ستون اخبار خصوصی روزنامه‌ی اطلاعات ۱۶ دیماه ۱۳۱۳ می‌خوانیم که :
اخیراً دستگاه سینما در سالن دارالفنون نصب گردیده و سالن مزبور از هر جهت برای این منظور آماده شده است . که بتدریج مطابق پروگرام‌هاییکه از طرف وزارت معارف تهیه می‌شود محصلین آنچه را که تاکنون در کتاب می‌دیدند برآی‌العین نیز در سینماملاحظه کنند .

در همین سال روزنامه‌ی شفق و اطلاعات متن لایحه‌الحاق ایران به قرارداد تسهیل دوران بین‌المللی فیلمهای تربیتی مشتمل به ۲۱ ماده که در یازدهم اکتبر ۱۹۳۳ منعقد شده چاپ می‌کنند .

ولی دیگر فیلمی ساخته نمی‌شود . استعدادها شناخته نمی‌شوند و در بوتهی فراموشی فرو می‌روند .

از سال ۱۳۱۴ تمام دنیا نفت ایران را بجای «پرس» و «پرشیا» می‌پذیرند ولی فیلمی از ایران به‌خارج از مرزها رسوخ نمی‌کند .

سینماگران ما تاریخ را نیمه کاره‌ها می‌کنند . فقط نامی می‌گذارند و می‌روند . تأسف در این است که تمام کوششها در حد حقیر فردی باقی میمانند و با یأس و شکست یکفرد تمام پایه‌ها فرو می‌ریزند .

البته شرایط اجتماعی و اقتصادی را هم فراموش نمیکنیم .
در هر صورت تا سال ۱۳۲۶ دیگر هیچکس سنگی بر بنائی که اوهانیان و مرادی در ایران پایه‌گذاری کردند و سبنتا در هندوستان آنرا بالابرد اضافه نکرد .

طنزی از : حسن تهرانی

لطفاً همبرگر را جای

هنر هفتم نباعید

چه کسی از تهیه کننده می ترسد ؟

فیلمسازان پیر ؟ - فیلمسازان جوان ؟ فیلمسازان خیلی جوان ؟
فیلمسازان جوان ؟

راستش باید پرسید تهیه کننده از چه کسی می ترسد ؟

دستور العمل فیلم های جدید را می خواهید ؟ - اگر خانم نان خوب سالاد درست
می کند سناریو را بدهید ایشان بنویسند .

کمی از این مقدار زیادی از آن مواد اولیه همان مواد سالاد قدیمی - سوس روشنفکری

به آن اضافه شده .

تهیه کننده زیاد آدم بدی نیست - پول می خواهد - شما به او پول بر میگردانید - در عوض وقتی حواسش پی شمردن پول هاست ، می توانید به سرعت هنر تان را بخرج دهید - پول خورد و تهیه کننده گنج در راه پیشرفت هنر بسیار موثرند .

آقا شما کارگردان هستید ؟ پس چرا به در و دیوار نگاه نمی کنید - ابنیه ی قدیمی را ببینید - شما آقا باید شکارچی فولکلور باشید - باید شهر فرنگی ، ماست بند ، مسگر ، وغوغ صاحب فروش راکت بسته سر صحنه ببرید - مدیر تهیه اگر وارد باشد خودش دنبک را می آورد .

سناریو هم اینجاست - کتاب امثال - یا توی صندوقخانه مادر بزرگ - یا توی پامانار ، حسین آقا دو چرخه ساز .

هنر پیشه اول هوس کرده آوازی بخواند - چه عیبی دارد مگر شما هوس نکرده اید فیلم بسازید ؟ سینما هم که يك کار دسته جمعی است - خوشبختانه حالا فوتبال و سینما باهم پیشرفت می کنند . شما توی آوازش هنر بخرج دهید .

آقا شما کارگردان هستید ؟ شما می خواهید کارگردان بشوید ، پس نشریات معتبر عالم هنر را دریابید .

مصاحبه کنید آقا - شما هر کس باشید می توانید روح تئوریسین خود را بیدار کنید . شما نجات غریق سینمای مفروق ملی هستید . شما می توانید نه فقط درباره سینمای ملی بلکه درباره « هالیوود » ، « موج نوئی ها » ، « نیویورکی ها » و ... اظهار نظر کنید .

آقا شما کارگردان هستید ؟ پس کسی را نباید قبول داشته باشید - شما اولین نفر هستید - شما بهترین هستید - حیف کسی قدرت تان را نمیداند - شما نبوغ عجیبی دارید . باید همه این ها را بگوئید - فریاد بزنید - اگر مصاحبه چی نق زد - قول روی اکران بدهید .

شما کارگردان هستید ؟ پس باید يك الكو داشته باشید .

فاتحه و ویلیام وایلر ، را منتقدین دسته جمعی خوانده اند - اصلا سراغ قدیمی ها نروید - الكو باید از دوره های جدید باشد .

- شما باید سعی کنید « پازولینی » ، « وطنی » ، « گودار » یا « تروفو » ی وطنی باشید (همچنانکه « سوفیالورن » ، « کلارك گیبیل » و « ام كلثوم » وطنی داشته ایم) .

شما را به سینمای فارسی راه نمی دهند ؟ غصه ای ندارد - هنری ساز بشوید .

شما آقای کارگردان اگر هنری ساز هستید باید جماعت را آدم ندانید .

يك هنری ساز برای « سینما تك » ها كار می کند - شما آقافیلمتان را طوری بسازید
که کسی سر از آن در نیاورد ، بقیه اش با آقایان روشنفکران - غصه نخورید فیلمتان را
معنی خواهند کرد .

(حالا دیگر جدول کلمات متقاطع مال مسافرها و پیرمردهاست) .
شما وظیفه ای دارید - باید قوانین عالم سینما را زیرورو کنید - لزومی ندارد قوانین
قبلی را از روی کتاب ها بخوانید - شبها در کافه « اسپرانتا » میز شماره « ۷ » آقای
هنر هفتم را با يك همبرگر بدوستانش تقدیم می کند . سعی کنید هنر هفتم را به ذهنتان
بسپرید و همبرگر را بخورید .

(شبی یکی از آقایان اشتبهاً هنر هفتم را خورد و همبرگر را به ذهنش سپرد ،
ایشان حالا ادعا می کنند سینما درخونشان است .

آقا - شما دلتان می خواهد فیلم فارسی بسازید ؟ دلتان می خواهد هنری بسازید ؟
فرقی نمی کند آقا ، معطل نکنید .

حالا دیگر لازم نیست از پدر سینمای فارسی اجازه بگیرید - حالا سینمای فارسی
فقط يك پدر ندارد - حالا هم پدرهای سینمای فارسی امل نیستند - خیلی هاشان شاعرند ،
نویسنده اند ، منتقدند و زیاد هم تعصبی روی مادر سینمای فارسی ندارند - پس چرا شما خودتان
پدر جدیدی نباشید ؟

بهر حال تولد نوزادتان مبارك باشد .

نوشته‌ی : یوری داویدوف

ترجمه‌ی : ح . اسدپور پیرانفر

آیزنشتاین

و

عواطف ویرنده تماشاگر

بخشی از کتاب
آیزنشتاین و مایاکوفسکی
در خلیجان سبکی نو

روشنفکران روس پس از سال ۱۹۱۷ در جستجوی سبکی نو دچار خلیجانی شده بودند ، و این امر مناقشات سختی را بین آنان برمی‌انگیخت .
این مناقشات هنگامی به اوج شدت خود رسید که « لوناچارسکی » در بناره نمایش
Les Aubes اثر Verhaern توسط « می‌ارهولد » خطاب‌های ایراد کرد .

«مایا کوفسکی» در «نامه سرگشاده به لونا چارسکی» خلاصه خطاب به او را به این صورت درج می کند:
(۱) - تآتر که بصورت میدانی برای آرتیستسیون سیاسی درآمده بود دیگر داشت مردم را خفه می کرد .

(۲) - تآتر شده بود چیزی سحرآمیز و جادوگرانه .

(۳) - تآتر باید تماشاگر را به رویایی فروبرد که از آن رویا سرزنده درآید .

این سه نکته به ویژه نکته آخر جناح چپ روشنفکران را برآشفته .

لونا چارسکی بلافاصله پس از اتمام خطاب به سالن را ترك نمود . مایا کوفسکی در این باره می نویسد : «يك طبقه كامل از مردم که قادر نبودند فی المجلس جواب لونا چارسکی را بدهند از جابر خواستند» ، مایا کوفسکی در همین مجلس بلافاصله بعد از لونا چارسکی بالحنی تمسخرآمیز گفت : «آنا تولی واسیلیویچ لونا چارسکی می گوید که ما به تآتر می رویم که بخواییم ... او می گوید تآتر خواب و خیال است . در کدام کتاب درسی خوانده اید که خیال يك نمایش تآتری است (یا اینکه يك نمایش تآتر همان خیال است ؟) تآتر مبارزه است نه خیال .

مایا کوفسکی طی يك سری مقاله و سخنرانی ، که در آن میان مناظره ای با عنوان «هنرمند و تآتر جدید» که در سال ۱۹۲۱ بر گذار شد از همه مهمتر است به این فکر رنگ درپشه داد و توسعه بخشید .

مایا کوفسکی نظر به تهیه کننده جدید گفت «او باید در این فکر باشد که چگونه بتواند به بهترین وجهی تماشاگر را گرفتار کند ، طوری که خونسردی و بی تفاوتی خود را از دست بدهد و خود برای شرکت در يك کمدهی یا تراژدی بشتابد ...

او باید تماشاگر را همچون فرد بی کله ای بداند که به همراهی و همگامی با کسانی که در جوار او راه می روند تن در نمی دهد و او را حریصانه بچنگ آورد ، او کسانی را که عادت کرده اند بطریق خود بروند و سرشان در لاک خودشان باشد ، کسانی را که با بی خیالی تمام دنبال خرید خود می روند باید بگیرد در صفوفی منظم برآرآید ، و وادارشان کند که به همراهی و همقدمی با پهلو دستی های خود - یعنی در اینجا با هنرپیشه ها - بپردازند .

مایا کوفسکی در سال ۱۹۳۰ بمناسبت بحث در باره نمایشنامه خود «باینا» دو باره بهمین مسئله برگشت و گفت :

چون من تآتر را میدانی برای بازتاب شماره ها می دانم لذا در جستجوی اجزایی برای يك نمایشنامه از نوع سیاسی می باشم ،

در نظر من از همه چیز مهمتر اینست که تآتر يك میدان است و در درجه دوم آن را

دستگاهی برای نمایش‌های صحنه‌ای می‌دانم، یعنی بازم یک میدان پرشور و حال مباحثات جانانه.

همین سخنان دلیل کلی او را در رد تبدیل نمایش‌های صحنه‌ای به داروی خیال‌آور و خواب‌آور و رجعت‌تأثیرسوی یک «کارخانه خیال» محض تشکیل می‌دهد. ولی این تز نیز مانند دیگر شمارهای منتقدین و هنرمندان تند و فلفل زده در مسیر کاربرد عملی خود به اصلاحات قابل ملاحظه‌ای تن در داد. نتیجتاً معنی و مفهوم نهایی آن بصورت چیزی کاملاً دور از شعار محض اولیه درآمد.

البته چنین نتایجی فقط در صورتی قابل تأمل است که به‌شور و حال زمانی که شعار «انقلاب جهانی» را می‌دادند و انقلابیون برای دست یافتن به مراتب والا کوشش می‌کردند توجه کنیم.

البته حق آنان که خود را بدست چنین شور و حالی بسپارند بحثی ندارد. گفتگوهای مایا کوفسکی که یک برنامه جامع و همه‌گیر بود توسط کارگردان‌ها و تهیه‌کنندگانماننده «می‌ارهولد» و «آیزنشتاین» در روی صحنه جان گرفت.

کارهای آیزنشتاین بویژه از این نظر قابل توجه است که او در اصرار خود برای ویران ساختن کاخ خیالی (یا بقول خود او، نشتر زدن به حباب پوچ) یعنی فروریختن بناهای تأثیر ترا دیسیونل (سنتی) پافشاری می‌ورزید و می‌ارهولد از این نظر قابل توجه است که نمایش‌های صحنه‌ای را بصورت قطعه‌ای از زندگی درمی‌آورد.

تجارب آیزنشتاین در کار تأثیر وی را قدم به قدم به سوی سینما، این جوانترین هنرها کشاند.

آیزنشتاین در سالهای نخستین که تهیه‌کننده صحنه‌های تأثیری بود از آتش تند احساسات مبارزه بر علیه خیال در کار هنری (به قول خودش «عامل گرافیک ساختگی») می‌سوخت. یعنی که او هم با دیگر هنرمندان چپ که به افسون «ایدئولوژی تولید گرایانه» دچار آمده بودند همفکر بود.

آیزنشتاین مانند سایر اعضای LEF معتقد بود که هنر فقط هنگامی می‌تواند خود را وقف خدمت به انقلاب و توده‌ها بکند که از بند افسون «عوامل گرافیک ساختگی» رها شود، فقط در آن صورت است که هنر میتواند عامل فعالی در کار ساختمان یک مشی جدید زندگی باشد.

آیزنشتاین مانند بسیاری از هنرمندان چپ دیگر تنها راه برقراری ارتباط صحیح بین هنر و مردم، هنر و انقلاب را در پیروزی بر عوامل خیالی («ساختگی») و استفاده از «عوامل مادی» و نشان دادن «هنر تولیدی» بجای «هنر استودیو» می‌دانست (البته منظور از

هنر تولیدی بمعنای اعم کلمه است که داشت توسط پیروان مکتب «تولید گرایی» مطرح می شد. آیزنشتاین کوشید تا این مسئله را در تأثر با پیروی کامل از «آرواتف» حل کند. البته آیزنشتاین یکسال بعد خودش هم به این فرمول رسید. در اینجا توضیحی لازم می نماید :

آرواتف یکسال پیش از آیزنشتاین نوشت : «تأثر (کونسراکتیویست) این وظیفه را بمعهده گرفته است که زندگی را کپی نکند بلکه دست به ساختمان فرمهای تازه بزند. . . . یکی از جوانه های تأثر ناگزیر به درام خالی از ذهنیت Subjectless نزدیک می شود. این تأثر در نتیجه این گرایش فرصت خواهد یافت تا تجاربی از نوع مادی و ملموس (تجاربی در علم حرکت نور، رنگ، خط، و حجم بطور عام و جسم آدمی بطور خاص) حاصل کند. این کار سبب می شود که نتایج حاصله در آزمایشگاه صحنه های به زندگی منتقل و موجب راحتی زندگی اجتماعی ما می گردد.

بدین طریق تأثر مبلغ زندگی نوین خواهد شد، مکتب و تربیونی برای فرمهای خلاصه خواهد شد (از کتاب «هنر و طبقات»).

«آرواتف» در کتاب «هنر و تولید» نوشت «حتی بیوشیمی جدید (منظور، می ادهولد و مکتب او است) بیشتر متمایل است به خودنمایی های صحنه های تا بررسی جهت گیری انسان در فضای مادی خود.

در صورتیکه وظیفه ما آنست که هنر پیشه را طوری تربیت کنیم که در خیابان راه بیافتد و بداند که چه جور فستیوالهایی برپا کند سخنرانی بکند، و در هر وضعی مناسب آن وضع رفتار کند و غیره.

آیزنشتاین پیشنهاد کرد که برنامه ما کزیمم به «حذف هنر تأثر آنچنانی و جایگزینی تأثری که افزایش معیار زندگی و تجهیز توده ها برای یک زندگی جدید و بهتر را نشان بدهد» متوجه گردد.

ولی از آنجا که برنامه ما کزیمم یکسببه تحقق نمی پذیرد لذا تأثر می تواند با یک برنامه می نیمم که در تأثر سنتن تحقق پذیر است بسازد. (۱)

(۱) در آن زمان پرواگرم می نیمم «تولید گرایان» در بین هنرمندان LEF مورد

قبول بود.

سرگی ترتیاکوف Sergei Tretyakov می نویسد، «تا آنجا که هنر به شکل کهنه زندگی می کند و هنوز یکی از نیرومندترین طرق تأثیر دادن ایده های طبقه ای در شخصیت است، آینده گرایان باید به مبارزه در این بخش هنر برخیزند، و از خواست توده ها در دستیابی به

او می گوید تهیه کننده در عین حال از این واقعیت که برنامه می نیم موتمینی است چشم برنگیرند .

چون «عجالتاً» هنر تئاتر پوسیده هنوز بطور کامل از بین نرفته لذا آزاد کردن تئاتر از هر گونه خیالبافی - آئز اهمیت بسیار است . می بایست عنصری را که تماشاگر وزندگی را از هم جدا می سازد از میان برداشد .

در جریان نبرد بر علیه تبلی هنر به «کارخانه خیال» و در نبرد بر علیه «صور» و «رویای» هایی که تئاتر کهنه بر بیننده القاء میکند .

آیز نشتاین جوان تصمیم گرفت که در تئاتر خود بیش از همه چیز به استفاده از «انسجام مادی» و «واقعیت» داشتن وسائل عمل صحنه ای تأکید کند . او می دانست که برای برکنار داشتن تماشاگر از حالت خواب و بیخبری باید از نمایشنامه های فیلسوفانه پرهیز نمود . مایاکوفسکی و دیگر شعرا و منتقدین تندرو ، فیلسوف مآبی و گنده گویی در صحنه را «تصدیع خاطر روانشناسی» نامیدند .

از تهیه کننده خواسته می شد که از نمایش تجارب بسیار شخصی روی برتابند ، چون زمانی که ساختمانهای تئاتری ابعادی فراتر از يك اطاق كوچك بخود گرفته اند دیگر نمی توان به دقت به بیان تأثرات خصوصی پرداخت .

(و آیز نشتاین این نکته را نه کمتر از استانیسلاوسکی دریافت)

همینکه تئاتر در خدمت جمعی کثیر درآید ، گذشته از عوامل دیگر فقط ملاحظات فیزیکی کافیتست ما را از نقاشی دقیق عواطف شخصی باز دارد و ذهن ما را به پیروی از سبک Siylisation متوجه سازد .

آیز نشتاین با قاطعیت می گوید که باید تقلید از تجارب روانشناسی را به کناری نهاد و بجای آن اعمال جسمانی و حرکات عملی هنر پیشه را نشانند . هنر پیشه باید اعمال و حرکات جسمانی را بکار گیرد و بداند وسیله تجارب درونی خود را بیان کند؛ فی المثل با استفاده از حرکات آکروبا تیک هر حرکت کوتاه آکروبا تیک يك « چیز » است ، محصول کار است و نه رویایی در گذر . این دیگر تقلید از تجربه درونی نیست؛ اگر نیازی به تجربه هست بگذار تماشاگر خودش تجربه

محصولات تولید استتیک سود جویند ، با ذائقه های رنگارنگ در افتند و به تفاوت های بین نقطه نظر ماده گرایانه و آینده آلیسم و بدبینی انگشت بگذارند .

هر کار هنری که بر بنیاد استتیک استوار است باید به هر صورتی بر فنون نوین دست یابد و بدان وسیله زبان را در قالبی جدید بریزد ، فرمهای تبلیغ جدید میافرینند سمپاتی های پرتحرک جدید و منابع تازه نشاط پیدا کند و در مقابل ذائقه های کهن که خالی از انرژی حیات است و با آخرین قطره قدرت خود به زندگی چسبیده اند بایستد .

کند، و البته نه تجربه بلکه آنرا احساس کند. هنرپیشه نیازی ندارد که آنرا تجربه کند یا به خود رنج بدهد. او فقط باید تجارب عملی تماشاگر را با عملیاتی که شدیداً تحت تسلط وی هستند و به ظرافت تمام رهبری کند. این روش به تماشاچی اجازه نمیدهد که به حالت نشئه آمیز آدمی هیپنوتیزم شده بیافتد و در واقع بوسیله هنر به خواب رود.

فن اساسی آیزنشتاین استفاده از چرخش تأتری بود (Theatrical Turn) آیزنشتاین برای توضیح این اصطلاح معمول در سیرک می نویسد « چرخش اکروباتیک (دریک نظم تأتری) هر آن لحظه و عامل یورشگری است که تماشاگر را دستخوش تأثیر عاطفی یا روانی حساب شده قرار میدهد. این تأثیرات بایستی از پیش با دقتی ریاضی تعیین شده باشد. از طرف دیگر این محاسبه بایستی منوجه خواست استتیک مردم باشد. مردم نیز با پذیرفتن حاصل ایدئولوژی عناصر نمایش بر این محاسبه تأثیر می گذارند. (مسیر آگاهی « که از میان رقص زنده شورها می گذرد، خاص تأثر است »).

آیزنشتاین بعدها این دوره پیش از سینما را که بخشی از زندگی فعالوی بود چنین بخاطر می آورد: « در آن ایام بیان من از رویایی که نسبت به تأثر داشتن آنچنان بود که کسی بخواهد نشاط مفرط خود را بصورت یک پشتک وارو ظاهر کند، او سپس یک مثال از کارهای اکروباتیک خود که از این حیث فوق العاده مشخص کننده است نقل می کند:

یعنی تنش روانی نمایشنامه آسترووسکی بنام « کاری ابلهانه از نظر عقلا »:

« تنش روانی به حیثه گفتگو محدود نمی شود بلکه بوسیله یک سیم افقی بر روی صحنه بعد تازه ای بدست می آورد: « گولوت وین Golotvin » در حالی که بموازات این سیم میدود حرفهای خود را می پراکند. کشش این سیم تنش عادی را به مرتبت جدیدی از هیجان جسمانی واقعی بالا میبرد.»

هنگامی که آیزنشتاین روی این نمایشنامه کار می کرد به این اثر تجربی توجه زیادی مبذول داشت، تقریباً به حدی که آنرا به قسمتی از پروگرام خود مبدل کرد. او تلاش می نمود تا تمام آن چیزهایی را که صور « خیالی، ساختگی، حرکات صحنه را تشکیل میداد به حداقل تقلیل دهد. او معتقد بود که این حرکات تنها یک منبع استتیک خیالی هستند برای ارضای تمایلات تماشاگر، او هر گاه می توانست، تلاش می کرد تا بجای عملی خیالی و تصویری یک حرکت فیزیکی جایگزین کند، حتی آنجایی هم که این کار بتحریف نمایشنامه منجر می شد، مانند نمایشنامه آسترووسکی او ابایی نداشت. او فقط می خواست یک هیجان واقعی ایجاد کند هیجان عملی و زندگی وار و هیچوقت در بند این نبود که به ارضای احساسات پردازد.

جالب توجه است اشاره به این نکته که تأکید آیزنشتاین بر وسائل عملی و واقعی

تأثیر در تماشاگر - درمقابل وسایل خیالی - به استدلال سنت آگوستین (اوایل قرن پنجم) بسیار نزدیک است. این فیلسوف مسیحی نیز تأثر تخیلات و در نتیجه جعل هیجان‌های دروغین را انتقاد می‌کرد.

سنت آگوستین می‌پرسد: «چطور می‌شود که آدمی از وقایع غم‌انگیز تأثری تحریک شود در صورتی که به وقوع آنها در زندگی خود رضا ندهد. درست مثل اینست که آدمی هوش و حواس طبیعی خود را از دست داده باشد... لطفاً بمن بگوئید که انسان نسبت به يك عمل خیالی و دروغین در روی صحنه چه نوع ترحمی احساس می‌کند؟ کسی از تماشاگر کمک نمی‌طلبد بلکه فقط از او برآز شفقت می‌خواهد، آیز نشناین هم نمی‌خواهد تماشاگر را به احساس همدردی و شفقت وا دارد بلکه می‌خواهد در او اشتیاق عمل را برانگیزاند.

البته در طرز فکر افلاطونی نیز انتقاد از لذت خیالی از هنر را می‌بینیم. بنابراین طرز تفکر چیزی که لذت می‌دهد طبیعت خیالی دارد - به این سبب که آن چیز تقلید زندگی است و نه خود زندگی (و این بحث تقریباً به استدلال «تولید گرایان» شباهت دارد).

سنت آگوستین از افلاطون فراتر میرود. او تأکید می‌کند که لذت استیگی تخیلی از لحاظ اخلاقی هم مضر است. چون صحنه از تماشاچی «کمک» نمی‌طلبد یعنی از او عملی واقعی نمی‌طلبد - و این عکس‌العمل هر انسانی است که اخلاقاً سالم است در مقابل مشاهده رنج دیگران - بلکه فقط «ادای ترحم» می‌خواهد که اصلاً ارتباطی با عمل ندارد. و این مطلب تقریباً نقطه نظر آیز نشناین را می‌رساند.

آیز نشناین می‌خواهد تماشاگر اشتیاق حرکت بسوی کسی که در صحنه رنج می‌برد و برای کمک به او، یعنی شوق نجات کسی که دارد جان می‌سپارد، و حس جانبداری از ضعفا را با خود همراه ببرد و پس از پایان نمایش فراموش نکند.

نوشته‌ی : احمد فتوحی

ریشه‌های زبان هنر

شنیده‌اید و باور کرده‌اید که دنیای ما بر مدار قدرت‌های بزرگ می‌گردد. قدرتهایی که با اختلاف اندیشه و رویه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، جمع و تفریق‌هایی را در زمانه‌ی ما ایجاد کرده‌اند و هر يك، اما، متأسفانه از دیدگاه «قدرت» پدیده‌های جهان متمدن امروز و گاه فردا را به بررسی می‌کشند. گریزی نیست که اشاره کنیم در مقابل این قطبها: پایگاههای جاذبی هم هستند (یا بزبانی گویاتر پایگاههایی را ایجاد کرده‌اند) که بکلام آخر «جهان سومی‌ها» نام گرفته‌اند. و درمیان این بازار، چه باک اگر گروهی از کشورها هم باشند که دراستحالی هرروزه و گاه هرساعتهی خود، درتغییر دائم و بی‌رویهی خود، نام کشورهای درحال توسعه‌یادشده را بروی خود گذاشته‌اند. اما چرا درمدخل این سخن چنین آمد؟

متأسفانه شبیه چنین تقسیم‌بندی شکسته‌بسته‌ای به‌هنرهم کشیده شده - یعنی هنرشکل چنین تقسیم‌بندی را برحسب اقتدارسیاسی قبول کرده - هنر غربی نماینده قطب پروارنده اقتصادی و جامعه‌ای مصرفی از درون پوك و بی‌مایه، که تمام کوشش خود را برتجربه‌های

« فورم » و نوع ارائه‌ی هنر گذاشته و از تمام وسائل و اسبابها خصوصاً وسائط توده‌ای یا ارتباط جمعی « Mass Media » برای اشاعه و گسترش هرچه بیشتر و کاملتر ، مدد گرفته ، از مرزهای انسانی گذشته و جهانی را هم‌رنگ ایده‌ها و معیارهای خود طلب می‌کند .

و هنر شرقی نماینده‌ی ارزشهای اصیل اندیشه و مددکار وجدان جمعی که از فرهنگی توسری خورده و اسباب و علل تفرقه‌های جبری حاصل آمده ، ولی در بطن خود نهادهای همه‌گیر و خصلتهای انسانی را تا حد « تعالی » داراست .

و هنری میانه‌ی این دو یعنی هنری با پوششی از فورمه‌های متحجر و درونی به‌استحاله کشیده شده ، سترون ، بی‌رگ و خون ، بی‌چشم و رو و همه فن حریف که نه هیچیک از خصلتهای پوششی جامعه‌ی غرب را دارد و نه توش و توان حراست منزلت‌های نهفته در هنر شرق را .

و این حرفها به کجا رسیده : به این که عده‌ای خودی و بیگانه آمده‌اند و میخواهند تلفیق هنر شرق با غرب را مولف باشند .

که گروهی سامان شرق را حیطه‌ی اندیشه‌های انتزاعی تشخیص داده‌اند و هنرش را بصلاح پیشرفته‌های تکنولوژیکی ندانسته‌اند .

که جمعی در پی شناسائی اصالت‌های معنوی و فورم‌های خاص هنر مشرق زمین هستند ولی هویتشان نشان می‌دهد ، که وظیفه انسان حدیست برتر از تبارم‌مظمشان میسیونرهای ارجمند قرن نوزده و اوایل قرن بیست .

و عجباً که این همه را ، بصورت « کمک ویژه » از قرنطینه‌های جهان سوم و ممالک در حال رشد گذرانده‌اند و به‌گند زدایی دستگاههای آموزشی و پرورشی و هنری کمر بسته‌اند و دائماً با تستهای مختلف و پرسشنامه‌های جور و واجور ، علتهای عدم پذیرش و البته بیشتر پذیرشهای در حد انتظار و حتی بالاتر از حد مطلوب را اندازه‌گیری و جمع‌آوری می‌کنند و بازده برنامه‌ی اجرا شده را با هدفهای بعدی می‌سنجند و دوباره روز از نو ، روزی از نو !

« در چنین شرایطی است که می‌باید از فرهنگ « Culture » يك قوم کمک گرفت ، زیر و بمها ، خصوصیات و نمادهای « Symbol » آنرا شناخت و بی‌غرضانه راهی را انتخاب کرد ، که نه واکنشهای کاذب مردم پسند درهدف آن باشد و نه تکرورهای بی‌حاصل مشتبی غربگرا و اما ببینیم آنان که هنر را جدا از فرهنگ ملت‌ها می‌دانند حرف حسابشان کدامست ؟

می‌گویند : رابطه فرد با جامعه بوسیله هنر پندارپست ناآگانه و دور از نزاکت ،

زیرا که در زندگی انسان امروز ، منطق تکنیک و تکامل اقتصادی برترین جایگاه را دارد ، چرا که انسان امروز پیش از آن که غریزی باشد (یعنی طبیعی) فرزند ساخت‌های نوین جامعه خویش است و فرهنگ این انسان درجهتی هنر را می‌پذیرد که هنرپوشاننده‌ی ساعاتی باشد که حاصل خستگی مفرط ناشی از فعالیتهای بدنی اوست .

و باز اینان می‌گویند که می‌باید اختلاف و تمایز « واقعیت هنری » را با « واقعیت اجتماعی » شناخت ، زیرا انقطاع از واقعیت اجتماعی و افکار عقلانی یا جادویی این واقعیت ویژگی اصلی « هنر » محسوب می‌شود ، حتی « هنر سازنده » و عجیب این جاست که « هنر سازنده » را در سازمان اجتماعی و فرهنگی ، آنچنان جای میدهند که گویی « نقش هنر » سراسر در همکاری و همگامی نهادهای مستقر و مهجور در جامعه است و هنر وظیفه‌ای جز یک ارتباط ساده در کل ساختمان جامعه ندارد و اگر به اینان بگوییم که هنر نه سکه‌سازی است و نه وظیفه‌ای در همگنی نیروهای فعال با انگیزه‌های شکست‌خورده مشت بدهانت می‌کوبند ، که طرحی از بزرگنمایی هنر را ارائه داده‌ای!

گمانم این حرف متعلق به « گوته » باشد که میگفت: « رماتیسم نوعی از بیماریست و کلاسیسیم نوعی تندرستی ». در این لحظه کار نداریم که قصد از این مقایسه چه بوده است و در اینکه آیا کلاسیسیم واقعاً نشانه تندرستی فکر و روح است حرفهایی هست یا نه - اما این واقعیت دارد که رماتیسم را بدرستی میتوان نوعی بیماری شمرد. خاصه از لحاظ رابطه‌ایکه میان هنرمند رماتیک و سیر اجتماعی و تاریخی وجود دارد. زیرا تنها یکجانب از مجموعه‌ی موفقیت‌هایی که دستخوش تشنج و تضاد است مورد توجه رماتیک‌هاست و یکسره از « درک تاریخی » خود را دور نگه می‌دارند - بهمین سبب . خصوصیت اجتماعی جنبش رماتیسم در این نیست که جنبه مترقی دارد یا اینکه ارتجاعی است. بلکه حرف در اینست که هیجان انقلابی و رخوت محافظه‌کاری رماتیسم هیچیک ناشی از درک تاریخی و شرایط واقعی اجتماعی نیست .

بدین جهت اغلب آرای مصلحان هنر مغرب زمین. وقتی از چهارچوب فرهنگ و تشکیلات آلوده‌ی هنری و اجتماعی خودشان خارج میشود رنگی از راهنمائیهای سردمداران رماتیسم را میگیرد با برجسب « مدرنیسم » که تنها به اشاعه اصول هنری خویش توجه میکردند و نه رفتن و خطر کردن و به چند و چون محک زدن علل اجتماعی و تاریخی و ارتباط هنر در هر زمان با این عوامل - و از همین جاست که بصراحت باید گفت هنر شرق نه تنها به آن حد از خود گرایی تکنولوژیکی نرسیده که از ماشین در متن زندگی استفاده نماید، بلکه توسعه ماشین در این سامان خود نمی‌تواند به رقیق کردن هنر تا آن درجه منتهی گردد که بر انگیزاننده غرایز باشد در قبال رنجی که از ماشین مستولی می‌گردد - که این بندگی زمانش در شرق ،

چنان قدیمی و کهن است که استیلای ماشین در هر زمانی خود نوعی بهروزی است و شاید گرایش به معیارهای ماشینیزم در شرق صرفاً نوعی ناآگاهی باشد از نقطه نظر خطرات بدی آن و از جانب دیگر نوعی خواهش و پذیرا شدن برای سروسامان دادن به ناپهنجاریهای فعلی و تصحیح مدار سکون و سکوتی که قرنهاست آنان را با خود میگرداند .

از جانب دیگر فرهنگ هنری و در غرب بنوعی فساد از درون دچار شده و دائماً در خود به عفوفت بیشتر کشیده می شود .

یعنی هر «سنت» و هر «معیار» در خارج از مدار خود با سودمندی روبروست ، و هر سنت و معیار که معارضه‌ای با «هدف» کلی که نفس مطلق «منفعت» است پیدا کند از سیکل نظام ارزشهای در کار خارج می شود و چون منزلی فراموش شده بچشم نمی آید ، و چنین است که در نظر هنرمند غربی شرق چون دشتی است بکر و نیالوده که او چون می تواند ، پس بخود حق می دهد که انواع ارزشهای هنری خود را در این محدوده به محک زند ، و چه آسوده هم اینکار را می کند ، آن زمان که دستیارانی دلسوزتر از خود با «خصلت بومی» می یابند که هم حرف شنویی دارند و هم می دانند ریشه های خلق و خوی مردم بر کدامین بنیانهای پر قوت فرهنگی میگردد .

لذا طرحی که آنان می باید سالها بررسی کنند تا به دروازه های دخول و ریشه زنی رشته های فرهنگ برسند ، آماده و حاضر از این همکاران دریافت می دارند و برسینه ی فرهنگ بومی استوار می ایستند و حلقوم هنرمند را میگیرند تا گنجالی خود را بخوردش دهند . در همین زمان است که شما در تهران خودمان می بینید انواع و اقسام مدرن سازی ها رواج پیدا می کند .

شعر «کلمه» و «فورم» و «حجم» مطرح می شود .

دلالتک بازیهای تأثر تجربی و غیر تجربی ، بکت بازی و یونسکو پردازی و پشت علم پیترها تکه قه زنی از ادای روشنفکرانه ، حتی ، در می گذرد و دفاعیه و جایگاه و پر خاش از زور پر خوری و گنده گوئی با پشت گرمی فلان اداره ، دهن کجی به خصلتهای مردمی به اوج میرسد و توهین که «مردم شعور ندارند» که : «مردم اینهم از سرشان زیاد است» که «اگر قرار باشد ما صبر کنیم تا مردم بدرجه ی دانایی هنری برسند از تأثر به اندازه از حال تا «سوفوکل» فاصله می گیریم و هیچگاه به سینمای متفاوت و غیر معمول» نمیرسیم . این نکته معترضه را داشته باشیم تا بر گردیم به مطلب اصلی که نشانه های فرهنگ هنری مشرق زمین بود .

می گویند و می پندارند که درست می گویند که : هنر مشرق زمین را اگر بشکافیم بتمامی زهد و پرهیزگاری میرسیم .

این مفهوم در حقیقت معادل کامل این معنی است که هنر در این جا رنگی متافیزیکی و عارفانه دارد و جدا از نظام ارزشهای فرهنگی است - که با کلیه پدیده‌ها و عوامل سیاسی و اجتماعی و .. رابطه‌ای ندارد - که یکسره در قید مویه‌گیری جسم یا شادمانی روح است که سراسر در حیطه‌ی اومانیزم معلق میزند، که ...

و چنین است 'آری'، که می‌پندارند حقیقت را کشف کرده‌اند، که هنرمند شرقی احتیاج به 'تأیید اجتماعی' ندارد - که هنر چون شناختی در گروه‌های دینی، فلسفی داشته و چون انحصاری در همان گروه‌ها و خالی از جای پای مردم پس در ساختمان اجتماع و زنده‌ای نیست، پس 'واقعیت هنر' تضادی دارد با 'واقعیت اجتماعی'.

و همین جا اشاره کنیم که در این حد فاصل بی‌گمان نباید در بازگویی این حقیقت تامل ورزید، که بیگانگی و جدایی هنرمند از جامعه، امروزه می‌تواند بدان گونه که «هنر سازنده» را مشخص می‌سازد، هنر «طرزکننده» را نیز تعریف کند.

در چنین شرایطی ناگزیر باید بین روانشناسی هنر پدید آمده از رنج با هنر پدید آمده از شادمانی تفاوت قائل بود.

و دریغ که حتی «بر تولد برشت نیز این حد را در نظر نگرفته. آنجا که می‌نویسد: «در مورد تأثر قبل از هر چیز باید به جنبه‌ی سرگرم‌کننده و شادی بخش آن توجه نمود». البته بی‌گمان در نمایشنامه‌نویسی، پژوهش و ذکر نکته‌های تفریحی با یکدیگر، منافاتی ندارند و چه بسا که از این نکته‌ها، به دریافتهای بیشتر می‌توان رسید، برای نشان دادن واقعیت جهان امروز از روی اندیشه‌ها و گرایشهای مادی و ادواری طریق دیگر گونی آن، تأثر باید آن توانایی را داشته باشد که تماشاگر را از پیوستن با حوادث روی صحنه بازدارد، و در راه حصول به این مقصود نباید به صحنه‌سازی و تحریک احساسات قناعت نمود. بلکه باید تماشاگر را به اندیشیدن و جدایی از حادثه روی صحنه برانگیخت. اما این خصوصیت (فاصله‌گذاری) در صورتی تحقق خواهد یافت که جهان موجود بدانگونه که هست، نشان داده شود.

تا شناسایی تماشاگر از موضوع مطرح شده در گذرد و تعمیمی با «کل واقعیت» پیدا نماید. و حقیقت اینست که پرداخت به واقعیت یا حتی گونه‌هایی از واقعیت سرگرمی نیست. چرا که تفاوت ارزش هنر عصر ما با هنر اعصار گذشته اساساً در این است که هنر عصر ما وابسته به ارزشهای فرهنگی زمان ماست و طالب اتحاد انسانهاست و بهمین جهت هرگونه هنری که اتحاد انسانها را تکفل نکند و ناقل احساسات انحصاری باشد و سبب جدایی مردم گردد و یا آنانرا بوجهی به‌ورای واقعیت‌های کاذب راهبری کند، مطرود است. و همین جاست که ما روی تمام شبه آثار هنری که برای «سرگرمی» فراهم می‌شوند خط بطلان

می‌کشیم .

چرا که معتقدیم در حوزه هنری آنچه را که اکنون باید بدان پرداخت ، نقش انسان است در رابطه‌های اجتماعی .

بنابراین در شرایط بازدارنده‌ای که انسانها زندگی می‌کنند ، هرگونه تفکری در قالبهای مختلف ، هرگاه به‌شناختی مبتنی بر اصالت فرهنگ هنری قلمها در چهارچوب نظامات موجود منتج شود ، نقش فعالی ایفا نتواند کرد .

ویک رویه از فرهنگ که امروزه بیشتر دستمایه هنرمندان قرار گرفته «سطح‌صوری» آنست ، در حالیکه به‌تعبیر هگل آنچه در پشت پرده قرار دارد «ماء» هستیم و جادوی هنر در آنست که این «ماء» یعنی لایه‌های درون فرهنگ را بشکافد و با زمان خود فرهنگ هنری را بارور سازد ، هنر چنین قدرت جادویی را تنها آن هنگام بدست می‌آورد که قدرت‌طرد و افکار شبه و قایع را داشته باشد و تأیید واقع‌بینانه‌ی واقعیتها را .

فیلمنامه‌ای از: میکل آنجلو آنتونیونی

ترجمه‌ی : هوشنگ طاهری

صحرای سرخ

« صحرای سرخ » که یکی از درخشانترین آثار آنتونیونی ، سینماگر بزرگ سینمای ایتالیاست به سال ۱۹۶۴ ساخته شده است . آنتونیونی در این فیلم از سرگذشت زنی سخن می‌گوید که سالها قبل در يك تصادف اتومبیل دستخوش ناراحتی روانی شده است و اینك پس از يك بهبودی نسبی با فرزند و همسرش که رئیس يك کارخانه بزرگ است در شهر صنعتی راونا زندگی میکند . ورود مردی جوان که از دوستان همسر اوست ، تعادل زندگی

۱ - ترجمه سناریوی «صحرای سرخ» بزودی منتشر می‌شود . *Il Deserto rosso*

او را بهم زند . عشق یا نوعی احساس مبهم و ناشناخته وجودش را
فرا می گیرد .

اما پس از چندی نطفه های این عشق ناممکن در سردی و بی
عاطفگی انسان صنعت زده امروز می میرد و نوعی سرخوردگی و عدم
اطمینان به خود و زندگی و آینده جای نشین آن می شود .
شاید اگر آنتونیونی اراده می کرد بر احتی می توانست حساسیت
و احساس عمیق خود را درباره زندگی خصوصی آدمیان مانند فیلم های
گذشته اش به زبانی ساده و گویا تر بیان کند .

اما او جرأت کرده است فیلمی بسازد که در عمل تقریباً غیر
قابل ساختن می نماید

او شاید نخستین فیلم سازی است که توانسته است تحولات و
دگرگونی های کنترل ناپذیر زندگی خصوصی آدمیان را در شرایط
متغیر و در عین حال سرد و غیر انسانی محیط صنعتی امروز بمانشان
دهد . در اینجا فصلی از سناریوی «صحرای سرخ» را می آوریم که
مربوط به آغاز تحول و دگرگونی در زندگی داخلی جولیانا ، قهرمان
داستان آنست .

مترجم

منزل جولیانا - داخل - شب

(جولیانا از خواب می پرد . در حالیکه خودش را جمع وجود می کند
روی تخت خواب می نشیند . چهره اش نمایانگر حالتی است که ترس نیست ،
چیز قوی تری است . دستی به پیشانی اش و گلویش می کشد ؛ درست مثل
اینکه کسی بخواهد درجه حرارت بدنش را کنترل کند . به شدت تکان
می خورد . نفس عمیق می کشد . بعد بین جعبه ها و شیشه های دارو که روی
میز کنار تخت خواب است دنبال حرارت سنج می گردد و آنرا زیر بغلش
می گذارد . اینک متوجه صدایی می شود که ظاهراً باید از سوی راهرو باشد .

جولیانایا برمی خیزد و ماتتوی سبکی را که از پشم سفید است بردوش می اندازد و به سمت راهرو و پلهها می رود : صدای تیک تاک از اطاق دیگری می آید؛ اطاقی که درش نیمه باز است . جولیانایا به سمت این اطاق برآه می افتد و آهسته در آنرا باز می کند ؛ اطاق بچه است . در تاریکی می توان نور ضعیفی را تشخیص داد که بر روی زمین از این طرف به آن طرف حرکت می کند . يك آدم آهنی مصنوعی است که عقب و جلو می رود . در چهره سرد این آدم مصنوعی ، لامپ كوچك قرمز رنگی همراه دو چشم نورانی روشن و خاموش می شوند .

جولیانایا داخل می شود و ماشین را از کار می اندازد . بعد بطرف كودك می رود و با علامت دست با صحبت او را نوازش می کند . از کنار تخت دور می شود و اطاق را ترك می گوید و در را بسیار آهسته می بندد . او همه این کارها را در حالیکه حرارت سنج زیر بغلش است و دستش را محکم بخودش حمایت کرده است ، انجام می دهد .

از پلهها پایین می رود اما ناگهان می ایستد و با چشمانی وحشت زده ، دستش را از توده آهنی می گیرد و بخود می پیچد ، گویی تاریکی طبقه اول او را متنفر کرده است . دوباره از پلهها بالا می آید ، به حرارت سنج نگاهی می اندازد و می نشیند .

قسمتی از لباس خوابش را تا روی سینهها باز می کند و به سختی با تنگی نفسی که دچارش شده مبارزه می کند .

او گو (همسرش) در آستانه در ظاهر می شود . فوراً متوجه ناراحتی جولیانایا می شود . در مقابلش زانو می زند و به حرارت سنج نگاه می کند . بالحنی که می خواهد نشان دهد زیاد جدی نیست می گوید)

چند تا خط . . .

سی و شش و هشت . . . تقریباً سی و هفت

(او گو بجای پاسخ ، پاهای او را نوازش می کند . جولیانایا با صدای بریده بریده شروع به صحبت می کند)

خواب دیدم در رختخوابم خوابیده ام و رختخواب تکان می خورد . بعد دوباره نگاه کردم و دیدم که روی شنهای موج ایستاده ام . . . و هر لحظه بیشتر در آن فرو می روم . . . بیشتر . . .

(او گو در حالیکه کماکان او را نوازش می کند ، لبخندی می زند که

او گو
جولیانایا

جولیانایا

نشانه حمایت اوست . بعد شروع می کند با محبت بناگوش او را ببوسد .
 بنظر می رسد که جولیانا متوجه نیست اما چون او گو به عمل خود
 ادامه می دهد ، و هر بار بوسه هایش بیش از آنچه محبت آمیز باشد ، بطرزی
 آشکار تحریک کننده تراست ، جولیانا بر می خیزد و از شوهرش جدا می شود .
 اما او گو حاضر به قبول شکست نیست . دوباره او را بطرف خود می کشد
 و مجدداً می بوسد . جولیانا سعی می کند از خودش دفاع کند و این کار را
 باین ترتیب انجام می دهد که مرتب اینطرف و آنطرف می رود و نشان
 می دهد که رنج می برد اما لذت این هم آغوشی و بوسه های پس از آن ، از
 همه چیز پیشی می گیرد .

خیابانی که مغازه جولیانا در آنست . خارج - داخل - روز

(کورادو (دوست او گو) با اتومبیل می آید و توقف می کند . به سمت دری
 می رود که ظاهراً بنظر می رسد مغازه جولیانا باشد : در بسته است . پنجره ها
 بسیار کثیف اند .

کورادو سعی می کند بی آنکه دیده شود از پشت آن ها به داخل نگاه کند .
 اما غیر ممکن است کسی بتواند از پشت این شیشه ها به داخل مغازه نگاهی
 بیندازد .

پس سعی می کند در را باز کند . کورادو از شکاف در ، جولیانا
 را در حالیکه پشتش بطرف در است و در وسط اطاق ایستاده ، می بیند .
 فوراً در را می بندد و چند قدم آنطرف تر به دیوار تکیه می کند . يك لحظه
 بعد جولیانا در آستانه در ظاهر می شود)

دنبال من می گشتید ؟

جولیانا

(کورادو تا اندازه ای دستپاچه شده است)

از همین نزدیکی ها می گذشتم و دیدم که شما به اینجا داخل شدید
 (مکت . حرفش را فوراً اصلاح می کند)

کورادو

نه ، اینطور نبود . نمی خواهم با دروغ شروع کنم .

چی را شروع کنید ؟

جولیانا

(کورادو در نهایت دستپاچگی است)

هیچی ... گفتگو را ... خیلی متأسفم که ...

کورادو

(فوراً حرفش را قطع می کند چون متوجه می شود که جولیانا توجهش از

او بر گشته و مجدداً می‌خواهد وارد اطاق شود)

مغازة جوليانا - داخل - روز

(جوليانا در ميانه اطاق مي‌ايستد و به اطراف خود نظر مي‌اندازد و در همان حال روي فكر خاصي تعمق مي‌كند. لباس بسيار سبك و نازكي پوشيده است كه مناسب هواي متغير نيست و روي آن شال سياهي انداخته است .

مافتويش روي يك چهارپايه قرار دارد كه تنها بلبل اين اطاق محسوب مي‌شود . اگر قوطي‌هاي متعدد رنگ را كه زير پنجره بطور پراكنده روي زمين قرار دارد بحساب نياوريم ، مغازه كاملاً خاليست . لكه‌هاي زيادي روي زمين ديده مي‌شود . جوليانا رويش را برمي‌گرداند و بالعيني كاملاً آرام مانند آنكه با خودش حرف مي‌زند و در حاليكه نگاه مي‌كند ، ميگويد .)

جوليانا

شايد آبي آسماني بهتر باشد .

(كودادو در حاليكه آرام تر شده است بطرف او براه مي‌افتد) .

كودادو

براي چه كاري ؟
ديوارها . و سقف هم سبز . رنگه‌هاي سردى هستند كه نبايد ايجاد مزاحمت كنند .

جوليانا

(كودادو موفق نميشود مفهوم اين كلمات را درك كند)

ايجاد مزاحمت كنند؟

كودادو

بله ، هرچيز كه فروش مي‌رود . . . اجناس . . . (مكث . كودادو با توجهي عميق به حرفه‌هايش گوش مي‌دهد . جوليانا بر عكس كاملاً در افكار خود فرورفته است . ناگهان از او ميپرسد :) به عقيدته شما من چي بفروشم ؟
لطفآ چي ؟ خودتان نمي‌دانيد ؟

جوليانا

خودم سراميك را بيشتري دوست دارم اما راجع به آن هيچ نمي‌دانم . . .
اسلا نمي‌دانم . . .

كودادو

د فنزا ، آنقدرها هم از اينجا دور نيست . اين محل بخاطر سراميك‌هايش مشهور است .

كودادو

آه ، بله . . . بايد اسمش را يادداشت كنم .

جوليانا

چه چيزي را يادداشت مي‌كنيد ؟

كودادو

(كودادو اعجاب خود را از حالت پريشان و آشفته و عصبى جوليانا پنهان مي‌كند . جوليانا در حاليكه دفتر يادداشتش را از كيف بيرون مي‌آورد ،

میگوید)

فتزا . . . در این که من باید به آنجا بروم . . . (میخواهد مطلب را یادداشت کند که یادداشت دیگری در دفترچه توجهش را بخود جلب میکند . با چهره‌ای گرفته میگوید) خدای من ! من باید چند تلفن می‌کردم . (در دفترچه یادداشتش ، کماکان بخواندن ادامه می‌دهد و به تلفن نزدیک میشود که در گوشه‌ای روی زمین قرار گرفته است . کورادو هر حرکت او را دنبال میکند . نگاه میکند که او چگونه شماره را بگیرد ، اما از روی ادب چند قدمی در اطاق بر میدارد و به سقف و دیوارها نگاهی می‌اندازد . جولیاننا مجدداً گوشی را سر جایش می‌گذارد و بی آنکه تلفن کرده باشد بطرف کورادو می‌آید)

جولیاننا

او گو راجع به من با شما صحبت کرد ؟
(کورادو تأمل میکند)

جولیاننا

نه . . . منظور اینست که . . . او بمن گفت که شما يك بچه دارید . . .
می‌دانستم که او ازدواج کرده اما نمیدانستم با کی .

کورادو

غیر از این چیزی نگفت ؟

جولیاننا

(کورادو هنوز دچار تردید است)

آه . . . راجع به مغازه .

کورادو

(جولیاننا به او خیره میشود و سعی میکند بفهمد آیا او راست می‌گوید ، لحظه‌ای بعد از او دور میشود و روی چارپایه مینشیند . کورادو بطرفش میرود و پالتویی را که جولیاننا رویش نشسته بر میدارد و باو میدهد . اما جولیاننا ناگهان ازجا بر میخیزد و کنجکاویش درمقابل او تحریک میشود)
شما اصلاً کی وارد شدید ؟

جولیاننا

(پالتو را میگیرد اما بجای آنکه آنرا بپوشد ، مجدداً روی چارپایه می‌اندازد . تغییر ناگهانی موضوع صحبت و توجه غیر منظره جولیاننا نسبت به کورادو ، پس از سؤال‌های تردید آمیز او درباره‌ی خودش ، بناهت میشود که کورادو لبخند بزند .

امروز صبح . هنوز چمدانهایم در اتومبیل است . چرا ؟

کورادو

درهتل اطاق گرفته‌اید ؟

جولیاننا

نه ، ولی شما ناراحت نباشید

کورادو

چه کاری کنید ؟

جولیاننا

کورادو
جولیاننا
کورادو

کار من چیه ؟
کجا زندگی میکنید ؟ در بولونی ؟
نه ، در میلان . البته . . . اهل تریست هستم . موقعیکه کوچک بودم
خانواده ام به بولونی رفت بعدها من خودم به میلان رفتم و حالا دوباره
به بولونی برگشتم . اما از آنجا هم باید بروم . موضوع کمی پیچیده
است .

(کورادو لبخند میزند)

جولیاننا
کورادو

چرا پیچیده است ؟
حقیقت این است که نه اینجا را دوست دارم نه آنجا . باین علت است که
تصمیم گرفته ام بروم .

جولیاننا

کجا میروید ؟
(کورادو میخواهد پاسخ بدهد اما جولیاننا دوباره گوش بحرف های او نمی دهد .
می رود تا کیفش را بردارد و پالتویش را بپوشد . بعد بطرف در می رود .
کورادو او را دنبال میکند . در آستانه در میگذارد که کورادو جلوتر برود
و بعد خودش در حالیکه کلید را برای قفل کردن در از خارج بر میدارد ،
از مغازه خارج میشود)

کورادو
جولیاننا

چراغ را روشن میگذارید ؟
بله ، بهتر است .
(در مغازه ، لامپی که از سقف آویزان است روشن است جولیاننا درحالتی
پریشان به لامپ اشاره میکند ، گویی طبیعی ترین چیز دنیا است)

خیابانی که مغازه جولیاننا در آن است - بیرون - روز

(کورادو با دقت به جولیاننا که در حال بستن در شیشه ایست نگاه میکند .
بعد به همراه او از خیابان باریک بطرف پائین براه میافتد . کمی باد میوزد
تکه ای روزنامه ای جلوی پای جولیاننا گیر میکند . خم میشود آنرا بخواند .
هیچ فکرش را میگردید ، روزنامه امروز است .

جولیاننا

(با ترحم به روزنامه نگاه میکند و در این حال با نوك پنجه پایش آنرا
محکم نکه میدارد ، بعد آنرا رها میکند تا باد ببرد و به دنبالش نگاهی
میاندازد . روزنامه را باد میبرد ، جولیاننا براه خود ادامه میدهد اما از
سرعت قدمهایش که قبلا سریع و تقریباً پر قدرت مینمود ، میگذرد . چند

قدم دورتر بساط فروشنده دوره گردی دیده میشود که نخود و بلوط و میوه و غیره عرضه کرده است .

کنار این بساط يك سندی كهته دیده میشود . جولیانای خودش را روی آن میاندازد . پیرمردی با پوست تیره و رنگ و پرچین در آن طرف بساط خود مشغول بودادن بلوط هاست . جولیانای نگاهی هراس آلود به او میاندازد خسته اید ؟

کورادو

(جولیانای با سر تصدیق میکنند)

من همیشه خسته ام . . . نه ، همیشه نه ، گاهی اوقات (سرش را بادیست میگیرد ، چشمکی به پیرمرد میزند که بلوطها را روی آتش چرخ میدهد . بعد بر میخیزد و گویی از اینکه باید باین شکل برآه بیفتد خیلی متأثر است ، برآه خود ادامه می دهد . پس از چند قدم می ایستد و می پرسد) کجا می رویم ؟

جولیانای

نمیدانم ، فکر کردم شما . . .

جولیانای

کورادو

(جولیانای بخنده می افتد . اما فوراً جدی میشود و می گوید)

خوب ، پس روز بخیر .

جولیانای

شمارا همراهی میکنم . . .

کورادو

(جولیانای جواب نمی دهد . در حالیکه کاملاً از کنار دیوار راه میرود ، از آنجا دور میشود . کورادو در خیال خود فرو رفته ، با نگاه او را دنبال می کند . پس از چند متر مجدداً جولیانای رویش را بر میگرداند) حالا چکار میکنید ؟

جولیانای

آها . . . باید به فررا بروم .

کورادو

فوراً ؟ من باید بروم منزل ولی بعد از ظهر شاید . . .

جولیانای

(کورادو در حالیکه او را تماشا میکند ، می بیند که او همچنان برآه ادامه میدهد بی آنکه در انتظار پاسخی مانده باشد ، نمیتواند لبخندش را پنهان کند)

فصلی از یک فیلمنامه

ترجمه‌ی: قاسم صنعوی

صبح می‌دهد

محصول ۱۹۳۹ ، سیاه و سفید
کارگردان: مارسل کارنه
سناریو از: ژاک ویو
اقتباس و دیالوگ از: ژاک پره‌ور
ژانر: گانگسترن فرانسا
ژول بری «والانتن»

[مردی ، آدم‌کشته است و در اتاق خود بوسیله پلیس محاصره شده است . خیال تسلیم شدن ندارد . تنها در اتاق خود سیکار میکشد .
وصحنه‌های ماجراهایی را که دست به دست هم داده‌اند تا او را به جنایت بکشانند به یاد می‌آورد . قاتل فرانسوا ، کارگر ریخته‌گری است که با
از بام تا شام با شن سروکار داشته‌است و مقتول والانتن ، مردی که با
نمایش سلک‌های تربیت شده زندگی می‌کند . فرانسوا به دختری بنام

فرانسواز علاقه‌مند است ولی با ظهور والانتن در او سوء ظن ایجاد میشود. فرانسواز را که به تماشای نمایش سگ‌ها رفته دنبال میکند و در آنجا با زنی که با والانتن کار می‌کند و کلارا نام دارد آشنا میشود. رابطه کلارا و والانتن قطع میشود و والانتن به فرانسوا می‌گوید که پدر فرانسواز است و او را در کودکی به مؤسسه خیریه سپرده. فرانسوا هم مانند فرانسواز در مؤسسه خیریه بزرگ شده است. فرانسوا به فرانسواز می‌گوید که به هیچ عنوان نباید والانتن را ببیند. والانتن به دیدار فرانسوا میرود تا از او بخواهد تا مانع ملاقات او و فرانسواز نشود. آنچه در این صفحات می‌خوانید مربوط به همین دیدار است که به قتل منتهی میشود و در اواخر فیلم به نظر فرانسوا میرسد.

اتاق فرانسوا

(فرانسوا برگشته، روی تختش چمباتمه می‌زند. کت چرمی یقه‌برگشته‌اش را به تن دارد و دستهایش را به جیب فرو برده است. به کمد نگاه میکند. پلانی از کمد و در باهم، اما در بیشتر مورد توجه است. آشنه کند)

.....

در باز میشود. والانتن به داخل می‌آید. فرانسوا که ایستاده، پشت به پنجره میکند و به او چشم می‌دوزد: يك ساعت شماطه‌ای به دست دارد که تازه آنرا كوك کرده. والانتن برآشفته است. به فرانسوا که با خشونت به او خیره شده نگاه میکند فرانسوا ناگهان از جا درمی‌رود.

(متعجب و با حالت تهاجمی) - آمده‌ای اینجا چکار کنی؟

(با هیجان، منقلب، و خیلی کمتر از سابق به خود اطمینان دارد) - لازم بود که تنهای تنها، مثل دو مرد صحبت کنیم... بهمین جهت بالا آمدم...

(دندانها به هم فشرده) - بزن بچاك!

اوه... تا حرفهایم را نشنیده‌اید نمی‌روم!

نمی‌خواهم بشنوم، گفتم که بزن به چاك... برو!

(بیش از پیش عصبی) - فرانسواز نمی‌خواهد مرا ببیند. من نمیتوانم این را تحمل کنم... شما باید که ملاقات من و او را ممنوع کرده‌اید. ها!

فرانسوا
والانتن

فرانسوا
والانتن
فرانسوا
والانتن

میدانم ! . . .

(حرفش را قطع میکند) - اگر این را میدانی چرا از من میپرسی ؟
اوه ! من مثل آدم‌های دیگر نیستم . . . من همه چیز را میدانم ! . . .
هیچ چیز را نمیتوان از من مخفی کرد . . .

(به نحوی غم‌انگیز باتمسخر) - تو شانس داری !

(گزیده و تحریک شده) - . . . شانس ! همینطور است .

من کسی هستم که زنش به او خیانت کرده . . . خنده دارم . شانس دارم . . .
(به تلخی میخندد) شما باید خیلی باه کلاراه خندیده باشید . اما من
برای او اهمیتی قائل نیستم ! من عزت نفس ندارم ! (ناگهان عصبی)
باید فوراً بگوئید که بین شما و فرانسوا چه اتفاقی افتاده . . .

(خسته و بیزار) - گوش کن . . . زحمت میکشی که ادامه میدهی . . .
قبلاهم این نمایش را داده‌ای . . . احساس تنگ . . . پدر ناشایست . . . آدم
خنده دار . . . این‌ها همه خسته‌ام میکند . (خیلی ساده) وقتی آمدی
میخواستم بخواهم . . . تمام روز کار کرده‌ام . . . فردا صبح هم از سر ،
کار میکنم . . . آه ! زیاد پیچیده نیست . . . ساعت شام‌های را بر میدارم
کوک می‌کنم . . . می‌خواهم . . . ساعت زنگ می‌زند . . . بیدار میشوم . . .
فهمیدی ؟ . . . خسته‌ام . . . برو ! . . . برو ! . . .

(که بی حرکت و ساکت گوش کرده) - پس متوجه نیستید که من رنج
می‌کشم ؟ . . . این را آدم‌ها می‌فهمند . . . اما شما که آدم نیستید . . .
مطمئناً . . . روزی برایتان داستانهایی گفتم . . . (شانه‌ها را بالا می‌اندازد)
طبعاً من پدرش نیستم . . . ناراحت می‌شوید ؟
(در اتاق راه میرود)

(که کنار میز بی حرکت ایستاده) - حالم را به هم می‌زنی !

من اهل تخیلم ، رؤیایم . هر چیزی که خوشم بیاید خلق می‌کنم ! . . .
(ناگهان عصبی) از طرفی نمی‌توانستم قادر به تحمل این وضع باشم که
این دختر . . .

(خیلی خشمگین) اینقدر وول زن . . . تو مثل موشی . . . می‌شنوی . . .
موش . . . گفتم تکان نخور ! تکان نخور !

(آشکارا بی حرکت شده) - خیلی خوب ، دیگر تکان نمی‌خورم . . .
و به فرانسوا نگاه می‌کند . در این هنگام خیلی نزدیک پنجره است .

فرانسوا
والانتن

فرانسوا
والانتن

فرانسوا

والانتن

فرانسوا
والانتن

فرانسوا

والانتن

فرانسوا
والانتن

عجیب است ... خیال می کردم آدم هایی که کاریدی دارند عصبی نیستند...
(تهدید آمیز) - خفه می شوی یا نه ؟
شما عصبی هستید برای اینکه نگرانید ... و نگرانید برای اینکه چیزهایی
دارد از چنگتان فرار میکند ... (به او خیره می شود) زنها موجودات
پیچیده ای هستند ، ما ؟ ... دخترها ، آدم های مرموزی هستند !
(می خندد)

فرانسوا
والانتن

(با کلمه دخترها ، فرانسوا خودش را روی او می اندازد ، شانه هایش را
می گیرد و با نهایت شدت تکانش می دهد .)
(با فریاد) - حالا که نمی خواهی خفه شوی ، خودم خفه ات می کنم ! ...
تکانی خورده ، اما ضربه را تحمل می کند) - خیال می کنی که مرا می ترسانی .
اما به خنده ام می اندازی ! ...

فرانسوا

(او را با خود می کشد) - خوب ، پس بخند !
(او را به طرف پنجره می راند .)

.....

فرانسوا
والانتن

پلان خیلی کوتاه از بیرون پنجره : فرانسوا ، والانتن را به نرده پنجره
تکیه داده ، بعد او را در فضای خالی بلند می کند .
و اگر همینطور پرتاب می کردم ! ... باز هم می خندیدی ، ها ؟ ...
(از بالای فضای خالی) - بس است ، بس است ... تو دیوانه ای ! ولم کن ! ...
.....

فرانسوا

(باز گفت به اتاق ، پلان متوسط از پنجره : فرانسوا والانتن را به داخل
اتاق پرت می کند .)
مسلم است که ولت می کنم ... اما حیف است !
(والانتن لحظه ای بی درنگ و لرزان سر جایش باقی می ماند . بعد آهسته
به خود می آید)

والانتن

(تقریباً برای خودش حرف می زند)
احمقانه است ... سرم گیج رفت ... همیشه سر گیجه دارم .
(می نشیند) کلا را حق دارد . دارم پیر می شوم ... دیگر نمی توانم به اعصابم
مسلط باشم ! ...

فرانسوا

(بالحنی رازگویانه) آدم کشی آسان نیست ... نه ؟
(بی آنکه منتظر جواب بماند)

در این مختصر چیز مختصری می‌دانم! ... برای همین آمده بودم ... ببین، نگاه کن! ...

(برمی‌خیزد و از جیب کتش تپانچه خودکاری بیرون می‌آورد و روی میزی که بین آن دو است می‌اندازد)
می‌خواستم ترا بکشم ... بله ... چنین فکری بود! غالباً افکار عجیبی به مغزم راه پیدا می‌کند ... اما هیچوقت تا آخر نمی‌روم ... از دست رفته‌ام! ... خسته شده‌ام! ... (کاملاً با تضرع) کلا را حق‌دارد ... من آدم مسخره‌ای هستم. (به تلخی می‌خندد) کمی دیگر ممکن است بزنم زیر گریه ...

والانتن

(سکوت کوتاه: والانتن خم می‌شود و چشم‌هایش که ناگهان به برق افتاده به فرانسوا خیره می‌شود.)

(باسر آستین‌هایش بازی می‌کند) - ... ولی در گذشته چه مردی بودم! ... (با جبروت آهی می‌کشد) ببین، اگر وقتی جوان بودم مرا شناخته بودی نسبت به من احساس محبت می‌کردی ... (شاد) درست است! ... همه از من خوششان می‌آید.

والانتن

(باز گشت دور بین به صورت پلان متوسط به طرف او) وقتی که جوان بودی مطمئناً مثل حالا بودی ... به اندازه‌ی حالا مهوع بودی ...

فرانسوا

مهوع ... من؟ ... مهوع! روی هم رفته ... چرا که نه؟ اینهم مزایایی دارد. (اطمینان می‌یابد و آشکارا از مشاهده رنج دیگری خوشوقت است) اما تودل به هم‌زن نیستی... تو شرافتمندی... ساده‌ای... قابل اعتمادی... (به او رو می‌کند) اعتماد چیز خوبی است!

والانتن

(ضمن صحبت به‌جا بخاری نزدیک می‌شود و سنجاق را با نوعی وقاحت تماشا می‌کند.)

(سنجاق (۱) را نشان می‌دهد) - این هم قشنگ است ... جواهر قشنگی است ... کادوی قشنگی است برای اینکه به بچه‌ای داده شود!

والانتن

منظورت چیست؟

فرانسوا

(با لبخندی بسیار شبهه‌انگیز) - تو می‌خواهی چه چیز را بدانی؟ (فرانسوا قلباً نمی‌خواهد چیزی بداند. او از دانستن بیم دارد ... میل دارد که هیچگونه اتفاقی نیفتاده باشد ... تقریباً به صدای آهسته

والانتن

(۱) - سنجاقی که فرانسوا به فرانسوا داده است.

فرانسوا

حرف می‌زند .)

خفه شو . . .

(او را می‌گیرد اما رهاش می‌کند ، خسته و دلزده دور می‌شود)
(که رگ خواب او را به دست آورده) حیرت‌آور است که مردم ساده از
موضوع زن . . . عشق . . . ماجرای عاشقانه چه فکرهای عجیبی بسزای
خودشان می‌سازند .

والانتن

(فرانسوا جواب نمی‌دهد . بین آنها میزی است که رویش ساعت شماتپه‌ای
و تپانچه وجود دارد .)

والانتن

(به آتش فرانسوا دامن می‌زند) - مطمئناً او ترا دوست دارد . . . آه !
محبوب بودن چه قدر خوب است . . . (با کراهت) مرا دوست ندارد . . .
اما از من خوشش می‌آید . . . (شکفته) نکته در همین است : خوش آمدن ! . . .
آنوقت چون از من خوشش می‌آمد ، متوجهی که . . . من و کوچولو . . .
اگر خودم را ناراحت می‌کردم مرتکب اشتباه شده بودم . . . (پلان درشت
به صورت فلاش از فرانسوا که دندانهایش را به هم می‌فشارد .) من خیلی
جوانها را دوست دارم . . . توجهات جلب شده . . . جزئیاتش را
می‌خواهی ؟ . . .

(فرانسوا پشت به دوربین ، جفت می‌زند و تپانچه را برمی‌دارد . به طرف
والانتن شلیک می‌کند . والانتن که گلوله به او اصابت کرده کمی خم می‌شود
صورتش اثری از درد دارد . بعد به دشواری بسیار به در که پشت سرش است
تکیه می‌کند و آن را باز می‌کند .)

خیلی جلو رفته‌ای ! . . .

فرانسوا

(در آستانه در) - خودت چطور ؟ . . .

والانتن

(والانتن بیرون می‌رود ، در پشت سرش بسته می‌شود . لحظه‌ای مکث روی
فرانسوا که مثل سابق از پشت دیده می‌شود و روبه در بسته ایستاده است
و با شدت تمام اسلحه را در دستش می‌فشارد .

پایان تجسم گذشته .

آنشنه .)

نوشته‌ی : اسماعیل نوری‌علاء

زوال منابع مالی سینمای ایران

همه خواستار «سینمای خوب» هستیم، ما ، دولت ، مطبوعات و تماشاگران؛ اما سینماچه خوب و چه بد ، پاورچین پاورچین بسوی نابودی پیش می‌رود. سینماکه نباشد اصلاً خوب و بد مفهوم نخواهد داشت. و اگر این فرض درست باشد آیا نباید فعلاً نگران سینما باشیم نه سینمای خوب ؟

درست است که فیلم ساختن ذوق می‌خواهد ، استعداد می‌خواهد ، سواد می‌خواهد ، شور می‌خواهد ، عشق ورزیدن می‌خواهد؛ این‌ها همه درست است ، اما فیلم ساختن قبل از هر چیز پول می‌خواهد ، یعنی سرمایه‌گذاری می‌خواهد ، یعنی تهیه‌کننده می‌خواهد ؛ این وجه تمایز سینماست . کدام هنر دیگری را سراغ دارید که لازمهٔ پرداختن به آن، پیش از وجود هنرمند، وجود تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار را ایجاب کند ؟

سینمای ایران - چه خوب و چه بد - پاورچین پاورچین بسوی نابودی می‌رود ؛ یعنی تهیه‌کننده‌های ما دارند ورشکست میشوند .

تهیه‌کننده‌ها، مثل آتش‌گردانی که جرقه‌ها را باطراف می‌پراکند، پول را بدست‌هایی دیگر می‌سپارند که آن را به سینما برنخواهند گرداند .

پول سینما در داخل سینما نمی‌گردد، تهیه‌کننده روز به روز بی‌پول‌تر و درعین حال آلوده‌تر میشود و پول او به جیب کسانی می‌رود که میلی به تهیه فیلم ندارند و یا اگر دارند راه برگشتن پول برایشان وجود ندارند . این یعنی خشک شدن تدریجی منابع مالی تولید فیلم در ایران .

۱

آیا سینمای ایران روی شاخ چهارتا و نصفی هنرپیشه می‌گردد ؟ این فرمول قطعی نشده است، اما آن چهارتا نصفی هنرپیشه این ادعا را دارند و دلیلی هم برای رد ادعایشان نیست . اینطور شایع است که فیلم بدون حضور و بازی آنها نمی‌فروشد . در بازار عرضه و تقاضای آزاد چه کسی زودتر از این‌ها موی دماغ فیلم و تولیدکننده می‌تواند بشود ؟

تهیه فیلم مقدار اجتناب ناپذیری خرج دارد . خرج صحنه هست، هزینه لابراتوار و

فیلم خام هست ، هزینه تبلیغ هم هست . اینها قیمت های تقریباً ثابتی دارند . جمعشان هم در حدود ۲۵۰ هزار تومان است . از مخارج فیلم باقی می ماند پول هنرپیشه ها . تهیه کننده ای که برای همه مخارج اجتناب ناپذیر فیلمش ۲۵۰ هزار تومان کنار می گذارد فکر می کنید برای هنرپیشه ها چقدر باید بدهد؟ آن چهار تا ونسفی هنرپیشه حدود معادل همین مبلغ را فقط برای دستمزد خود می خواهند ، یعنی دستمزد ایشان را که کنار بقیه هزینه های فیلم می گذاری یکباره خرج تولید فیلم بالغ بر نیم میلیون تومان می شود . (تازه دستمزد بقیه هنرپیشه ها مانده است . تهیه کننده که نمی تواند از خرج صحنه و هزینه لابراتوار و فیلم خام و آگهی بکاهد تنها جایگه می تواند تلافی کند همین جاست . این روزها سینمای ایران دچار تورم هنرپیشه ، کارگردان و سناریست شده است .

چهره های جدید یکی پس از دیگری از افق هنر طالع می شوند ، چرا که دستمزدشان کم است یا دستمزدی نمی خواهند و یا حاضرند یک چیزی هم دستی بدهند! در عوض هنرمندان با سابقه و با تجربه مجبورند بی کار باشند .

تهیه کننده صدایشان می کند و می گوید فلانی ، دست است که دستمزد تو ده هزار تومان است ، اما من بیشتر از دوهزار تومان به تو نمی توانم بدهم . دستمزدهای غیر از آن چهار تا ونسفی یک مرتبه می افتد پایین پنج هزار تومان ، در ازای چقدر کار؟ یک فیلم لااقل سه ماه طول می کشد ، تا فیلمبرداریش آنطور تمام شود که هنرپیشه ها مرخص شوند .

نگاهی به جدول منظم به تقاضای پروانه فیلمسازی که به وزارت فرهنگ و هنر تسلیم می شود ، نشان می دهد که ۵۰٪ مخارج همه فیلم ها پول هنرپیشه است .

البته یکی از عوامل این «سناره سازی و سناره بازی» نحوه پخش واقماً بی نظیر فیلم در ایران است . صاحب پخش فیلم و صاحب سینما فیلم را نمی بیند ، اما معامله باید صورت بگیرد؛ حتی بعضی از تهیه کنندگان منابع مورد نیاز خود را از طریق مساعده دریافت می کنند . یعنی فیلم پیش فروش می شود ، پس معامله باید بر چه اساسی صورت گیرد ؟

آشنا ترین معیار نام هنرپیشه است ، تهیه کننده برای اینکه بتواند هر چه زودتر برای فیلمش اکران بگیرد و در عین حال مساعده دریافت دارد به اسم آن چهار تا ونسفی احتیاج دارد . این اسمها شناسنامه فیلم های او هستند .

این وضع را ادامه همین وضع هم تشدید می کند ، یعنی حال که فیلم روی شاخ یک هنرپیشه گشت و اطراف این هنرپیشه را چهره های جدید و ارزان و بی تجربه پسر کردند

خود بخود شاخصیت این هنرپیشه بیش از پیش می شود. يك وقت نگاه می کنی می بینی ترکیب فیلمها چنان است که اگر این يك نفر را هم نداشت هیچ نداشت.

اما پولی که به این چهار تا نصفی داده می شود به سینما بر نمی گردد. اگر برمی گشت درست بود که پرداختش برای تهیه کننده شاق بود اما بهر حال در سینمای ایران و چرخش کار آن تاثیری نداشت. در مشاغل دیگر دستمزدی که پرداخت میشود برای چرخیدن زندگی است. يك نفر با همه اهل و عیال و دنگ و فنگش چقدر خرج دارد؟ بقالی که درآمد بیشتر دارد بقالیش را رونق می دهد. بول بیشتر کار بیشتر تولید می کند.

اما این ها که گاه تا بیست برابر دستمزد واقعی کارشان دریافت می کنند (و در عین حال با نوشتن ارقام بسیار کمتر در قرارداد ازدادن مالیات طفره می روند و در نتیجه يك درصد سهم تعاون بیکاری و بازنشستگی سندیکای هنرمندان را هم به کمال نمیدهند تا بدرد بیکاران و محتاجان بخورند) این پول را از دایره گردش سینمای ایران خارج میکنند. یعنی مرتباً سینما را فقیرتر می سازند.

(بله هستند یکی دو تا از این چهارتا و نصفی که در کار تهیه فیلم هم سرمایه گذاری می کنند.)

اما این سرمایه گذاری مقرون به صرفه نیست. آنها این کار را در راه تثبیت موقعیت و محبوبیت خود می کنند.

فیلمی که آنها میسازند برای بزرگ کردن خود آنهاست در يك ساختمان دراماتیک ضعیف و آبکی و ساختگی، بطوری که بر گهای درخت هم در جهت ترفیع موقعیت طرف مربوطه روی شاخه ها تکان می خورند!

این کار، حاصلی جز شکست ندارد. فیلم تولید شده است اما کالایی و رشکسته است، نهارزش عنایت معنوی دارند و نه بازده اقتصادی!

تهیه کننده‌ای که فیلم ساخته شده رادر دست دارد اگر امکانات نمایش آنرا پیدا نکنند در واقع ثروت هنگفتی را در چند نوار سلولوئید حبس کرده است .
 پولی است که از گردش و بازدهی بازمانده است پولی است که مولد نیست بدین ترتیب برای نود درصد تولیدات سینمایی باید درصد معینی ضرر از این بابت هم حساب شود که اغلب آن را فراموش می کنند .
 بدین لحاظ صاحب فیلم تاب خود داری از نمایش فیلم و جستجوی بهترین شرایط را ندارد . او باید هرچه زودتر از شر این حلقه‌های لعنتی خلاص شود . اگران به او بدهید، اوزیر هر قرار دادی را امضاء خواهد کرد .

اینجا دیگر قانون جنگل حکمفرمایی کامل دارد . صاحب سینما سرمایه‌ای را مبدل به آجر و تیر و تخته کرده است .
 در واقع سرمایه‌ای دارد که از خطرات گردش پول بدور است . پولش ساختمان عظیمی شده است که محکم روی زمین ایستاده است و می‌خواهد تا تولیدات تهیه کننده فیلم را در لای چرخ دنده آپاراتهایش مصرف کند .
 درآمد نمایش فیلم هر روز که از آغاز نمایش می گذرد بدیهیست که کاهش می‌یابد، اگر در شب اول نمایش فیلم صد هزار تومان فروخته باشد در شب آخر هفته ناگزیر حدود بیست هزار تومان خواهد فروخت . اما صاحب سینما از جمع زدن کل فروش و تقسیم آن به شب‌های نمایش و در نتیجه بدست آوردن يك میانگین فروش اکراه دارد، اوفقط فروش شبهای اول را دوست دارد، دلش می‌خواهد اگر میشد، هر شب يك فیلم تازه می‌گذاشت و همیشه کل فروش را می‌چید .

بین صاحب سینما و صاحب فیلم جنگی واقعی و شدید بر قرار است، صاحب فیلم که

محصولاتش را به آپارات صاحب سینما سپرده است آرزوی کند که فیلم بیشتر و بیشتر در آن آپارات بگردد و صاحب سینما هم می خواهد هر چه زودتر آپاراتش فیلم را بمکد و پس مانده اش را تف کند. اینجاست که در حین بستن قراردادها مسائلی نظیر «حداقل فروش» و «کم شدن پورسانت» پیش می آید .

صاحب گروه سینمایی يك یا دو سینما را انتخاب می کند و قرار می گذارد که اگر سر هفته فروش این سینماها از مبلغ معینی کمتر شد فیلم را عوض کند .

این اول مکافات است. شبهای آخر واقعاً ماجرا دیدن دارد . صاحب فیلم تمام اهل و عیال و فك و فامیل و دوستان و اعوان و انصار را ردیف می کند جلوی سینمای مورد نظر که بلیط بخرند و فروش را در حد قرار داد نگه دارند که فیلم به هفته دوم برود و صاحب سینما هم با همه قدرت می کوشد تا فروش را به اصطلاح «بیاندازد» . مامور کنترل دستور دارد بلیطها را پاره نکرده به گیشه برگرداند و نماینده تهیه کننده وظیفه دارد مواظب مامور کنترل و گیشه باشد !

«نماینده» موجود جالبی ست . يك هفته به نمایش فیلم مانده سروکله اش در دفتر تهیه فیلم مربوطه پیدا می شود . زندگیش از این راه می گذرد . حقوق زیادی نمیگیرد: پولی بخور و نمیر برای محافظت سرمایه تهیه کننده! اما همین نماینده هم اغلب قابل خرید است. فیلمی که دارد در يك سینما چهار هزار تومان می فروشد اگر فردا شب عوض شود فروش فیلم جدید بیست هزار تومان خواهد بود. پس آیا صرف نمیکنند آقای صاحب سینما پانصد تومان هم بطوری که کسی نفهمد - در جیب آقای نماینده بگذارد و چشمهایش را بروی عملیات محیرالمقول گیشه و کنترل ببندد ؟

گیرم فروش نیافتاد ، آیا تهیه کننده واقعا می تواند مطمئن باشد که فیلمش به هفته دوم خواهد رفت ؟ آیا اگر صاحب سینما ، علیرغم همه قراردادها و شواهد فروش ، فیلم را عوض کرد ، کی میتواند دادش را از او بازستاند ؟ به ضمانت های اجرائی هم خواهیم رسید : بهر حال وقتی چنین اطمینانی نباشد روشن است که تهیه کننده برای اینکه فیلمش به هفته دوم برود تن به شرایط تازه خواهد داد .

اگر از فروش فیلم تاکنون او و صاحب سینما پنجاه پنجاه برداشت می کردند. حالا صاحب سینما تهیه کننده را صدا میکند و می گوید اگر می خواهی فیلمت به هفته دوم برود

باید ۳۵٪ تو برداری و ۶۵٪ من ، و تهیه کننده هم سر از پا نشناخته زیر قرارداد را امضاء می کند .

اما در حال حاضر ضمانت اجرای قراردادها چه میتواند باشد جز اعتماد و ائتلاف صنفی ؟ که وجود ندارد . وضع موجود از تهیه کنندگان رقباتی تشنه بخون هم ساخته است . فیلم یکی را که بناحق عوض کردند هیچ کس بفکر این نمی افند که بیائیم و این صاحب سینمای اجحاف گر را « بایکوت » کنیم . زیرا بایکوت کردن او یعنی خوابیدن ثروت تهیه کننده ها ، در حالیکه عوض شدن يك فیلم یعنی جا باز شدن برای فیلم های دیگر ! پس بقیه تهیه کنندگان در این جور مواقع هر چند که ظاهراً برای هم همدردی میکنند ، اما در باطن شاد و خوشحالند . پس در مقابل ظلم صاحب سینما هیچ ائتلافی ممکن نیست .

قرارداد نمایش خودش حکایت دیگری از این بیداد گری است . صاحب فیلم که سرمایه ای در گردش دارد و هر آن پولش در خطر گم شدن است - اگر صاحب سینما خیلی با انصاف باشد - از فروش هما نقد برداشت میکند که صاحب سینما ، یعنی سهم آن ها با هم مساوی است ، آنهم از چند فروش ؟ از هشتاد درصد . چرا که دولت بلافاصله ۲۰٪ از فروش را بعنوان مالیات و عوارض بر می دارد . بدین ترتیب وقتی فیلم را برداشتند و فروش را جمع زدند حدود چهل درصد آنرا به صاحب فیلم میدهند .

اما این چهل درصد هم کثراً نقداً بدست صاحب فیلم نمی رسد صاحب سینما که پول را از من و شما نقداً جلوی گیشه دریافت کرده است ، آنها را در جیبش می گذارد و به صاحب فیلم چک و سفته وعده دار می دهد ، یعنی که برو دو ماه دیگر پولت را بگیر ، و در این دو ماهه نه تنها ربحی به این پول تعلق نمی گیرد ، بلکه صاحب فیلم درمانده مجبور است چک ها را زودتر از موعد پیش دلال ها و شرخرها « خرد کند » ! یعنی مبلغی از اصل چک را کم کرده و پول را دریافت دارد .

۳

صاحب فیلم ، از این چهل درصد ، تازه باید پول پخش فیلم را هم بدهد .

پخش فیلم دیگر چه صیغه است ؟

تهیه کننده‌ای که يك فیلم معین را ساخته است برای بدست آوردن اکران وسیله‌ای ندارد، حتی اگر فیلمش پر هنرپیشه و از پیش شناخته شده باشد بر گهای برنده دیگری برای گرفتن امتیاز بیشتر از صاحب سینما ندارد. در اینجا عده‌ای واسطه بوجود می‌آیند که کارشان جمع کردن فیلمهای منفرد این و آن است. با جمع شدن این فیلمها پخش کننده دست بازتری برای معامله با صاحب سینما دارد و می‌تواند فیلمهای ضعیف‌تر را، بقول خودشان، « بغل دست » فیلمهای قوی‌تر « آب کند » !

اما همین پخش فیلم که قرار است قاتق نان تهیه کننده شود اغلب قاتل جان او میشود، چرا که بالاخره صاحب فیلم منفرد نمی‌تواند بفهمد که فیلمش را در کدام شهرستان‌ها نشان داده‌اند و یا مبلغ کل فروش چیست. اینجا اغلب حسابها مخدوش و دفاتر مالی مغلوط هستند، راستی نمی‌پرسید چرا صاحب سینما نباید سهمی از حق پخش را بپردازد (۱۶).

در عین حال دفاتر فیلم اغلب به پیش خرید فیلمها می‌پردازند و به تهیه کننده‌ها در تمام شدن فیلم هایشان کمک می‌کنند. این کار نیز که ظاهری خدا پسندانه دارد در واقع نوعی سلف‌خری است. یعنی پس از تهیه شدن فیلم کسی که صاحب فیلم نیست خود صاحب فیلم است، از برگشتن فروش فیلم پخش کننده ابتدا آنچه را که داده است برمی‌دارد و در مازاد هم بین ده تا پانزده درصد بعنوان حق پخش با تهیه کننده شریک است !

باین ترتیب از کل فروش فیلم حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد (اگر در دفاتر پخش حساب سازی نشود و اگر صاحب سینما هوس کند که پول صاحب فیلم را بدهد) به تهیه کننده می‌رسد. یعنی اگر فیلمی يك میلیون تومان فروش داشته باشد فقط سیصد هزار تومان آن به تهیه کننده می‌رسد و با همان حساب سرانگشتی که کردیم چنین تهیه کننده‌ای (که بابت يك فیلم با يك میلیون فروش حداقل صد و پنجاه هزار تومان پول هنرپیشه اول و همان مقدار هم پول آگهی داده است) تازه سیصد چهار صد هزار تومان راه دارد تا به پول اولیه خود برسد. پولی که حالا باید دهشاهی دهشاهی از سینماچی‌های شهرستانی گرفته شود.

در این میان دولت هم ۲۰٪ مالیات خود را از فروش فیلم برداشته است، یعنی دولت از همان اولین بلیط چهارتومانی که شما می‌خرید ۲۰٪ در فیلم شریک است، درحالی‌که این مالیات در واقع دارد بر سرمایه تهیه کننده بسته می‌شود نه بر سود او! یعنی دولت از تهیه کننده مالیات بر سرمایه گذاری می‌گیرد! اینجا هم پول همه ری می‌کند اما پول تهیه کننده آب می‌رود!

حالا خدا نکند که فیلمی در پیچ و خم بازیابی گیر کند - که اغلب نه از سر تعمد بلکه ناشی از بد شانسی صاحب فیلم است . اینجا دیگر حکایت خوابیدن سرمایه هنگفت ، نکول شدن سفته‌ها و برگشت چک‌هاست . يك وقت تهیه کننده را می بینی که چادر نماز سرش کرده است و دارد در می‌رود !

شماره پروانه نمایش و تاریخ صدور آن هم حکم نوبت را ندارد . ممکن است تو پروانه در دست یکسال منتظر شوی و دیگران مرتب فیلم بسازند و نمایش بدهند . بعضی فیلمها را وقتی می بینی بنظرت میرسد هنرپیشه اش ده سال جوانتر از فیلم دیگری هستند که از همانها در گروه دیگری نمایش داده می‌شود، چه بد که بر تصویر هنرپیشه‌ها زمان نمیگذارد!

۴

گفتم که صاحب سینما بجای پول نقد به تهیه کننده چک و سفته وعده دار میدهد و تهیه کننده آن را پیش دلال‌ها و شرخرها خرد می‌کند، یعنی مبلنی از اصل چک و سفته کم می‌کند و پول نقد دریافت می‌دارد . اما حکایت دلال‌ها و شرخرها به همین جا خاتمه نمی‌یابد . این‌ها در واقع برسینمای ایران حکومت میکنند . کافیست مطمئن شوند که پولشان چهار میخه است و سوخت نخواهد شد ، آنوقت توی تهیه کننده پیشش صاحب اعتبار میشود و چک‌هایی را که تو بدون محل میکشی و بدست هنرپیشه و کارگردان و فیلمبردارت میدهی او برایشان خرد میکند . فیلم که پایان می‌رسد يك آدم نامرئی هست که اگر صاحب اصلی فیلم نباشد لااقل نصف به نصف با تو شریک است . با چک‌هایی که در دست دارد می‌تواند تو را به زندان بیاندازد ، یا فیلمت را توقیف کند . با همه‌ی این احوال در حال حاضر وجود این آدم‌ها برای تهیه کننده‌ها مفتنم است ، چرا که کارشان راه میافتد . تهیه کننده که روی گنجی از پول نقد نخواهد ، مقداری چک و سفته وعده دار در دست دارد ، مقداری اعتبار در بازار و مقداری فیلم . چک و سفته اش را آنها خرد کرده ، و چک و سفته بی محلش راهم برای دیگران نقد می‌کند ، خدا پدرشان را بیامزد .

اما دوسه حادثه مهم این وضع را هم مختل کرده است . مرگ «محمد کریم ارباب» که در دست شرخرها و دلال‌ها مقدار بسیار زیادی چک و سفته داشت (و چون آدم معتبری بود شرخرها و دلال‌ها چک و سفته او را راحت خرده می‌کردند) و همچنین ورشکست شدن سه تهیه کننده خیلی معتبر (که باز به شرخرها و دلال‌ها مقدار زیادی بدهکار بودند و حتی یکی از دلال‌ها برای دریافت

طلب خود حاضر شده است حدود سیصد هزار تومان از طلب کاریش را بیهوشد! موجب شده است که شرخرها و دلالها بفهمند که در سینما کف گیر به ته دیگ خورده است.

این روزها شرخرها و دلالها از سینمای ایران کناره می گیرند. یکیشان دستگاهش را از خیابان ارباب جمشید برچیده و دارد از ایران می رود (پولها را کجا می برد خدا میداند!) دو تا شان هم پولشان را در زمینه های دیگر دارند بکار می اندازند. رفتن آنها یعنی تخته شدن دکان هشتاد درصد تهیه کنندگان فعلی. مسلماً با وضع فعلی میزان تولید فیلم در سال ۵۲ نصف امسال خواهد بود.

این روزها آنها که می گفتند با چک و سفته نباید فیلم ساخت به آرزوی شان رسیده اند. حالا هر کس پول نقد دارد باید فیلم بسازد. آلوده ها بروند خانه و زنند گیشان را بفروشند! (انگار آن تهیه کننده های بدبخت چک و سفته را از خانه پدرشان آورده بودند. کسی بروی خودش نمی آورد که چک و سفته را صاحب سینما دست این پدر مرده ها می دهد!)

باز هم هست. قصد روده درازی نیست و گرنه از آزادی فیلم فرنگی و خروج ارز، از تساوی مالیات فروش فیلم فرنگی و ایرانی، از گرانی بی جهت قیمت آگهی بخصوص در تلویزیون، از اجحاف بعضی از دوبرورها (که جای همان چهارتا و نصفی حرف می زنند) و چشم و هم چشمی گریز ناپذیر در کار افزایش تصاعدی آگهی و از اینکه تلویزیون و مطبوعات هر وقت دلشان بخواهد قیمت آگهی را بالا می برند و ... و ... سخن می گفتیم! اما منظور فقط ترسیم دورنمایی است که شواهد متعدد فرارسیدن آن را بشارت می دهند!

تهیه کننده ها البته شامه تیز دارند و بومی کشند و راه نجات را پیدا می کنند. یعنی پرواز را بلدند، اما اکثر اوقات بال پرواز ندارند. تهیه کننده منفرد می داند که بین او و چهره جانانش، یعنی صاحب سینما، حجابی وجود دارد بنام پخش فیلم که ولی و قیم او شده است و از طرف او با صاحب سینما حرف می زند.

پس اولین حرکتی که بخود میدهد بقصد این است که دست و پالش را از این مهلکه

خلاص کند. دفتر دستکی جور می کند، یادداشتی و پاکتی، و می نشیند پشت میز تحریری که با چک و سفته خریده است و اعلام می کند که پخش فیلم را خودم برعهده می گیرم.

اما پخش فیلم که بی فیلم بی معنی است، پس یا بدروغ اعلام می کند که چهار فیلم با مهمترین چهره های سینمایی در این شرکت ساخته خواهد شد که در این مورد قبلاً صاحبان سینماهای شهرستان گول می خوردند و پول میدادند، اما حالا زرنک شده اند و این حقه فایده ندارد. و با بخود نجنبیده و واقعاً آلوده چهار پنج فیلم می شوند و تا خرخره شان زیر قرض می رود. حالا اگر بزند و فیلمها اکران پیدا نکنند و نفروشد، حضرت آقای تهیه کنند بکراست از پشت میز اقساطی به زندان می رود.

اما آنها که توفیق می یابند تا پخش فیلم را براه بیاورند و فیلمهایشان را هم به سلامت به اکران برسانند تازه درگیر مشکلات ناشی از اجحافات صاحب سینما می شوند. اینجا باز تهیه کننده صاحب پخش زرنک بلافاصله ملتفت می شود که باید قدم دیگری هم بردارد. مشکل او در صورتی حل خواهد شد که خودش صاحب سینما هم باشد. یعنی با یک دست بسازد و با دست دیگر نمایش دهد.

این روزها همه تهیه کننده ها قصد خرید سینما دارند. آنها که در این کار توفیق می یابند، فیلمساز باقی می مانند و آنها که نه، یا کنج زندان می خوابند یا عطای تهیه کنندگی را بهلقایش می بخشند.

عده تهیه کنندگان واقعی و حرفه ای روز بروز کمتر می شود. آنها که مانده اند آلوده تر از آنند که بروند. آنها اگر فیلم نسازند بلافاصله در هم خواهند شکست ...

باین ترتیب اکنون به آسانی می توان سیمای جبهه تهیه کنندگان ایران را تجزیه و تحلیل کرد.

یک دسته از تهیه کنندگان صاحب دستگاه پخش و سینما هستند و در واقع بیشتر نمایش دهنده اند تا تهیه کننده، اینها اگر دست به تهیه فیلم می زنند بیشتر برای این است که از اوقات خوب نمایش - مثل اعیاد و جشنها - به نفع خودشان بیشتر استفاده کنند، و گرنه بیشتر پخش فیلم آنهاست که کار می کند ... اگر چه اینها را نباید تهیه کننده واقعی دانست ولی در واقع ماندگارترین تهیه کننده های آینده همینها هستند. چهار تا ونصفی آدم که در آینده ای نه چندان دور همه کارهای تولید و نمایش را در دست خودشان قبضه خواهند

کسرد .

حتی بررسی کار این عده نشان می‌دهد که حتی ایشان هم (بمنوان تهیه‌کننده) ورشکسته‌اند. نمونه‌اش تخته شدن دستگاه‌های تولید متعددی مثل آن یکی که متعلق به پدر و پسران مجتهدی بود .

دسته‌ای دیگر تهیه‌کنندگان هستند که فعلاً نگران پولشان نیستند . مثل شرکت‌های تولیدی که بانک داران در کنار کارشان بوجود می‌آورند.

این‌ها احتیاج به پیش فروش کردن فیلم ندارند و در عین حال می‌توانند در مقابل بازگشت بطئی سرمایه صبر کنند (این واقعیتی است که فیلم ایرانی ضرر نمیدهد ، اما تا بازگشت پول، تهیه‌کننده نابود شده‌است. برنده شرخرها و واسطه‌ها و صاحبان سینماها هستند). یا مثل بعضی از این جوانان پولدار که به منظورهای کاملاً غیر سینمایی دست به ایجاد دفاتر (یکصد تختخوابی) فیلم می‌زنند ... و بالاخره کسانی که از سر بی‌اطلاعی با دردست داشتن پول و پله‌ای و با فریب خوردن از خبر فروش‌های یک میلیون و بالای یک میلیون راهی سینما می‌شوند .

تهیه‌کننده واقعی از بین می‌رود .

آنچه بوجود خواهد آمد (آشکارا) کمپانیهای فیلمسازی خواهد بود که کار سینما را در انحصار خود درمی‌آورند.

اتحادیه تهیه‌کنندگان اسمی بیش نخواهد بود . آنها که تهیه‌کننده بوده‌اند در این دستگاه‌ها بمنوان مدیران و مسؤلان تولید بکارگمارده خواهند شد و همین‌ها بچنگک منافع با هنرپیشه‌ها و کارگردانها خواهند پرداخت .

وضع آینده از بعضی نظرات خوب است و از بعضی جهات بد . تاریخ سینمای جهان نشان داده است که این کمپانی‌ها بکار تولید فیلم رونق خواهند بخشید، و در عین حال سینمای واقعی در دل این کمپانی‌ها غروب خواهد کرد . این کمپانی‌ها حوصله ریسک و نوآوری نخواهند داشت. آزادی تولید فیلم فرو خواهد مرد .

٦

سینمای ایران در يك دور تسلسل باطل گرفتار آمده است . البته این ظاهر قضیه

است . در باطن همه ناگواریها معلول مسئله شکل نمایش فیلم هستند ، این آب از آنجا گل آلود شده است . با دستکاری در آن ، مشکل حل می شود .

حل مشکل را باید در این جستجو کرد که صاحب سینما نتواند محظورات را به تهیه کننده دیکته کند . این نخستین قدم است . تهیه کننده اگر در کار دستش باز باشد محتاج برآوردن خواستهای صاحب سینما نخواهد بود . این بی نیازی را فقط اقدام دولت میتواند پیش آورد و صنعت شناختن تولید فیلم در ایران و امکان دادن به اعطای وام در تهیه فیلم - و اختیار در عقد قراردادهای نمایش بعنوان وثیقه وام و برداشت مبلغ وام با بهره عادلانه از اولین فروش فیلم .

چنین اقدامی یکباره کوهی از مشکلات را از دوش تهیه کننده بر خواهد داشت . در عین حال امکان کنترلی بوجود خواهد آمد نسبت به کیفیت آثاری که از وام استفاده می کنند . امکان ریسک کردن و نوآوری نیز بالا خواهد رفت .

در عین حال سینما اگر صنعت شناخته شود از بسیاری معایبها و امکانات اقتصادی برخوردار خواهد شد که همه آنها کمک مهمی به تهیه کننده است .

قدم بعدی را نیز دولت می تواند بردارد ، یعنی اگر قدم اول را برداشت دومی حتمی است یعنی دولت با قدم اول خودش در جبهه تهیه کننده ها قرار می گیرد و آنوقت درد رابطه نا عادلانه صاحب سینما و تهیه کننده را درک خواهد کرد و خواهد دید که طرف با ایجاد يك ساختمان و نشستن راحت در گیشه چگونه در جان و مال تهیه کننده شريك است . در این صورت برداشتن قدم بعدی حتمی است ، دخالت در رابطه تهیه کننده و نمایش دهندة !

در کجای دنیا حد اقل سهم صاحب سینما از فروش يك فیلم ۵۰٪ است ، اگر صاحب سینما بجای ساختن سینما با همان پول آپارتمان ساخته بود مگر در ماه چقدر درآمد داشت ؟ در کجای دنیا مالیات بر درآمد سینما و مالیات بر بازگشت سرمایه تهیه کننده يك اندازه است ؟ در کجای دنیا صاحب فیلمی باید یکسال صبر کند تا صاحب سینمایی هوس کند و اراده کند تا فیلمش را در تعطیلات مذهبی ، در روزهای سرد و بارانی زمستان ، در روزهای آخر سال که کسی به سینما نمی رود و در هفته های اواسط تابستان به اصطلاح خودشان بطور « لائی » نمایش دهد ؟ در کجای دنیا صاحب سینمایی که تهیه کننده است حق دارد برای فیلم های خودش در ترتیب نمایش اولویت قایل شود ؟ و از این سئوالها بسیار است .

فستیوال خوب است . جایزه نقدی و شرافتی و اماتنی و غیره خوب است اما این درد تهیه کننده را در زندان دوا نمی کند . بازار جهانی هم تنها بروی آن کمپانی ها که خواهند آمد باز خواهد شد ، برای محصولاتی نه مثل « گاو » و « پستیچی » ، بلکه برای فیلمهایی مثل آثار آقای «دینو دو لارنتیس» . . شك نکنید، اگر گردن فرازانی در سینمای ایران داشته باشیم آمریکا و اروپا جذبشان خواهد کرد . فرار مغزها اینجا هم جلوه گر خواهد شد .

دولت باید کاربرتر از این باشد که هست . آنها بر سر کارند ، باید با دردها و مسایل بیشتر آشنا باشند ، باید راه حلها را پیدا کنند و به عمل در آورند . جشن و فستیوال خوبست . اما مبادا که اشتغال به آن ایشان را از وظایف اصلی و واقعی خود فارغ کند . .

همه خواستار سینمای خوب هستیم ، اما تهیه کننده آزاد فیلم اگر نباشد، خوب مفهوم نخواهد داشت . . .

گفتگوئی با نصرت کریمی

آنچه در پی می آید حاصل يك گفتگوی چهار ساعته است که روی نوار ضبط شده و پس از حذف پاره ای از توضیحات اضافی، اینک از نظر تان میگذارد.

طرفین گفتگو «حسن بایرامی»، «محمدعلی هاشمی» «بهمن مقصود لو» و «نصرت کریمی» بودند.

این گفتگو را «مصطفی مقصودلو» پیاده و برای چاپ آماده کرده است.

□ فیلم «درشکه چی» پس از نمایش با استقبال عامه چه روشنفکر و چه غیر روشنفکر و منتقدین قرار گرفت. بطور کلی فیلم صحبت های فراوانی را باعث شد که در آن شرایط جای صحبت هم داشت. اما فیلم دوم شما «محلل» بیشتر مورد استقبال مردم و کمتر مورد مهر منتقدین و روشنفکران قرار گرفت. شاید دلیل این دگرگونی این باشد که درشکه چی در جهت نیاز مردم و محلل بر مبنای خواست مردم نه نیاز مردم ساخته شده است و اگر موضوع را روشنتر بگویم چنین میتوان نتیجه گرفت که در محلل بیشتر به سینمای تجارتي پرداخته اید تا

به سینمای واقعی و این بگونه‌ای گرایشی به سینمای کاسبارانه است. به صورت
به گمان من جنبه تجارتي فیلم «محلل» به جنبه هنري آن كاملاً مي‌چريد ،
شما چه نظري داريد ؟

● قبل از هر مسأله‌اي اين شبهه را كه در مورد استقبال از فيلم درشگه‌چي بوجود آمده
بر طرف كنم و پس از آن پردازم به پاسخ بقيه سؤالتان .

فيلم درشگه چي آنطور كه شما تصور مي‌كنيد مورد استقبال قرار نگرفت و اگر
توجهي به اين فيلم شد در شمال تهران و شهرستان‌هاي درجه يك نظير اصفهان، شيراز و
تبريز و از اينگونه بود . در جنوب شهر و شهرستان‌هاي درجه دو و پائين تر فيلم چندان
فروشي نداشت .

۱۱ منتقدين هم - جز چند نفری - در مورد فيلم درشگه‌چي سكوت را بر اظهار نظر
ترجیح دادند به جز چند تنی كه كار مرا ستودند ، بقيه كسانی هم كه در اين زمينه
چيزی گفتند حرف زدنشان مصداق « هم به نعل وهم به ميخ زدن » بود .
اما من همه‌ي اين نظر را كه اگر فيلمی مورد توجه قرار گرفت حتماً تجارتي است
و خالی از ارزش هنري ، قبول ندارم . فقط تا حدی آن را مي‌پذيرم كه مربوط به رعايت
ذوق عامه مي‌شود . البته اين واقعيت دارد كه يك فيلم صد درصد هنري مورد توجه مردم
- توده‌ي سينما رو - قرار نمی‌گيرد ولی اين را كه فيلم پرفروش حتماً مبتذل است قبول
ندارم . بطور كلي فروش خوب و بد نمی‌تواند معياری باشد برای قضاوت در مورد خوبی
و بدی فيلم .

اما چرا محلل بیشتر فروش كرد. دليلش را من می‌دانم: مردم پس از درشگه‌چي مرا
شناختند و در نتیجه كار دوم را با شناختی كه از من داشتند، دیدند.

وقتی فيلم درشگه چي روی پرده آمد . با آن تابلوئی كه برای سر در سينماها درست
شده بود - بصورت قهوه خانه وفرم خیلی آنتی استيك - كه زورم نرسيد تا تابلو آنطور
تهيه شود ، مردم يك پيرمرد با كلاه نمدي وشلاق بدست می‌ديدند اسمش نصرت كريمي
است . آن وقت مردم بخودشان می‌گفتند بابا اين ديگه كيه ؟ اين از كجا پيدا شده .
اگر بجای اسم مثلاً می‌نوشتند حسين علي ، باز هم برای مردم فرق نمی‌كرد .

عامل دوم اجتماعی بودن فيلم بود . چون عده‌اي با دیدن فيلم خيال كردند كه من
قصد حمله به آنها را داشته‌ام ، شروع كردند ، در جرايد عليه فيلم من نوشتن كه اين
نوشتن‌ها و در نتیجه مطرح شدن فيلم در جرايد در فروش مؤثر افتاد ولی من
به اينكه محلل صرفاً يك فيلم تجارتي است و با گرايش ؛ خواسته‌ي مردم يا بقولی در
جهت سوء استفاده از عدم آگاهی مردم ساخته شده است معتقد نيستم . شايد اگر محلل

ساخته می‌شد و پس از آن درشکه چی ، وضع بهمین صورت باقی می‌ماند، یعنی دراصل قضیه تغییری حاصل نمی‌شد دلیل هم برای این مدعا، همزمانی نمایش دو فیلم درشکه چی و محلل - در اهواز است .

این دو فیلم در اهواز در يك زمان بنمایش گذاشته شدند و فروش آنها فقط يكهزار تومان اختلاف داشت . البته هر دو فروش در سطح پائین بود . ولی خودم به این که در درشکه چی صمیمی تر هستم معتقدم و این يك واقعیت است . علتش هم این است که من در درشکه چی موضوعی را که انتخاب کرده‌ام ، موضوعی خانوادگی است . عشق درشکه چی به زینت سادات و عشق آقا مرتضی به پوری خانم و در این زمینه آزادی کامل هم داشتم . یعنی می‌توانستم تمام جوانب کار و روحیات قهرمانان را نشان دهم . در حالیکه در محلل با توجه به اینکه موضوع يك مسأله مذهبی بود ، مجبور بودم بخاطر اعتقادات مردم مقدار زیادی از خواسته خودم را که ناشی از صمیمتم می‌شد ، زیر پا بگذارم و حساب این را بکنم که فیلم توقیف نشود : من در يك کشور اسلامی هستم و می‌خواستم يك قانون اسلامی را فیلم کنم . پس باید مراقبت می‌کردم که فیلم به کسی بر نخورد . احساسات مذهبی مردم را جریحه دارنماید این يك نوع سازشکاری بود . در پایان فیلم کاملاً معلوم است که موضوع درز گرفته شده .

در حالیکه موضوع را من برای تأثر نوشته بودم ، آنهم چند سال پیش . آن موقع پایان ماجرا اینطور بود که محلل را به خانه آورده‌اند و باید شمس خانم (قهرمان زن فیلم محلل) را با او دست به دست بدهند و یا بقولی به حجله بفرستند . هاجر (خدمتکار) مثل يك عروسی واقعی شادی می‌کند و آواز می‌خواند و شمس خانم را بزرگ می‌کند . حاج آقا علا رو پشت بام خانه‌ای که محلل و زنش خوابیده‌اند ، دارد مناجات می‌کند و بسیاری از ایراداتی که در این فلسفه وجود دارد عنوان می‌نماید و در همان حال صدای محلل و شمس خانم که در آغوش یکدیگرند بگوشش میرسد . من فیلم را نمی‌توانستم اینطور تماشا کنم . چون واقعاً با مخالفت‌های زیادی روبرو می‌گردید .

□ شما در صحبت‌هایتان به مسائل اجتماعی و نگرش اجتماعی در فیلم اشاره کردید .

شما در محلل الگوئی از يك سری روابط اجتماعی را می‌گیرید و آنگاه از میان آنها روابط دیگر اجتماعی را مطرح می‌کنید ، چرا ؟
اصولاً چرا این را مطرح می‌کنید؟ در حالیکه عملاً دیدانیم که قضیه محلل یکی از مسائل کوچک جامعه پیچ در پیچ و روابط پیچیده جامعه است و چرادر حقیقتاً

انگشت روی موضوعی گذاشته‌اید که با مقایسه به سایر مشکلات و معضلات

اجتماعی چندان اهمیتی ندارد و شاید اصولاً اهمیتی نداشته باشد ؟

● وظیفه اجتماعی فیلمساز ، تجزیه و تحلیل قوانین و قواعد جامعه است ، به این طریق که آن روی سکه را نیز نشان بدهد. بسیاری از قوانین اخلاقی و قوانین اجتماعی ، مذهبی است و مردم این قوانین مذهبی را می‌شناسند .

ولی يك هنرمند از دیدگاه دیگری آنرا نشان می‌دهد . قبح آنرا نشان می‌دهد ، در مقابل حسنی که اگر داشته باشد .

اما چرا این موضوع را انتخاب کرده‌ام و مسأله دیگری را انتخاب نکرده‌ام ؟

شاید فرصت نداشتم. تازه این دومین فیلم من است و اگر عمری باشد ، به مسائل دیگر هم خواهم پرداخت. شاید اتفاقی ، این موضوع را برگزیدم . چون سوژه را داشتم و از من فیلم می‌خواستند . و من روی موضوع مذکور شش ماه کار کرده بودم و چون از قبل اسکلتش آماده بود ، آنرا به سناریو تبدیل کردم و ساختم .

اما چرا واقعاً این دو موضوع را تا حالا ساخته‌ام ؟

در فیلم درشکه‌چی و محلل يك اصل مشترك هست و آنهم مبارزه با تعصب است .

در درشکه‌چی تعصب آقا مرتضی مطرح است بعنوان «غیرت مردانه» . یعنی يك جوان است که نمی‌خواهد مادرش بعد از مرگ پدر شوهر دیگری داشته باشد . فیلم این را بوضوح نشان می‌دهد . در حالیکه شوهر کردن این مادر هیچ عیبی ندارد . تماشاچی که فیلم را در سالن تماشا می‌کند در عین اینکه شخصاً مایل نیست «شوهر نه‌نه» داشته باشد ، از اینکه غلامعلی - درشکه‌چی - زینت سادات را به زنی بگیرد خوشحال میشود . این پرداخت دراماتیکی فیلم است که تماشاچی را متقاعد و ازدواج زینت سادات را توجیه می‌کند .

آقا مرتضی برای جلوگیری از ازدواج مادرش - زینت سادات - حتی دست به جنایت (ریختن سم در دیزی آبگوشت) هم می‌زند و تماشاچی طوری موضوع را روشن درمی‌یابد که از رفتار آقا مرتضی تعجب می‌کند و به او حق نمی‌دهد ، در حالیکه اگر بجای او بود همین عکس‌العمل را نشان می‌داد .

پس در اینجا قصد ، آگاه کردن مردم بوده است . من آنها را در مقابل کارهایی که ناشی از تعصبان است محکوم می‌کنم .

در محلل هم قضیه درست بهمین صورت است . یعنی درگیری از تعصب بی‌مورد ریشه می‌گیرد .

حتی در این میان بهترین تر چاره‌جویانه را دختر کم سال حاج آقا علا ، که هنوز

با قوانین جاری اجتماعی آلوده نشده است ارائه می‌دهد .
او در اجتماع اعضای خانواده که برای حل مشکل پدرش جلسه تشکیل داده‌اند ،
بدون اینکه به اهمیت قضیه پی برده باشد - شاید اهمیت قضیه در همین حد است - می‌گوید:
«بابا ، مامان را بوس کن» .

یعنی با هم صلح کنید و کار را به جاهای باریک نکشاید . این تز دخترک در آن وقت
باعث خنده‌ی اعضای خانواده می‌شود، در حالیکه بهترین و آسان‌ترین راه حل مشکل
بود . او مسأله را خیلی غریزی حل می‌کند . اما آدم‌های من بعلت بندهای تعصب که
دست و پایشان را در خود پیچیده نمی‌توانند حرف او را بپذیرند .

□ در ضمن صحبت گفتید که چون از شما فیلم می‌خواستند و شما هم اسکلت

سناریوی محلل را آماده داشتید شروع بکار کردید و فیلم ساختید .

من فکر نمی‌کنم یک کارگردان آگاه اجباری داشته باشد که بدون در نظر گرفتن
ضرورت فقط بخاطر اینکه از او فیلم می‌خواهند این گونه مسائل را که
چیزی را مطرح نمی‌کند و مشکلی را نمی‌گشاید به صرف اینکه سناریوی
آماده‌ای دارد به فیلم بر گرداند، باز گو کردن یک سنت باین صورت مسأله‌ای
نیست که پرداختن به آن آگاهی مردم را افزایش دهد و حتی در تجدید نظر در
سنت گرائی مؤثر باشد .

از آن گذشته یک هنرمند نباید به اقتضای لحظه دست بکار بزند و ضرورت را

حس نکنند ؟

● این یکی از دلایل انتخاب سوژه بود ولی این معنی را نمیدهد که من از سناریو خوشم
نمی‌آمد و چون حاضر بود ضرورتاً این کار را انجام دادم ، یعنی سناریو در جیبم بود
و تا گفتند فیلم بساز ، زود سناریو را از جیب بیرون کشیدم و تق‌کوییدم روی میز .
هیچ چنین چیزی نیست .

اما اینکه باید فیلم من مشکلی را بگشاید و نگشوده است ، اصلاً معتقد نیستم . البته
مشکل اجتماعی را می‌گویم . لازم نیست که در سینما تمام مشکلات اجتماعی حل شود ،
سینما فقط مشکل را مطرح می‌کند و خود را ملزم نمی‌داند که بصورت حل‌المسائل آنرا
نیز حل کند .

□ ولی طرح مشکلات هم باید به ترتیب خاصی صورت گیرد . چرا که مسائل

و مشکلات ارجح وجود دارند ؟

● این را می‌پذیرم که مسائل ارجح وجود دارند ولی باید دید که ارجحیت از زاویه و

دید افراد مختلف فرق می‌کند یا نه ؟

مثلاً اگر يك مشكل ارجح را بگيريم و نتوانيم آن را بطور كامل مطرح كنيم و طرح دیگر گون شده‌ای از آن ارائه بدهيم ، کار درستی است ؟
به نظر من باید انتخاب مشكل و معضل بصورتی باشد که پرداخت تمامی آن امکان داشته باشد. شاید همین دلیل من برای پرداختن به مسائل خانواده و مشكلات متبلا به خانواده‌ها بوده است.

□ ولی شما گفتید که در همین فیلم محلل هم قادر نبودید تمام مسأله را به دلخواه مطرح کنید و تمام حقیقتی که پشت این معضل شما خوابیده بیان نمائید ؟
● درست است . ولی ماخذ مقایسه‌ی من در اینجا درشکه‌چی و محلل بود . در درشکه‌چی امکان بازگو کردن بیشتر داشتم تا در محلل .

ضمناً شما فکر نکنید که من قادر نیستم فیلمی بسازم که در آن مسائل دیگری مثلاً مشكلات شهرداری مطرح شود .

□ یعنی در واقع «اتوسانسور» پیش می‌آید . در حقیقت خودتان سانسورچی شده‌اید برای کار خودتان ؟

● بله اتوسانسور ، چون فیلمی می‌سازم که روی اکران بیاید و مردم آنرا ببینند . هوس این را ندارم که چیزی بگویم تادم خنك شود و بعد از آن کسی صدایم را نشنود . این کار چه فایده‌ای دارد ؟ آنوقت چهل سال پس از مرگم بیایند و از من تجلیل کنند و بگویند هنرمند خوبی بود و ...

مشكل خانواده را مطرح می‌کنم بدلیل اینکه قابل طرح شدن هستند . از نظر جامعه‌شناسی و اجتماعی هم که حساب کنید ، خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است . میتوان از طریق مسائل متبلا به خانواده که بی‌شك مشكل اجتماع نیز هست ، درگیری‌های جامعه را در سطحی قابل پذیرش ارائه داد .

هنرمند هم می‌آید این واحد کوچک را می‌شکافد و حوزه‌ی زیست خود را در اجتماع می‌شناساند .
□ این که چه موردی را در يك فیلم باید بگیریم و تجزیه و تحلیلش کنیم و این موضوع چقدر ارزش اجتماعی دارد و آیا ارزشی اجتماعی باید بیشتر از مسأله‌ی دیگری باشد بماند ، ولی چون خودتان گفتید که :

«من به تحلیل اجتماعی و جامعه‌شناسانه‌ی يك واحد كوچك اجتماع معتقدم» و با توجه به اینکه در دو فیلمی که از شما دیدیم گرایش‌هایی به سوی سینمای نئورئالیسم ایتالیا دارید که اگر عمدی هم نباشد در فیلمتان مشهود است و این به خوبی میرساند که شما این سینما را فهمیده و دیده‌اید ، به خصوص با توجه به این که کشور ما هم از نظر اجتماعی و طبقاتی در همان

شرایط است می توان گفت :

در درشکه چی تحلیل خانواده به گونه ای واقع گرایانه یا رئالیستی صورت گرفته بود ، در حالیکه در محلل تحلیل از گسرایش رئالیستی به گرایش ناتورالیستی یعنی طبیعت گرایانه منتهی می شود .

مثلا در محلل مسائلی که انگیزه حوادث هستند با شرایط اجتماعی که باید قاعدتاً دلایل راستین وقوع حوادث باشند چندان وفق نمی دهند .

در محلل تنها خواست های غریزی آدمها و خواست های جنسی و تنی آنها پرداخت شده است و پایه و اساس کار را همین خواست های جنسی که مسائل را به ریشه های ناتورالیستی هدایت می کرد ، تشکیل می داد . در حالیکه در درشکه چی این بیشتر واقع گراست تا در محلل . پس اگر قرار باشد ما هر مساله کوچکی را بگیریم و تحلیل اجتماعی بکنیم آیا فکر می کنید که درست باشد که از این جهت خاص بدان نگاه کنیم ؟

● فکر می کنم قبل از پاسخ بهتر است کمی در مورد رئالیسم و ناتورالیسم صحبت کنیم . این دو مکتب هنری بقدری به یکدیگر نزدیکند که تقریباً مرز بین آنها محو شده است . اصلاً نمی توان خطی به عنوان حد بطور دقیق و واضح بین آنها کشید . یعنی آنطور که می شود سوررئالیسم و امپرسیونیسم را از یکدیگر جدا کرد ، این دو مکتب را نمی توان .

اما بهر صورت قواعدی برای این دو مکتب - رئالیسم و ناتورالیسم - تدوین شده که مثلاً : رئالیسم حقیقت گرائی تبیین است و ناتورالیسم حقیقت گرائی عکسبرداری شده .

فی المثل : اگر به شیوه ناتورالیسم بخواهیم گدایی را نشان بدهیم ، از گدای سرکوجه عیناً کپی برداری می کنیم . در حالیکه برای نشان دادن همین سوژه در شیوه رئالیسم باید ، خصوصیات تکدی صدىا دوپست سائل را بررسی کرد و ویژگی های آنها را در وجود يك سائل که به کوچه نشسته است نشان داد .

پرسوناژ گدا در رئالیسم ، جوا بگوی نیاز تمام گداهای محیط انتخاب شده است . در واقع مظهر تکدی است . در حالیکه در ناتورالیسم این پرسوناژ يك گدای تك است . معهذآثار بسیاری در دنیا وجود دارد - مثل آثار «زولا» - که ناتورالیست است ولی کارش شباهت فوق العاده ای به آثار رئالیستی بالزاک دارد .

□ البته آثار رئالیستی بورژوازی بالزاک ؟

● نظرتان را در مورد محلل که می گوید من به طرف ناتورالیسم غلتیده ام ، قبول ندارم .

اما شاید به جهتی غلطیده‌ام که شمارا ناراحت کرده و شما اسم آنرا ناتورالیسم گذاشته‌اید. این جهت را من می‌شناسم. جهت، کاریکاتور گونه‌ای از واقع گرایی است. در درشگه‌چی واقع گرا بودم، اما در اواخر محلل به واقع گرایی کاریکاتوری کشیده شدم. کارمن درست مثل تابلو رئالیستی بود که در حد کاریکاتور ترسیم شده باشد. خاصیت کاریکاتور هم این است که راجع به برخی از خصوصیات اغراق می‌کند. در محلل هم مقداری اغراق وجود دارد. چرا؟ چون معتقدم که سوژه ایجاب میکرد که کاریکاتور گونه بشود. ما از دیدگاه خودمان به این مسائل نگاه می‌کنیم. باید جهانی فکر کنیم.

□ البته نظر شما را در مورد نزدیکی مرز رئالیسم و ناتورالیسم تا حدودی می‌پذیرم. ولی با توجه به اینکه ناتورالیسم مکتبی ضد رئالیسم است و بطور کلی در هنر يك مکتب ضد هنر است. بدین معنی که زیست‌شناسانه فقط مسایل غریزی و تنی و جنسی آدم را انگیزه تمام مسایل اجتماعی میداند مثل داستانهای «صادق چوبک» در ادبیات ایران و «امیل زولای» در ادبیات فرانسه و جهان

در حالیکه رئالیسم کاملاً از این نظر با ناتورالیسم متمایز است. رئالیسم شخص را در اجتماع مطرح می‌کند و یکی از جوشش تیپیک بودن قضیه یعنی واکنش انسان در مقابل کنش اجتماع است.

● رئالیسم از جزء به کل می‌رسد. در حالیکه ناتورالیسم از جزء شروع می‌کند و در همان جزء هم باقی میماند.

□ رئالیسم تنها يك عکسبرداری از صوت واقعی و حقیقی زندگی نیست. در رئالیسم ما ریشه اجتماعی تمام قضا یا را در خود اجتماع پیدا می‌کنیم نه در غرایز و خصوصیات جنسی و تنی خواستهای آدمی، پس باین ترتیب اگر شما معتقدید که نمیشود رئالیسم را از ناتورالیسم جدا کرد...

● نکتم نمیشود بلکه منظورم این بود که جدا کردن آنها از هم کار مشکلی است. چون مرز بین این دو مکتب محو است.

□ در حالیکه امروزه ما می‌توانیم ناتورالیسم را ضد رئالیسم بنامیم و به جرات بگوئیم ناتورالیسم يك مکتب منحط است.

● انحطاط رئالیسم نه ضد آن.

□ بله انحطاط رئالیسم، بهر حال مکتبی که انحطاط رئالیسم باشد بدین معنی است که از رئالیسم دور شده و با آن غریبه مانده است.

اما مساله‌ای را که شما می‌گوئید به عنوان کاریکاتور گرفته‌اید و بهیچوجه

نمی‌توان بدان يك صورت واقع گرایانه داد، به نظر من درست نیست. چون تنها مساله را نباید از جهت كميك آن مورد بررسی قرار داد. درحالی‌که در محلل همچنانکه به مسائل طنز و كميك به شوخی پرداخته‌اید، به مسایل جدی هم پرداخته‌اید. بطوریکه گاه تماشاگر نمی‌تواند مرزی بین شوخی و جدی برای خود پیدا کند. مثلاً آنجا که بچه‌ها به خاطر مادرشان و یا پدرشان ناراحت می‌شوند، مساله دیگر شوخی و یا طنز و کاریکاتور نیست.

اینها مسایل جدی است ولی کلاً حرف من این است که شما به ریشه‌های اجتماعی قضایا پرداخته‌اید و همه را ریشه‌های خصوصی و غریزی آدمها انتخاب کرده‌اید.

در حالیکه میدانم شما هم معتقدید که مقداری از این مسایل ناشی از وضع اقتصادی یا اجتماعی جامعه است که این تعصب را بوجود می‌آورد، مخصوصاً در مورد تعصب که يك زمینه کاملاً اجتماعی دارد.

● فکر می‌کنم شما هم قبول داشته باشید که يك فیلمساز برای تجزیه و تحلیل يك مساله اجتماعی هرگز حق ندارد شعار بدهد و قطعنامه در پایان فیلم صادر کند بلکه با نشان دادن زوایای مختلف و تشریح جزئیات کوچک حاکم بر فضای سوژه، تماشاگر را به قضاوت وا می‌دارد.

□ برمی‌گردیم به درشکه‌چی، من فکر می‌کنم درشکه‌چی یکنوع «Parody» بود که از روی «هاملت» تحریر شده است. هاملت شخصیتی است جدی که پدرش را کشته‌اند و عمویش مادرش را به زنی گرفته. در درشکه‌چی پوست موز باعث شده که پدر آقا مرتضی زمین بخورد و بمیرد و زنش - مادر آقا مرتضی - با شخصیتی که شباهتی به عموی هاملت دارد ازدواج می‌کند. من نمی‌دانم این تصادفی بوده یا شما به عمد این کار را کرده‌اید؟

● نه این کار تصادفی بوده.

□ حتی من فکر کردم وقتیکه آقا مرتضی سم می‌خرد و به خانه می‌آورد، به ماجرای سم در نمایشنامه هاملت توجه داشته‌اید؟

● علت این است که من خیلی به نظریات فروید معتقدم.

□ بله این مساله هم بخوبی در فیلم بیچشم می‌خورد.

● بله من عمده‌اشتم به آقا مرتضی کمی شك «عقدۀ اودیپ» بدهم البته نه خیلی واضح و روشن‌فکرانه، و بز بدهم که بله من هم این عقده را می‌دانم. چرا که شکسپیر قبل از اینکه فروید

عقدۀ اودیپ را مطرح کند هاملت را نوشته است ولی واقعاً در هاملت عقدۀ اودیپ وجود دارد و همین باعث می شود که وجه تشابهی بوجود آید .^۴

□ با آن آفیش ها و پوسترهائیکه برای فیلم درشگه چی ساخته شده بود تماشاگر فکر می کرد که شما از خود « درشگه چی » استفاده ای می کنید و مثلاً می خواهید بگوئید که با آمدن يك نظام صنعتی (ماشین بجای درشگه) نظام خاصی که وجود دارد از بین می رود ، بخصوص که غلامعلی - خان درشگه اش را می فروشد و بجایش تا کسی می خرد ولی در واقع اینطور نبود و شما تماشاگر آگاه .۱ با آن آفیش ها اغفال می کردید ، چون پس از دیدن فیلم می فهمید که موضوع اصلاً این نیست ، یعنی فیلم می توانست به جای درشگه چی يك آدمی را داشته باشد که اصلاً درشگه چی نیست مثلاً بقال .

بهر حال از این وجه اجتماعی استفاده نشده بود و جنبۀ سمبولیک خود را هم از دست داده بود . من می خواستم پرسم که عمداً این کار را نکردید - استفاده از درشگه - یا این که اشکالاتی در امر تهیه و یا رابطه با تهیه کننده نگذاشت ؟

● این سوژه همانطور که گفتیم مربوط است به شوهر کردن زنی که شوهر اولش مرده است ، موضوع هیچ ربطی به درشگه چی نداشت . اگر چه شغل غلامعلی خان هم باشد ، اما چون کار اول من بود ، باید تهیه کننده را راضی میکردم ، با توجه به اینکه تهیه کننده قول داده بود که در کار من هیچ دخالتی نکند و واقعاً هم نکرد . ولی بمن قبولاند که اسم درشگه چی قشنگ و تجارتمی است هر چند که می دانستم این نام به سوژه من نمی خورد .

□ بیان سینمایی شما در تمام موارد يك جنبۀ اغراق بخود می گیرد ، این مسأله را چگونه توجیه می کنید ؟

● هدف من ساختن کاریکاتور گونه ای از زندگی است ، من کاریکاتور می سازم چون مسأله بصورت جدی مطرح نیست .

□ بنظر من این طور نیست وقتی يك فیلم رئالیستی است چگونه می تواند با اغراق در شخصیت آدمها و روابطشان بایکدیگر کنار بیاید ؟

● واقع گرایی یا رئالیسم که ما از آن بحث میکنیم آن موقع جالب است که يك کمی در زیر ذره بین گذاشته شود .

اگر واقع گرایی را باین معنی در نظر بگیریم که زندگی روزمره مردم همانطور که

هست منعکس شود، چرا فیلم تهیه نکنیم، مردم بلیط می خریدند و همدیگر را تماشا میکردند. سینما بر مبنای اصول دراماتورژی است که قواعدی دارد که شما هم بدان واقفید. در واقع گرایبی، یک هنرمند در واقع قسمتی از واقعیت زندگی افراد را می گیرد و در ذهن خود آنرا تجزیه و تحلیل می کند و با بازآفرینی هنری واقعیت دومی به وجود می آورد که این واقعیت اگرچه همان واقعیت اولی نیست. ولی از آن الهام گرفته است. در این صورت آفریده دوم عکس برداری خشک از واقعیت نیست. برای بازگو کردن واقعیت احتیاج به کشش دراماتیکی داریم.

لازمه بازگو کردن یک واقعیت به صورت بازآفرینی هنری مقداری اغراق است ولی نه بآن صورت که از حقیقه زیاد فاصله داشته باشد.

بسیاری از وقایع را ما پشت سر هم قرار می دهیم که در زندگی واقعی ممکن است، داهها فاصله داشته باشند ولی با گره هنری آنها را بهم نزدیک می کنیم و آنها را منطقی جلوه می دهیم.

مثلا در درسه چی گره های زندگی غلامعلی خان و آقا مرتضی مثل دانه های تسبیحی هستند که پشت سر هم از نخ می گذاشته اند.

اینها حقیقت اند اما به این صورت کمپزه شده اند. این حقیقت ذهنی من است و همین یکی از اختلافات رئالیسم و اتورالیسم است.

مثلا به دیالوگها توجه کنید: ما در زندگی روزمره زیاد حرف می زنیم ولی چون همه ی گفته هایمان جالب نیست، به یاد نمی ماند و قابل ذکر نیست، فقط اندکی از آن به جان می نشیند و به یاد می ماند و همین به یاد مانده های جالب است که یک واقعه را می سازد. بهمین جهت من صحیح می دانم که اغراق باید در کار درام نویسی و سینما وجود داشته باشد.

□ آقای کریمی من فیلم محلل شما را با یکی از فیلم های دوره نئورئالیسم ایتالیا بنام « فریب خورده و رها شده » از « پیتروجرمی » مقایسه میکنم. هرچند ممکن است از نقطه نظر داستان شبیه نباشند که بنظر من شباهتی هم یافت می شود ولی در مجموع از لحاظ سبک و از لحاظ نگرش فیلمساز شباهتی بین شان دیده می شود. در هر حال « پیتروجرمی » با واقع گرایی خاص اجتماعی تم فیلم را مسائل خانوادگی گرفته، به خصوص مسائلی که جامعه خاص ایتالیا در سیسیل بدان تعصب دارد و بعد نتایج کاملا اجتماعی گرفته و قضایا را در یک ریشه های کاملا اجتماعی گذاشته که خیلی راحت به بحران اقتصادی ایتالیا بر می گردد.

● اغراق هم کرده . .

□ بله ولی اغراق پیتر و جر می در جهت کمک به کشش و اوج دراماتیکی فیلم است و هیچگونه جنبه کاریکاتور سازی به فیلم نداده . در ثانی تماشاجی وقتی در لحظاتی از فیلم می خندد، این خنده صرفاً به خاطر طنزی است که در فیلم به چشم می خورد ، و این طنز اینقدر آشناست که نیش تماشاجی را غفلت می دهد . در حالی که شما در محلل و یا درشکه چی گاهی انگشت روی خواست تماشاجی گذاشته اید ، یعنی فکر کرده اید ، که تماشاجی من در کجا امکان دارد بیشتر به خندد و در کجا می توان از تماشاجی بیشتر خنده گرفت . در حالی که من نمی دانم گرفتن این خنده های کاذب ضرورتی دارد ؟ نیازی هست ؟ ما می توانیم تماشاجی را نخندانیم یا کمتر بخندانیم بطوریکه در نمایش مسایل و روابط، اغراق بیش از حد نکنیم . شما باین نکته توجه کردید که چه چیزی مردم را در درشکه چی خندانند و چه چیزی آنها را گرفت، در حالی که ممکن است خواست مردم کاذب باشد . این جا وظیفه هنرمند است که نیاز واقعی آنها را درک کند . در صورتی که شما آگاهانه یا نا آگاهانه در محلل همان چیزهایی را که مردم می خواستند گرفتید و با بزرگ کردن و اغراق در آن پرداختش کردید، اینطور نیست؟

● قبلا من راجع به این مسأله توضیح بدهم که چون سابقه کار تأتری دارم از پیش ناظر نوعی قضاوت در کشور خودمان بودم که نمیدانم به چه علت همیشه آثار تراژیک وجدی را برتر از آثار کمدی تلقی می کردند شاید باین علت که کمدی های ما در گذشته کمدی های سبک و مبتذلی بوده و بهیچوجه در آن مسایل جدی زندگی مطرح نمیشده ، ولی در دنیای امروز نوع کمدی بهیچوجه پست تر از نوع تراژدی نیست یعنی آنچه که يك اثر هنری را ممتاز می کند نوعش نیست بلکه خود اثر است . تمام انواع آثار دراماتیک خوب هستند، فقط اثر خوب و بد داریم . ما می توانیم يك تراژدی بد یا خوب و یا يك کمدی بد یا خوب داشته باشیم این توضیح را لازم دانستم که بدهم .

با آنچه گفتم ؛ چرا باید از خنده ی مردم وحشت داشت، چرا وقتی مردم خندیدند می گوئیم کار سبک شده ؟ هیچ عیبی ندارد ، بگذارید مردم بخندند . حالا مسأله این است که مردم به چه چیزی می خندند ؟ اگر مردم به کاریکاتوری که از زندگی خودشان ساخته شده بخندند ، در واقع دارند به خودشان می خندند ؟ اما اگر مردی در خیابان راه می رود و خانمی از بالا يك سطل کف صابون روی او میریزد و این واقعه باعث خنده

آنها می شود، باید گفت مردم به معایب اخلاقی و اعتقادات خودشان می خندند، این خنده می تواند آموزنده باشد و مردم را بفکر وادارد، همانقدر که يك اثر جدی تراژیک می تواند بفکر وادارد.

مثلاً من در زندگی خصوصاً بجای اینکه جواب کسی را که به من ناسزا گفته با فحش و یا کتک بدهم، يك جمله به طنز به او می گویم. ممکن است طرف مقابل من ابتدا بخندد ولی در واقع این جمله مثل پتک بر سرش می خورد و سخت متنبه می شود. من معتقدم فرم طنز اجتماعی تراست و اثر بیشتری هم دارد. تازه پرداختن به طنز مشکل تر هم هست.

سینما هنوز در کشور ما بسط کامل نیافته است. ما مردم را نمی توانیم بزور به سینما بکشانیم. باید کاری کنیم که آنها با رغبت به سینما بیایند نه با زور مسلسل. «فلینی» می گوید: «سینما برای من مثل سیرک است».

بدین خاطر است که اکثر آثارش هم جنبه سیرکی دارد. همچنین معتقد است که مردم باید داوطلبانه بیایند و حرف مرا بشنوند نه بزور. عامل محرک تماشاچی جز صحنه های خنده دار و مضحک چه چیزی می تواند باشد، البته يك صحنه تفریحی میتواند دارای حداعالی استتیک هنری باشد و هم می تواند صحنه خنده آوری باشد که در بطنش يك مساله جدی بگذرد.

اگر آدم بتواند فیلمی درست کند که در عین حال که مطلبی را بیان می کند خنده آور هم باشد بهترین وسیله برای جلب تماشاچی به سینما و رونق سینماست. خنده، تماشاچی را بیشتر به سالن می کشد و چون کمپانیهای سازنده فیلم تاجر هم هستند مسلماً دلشان میخواهد تماشاچی بیشتری داشته باشند. پس چرا فیلم کمدی نمی سازند؟ دلیلش این است که سازنده فیلم کمدی کم است.

ما در دنیا يك «چاپلین» يك «رنه کله» يك «دسیکا» و يك «جرمی» داریم. ولی فیلمهای تجارتهای از قماش دیگر همین جور سیلش سرازیر است، بنابراین کمدی رشته ایست که کمتر کسی در آن کار کرده و موفق شده است.

در مورد شعر هم همین طور است. شما فکر کنید، از میان این همه شاعر با قدرت که در تاریخ ادبیاتمان داشته ایم. تنها «عبیدزاکانی» بوده است که در طنز قدرتی به خرج داده و در اوج باقی مانده، دیگران نتوانسته اند به حد او برسند پس از بین رفته اند. البته من مدعی نیستم که دارای این استعداد هستم بلکه آرزو و دوست دارم که مطالب جدی را در لباس شوخی بگویم و در این راه هم تلاش می کنم.

□ اشاره به «فلینی» کردید و اینکه گفته است، باید محرک تماشاچی را به

سالن بکشد و ما می بینیم که در فیلمهایش گاه آن طنز خاصی که شما به آن اشاره کردید وجود دارد ولی من فکر می کنم که فلینی با دیالکتیک خاص خودش تماشاچی را جذب و مجاب می کند . او مردم را مجبور می کند یا راغب می کند که فرضاً به مسخره او از بورژوازی توجه کنند . او اول مردم را نشان می دهد که خودشان این چنین هستند و بعد مردم ، که خودشان را می بینند و در نتیجه به نتیجه گیری فلینی هدایت می شوند . در محلل - که بنظر من ارزش هنریش کمتر از درشکه چی است - گاهی يك نگرش ایده آلیستی به چشم می خورد . یعنی گاهی میخواهید تماشاچی را وادار کنید که يك تفکر لحظه ای بکند ، به خصوص با آن جمله «خوش باشید» که در پایان فیلم به تماشاچی می گویند . شاید تا حدودی يك تماشاگر آگاه در مورد تفکر شما شك کند و فکر کند که شما نمیخواهید تماشاگرتان را به تفکر و تأمل و تحمل وادار کنید ، و در نتیجه می اندیشه که فقط دو ساعت او را سرگرم کرده اید و دیگر هیچ . در صورتیکه چاپلین در فیلمهایش اگرچه مردم را می خندانند ولی در حقیقت او بود که بمردم می خندید .

در حالیکه در محلل و درشکه چی جنبه کمیک مسایل در بسیاری از لحظات سطحی است و نتیجه حاصل نمی کند . نتیجه می گیرم شما در فیلم هایتان پس از آنکه مردم را دو ساعت نگه داشتید و خندانید با آن جمله «خوش باشید» آنها را به چه چیزی حواله می دهید ؟

● من فکر می کنم ، این نوع خوش بودن هامقداری از عرفان تاریخی و ریشه های تصوف ما را در بردارد . اشعار خیام را بخوانید . «خوش باشید» همیشه در آنها متبلور است . این دید و ایدئولوژی من در زندگی است انسان يك روز متولد می شود و یکروز هم می میرد ، اولین روز او را ماما می خورد و آخرین روز مرده شور و در فاصله بین این دوهم بینهایت خودش خودش را می خورد . پس يك آدم مدتی کوتاه مهمان کره زمین است .

نمیداند خوشبختی چیست ولی دلش میخواهد خوشبخت باشد . در این راه تلاش هم می کند ولی نا آگاهانه با نیروی عاقله خودش بندهائی بوجود می آورد که با این بندها خوشبختی خودش را به بندمی کشد و تصور می کند که درست میرود .

نیروی عقل انسان در طول تاریخ برای بشر می خواهد رفاه بوجود آورد ولی در عین حال که رفاه مادی بوجود آورده از نظر روحی هم قید و بندهائی بوجود آورده که

بشر را عاصی کرده است .

حافظ چقدر قشنگ عقل و احساس را مقابل هم قرار می دهد و نتیجه می گیرد که احساس ، انسان را زودتر به نتیجه و حقیقت می رساند . راستش معتقدم که به عقل نباید متکی باشیم ! حافظ می گوید :

عاقلان نقطه پرگار وجودند ولسی عشق داند که در این دایره سرگردانند
امروز بشر متفکر ، پس از قرن ها به این نتیجه رسیده است که نباید به عقل هم چندان متکی باشد .
چرا حیوانات از راه غرایزشان بهتر درک می کنند ؟ مگر نه اینکه انسان هم حیوان است ؟ حالا «خوش باشید» من باین معنی است که در حد شرافتمندانه «خوش باشید» نه بهر قیمتی چون بی شرافتی .

□ مفاهیم در دوره های مختلف فرق می کنند، مثلاً وقتی از عقل و عشق در شعر حافظ سخن می گوئید مفهومی والاتر از مفهوم عقل و عشق در عصر حاضر دارد . شاید عشق از نظر حافظ در واقع يك نوع تعصب ، یکنوع عصبی نگرینی به زندگی ، یکجور متعصبانه قضاوت کردن باشد درحالیکه عقل از نظر من که با اوضاع و احوال اجتماعی فعلی درگیرم و با يك سری ایدئولوژیهای جدید آشنا شده ام و یامی شوم ، یعنی بررسی خردمندانه مسائل . پس مفاهیم مرتب در حال دگرگونی هستند ، آنوقت شما می گوئید من باخوش باشید آخر فیلم ، عرفان تجویز می کنم . در حالیکه اصولاً این يك نوع بی بعد نگاه کردن به زندگی است و اینکه ، اصولاً انسان يك روز متولد می شود و بعد می میرد بنظر من يك نوع فاتالیستی نگرستن به مسائل انسان و زندگی است . ثانیاً چیزی که طنز شما کم دارد ریشه اقتصادی مسائل مطرحه شما است . یعنی شما طنز را در روابط اجتماعی پیاده می کنید : مردی پدرش می میرد و مادرش می خواهد ازدواج کند . در اینصورت ما - میتوانیم آقا مرتضی را در طبقات مختلف اجتماعی جا بجا کنیم بدون اینکه قضیه هیچگونه تغییری کند ، مثلاً آقا مرتضی وارث ارثی هم باشد و یا يك طبقه بالاتر يك آریستوکرات باشد و یا از اینکه هست هم پائین ترش بیاوریم و یاد در محلل هم - اینکه خود محلل هم يك رابطه طنز آلود است بماند مساله را میتوانیم در طبقات مختلف پیاده کنیم ، پس ریشه اقتصادی بهیچوجه مشهود نیست ، در صورتیکه کاریک فیلمساز بنظر من باید حاوی آن قضایای اجتماعی مبتنی بر ریشه های اقتصادی باشد و اگر نباشد مسلماً کار آن فیلمساز در همان حد کمدهای معمولی است . حالا ممکن است امروز

ما را بخنداند ولی فردا دیگر نمی‌خنداند چون قضیه کاملاً دگرگون شده است .

● در اینکه امروزه مسائل منطقی و عقلانی بر اساس دیالکتیک است شکی نیست ولی اگر همین مساله دیالکتیکی قضیه هم متعصبانه اعمال شود باز جانشین همان بررسی عقلانی ارسطو خواهد شد . در هر صورت به عقیده من آنچه که زودتر ما را به حقیقت می‌رساند، احساس و عواطف غریزی ما نسبت به زندگی و نیازهای ماست . ما باید این جهات را بامنطق دیالکتیکی منطبق کنیم نه اینکه منطلق دیالکتیکی را جایگزین نیازهای انسان. اما در جهت زیربنای اقتصادی که گفتید . من معتقدم این زیربنا، روبناهایی هم دارد که هنر هم یکی از این روبناهاست . وقتی توازنی در میان این روبنا و زیربنا نباشد مسلماً جامعه در آسایش به سر نمی‌برد، ولی چون زیربنای اقتصادی دائماً با پیشرفت ابزار تولید در حال تغییر است و اخلاقیات نمیتواند پایای آن پیش رود چرا که تغییراتش کند است، پس در آن دورانی که زیربنای اقتصادی تغییر کرده و قواعد اخلاقی که مربوط به روبنای اجتماعی است هنوز بشکل قدیمش باقی مانده ، در خانواده‌ها و در اجتماع در گریه‌های اخلاقی و روحی بوجود می‌آید ، تضاد بوجود می‌آید که این جنبه دراماتیکی دارد و قابل پرداخت است .

مثلاً تعصب نسبت به شوهر ننه يك تعصب قدیمی است که باروبنای امروز جور در نمی‌آید ولی چون روبنا و زیربنا منطبق نیست این درگیریها بوجود می‌آید .

يك مثال میزنم : بسیاری از جوانهای تحصیلکرده ، خیلی دلشان می‌خواهد با خواهران دیگران دوست باشند و روابط جنسی داشته باشند ، آیا خودشان می‌توانند رابطه خواهرشان را با جوان دیگری تحمل کنند ؟ این خودش طنز آلود و متضاد است . از این گونه مثالها فراوان است و تنها دلیل آن عدم هماهنگی زیربنا و روبنا است ، حالا وقتی فرهنگ پیشرفت کند و ایندو برهم منطبق شوند با زیربنا جلو میرود و در نتیجه دوباره تضاد حاصل می‌شود، یعنی دائماً این تضاد در اجتماع وجود دارد منتها در حالت‌های نزول و صعود .

□ این مساله زیربنا و روبنا سردراز دارد که گویا نمی‌توانیم به نتیجه‌ای منطقی برسیم پس به مساله دیگری اشاره می‌کنم و آن جبهه گیری شما در مقابل مذهب، در فیلم محلل است .

برای تماشاچی عادی این سوال پیش می‌آید که اصولاً شما با گرایش‌های مذهبی مخالف هستید ، یا اینکه فکر می‌کنید مذهب عاملی است که جلوی ترقی و تکامل اجتماع را سد می‌کند یعنی يك خرافه است و يك حالت فنتازیکی

در آن وجود دارد .

و یا اینکه اصولاً گرایش مردم به يك نوع مذهب مسخ شده است که این مسائل را بوجود می آورد، مثل تعصب ...

از نظر شما این موارد نوعی حاد بودن قضایا در فرم فعلی مذهب است که فقه اسلامی آنرا بدینگونه تجویز نکرده ، یا اینکه معتقدید که تجویز بدینگونه بوده و تعصب هم پاپایش جلو آمده است ؟

برای روشنفکری که فیلم شما را می بیند و شما انتظار دارید که مسائل روبنائی و وزیر بنائی را يك جا از کار شما برداشت کند. قضیه بصورت برداشت يك جانبه از قضایا مطرح است . تازه این مسائل به امروز ایران چندان ارتباط مهمی ندارد. این از يك حالت جامعه فئودالی سرچشمه می گیرد ، جامعه فئودالی که در حال استحاله به نوعی بورژوازی است مسائل که شما را در مقابل مذهب جبهه گیر نشان می دهد مربوط به ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه است نه ساخت مذهبی آن . می خواهم از شما بپرسم که اصولاً شما نمی خواستید اظهار عقیده ای گستاخانه و صریح در این مورد داشته باشید؟

● من برای ساختن محلل خیلی مطالعه کردم . با ناظم مدرسه سپهسالار و چند نفر دیگر که در زمینه فقه اسلامی اطلاعات کافی داشتند، مذاکره کردم . پس از بررسی دقیق مسأله محلل و حتی مطالعه کامل قرآن و بررسی «سوره بقره» به این نتیجه رسیدم که اصل کار با آنچه اجرا می شود ، کلی تفاوت دارد .

در قانون اسلام مرد دو بار بیشتر نمی تواند زنش را طلاق دهد و رجوع نماید . اگر بار سومی هم بوجود آمد ، زن باید با دیگری ازدواج کند و شوهر که همان محلل باشد، یا باید فوت کند ، یا اینکه بطور طبیعی از زن جدا شود، در اینصورت مرد بار دیگر میتواند زنش را عقد کند .

در کنار این قاعده ، قانونی هم برای طلاق هست که تا سرآمدن عده، طلاق ناقص است . یعنی تا سه ماه و ده روز بعد از طلاق زن و شوهر می توانند آشتی کنند ، بدون اینکه صیغه عقدی جاری شود. مدت عده که گذشت، طلاق کامل می شود و برای ازدواج مجدد باید صیغه عقد جاری شود .

از این تبصره بسیاری از سردفتران سوءاستفاده کرده اند، به این ترتیب که زن و مرد پس از طلاق اول به يك اطاق دیگر می روند و پنج دقیقه بعد می آیند و می گویند رجوع کرده ایم و چون سه طلاق در يك مجلس جایز نیست سردفتر از پشت این میز بلند می شود و پشت میز دیگری می نشیند و یا می رود گشتی میزند و برمی گردد و طلاق دوم را جاری

می‌کند ، بدون اینکه عده در نظر گرفته شود و به این طریق سه طلاق در يك مجلس جاری می‌شود . یعنی سه طلاق در مدت نیم ساعت . این نوعی کلاه شرعی بافتن است . من چون نمی‌خواستم آقایان سردفترها ناراحت شوند ، این موضوع را اصلاً در فیلم نشان ندادم . در حالیکه پس از آن حضرات گفتند ، مگر سه طلاق در يك جلسه می‌شود؟ باید زن عده بگیرد و مدت سرآید و... آنها معتقد بودند که من به قانون اسلامی حمله کرده‌ام ، در حالیکه من چنین قصدی نداشتم . هدف من حمله به افرادی بود که سوء استفاده می‌کنند . دلیل هم همان عکسی بود که دادم کیهان چاپ کرد که نوشته بود: محلل رضائیه‌ای ده هزار تومان می‌خواهد که طرف را طلاق بدهد . شوهر زن هم در حالت عصبانی رفته معضرتش را سه طلاق کرده است . حالا این محضردار چطور کار را یکسره کرده ، حتماً با همان کلاه شرعی . پس در واقع من به خلاف شرع حمله کردم . حالا اگر عده‌ای ناراحت شدند از عدم اطلاع بوده یا فیلم را ندیده عکس العمل نشان دادند یا اینکه چون همان عاملین بوده‌اند عالماً و عامداً عکس العمل نشان دادند ، پس در حقیقت فیلم من ضد اسلام نیست ، ضد خلاف شرع اسلام است .

نوشته‌ی : گوردون گو

ترجمه‌ی : ابوالحسن تهامی نژاد

اسطوره و انسان

شستشو در خون اژدها غیر عادی‌ترین نوع استحمام است .
نتیجتاً در اثر «فریتس لانگ»، «زیگفرد»، ۱۹۲۳، برای ایجاد يك فضای اسطوره‌ای
به‌چیزی و رای تدایی سینمای طبیعت‌گرا (ناتورالیستی) نیازی نیست . گرچه فرم کهنه
و تأثر گونه‌آن با گذشت سالها مضحك شده است .
اولین دیدار میان دد و قهرمان در آن بیشتر رمانتیک است. با دوبار تاختن زیگفرد که
نخست مستقیم می‌تازد و ناگهان مرکب را بازمیگرداند ، آسان که گوئی نقش اژدها دیر به
ذهنش رسوخ کرده و این رسوخ باید با اطمینان صورت گیرد ، در این اواخر اسباب خنده

تماشاگران لندن را National Film Theatre فراهم کرد .
و که میتواند آنها را سرزنش کند ؟ مع الوصف این خنده زایل کننده احترام اصولی
نسبت باین کوشش اولیه وصامت نیست که برای پدیدار ساختن دنیائی دیگر از شروع باحقیقت
گرائی همراه است و برای نمایش امور فوق طبیعی نیز انعطاف دارد . فیلمبرداری مونوگرم
در هر حال يك شکل غنائی آنی به بیشه ساخته شده در استودیو داده بود ، که تا اندازه ای
حالت فانتزی بوجود میآورد .

از طرفی اژدها ظاهراً يك اسباب بازی بزرگ بود که فقط از ناحیه گردن درازش
حرکت میکرد . والبته برای اطمینان آتش میدمید ، و کاملاً باور کردنی بنظر میرسید که
با فرو بردن شمشیر بصورتی غثیان آور آنهمه خون جاری شود .
فکراینکه ، زیگفرید با غوطه وری در خون از حملات خود را مصون دارد و در نتیجه
روئین تن گردد ، بغیر از قسمتی از شانهاش که با برگی پوشیده میشود و همین ناحیه زخم
پذیر هدف توطئه های بعدی علیه او قرار میگیرد ، در زمان خود قانع کننده بود . و ما هم
امروزه اذعان داریم .

معدالك در همین فیلم میتوان يك ترس اسطوره ای را ذکر کرد ، صحنه طیران مرغهای
عظیم الجثه در رؤیای يك شهزاده .

و اگر امروزه هم کسی در صدد ساختن مجدد افسانه Nibelungen (۱) باشد ،
همین کیفیت رؤیاگونه است که ما انتظار داریم در سراسر فیلمش به بینیم .
قصه ای که «لانگ» بکار گرفته ، هر گاه که با «انگشتری» (۲) اثر «واگنر» تفاوت
داشته باشد ، دارای طبیعتی است که يك شیوه خاص را تقاضا می کند که از کارهای معمول
مشخص است و کار معمول در سینما هنوز واقعیت گرائی عینی است بر خلاف پیشرفت ذهنیت
در سالهای اخیر ، که محتملاً فیلم از «مارین باد» (۳) آغاز شده است .

در فیلمی مثل ، La Pacifista اثر «میکلوس یانچو» Miklos Jancso (۱۹۷۱)
توهمات يك مغز منفرد آمیخته با شرح واقع نامیتمی تواند مقبول تماشاگر بادانش امروزی باشد .
در این فیلم ما نخست حوادث را از نظر گاه يك گزارشگر تلویزیون (مونیکاویتی)

۱- Nibelungen مجموعه افسانه های ژرمنی ، اسکاندیناوی ، ایسلندی درباره
زیگفرید قهرمان افسانه ای .

۲- اپرای «انگشتری» اثر «واگنر» آهنگساز شهیر آلمانی شرح افسانه زیگفرید
است که برای اولین بار در ۱۸۷۶ در بیروت اجرا شد .

۳- «سال گذشته در مارین باد» فیلمی از «آلن رنه» . (۱۹۶۱)

می بینیم . که در وحله اول بنظر میرسد مورد تهدید يك انقلابی جوان (پیر کلماتی) قرار گرفته ، سپس مورد حلقه اوست ، يك تماس ناگهانی ، در يك گذر کوتاه ، عدم اطمینان دختر را آشکار می کند ، هنگامی که پسر به ویتترین مغازه ای نگاه می کند و دختری عریان را در يك تختخواب نشسته می یابد .

که جاذبه بیشتری به مبلمان مورد نمایش می دهد . پسر او را می بیند و ما نیز او را می بینیم ، ولی مونیکا ویتی در این زمان بسوئی دیگر مینگردد .

دوربین از ویتترین PAN می کند و در همین هنگام کلماتی به طرف مونیکا می رود و باو می گوید که چه فکری دارد و در PAN باز گشت پسر ، دختر را بسمت ویتترین میکشاند و در ویتترین دختر عریان ناپدید شده است .

جدائی دختر میتواند کاملاً منطقی جلوه کند . چه ما میتوانیم نتیجه بگیریم که مغز انقلابی جوان معطوف به خیالپردازیهای متناسب با وضع زمان و مکانست . این موقعیت متحتملاً غیر واقعی با يك زبان ساده سینمایی بیان شده و برای بیان يك امر واقعی نیز مورد استفاده قرار گرفته است .

یکبار دیگر در همین فیلم «یانچو» يك حقه تصویری متوسل میشود . در صحنه ای که مونیکا ویتی وحشت زده کنار پنجره آپارتمانش ایستاده تصاویر بشکلی دیوانه کننده متوقف و باز حرکت می افتد . پرده زرد همچنانکه مونیکا در کنار آن به طرزی خشن حرکت میکند مجاله و تاب خورده میشود و در همین هنگام نور وسیله نقلیه ای در خارج میرساند که احتمال تهدیدی هست .

این صحنه گرچه چند ثانیه ای بیش دوام ندارد ، لکن نمایشگر دقیق وضع عصبی آن زن است . این که فیلم مختلف ما را با تغییر عوامل فرم مواجه میسازد . در زیگفرید ترکیب طرحهای واقع گریک اسطوره را باز میگفت ، و در فیلم اخیر شیوه های ویژه تصویری اشاره گر به بعضی مسائل مهم تخیلی است که در واقعیت نیز میتواند وجود داشته باشد .

برای رساندن حالت اسطوره ای افسانه های پریان ، سینما سنتاً آمادگی دارد . ارواح میتوانند ظاهر شوند و شفاف باشند و بوسیله حقه های سینمایی از میان دیوارهای سخت عبور کنند . شیوه هایی که سالهای سال متداول بوده و هنوز نیز مورد استفاده قرار میگیرد .

«شبح به غرب میرود» ، که «رنه کلر» بسال ۱۹۳۵ آنرا در بریتانیا ساخت ، با گذر سالیان همچنان خوشبخت باقی مانده است . در آن فیلم «رابرت دانت Robert Donat» در دو نقش ظاهر شده یکی بنقش روح «ماردوک گلوری» و دیگری در نقش یکی از اعقاب قرن بیستم او «دونالد» . شیوه نمایش اشباح که «کلر» آن را در خدمت خود گرفت بسیار آشنا مینمود اما از لحاظ فنی آنقدر ماهرانه بود که بهتر از آن را حتی نمیتوان تصور کرد .

در يك مقدمه، مرگ توأم با بدنای ماردوك را می بینیم. او بجای نبرد با افسراد طایفه مك لاگن که با آنها کینه پدری دارد، در مرغزاری مشغول پلکیدن با دختر است. ماردوك همراه با انفجار يك چلیک باروت، که در پشت آن پناه گرفته، تکه تکه میشود و صوت والدینش از فضاهای آسمانی با اوسخن می گوید و از مرگ او که يك ترسواست اظهار ندامت می کنند و محکومش می سازند که بزمین زنجیر باشد و روحش بفضای بالا پرواز نکند...

او محکوم می شود که در زوایای قلعه گلوری منزل کند تا زمانی که يك مك لاگن را بچنگ آورد، دماغش را بیچاند، کاری دهد که آن مرد بزانو افتد و قسم یاد کند و شهادت دهد که يك نفر از طایفه گلوری برابر است با يك فوج از طایفه مك لاگن. در زمانی که این افسونها خوانده می شود.

ما اول ابرهائی می بینیم. سپس نه ای خارجی قلعه گلوری، و بعد يك شومینه در داخل دیده می شود، که از داخل آن ذرات سفید و ابرمانند شبح ماردوك بیرون می آید. روح ماردوك در تالارها قدم می زند. صدای جیغ دختری بگوش میرسد و مقدمه تمام می شود. بخش بزرگتر روح بغرب میرود در دهه ۱۹۳۰ اتفاق می افتد. فیلمنامه توسط «رابرت ای شروود» براساس داستان «اریک کیون» نوشته شده. شخصیت شیرین داستان «یوجین پالت» آمریکائیت، مرد ثروتمندی که صاحب يك فروشگاه زنجیر است و قصد دارد قلعه گلوری را خریده و با آمریکا حمل نماید.

که البته بحال دونالد باقرضهائی که دارد مفید است. دونالد از قرض دهندگان خود كمك میگیرد تا پالت را برای خرید قلعه قانع کند و پالت باتفاق همسرش و دخترشان پگی (جین پارکر) به قلعه گلوری میروند تا در اینباره صحبت کنند.

غذای خوبی تهیه شده، گوشت ماهی، گوشت پرنده و شامپاین که توسط کاسبکاران در اختیار دونالد گذاشته شده باین امید که بعد از خرید دست و دل بازانه آقای آمریکائی طلبهای خود را وصول کنند. چون ماردوك بعبادت مجهود، با اعلام نیمه شب بقلعه وارد میشود یکی از قرض دهندگان میفهماند که باید میهمانان را قبل از ساعت ۱۲ خارج کنند وقتی ساعت شوم فرا میرسد و هیچ اتفاقی نمی افتد، دونالد می انگارد که ماردوك بسر رحم آمده ولی در واقع مستخدم ساعت را یکساعت جلو کشیده است. بعد پگی اجازه میخواهد و موفق میشود که شب را در یکی از اتاقهای قلعه بسر آورد تا به محل عادت کند و باو اطمینان داده میشود که اگر صدای پا یا نالهائی شنید بدانند که جز صدای باد نیست. دونالد دست بدامان ماردوك میشود: «آرام باش، فقط يك امشب را».

تا اینجا همه چیز بخوبی و طبق سنتها آراسته شده و بعد نوبت بنمایش چیزهای فوق

طبیعی می‌رسد. مادر انتظار عملیات ارواح هستیم و تکان خوردن يك لیوان ، بدون اینکه يك دست مرئی آنرا گرفته باشد به انتظار ما چاشنی می‌زند. در تعاقب این، نماهای داخلی قلعه می‌آید که در تمام آن‌ها دوربین در حال Pan است ، نماهایی پر از سایه و گه گاه با تارهای عنکبوت در واقع چیزهایی زیادت‌تر، از آنچه باید يك فیلم اشباحی داشته باشد ، می‌بینیم. لیکن «کلر» ما را آگاه می‌کند که بزودی طنزی خواهد آمد که با يك رمانتیسیم لطیف در آمیخته است .

پس از اینکه ضرب‌های مرموز به در اتاق پگی وارد می‌شود، پگی از اتاق خارج شده به باروی قلعه می‌رود ، تقسیم ناگهانی او برای کشف رمز به تنهایی ، همان چیز است که تمام قهرمانان زن حتی در شدیدترین دلهره‌ها دارند که احتمال خطر را برای خود زیاده‌سازند ولی هرگز نمی‌اندیشند که قادرند کسی را بکمک بخوانند .

وضعیت هنگامی بیشتر قابل قبول می‌شود که با يك اسطوره شاد درهم می‌آمیزد . در بارو باد زوزه می‌کشد ، و برج‌ها خواب نازک دختر می‌بوزد و بعد در طرف چپ دست يك مرد وارد صحنه می‌شود و به دختر سلام نظامی می‌دهد .

سرآستین تور می‌رساند که این دست، يك دست قرن هیجدهم است و هیچ نیازی به توضیح نیست تا ما بفهمیم که این ماردوك است .

پگی تصور می‌کند دونالد است که يك لباس فانتری پوشیده . و ماردوك ، همانگونه با او لاس می‌زند که در ایام جنگ کذایی با دختران محلی ور می‌رفت . و همان سؤالات را نیز از او می‌کند . که : چیست فرق میان يك بوته خار در مرغزار و يك بوسه در تاریکی؟ اگر دختری جواب صحیح را نداند يك بوسه باخته است .

جواب صحیح اینست که بوته خار در مرغزار آشکار است و بوسه در تاریکی آشکار نیست. پگی بدون اینکه بوسه‌ای به ماردوك بدهد می‌گریزند.

ولی فردا صبح دونالد را دچار تعجب لذت بخشی می‌سازد و در ازای معمای دیشب او را می‌بوسد و اینجا دونالد حدس می‌زند که ماردوك در این ماجرا مسئولیتی دارد . ظاهر شدن بعدی ماردوك بطریق همیشگی و قدیمی‌اش کمی پیچیده و تا اندازه‌ای غم‌انگیز است .

مرد آمریکائی قلعه را خریده و بسیار مغرور است که این قلعه دارای شبحی هم هست چون قضیه روح را شنیده . قلعه متلاشی شده و هر سنگ آن جدا گانه در يك بسته بندی جا گرفته و برای عبور از اقیانوس اطلس در داخل يك کشتی است .

و ماردوك آنجا در تاریکی و برای چند لحظه محواز نظر روی بسته‌های سنگ نشسته

و در حالیکه چشمان خود را با آسمان انداخته، می پرسد: پدر، پدر، این چه جای عجیبیه؟
با دیدن پگی و داشتن این فکر که می تواند درباره معمای قدیمی اش را روی عرشه از او
بپرسد حالت بحرانش تخفیف می یابد. ولی صوت نیاکانش باو باز می رسد.

آشکار است که برای تمام این مرغان بی خیال بایستی نقطه اوجی وجود داشته باشد.
قلعه از نو در آمریکا بنا شده (مونتاز شده) و مردی بنام « بایگ لو Bigelow » که
در سفر بفرانسه يك قلعه فرانسوی خریده و کمی حسود است، وجود روح را انکار می کند.
برای حفظ نام نیک قلعه گلوری و شبح آن، دونالد را مجبور می کند که جامه باستانی
آبی را در بر کند که روح در آن کسوت ظاهر می شد. ولی این امر بیهوده جلوه میکند،
زمانیکه با يك الكو اعلام می دارد از نسل طایفه مك لاگن است. بلافاصله باد خشم آگین
از پنجره های قلعه برون میوزد و ماردوك دیگر درهمه جاحضور دارد، خود را نشان میدهد
و ناپدید می شود و از نوظاهر می گردد، در تالارها، آئینه ها، و در میان رعد و برق برفراز
بارو، تا « بایگ لو » را وادار کند، دماغش زمین را لمس کند و بپذیرد که يك گلوری می تواند
۵۰ مك لاگن را مغلوب کند.

ماردوك پر مشغله ترین شبح در میان اشباح بی شمار سینماست بخاطر اینکه موفقیت های
توطئه (قصد) بسیار متغیر طراحی شده و بخاطر قضاوت ظریف « لمر » که به تداوم تکنیکی
اضافه شده و ماردوك را جسم دار بنظر می آورد، گاهی شیک گاهی اسرار آمیز گاهی تکان دهنده
متناسب با موفقیت های داستان.

توهم آمیخته بترس که مخصوص چنین فیلمهاییست در این فیلم بصورتی جالب توسط « کالر »
بچیزی لذت بخش تبدیل شده بود است.

معذالك این بهیچ روی تنها مثال يك شبح سرگرم کننده و سمپاتيك نیست ولی میتواند
بخوبی تشریح کننده امکانات چنین پدیداری اشباح باشد که قادر است در سینما ما را
بفریبده.

در زمینه ای کمی جدی تر موجودی فوق طبیعی باچهره ای هراسناك تبدیل بمخلوقی
با احساسات لطیف می شود که حتی جذاب نیز هست. (در فیلم ژان کوکتو بنام « زیبا و دده » ۱۹۴۵)
ماسك حیوان خشمگینی که ژان ماره در نقش دد آنرا می پوشید از نظر طرح ظرافتی در آن
بکار رفته بود که در نظر اول وحشت آور می نمود، لیکن بعدها دلسوزی می آورد و بصورتی
عجیب به کسوت بار گاهیان شباهتی داشت، با یقه چین چین و پهن و فرم شیک و با وقارش،
که با همانها توانست زیبا را بقلمرو خود بکشاند. قلمرو او محیطی افسانه ای می نمود در
آنجا شاخه شمعدانها دست انسانی بود که گوئی از بدن جدا شده و از ظلمت دیوارهای قصر
بیرون آمده. صحنه اخیر را می توان در صحنه تماشاخانه هم دید، لکن « کوکتو » باچنان ظرافتی

صحنه را برگزارد می‌کند که کار جز يك سينماى محض چیزى جلوه نمیکند . بتحقیق ، این یکی از عالیترین مثالها برای سینمای شعر گونه است . و آخرین ضربه فیلم که تغییر ددیک شهباده زیبا باشد، یکی از چندین نیرنگ است که کوکتوبا شکوه شعری درفیلمهای خود بکسار برده است، او حرکت را معکوس می‌کند بنحوی که ممکنست تصور شود لذت کودکانه‌ای انگیزه اینکار بوده، ولی نتیجه تأثیری جادویی به‌مراه دارد.

نه‌تنها دروزیبا و دده بلکه در *Le Testament d, Orphèe* (۱۹۵۹) نیز درصحنه‌ایکه دستی گلی را پرپر میکند این شیوه بکاررفته. در حرکت معکوس ساقه برهنه‌ای را می‌بینیم که توسط دستهای انسان گلی بر روی آن بوجود می‌آید . با جسارت می‌توان گفت که این يك شعر محض است .

نوشته‌ی : پرویز شفا

طنز تلخ «پرستون استورجس»

سینمای آمریکا ، بی‌تردید شخصیت‌های بزرگی به‌خود دیده است ، که زندگی هنری آنها درخورد بررسی و کاوش عمیقی است . با این‌که از «فرانک کاپرا» ، کارگردان مشهور ، بارها یاد شده است ، از یکی دیگر از کارگردان‌های هالیوود که به‌سبک او ولی با صراحت و برندگی بیشتری به‌ساختن فیلم پرداخته ، کمتر نامی به‌میان آمده است .

این نابغه بزرگ ، «پرستون استورجس» است که طی هشت سال افتخار آمیز از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۸ در هالیوود زندگی میکرد و فیلم‌های کمدی می‌ساخت .

فیلم‌های «استورجس» به‌شیوه‌ای متفاوت و ویژه از کمدی‌های آن سالهاست . و از همین رو یافتن يك طبقه‌بندی که بتوان فیلم‌های او را در آن جای داد ، کار ساده‌ای نیست . «جیمز ایچی» منتقد بزرگ آمریکایی ، حتی از آغاز سال ۱۹۴۴ در مبارزه و برخورد شدیدی با نمودهای اغفال‌کننده و یزگیهای فیلم‌های «استورجس» بود . «جیمز ایچی» در

باره او نوشت: «دلایل نیمه دفاعی برای مقایسه «استورجس» و «شکسپیر» وجود دارد، «جیمز ایچی» تا بدان جا پیش رفت که گفت: «تصور می‌کنم که «استورجس» احساس می‌کند وجدان و کمندی با هم ناسازگار هستند. این مشکل بزرگی است برای شخصی که مرتکب چنین اشتباهی شود.»

اگر «ایچی»، «استورجس» را به خاطر این موضوع خطا کار می‌نامد، تنها بدان سبب است که «استورجس» جز آنکه يك کمندی‌ساز بزرگ است، یکی از منتقدین اجتماعی جامعه آمریکائی است.

مثل بسیاری از هجونویسان بزرگ، «استورجس» در بیشتر اوقات زندگی يك «بیگانه» بوده است. او از يك دوران کودکی غیرعادی برخوردار بود، به همراه مادرش (یکی از همراهان «ایزادورا دانکن» رفاصه معروف) در کشورهای اروپایی در جستجوی «فرهنگ» بود، اما به سختی به سوی پدرش که تاجری موفق بود، کشش داشت. «استورجس» از همان آغاز به پیشرفت فکری چشم داشت و چنین نیز شد.

«استورجس» سی ساله بود که نمایشنامه‌ای کمندی برای اجرا در تئاترهای برادوی نوشت که با استقبال عموم روبرو شد.

پس از آن به هالیوود خوانده شد و در آن جا به نوشتن فیلمنامه‌هایی برای کارگردانهای چون «میچل لایسن» پرداخت. به سال ۱۹۴۰، وقتی که چهل و دو ساله بسود، نخستین فیلم خود را با نام «مک گنیتی کبیر» ساخت. این فیلم توفیقی بزرگ و بی‌سابقه به همراه داشت. هفت یا نه سال بعد، او از فیلمسازهای بزرگ و توانای هالیوود به حساب آمد.

فیلم‌های «استورجس» از همان آغاز کار سینمایی‌اش با يك دوگانگی زیرکانه و يك کیفیت ادبی سنگین مشخص شدند.

جمله‌های گزنده، کنایه‌های کسوفنده و طرح‌های خارق العاده داستانی فیلم‌هایش شگفت بودند و گاه، در لحظه‌هایی که احتمالش نمی‌رفت، از دهان ناآشناترین شخصیت‌ها، حرف‌هایی بیرون می‌آمد که غیرقابل انتظار بود. و از همین رونیز درك دقیق و تلخ او از هجو، در سطحی عالی و آزاد، نوسان می‌کرد. شخصیت‌های «استورجس»، از لحاظ غذا و یا پوچی کمیکشان به شخصیت‌های «چارلز دیکنز» شبیه بودند.

«اندرو ساریس» در باره نگرش کنایه‌آمیز «استورجس» به «تپ‌های شخصیت‌ها» و نیز شیوه زندگی آمریکایی، نوشته است: «در سینمای «استورجس»، يك گانکستر می‌تواند با اعتقاد زیادی اعلام کند که، «آمریکا، سرزمین موقعیت‌های بزرگ است». يك کارمند دون پایه نیز با بیان این شعار که «اگر در شب نمی‌توانید بخوابید، به خاطر نوشیدن قهوه نیست، بل که بخاطر محل خواب است». می‌تواند به شهرت و ثروت برسد. نوشته يك تابلودر

يك گرمخانه می‌تواند به ساکنان آنجا یادآوری کند: «آیا به مادرتان نامه‌ای نوشته‌اید؟»
در فیلم «خانمايو»، هنگامی که «هنری فوندا» به صراحت اعلام می‌کند: «زندگی من با
گذرندگی توام است»، «باربارا استانویک» شتابزده جواب می‌دهد: «چه زندگی‌ای».
«استورجس» هرگز با تماشاگران فیلم‌هایش به لحن پستی سخن نگفت. او می‌اندیشید
که آنان به معنای لطیفه‌های او پی‌می‌برند.

او شخصیت‌هایش را با همان عزت و احترامی که به تماشاگرانش روا می‌داشت، مورد
مهربانی قلبی قرار می‌داد. حتی پست‌ترین افراد در سینمای «استورجس»، نشانه‌هایی از
نجابت و خوبی در خود داشتند. سینمای «استورجس»، سینمایی سرشار از امید بود.
با همه اینها، فیلم‌های «استورجس» هرگز فقط خنده‌دار نیستند و همیشه گونه‌ای از
يك گذرندگی تلخ اجتماعی، اندکی بیشتر از يك درد کوچک در آنها وجود دارد. فیلم‌های
او آغازی از يك واقعیت سخت و بیرحمانه دارند، و کمتر از این واقعیت، برای آرامش و
راحتی فاصله می‌گیرند. مضمون شگفتی در فیلم‌های او هست: برای احترام از گریستن
مجبورید به خندید. این کیفیت با ارزشی دوگانه است که اهمیت ویژه‌ای به فیلم‌های
«استورجس» می‌دهد.

سینمایی آکنده از امید اما بر مبنای فلسفه‌ای کاملاً بدبینانه؟ این، کاملاً متناقض است.
(و این شاید تنها دلیلی باشد که «جمیز ایچی» فیلم‌های «استورجس» را دارای خاصیتی نوروزيك
«نژند» خوانده است)، اما در واقع، این تناقض، آغازی برای کم‌دی است.
برای نمونه، به فیلم «سفرهای سالیوان» که شاید کم‌دی‌ترین فیلم «استورجس» باشد،
توجه کنید.

داستان فیلم که در زمان رکود و بحران اقتصادی آمریکا، اتفاق می‌افتد، در باره
کارگردانی به نام «سالیوان» است. کار «سالیوان» ساختن فیلم‌های کم‌دی است و او تصمیم
می‌گیرد که «فیلم‌های پرمعنی» را در محل‌های واقعی که حوادث در آنجا اتفاق می‌افتد بسازد،
او در جستجوی حادثه داستانی فیلم بعدیش به مسافرت می‌پردازد و بالاخره يك درام پرمعنی
اجتماعی با نام «برادر»، حالا کجا هستی؟ نظر او را به خود می‌گیرد. «سالیوان» پس از
يك سری ماجراهای شگفت‌انگیز و باور نکردنی که برای او پوچ و مسخره هم هستند،
دچار گونه‌ای فراموشی دماغی می‌شود. و پیش از آنکه بدرستی بداند که چه اتفاقی افتاده
است، خود را در يك زندان ایالات جنوبی در غل و زنجیر می‌بیند. انگار او در مرداب‌های
بدبوی آن نواحی، برای روزهای باقیمانده زندگیش محکوم به سرگردانی است. این
قسمت از هیچ روی خنده‌دار نیست. در واقع هر اس‌انگیز و بسیار واقع‌گرایانه نیز هست.
در قسمتی دیگر از فیلم «سالیوان»، پس از آنکه حافظه‌اش را باز می‌یابد به کار طاقت‌فرسا

در زیر آفتاب سوزان تن درمی دهد و ضربه های شلاق زندانبان سادیستیک را به اجبار می پذیرد. سرانجام «سالیوان» موفق به فرار میشود و به استودیوی فیلمبرداری برمی گردد تا به ساختن فیلمهای کمدی ادامه دهد. درچنین وضعیت تکان دهنده ایست که نگرش «استورجس» آشکارا بیان می شود. «استورجس» از کمدی به تراژدی نزدیک و دور میشود.

کمدی «اسلاپستیک Slapstick»، درفیلم «سفرهای سالیوان» سخت خنده دار است، اما اگر آنرا درگروه کمدی های محض، طبقه بندی کنیم، نکته اصلی مورد علاقه «استورجس» که درفیلم نهفته است، از دست می رود. وسوسه انگیز است تا «سالیوان» را گونه ای تصویر سازی شخصی «استورجس» بیانگاریم، اما از قرائن بسیاری پیداست که «استورجس» کوشش بیشتری دارد تا تنها، یک فیلم کمدی درجهتی واقع گریزانه بسازد. با بررسی عمیق نوشته های «ساموئل بکت»، احتمال بسیاری وجود دارد که او عمیقاً ازنبوغ «استورجس» تأثیر پذیرفته است.

درهرحال، هرچند که همه فیلمهای «پرستون استورجس» واقعاً خنده دار و تفریحی هستند، اما موقعیت او را به عنوان یک فیلمساز اندیشمند، چیزی دیگر درورای کیفیت کمدی او، آشکار می سازد. «استورجس» برآستی که یکی از نوابع ناشناخته سینمای آمریکاست که بی شک می بایست روزی مطالعه و تحلیل جامع و ارزشمندی از کارهای او بعمل بیاید.

فیلم شناسی :

فیلم هایی که فیلمنامه شان را «استورجس» نوشته است :

«استخر بزرگ»، «ثابت قدم وسست» (۱۹۳۰)، «قدرت وافتخار» (۱۹۳۳)، «سی روز شاهزاده خانم»، «دوباره زندگی می کنیم»، «تقلید زندگی» (۱۹۳۴)، «پری خوب»، «دیاموند جیم» (۱۹۳۵)، «Next Time we Love»، «یک بعد ازظهر بارانی» (۱۹۳۶)، «هتل Haywire»، «زندگی آسان» (۱۹۳۷)، «بندرهفت دریا»، «داگر پادشاه بودم» (۱۹۳۸)، «شب را بخاطر بیاور» (۱۹۴۰).

فیلم هایی که «استورجس» جز نوشتن فیلمنامه، کارگردانی کرده :

«مک گنیتی کبیر»، «کریسمس درجولای» (۱۹۴۰)، «مک گنیتی کبیر»، گونه ای ساتیر درباره سیاستمداران شیدا است و پژوهی از واقع گرایی کمیک روزهای بحران اقتصادی. «کریسمس درجولای»، کمدی کوچک زیرکانه ای که نشان داد «استورجس» چیزی بیشتر از یک استعداد ساده دارد.

«خانم ایو» (۱۹۴۱)، فیلم سرگرم کننده ای درباره یک مرد جوان میلیونر که دختر یک شیاد به دام او می افتد. نمونه ای جالب و پرزرق و برق از گرایش «استورجس» برای

درهم آمیختن رومانس تجملی با کمدی فارس .

«سفرهای سالیوان»، «داستان پالم بیچ» (۱۹۴۲)، «معجزه درمورگان گریک»، «دورود» بر قهرمان فاتح»، «لحظه بزرگ» (۱۹۴۴). «معجزه درمورگان گریک» يك كمدي نارس هجو آمیز بود در باره دختری از اهالی يك شهر كوچك كه بر حسب اتفاق ، در مجلس جشنی كه ارتش ترتیب داده ، در خوردن مشروب زیاده روی می کند ، و با سربازی كه فكر می کند نامش Ratsky Watsky است ازدواج می کند. بعد از اینکه به هوش می آید به جستجوی او می پردازد ، اما از سرباز خبری نیست . دختر با مشکلات بسیاری روبرو می شود و سعی می کند تا شخص دیگری را پیدا کند و به ازدواج او در آید و آنگاه به بارداری خود اعتراف کند . سرانجام او در جریان کشمکش های كميك و غم انگیز ، با ارائه يك شش قلوی صحیح وسالم ! به صورت يك قهرمان ملی در می آید. این فیلم شاید تفسیری درباره اخلاق در آمریکای زمان جنگ است .

«گناه هارولد ریڈ لباك» كه بعدها به «چهارشنبه دیوانه» تغییر نام داد، (۱۹۴۷)، «Unfaithfully yours» (۱۹۴۸) آخرین فیلم خوبی است كه «استورجنس» نوشته و كارگردانی کرده. در این فیلم «رکس هاریسون» در نقش «سر آلفرد دوکا. تر» رهبر ارکستری است كه به رفتار زنش احساس حسادت می کند . پس از ماجراهای شیرینی ، مرد به زنش به اتهام خیانت مظنون می شود . او نقشه جالبی برای انجام سه انتقام در حین اجرای يك كنسرت طرح می کند . قتل ، به هنگام اجرای موسیقی «روسینی» ، چشم پوشی به هنگام اجرای موسیقی «واگنر» ، و سرانجام خودكشی به هنگام اجرای موسیقی «چایکوفسکی» .

«موظلایی زیبا از Bashful Bend» (۱۹۴۹) «فرانسویها يك نژاد خنده دار هستند» (۱۹۵۷) .

ترجمه‌ی : پرویز کیمیاوی

فرانسوا تروفو^(۱)

به سؤالات «پیر آژام^(۲)» پاسخ می‌دهد

س: شما پانزده سال قبل دست اندرکار نقد نویسی بودید، آنهم منتقدی خیلی خشن، حال که به سینما روی آورده‌اید در مقایسه با کار قبلی‌تان فکر می‌کنید تغییر و یا تحولی بزرگ در سینما رخ داده ؟

ج: من مجبورم جواب شما را از طریق استقبالی که از فیلم چهارضربه در فستیوال کان شد، بدهم. منتقدین واقعاً تعجب کردند از اینکه سینما را من بایک فیلم کلاسیک و سنتی

1- Francois Truffaut.

2- Pierre Ajame.

شروع کردم. من با این کارم نشان دادم که سبک سینمائیم چیست و تغییر بزرگ (اگر تغییری بود) روی مسایل فرم نبود. من هیچوقت در اندیشه این نبوده‌ام که باید سینمای دیگری ساخت، من می‌خواستم در همان راه گام نهم منتهی‌بتر .

فیلمهایی هستند که وجه تشابهی با فیلمهای گذشته ندارند: «همشهری کین»، «از نفس افتاده»، «هیروشیما عشق من»، اینها سه نمونه هستند که سینما را از نقطه نظر فرم احیا کردند. واضح است که من نمی‌خوانستم و نمی‌توانستم این نوع سینما را بسازم زیرا من به آنچه که قبلاً ساخته شده بود خو گرفته بودم. من مدافع سینمای سنتی هستم. یعنی همیشه دوست داشتم پرسوناژهای جالب را در موقعیت‌های جالب ببینم، مکالمات حساس باشد، همه چیز با درستی فیلمبرداری شده باشد حتی اگر آن سینما سینمای کاملی نباشد .

من کارگردانی یک فیلم را مثل یک سری اتفاقات حساب شده می‌بینم . و برای اینکه فیلم اعتبار این اتفاقات را پیدا کند باید محتوی آن با حقیقت موجود تطبیق کند . (من اتفاقات کوچک را دوست دارم بعنوان مثال: یک بوسه در پیس چخوف) .

ولی در یک فیلم آوانگارد، یک بوسه نمی‌تواند یک اتفاق باشد برای اینکه در فیلمهای آوانگارد همه چیز امکان دارد و برنامه من درست همان برنامه Radiguet است که می‌گوید: «به آوانگارد پشت کنید» .

س : شما هنگامیکه منتقد بودید خوشونتتان چشمگیر بود ولی وقتی برای فیلمبرداری اولین فیلمتان دست به دوربین بردید کمی نرم شدید.

ج : همانطوریکه می‌گوئید در لحظه‌ایکه من دست به دوربین بردم خیلی ساده آرزوی زندگی‌ام را برآورده کردم شاید این همان عاملی است که مرا نرم کرد ولی من هیچگاه خواب فیلمی را ندیده‌ام که بعداً از انجام آن سر باز زنم . حتی وقتیکه منتقد بودم مطمئناً به «چهارصد ضربه» فکر می‌کردم ، «به پیا نیست شلیک کنید» فکر میکردم ، همچنین به «ژول و ژیم» که شش سال قبل از فیلمبرداری آن را خوانده بودم. این فیلمها را همانطور که فکر کرده بودم ساختم ؛ فقط ترس من از این بود که نتوانم از عهدۀ ساختن آنها برآیم . با این حال این فیلمها را من نه زیباتر و نه خشن‌تر ، همچنانکه ساختم ؛ فکر کرده بودم .

می‌دانید برنامه نقد من خیلی خلاصه بود؛ مثلاً می‌نوشتم: «این فیلم شکست خورده est raté است؛ برای اینکه صمیمی نیست» .

آنچه را که من اکنون منکر آن می‌شوم چندین مقاله است که نوشته‌ام:

« سینمای آینده شخصی‌تر خواهد بود مثل يك اعتراف شخصی و یا دفترچه خاطرات » ، درست است که سینما به اینجا رسیده ولی این سینما دیگر مرا راضی نمی‌کند. يك سینما گر، خود را، در حال ساختن کشف می‌کند و من در اثر کار در یافتن که اقرار شخصی مستقیم را دوست ندارم. باید بگویم که فیلم «چهارصد ضربه» دامن با اولین شخص ساخته‌ام ولی ترجیح می‌دهم که با سومین شخص فیلم بسازم چون علاقمندم که داستان را با «او» تعریف کنم تا آنکه با «من» .

س : شما ترجیح می‌دهید که خود با سومین شخص کار کنید یا اینکه با سومین شخص کار شود ؟

ج : نه، من از هیچ‌کس توقع ندارم که مثل من کار کند. وقتی که می‌شنوم کسی می‌گوید: «در سینما باید اینطور کرد» عصبانی می‌شوم. این حقیقت ندارد. آدم دلش می‌خواهد که از خودش تعریف بکند یا نکند. هشتصد پلان داشته باشد یا صد پلان. خودش سناریست باشد یا نباشد. هنرپیشگان حرفه‌ای را بکاربرد یا اشخاص گمنام را. آدم می‌تواند اگر دلش می‌خواهد حتی سرفیلمبرداری هم نیاید. مائتمام حق‌ها را داریم. هر موافقتی در این زمینه يك طریق دروغ گفتن است که: «من تنها هستم و دیگران وجود ندارند» .

زیبائی يك فیلم بستگی به روال منطقی آن دارد و این واضح است که منطق «اورسن ولز» منطق «برسون» نیست. و این آشکار است که من قاطعانه نمی‌توانم اظهار نظر بکنم، زیرا همانقدر می‌توانم «کارل درایسر» را تحسین کنم که «آلفرد هیچکاک» را. من تمام سینماگران «جالب» را تحسین می‌کنم به غیر از «آنتونیونی» (این تنها بی‌عدالتی است که من بخودم اجازه می‌دهم).

البته من در مکتب «سینماگران - سناریست» خیلی راحت تر هستم مثل : «لوبیچ» ، «رنوار» ، «بونوئل» ، «برگمان» ، «وایلدر» ، «روسیلینی» و «هاکس» تا سینماگرانی که به نقش‌های تصویری اهمیت می‌دهند مثل: «آیزنشتاین» ، «درایر» «ویسکونتی» و «اورسن ولز» .

س : از لحظه‌ای که نقد فیلم را کنار گذاشتید ، آیا در چگونگی برداشتن از فیلم‌های دیگر تغییری حاصل شده است ؟

ج : من خیلی از علایقم را نسبت به هالیوود از دست دادم، البته به غیر از «هیچکاک» و «هاکس» و «نیکلاس ری» . ولی از کسانی که من به هنگام نقد نویسی آنها را کوچک می‌شمردم ولی اکنون نه، و در نتیجه در این فاصله به فهرستم اضافه کرده‌ام میتوان از «بیلی وایلدر» ، «جان فورد» و «آرتور پین» نام برد. من نمی‌گویم «برگمان»

را دوست ندارم چون داستانهایی را که او تعریف می‌کند برایم جالب نیست . درست است که وجود خدا برای من مطرح نیست ولی مهم این است که برای او مطرح باشد .

س : شاید این نرزش شما از آنجا ناشی می‌شود که پی‌به‌مشکلات ساختن فیلم برده‌اید که احیاناً در گذشته از آنها بی‌خبر بودید ؟

ج : نه اینطور نیست ، يك حس جانبداری هست که دل‌مهمی را بازی می‌کند . وقتی که منتقد بودم . شهرت داشتم که برله سینماگران و علیه منتقدین می‌نویسم و امروزه هم خیلی بیشتر .

من هیچوقت صحبت کردن در باره سینما و فیلم‌ها را با تنی چند از دوستانم قطع نمی‌کنم ، ولی اگر خارج از این جمع ، بشنوم که يك سینما دوست یا منتقدی را مورد حمله قرار می‌دهند ، بطور اتوماتیک حس طرفداری من به طرف سینماگری می‌رود که مورد حمله قرار گرفته است . در ضمن قانونی هم برای خودم دارم :

هرگز سینماگری را که از من جوانتر است مورد حمله قرار ندهم . این يك حسن خیلی متمایز در وجود من است .

هنگامی که من منتقد جوانی بودم همیشه نسبت به اشخاصی که از من مسن‌تر بودند گذشت نمی‌کردم ولی اکنون من که در حدفاصل بین دو نسل زندگی می‌کنم واقعاً قدرت حمله به سینماگرانی را که پس از من آمده‌اند ندارم و احیاناً اگر آنها بمن بتازند ، این حق را به آنها می‌دهم بدون اینکه جوابی بدهم .

س : و یا میتوان آنرا «جبهه‌گیری‌هایی» نیز خواند . به عنوان مثال میتوانم از فیلمهایی که يك سوکسه عظیم تجارتي دارند ، نام ببرم که اکثراً مورد حمایت منتقدین قرار می‌گیرند ، هر چند مایه آبروریزی هستند و یا خیلی ساده بگویم بدهستند . انسان می‌تواند به خودش حق بدهد که صبر کند تا نظر «فرانسواتر وفو» تعدیلی پیدا کند ، ولی از طرفی می‌بینیم که این نظر را شما نمی‌خواهید ابراز کنید .

ج : اشخاصی که يك هنر را پیش از دیگران مورد قضاوت قرار می‌دهند هیچوقت هنرمند نیستند بلکه متخصص هستند ، این اشخاص همیشه در يك فضای قضاوت دائمی زندگی می‌کنند و ما هم در دوران نقد نویسی در «کایه دوست‌ها» مثل آنها بودیم . من دوستی دارم که متخصص «مالارمه» است . يك روز باو تلفن کردم و پرسیدم حالت چطوریه ؟

او جواب داد : «من دارم کتاب مقدس را می‌خوانم خیلی جالبه ولی از

«مالارمه» قوی تر نیست !

من فکرمی کنم که این پاکی تخصصی از يك جبهه به جبهه دیگر از دست

می رود .

س : به عقیده شما آیا نقد فیلم از دورانی که شما منتقد بودید تا به حال عوض شده ؟

ج : نه زیاد تغییری نکرده ، نحوه فروش و پخش فیلم ها عوض شده . ولی نقد تغییری

نکرده ، نقد باید دوباره احیاء شود . این خیلی مهم است زیرا نقد تمام قدرت

و نفوذش را دارد از دست می دهد .

س : در مورد چگونگی نقد فیلم مثل اینکه برخلاف «ژان لوك گدار» شما از «کایه دوسینما»

فاصله گرفتید و آنها هم در برابر شما جبهه گرفته اند و می گویند که دیگر شما

از بین رفته اید .

ج : طبیعی است . امروزه سینما خیلی بیشتر از ده پانزده سال پیش متنوع است . در

آن زمان هم عقیده بودن روی چند اسم زیاد مشکل نبود ولی حالا سینمای خوب

وسعت زیادی پیدا کرده است ، و در کنار يك سینمای روایتگر که من بآن وابسته

هستم سینمای اولین شخص هم وجود دارد که قبلاً باهم صحبت کردیم و این سینماست

که نویسنده های جوان «کایه دوسینما» از آن دفاع می کنند ؛ این سینما ، سینمای

من نیست .

هر دو جبهه اثر خود را گذاشته اند . من دوست ندارم چیزهای غیر

واضح را تشویق کنم . يك سینمای جدید وجود دارد که سینمای من نیست ، این

خیلی واضح است .

س : هر چند موج نو ...

ج : موج نو يك واقعه تاریخی بود ، موج نو دیداستیک نداشت .

من به طرفداری از آن ادامه می دهم شاید باز به خاطر اینکه هنوز هم مورد

حمله قرار می گیرد ولی سینمای جدید نه ، حقیقتاً نه ، حتی اگر بصرایم جالب

باشد فقط به عنوان يك تماشاگر بصرایم جالب خواهد بود .

س : و نسبت به «ژان لوك گدار» که حق پدری نسبت به سینمای جدید دارد ، آیا حس

نمی کنید که نسبت به دو سال پیش از او دور شده اید ؟

ج : البته . در شرایطی که به موازات «گدار-پیکاسو» بوجود آمد .

من خود را در وضعیت يك نقاش فیگوراتیف حس می کنم باین امید که این

نقاشی کاملاً از بین نرود . از طرفی نقاشی که من ترجیح می دهم Balthus

است .

سالها پیش من بین ساختن يك فيلم کوتاه از نقاشیهای Balthus و کتاب مصاحبه باهیچکاک تردید داشتم. بعداً از ساختن این فیلم کوتاه منصرف شدم زیرا رنگ اکتاکروم نزدیک به رنگ نقاشیهای اصلی نبود و مطابقت نمی کرد. بالاخره انسان فیلمی می سازد که از دیدگاه يك تماشاگر آنرا دوست داشته باشد. سینما بمن کمک کرد که وقتی جوان بودم زندگی را تحمل کنم. بنابراین من از سینما به عنوان يك رهائی خوشم می آید.

من از سینمای کمیک بدم می آید چون در این نوع سینما انسان نمی تواند فراموش کند که تماشاگر است.

س : معیارهای شما برای انتخاب يك سناریو چیست ؟

ج : معمولاً يك تم مثل «چهار صدضربه» یا يك آمبیانس مثل «به پیا نیست شلیک کنید» یا يك پرسوناژ مرکزی مثل «پوست نرم» یا يك فرم آستره مثل «عروس سیاهپوش» برایم جالب بود.

برای «فانهایت ۴۵۱» تصمیم گرفته بودم حتی قبل از خواندن کتاب آنرا بسازم زیرا فهمیدم که راجع به آتش زدن کتاب است، در «ژول و ژیم» هم می خواستم «هنری پرروشه» را که نویسنده بسیار بزرگی است معرفی کرده باشم.

س : آیا در هنگام نوشتن سناریو، هنرپیشگان انتخاب شده اند ؟

ج : بعضی اوقات. مثلاً «پوست نرم» را بادر نظر گرفتن «فرانسواز دورلناک» نوشتم. در «عروس سیاهپوش» به «ژان مورو» فکر می کردم.

و هنگامیکه میدانم رلی را چه کسی باید بازی کند، برای راحت نوشتن سناریو به کسی که خوب می شناسمش فکر می کنم. ولی بطور کلی، برای انتخاب هنرپیشگان من سعی می کنم که تقارنی بین سناریو و تمايلم برای این ویا آن هنرپیشه برقرار کنم.

س : شما شهرت دارید که جزو کارگردانانی هستید که هنرپیشگان را دوست دارید ؟

ج : آره و نه ! کارگردانی که هنرپیشگان را زیاد دوست دارد «آلن رنه» است. او حتی آنها را اگر ضعیفی هم داشته باشند دوست دارد.

من نگرانی هنرپیشگان را دوست دارم نه لجبازیشان را.

س : شما فرقی بین کار با هنرپیشه و رهبری هنرپیشه می بینید ؟

ج : رهبری هنرپیشه یکی از بیانات اختراعی «کایه دوسینما» درپا زده سال پیش است. ما وقتی می گوئیم رهبری هنرپیشه، یعنی تغییر حالت دادن هنرپیشه. بطورمثال: آنچه که «ژان لوئی بارو» در فیلمی از «رنوار» بنام «وضعیت دکتر کوردلیه»

کرد :

یعنی وقتی که او را به جای بازی به رقص واداشتند ، و اما طریق من : من فکر می کنم که هرگز تا بحال هنرپیشه را هدایت نکرده ام .
من فقط بطور خیلی ساده او را بطرف چیزهائی که دوست دارم کشیده ام ،
یعنی من جلوی او را گرفتم که يك قیافه خیلی از خود راضی داشته باشد. جلوی او
را گرفتم که خیلی زرنگک باشد .
خلاصه او را روی ریلهای خودم قرار می دادم، حتی اگر این کار باسناریو
مغایرت داشته باشد .

س : داستی موقع فیلمبرداری «فانهایت ۴۵۱» بین شما و «اسکارورنر» چه اتفاقی
افتاد .

ج : او فکر می کرد پرسوناژی را که بازی می کند ، يك قهرمان است ، در صورتیکه
برای من يك پرسوناژ نامطمئن و حتی بچگانه بود . من حتی نتیجه را هم
قبول ندارم ، چون روی پرده من پرسوناژی را می بینم که از او هیچ نمی فهمم ،
يك جور «برت لانکاستر» ، مدل كوچك يك gueulard با افاده و غیر متواضع .
س : گویا شما به «ژان مورو» خیلی نزدیک هستید ؟

ج : بله . نمیدانم چرا ولی خیلی با هم جور هستیم . «ژان مورو» يك دوست مطمئن
ويك پشتیبان برای روزهای سخت من است .

مثلا اگر روزی من در بیمارستانی در حال مرگ باشم او تنها کسی است
که من در لحظات احتضار می توانم تحمل کنم . او برای يك کارگردان فوق العاده
است ، زیرا نه تنها لجبازی نمی کند بلکه هنرپیشگان دیگر را هم از این کار
باز می دارد .

هنگام فیلمبرداری «خاطرات يك خدمتکار» از «لوئیس بونوئل» ، یکی از
هنرپیشگان مرتباً مزاحم بونوئل می شد ، باسوالاتی از قبیل : (آیا من باید
سیگارم را بگذارم و بعد این جمله را بگویم یا...) ولی «ژان مورو» این هنرپیشه
را به گوشه ای برد و باو گفت : «مزاحمش نشو ، بگذار ، کارشو بکند، اگر خیلی
مهم باشه خودش بتو خواهد گفت .»

گذشته از اینها «ژان مورو» يك زن به معنی مطلق است . او هیچوقت
بلوف نمی زند . هفته ای پنج یا شش کتاب می خواند و هیچگاه خود را جدی حس
نمی کند . هیچگاه خود را طناز در نمی آورد . او خیلی منطقی است .

س : برایتان اتفاق افتاده که هنرپیشه های خود را از روی بازیشان در فیلمهای دیگران

انتخاب کنید ؟

ج : بله ، «شارل آزناوور» . وقتی من قراردملقاتی بایک هنرپیشه می گذارم ، بدین معنی است که او را انتخاب کرده ام . همیشه من این فکر را دارم ؛ «دیدن بدون دیده شدن» ، مثلاً اگر بگوئید بین دیدن فیلم «آمبرسون باشکوه (۱)» ، و شام خوردن با «اورسن واز» یکی را انتخاب کنم من دیدن فیلم را انتخاب می کنم . چون من هیچ کنجکاوای انسانی ندارم ، من کنجکاویم فقط دیدن فیلم است .

س : کدامیک از فیلمهایتان فوری سوکسه بدست آورد ؟

ج : راجع به سوکسه مدتهای توان صحبت کرد . اگر کارگردانی نخواهد که ثابت کند فیلمش سوکسه داشته ، موفق خواهد شد . مثلاً هزینه فیلم «پوست نرم» در کشورهای اسکانندیناوی چهار برابر پیش بینی شده گردید . این حقیقتی است ، هر چند بطور کامل ، این فیلم یک فیزیونومی شکست دارد . بطور کلی می توان گفت : فیلمهای «چهار صد ضربه» ، «ژول وژیم» ، «فارنهایت ۴۵۱» سوکسه و «پوست نرم» و «به بیانست شلیک کنید» شکست داشتند .

س : این نتایج را قبلاً پیش بینی کرده بودید ؟

ج : برای «چهار صد ضربه» خیلی می ترسیدم . می دانستم که «به بیانست شلیک کنید» یک شکست خواهد بود . همچنین برای «ژول وژیم» هم نگران بودم و لسی پس از درست شدن خیالم خیلی راحت شد . در مورد «پوست نرم» هم خیلی زود فهمیدم که یک شکست خواهد بود مخصوصاً وقتیکه میکساز فیلم را تمام کردم ، آنرا بدقت نگاه کردم مثل این که شخص دیگری آنرا ساخته بود چون بنظرم خیلی ابتدائی بود . فیلمی بود که «میافتاد» و به خوبی دریافتم که دیدن آن ناپسند خواهد بود . یک فیلم که «پائین بیاید» بندرت دوست داشتنی است .

س : شکست چه اثری روی شما دارد . شما را خرد می کند ؟

ج : نه . برعکس خیلی تحریک کننده است . من بعد از یک سوکسه بیشتر دوره حزن و اندوه داشته ام تا بعد از یک شکست . به عنوان مثال من بعد از فیلم «چهار صد ضربه» و «ژول وژیم» خیلی ضررهای Cafard داشتم .

فکر می کنم یک عامل مهیج در شکست هست که آدم را به میل وامی دارد که کار کند ، دوباره از نو شروع کند ، که بگوید :

«مهم نیست ، تا سه ماه دیگر یک فیلم دیگر را شروع می کنم» .

۱ - فیلمی به کارگردانی «اورسن واز» در سال ۱۹۴۲ .

در صورتی که بعد از يك سوکسه، مثال «روی بالش استراحت کردن» درست
صدق میکند .

س : دوست دارید که زیاد تر از آنچه که می سازید فیلم تهیه کنید ؟
ج : بله ، ولی چون نمی خواهم در آن واحد روی چندین سوژه کار کنم، فاصله زیادی
بین فیلمهایم بوجود می آید.

من برای تهیه فیلم «فانهایت ۴۵۱»، يك اشکال مادی داشتم که برطرف
کردن آن مشکل بود و در نتیجه تمام فعالیتم را کد شد. در انتظار آن فیلم «پوست
نرم»، را ساختم و وقت کافی داشتم که دو فیلم دیگر هم بسازم چون به خاطر تهیه پول
و اتمام فیلم «فانهایت ۴۵۱» از اواسط سال ۱۹۶۲ الی آخر ۱۹۶۶ معطل شدم، ولی
امروزه سعی می کنم که خیلی سریع کار کنم .

البته باید يك پرائتز برای «گدار» باز کرد، او بوسیله نفوذش تعداد
فیلمها را زیاد کرده است . پانزده سال پیش کسی که زیاد فیلم می ساخت «برتومبو
Berthomieu» بود و کسی که کم فیلم می ساخت «برسون Bresson»
بود ولی امروزه فقط «ژاک تاتی Tati» کم فیلم می سازد. برای اینکه حتی «برسون»
هم یکی بعد از دیگری «بالتازار Balthazar» و بعد «Mouchette» را
ساخت .

س : برگردیم به «فانهایت ۴۵۱» ، بنظر می رسد که شما بدون آنکه آشکارا سیاست را
رد کنید، مسائل سیاسی را مطرح می کنید .

ج : ابدأ . سوژه این تصویر را بوجود می آورد ، زیرا داستان به هنگام «مک کارتیس»
نوشته شده بود. من در این فیلم هدف سیاسی نداشتم . عاملی را که من در این فیلم
دوست دارم مقاومت مجهول است که با ایده های من در بسارۀ زندگی تطبیق
می کند .

وقتی کتاب داشتن را غدغن می کنند و آنها را می سوزانند، اشخاص برای
حفظ فرهنگ کتابها را از برمی کنند و این بدان معنی است که آشکارا مخالفتی
در بین نیست ولی مهم پیروز شدن است. این ایده کلی من است .

وقتی چهارده ساله بودم، دزدی يك ماشین تحریر، مرا بدست پلیس انداخت
و من به چشم خودم خیلی چیزها دیدم . يك شب برای مزاح به جان من افتادند و
گفتند : (اقرار کن که شبها استمنا میکنی ، اقرار کن تا ولت کنیم) . لگدهای
پی در پی بود که بسرم می بارید و من دائماً به آنها می گفتم: «استمنا یعنی چه ؟»
و آنها می گفتند : (آه ، تو ما را مسخره می کنی ؟) و باز کتکم میزدند .

و امروزه به دلیل فیلم‌هایی که جوایزی در خارج دریافت می‌کنند، فرمول‌هایی برایم می‌فرستند که امضاء کنم تا به مقام شوالیه «هنر و ادبیات» یا نمیدانم چی چی برسم. من جواب نمی‌دهم و وقتی که دوباره تلفنی مطرح می‌کنند و انمود می‌کنم که این فرمول را گم کرده‌ام. حتماً خواهید گفت که می‌توانم خیلی راحت به آنها بگویم:

«مدالتان را ببرید و جای دیگری بیاندازید»

اما این زن من نیست. این مسئله در «فانهایت ۴۵۱» دیده می‌شد، قهرمان فیلم بطور مخفیانه کتاب می‌خواند همانطوریکه من وقتی بچه بودم مخفیانه فیلم می‌دیدم. من همیشه در زندگی همه کارها را مخفیانه انجام دادم. و در آخر، قهرمان فیلم به مردان کتاب (انسانهای کتاب) ملحق میشود.

یادم می‌آید که در سیزده سالگی وقتی که جریان «پاتن» را می‌خواندم بان پیرمرد فکرمی‌کردم که بنهایی مرتکب تمام گناه شده بود و از همه کس هم‌طرز شده بود و دیگران که معرف قضاوت بودند. من این را دوست ندارم.

حالا هم کاغذهایی برای ویتنام دریافت می‌کنم که در آن از من می‌خواهند اسم را بنویسم ولی من نمی‌خواهم آمریکائی‌ها را که در ویتنام هستم بایک امضاء همینطوری محکوم کنم. من نمی‌خواستم که در فیلم «دور از ویتنام» سهیم باشم و یا حتی امضای روی نوشته‌ای بکنم که آمریکائی‌ها از ویتنام بخانه‌هایشان برگردند. من نمی‌خواهم اینکار را بکنم برای اینکه مطمئن نیستم که آنها قوی‌ترند. این یک مسأله سیاسی است و من فکرمی‌کنم غیرممکن است که عکس‌العمل‌های همه‌جانبی را بتوان در یک مسأله سیاسی گنجانید.

گرگ و بره یافت نمی‌شود. به عقیده من هر دو طرف، گرگ هستند، خیلی مشکل است. و قتیکه آدم نمی‌خواهد دست چپی باشد فوری آدم را جزو دست راستی‌ها قرار می‌دهند.

س: پس فکر می‌کنید هر دو جبهه گرگ هستند؟

ج: اگر نه گرگ ولی خشن. در هر دو جبهه، خشن هستند. من مطمئن هستم که آمریکائی‌ها میل دارند برگردند بنا بر این بدبینی است که آدم نوشته‌ای را امضاء کند که «شما باید از ویتنام برگردید».

س: اینطوری شما از آینده خود که «مقاومت یکسان است» حمایت می‌کنید؟

ج: گوش کنید، کشوری که در جنگ است و بمب اتمی هم در اختیار دارد ولی از آن استفاده نمی‌کند، کشوری است که کادو می‌دهد.

س : ولی آنها نمی توانند از آن استفاده کنند .

ج : درست است . بنا بر این آنها ضعیف هستند . از هر طرف که شما موقعیت را بر گردانید می بیند که آنها emmerdès هستند .

س : آخر این حرفی که شما می زنید وحشتناک است . بین شب رفتن به خانه و در تخت خواب راحت نشستن و از وجدان خود پرسیدن و جواب شنیدن که من خیلی emmerdè هستم ، تا هزاران تن بمب روی سرش بریزند چه فرقی است ، انسان اصلاً حق ندارد این مقایسه را بکند .

ج : آدم میتواند این مقایسه را بکند . خوب گوش کنید من دیوانه نیستم ، من هم فکر می کنم .

من میدانم چرا باید ضد آمریکائی بود ، برای اینکه از ویتنامی ها افراد بیگناهی می میرند ، مثل بچه ها . در صورتیکه آمریکائی ها کسانی را از دست می دهند که برای این کار پول گرفته اند .

خود فرانسویها . وقتیکه پلیس پاریس ، الجزایریها را شبها می کشت و اجساد آنها را در رودخانه سن می ریخت سکوت می کردند ، حالا این فرانسویها که ما باشیم چه درس تمدنی می توانیم به آمریکائیها بدهیم ؟

ولی آنچه که به ویتنام شمالی و ویتکنگ مربوط می شود . دوست دارم که بشما بگویم : جنگ نباید ادامه پیدا کند باید قرار داد صلح را امضاء کرد .

دوست دارم که کمی بشنوم که خرابکار آمریکائی هم وجود دارد و خوشحال از اینکه در آمریکا تظاهرات ضد جنگ هم هست . این خوب است ولی من خوشحال نیستم از اینکه همه طرفدار آن طرف باشند ، من فکر می کنم که ویتنام شمالی خرابکار کم دارد ، ورقه هایی که به دستم می رسد همه حاکی از این است که دوستی با ملت ویتنام را نشان بدهم .

برای من این غیر ممکن است که دوستیم را با يك ملت بطور درست نشان

دهم . دوستی با اشخاص و یکی بایکی درست است نه دوستی بایک گروه .

س : پس شما با هر ایدئولوژی غریبی می کنید ؟

ج : بله ، با هر ایدئولوژی .

س : پس چطور زندگی همشهری خود را می گذرانید ؟

ج : من رای نمیدهم . من سعی می کنم که کارم به مقامات نکشد . يك سینما گر حقیقی دست چپی باید آرزویش این باشد که سینما ، وابسته به دولت باشد که فرهنگ کمک دولت باشد .

من ترجیح می‌دهم که فیلمها خود بطور مستقل تهیه شود، بدون کمک دولت.
من گردش طبیعی تجارت، فیلم ساختن و بعد آنرا با يك سود فروختن را
ترجیح می‌دهم.

یعنی اگر روزی سینمای فرانسه تحت رژیم ملی شد حالا می‌خواهد رژیم
سوسیالیستی باشد و یا لیبرال (مثل رژیم که فعلا ما داریم)

من فکر می‌کنم که برای من دلیل کافی وجود دارد که به جاهای دیگر بروم.
جاهایی که خرج و سود سینما وابسته به سیستم سرمایه گذاری است.

س: از چیزهایی که برایم بیان می‌کنید، میتوان به عنوان ضد کمونیست استنباط کرد.
ج: نمی‌دانم. من معنی همشهری بودن را نمی‌دانم. من حس اجتماعی ندارم. برای
من هیچ چیز جز سهامداران جالب نیست.

س: ولی شما يك عمل عمومی انجام دادید و آن مداخله در جریان فیلم
« la Religieuse » بود. (فیلم مذکور مدتها در سانسور توقیف بود.
مترجم)

ج: بله. ولی به خاطر دوستی با Rivette. از طرفی من اعتقاد دارم که این يك
ضرف بود، برای اینکه اگر آنها این زحمت را قبول کردند که يك وزیر اطلاعات
سرکار بگذارند هرای فیلتر کردن اطلاعات است، ولی دیگر اینطور نیست!

س: درست. ولی تصور می‌شود وقتی که زندگی اجتماعی بنفع شما نباشد از شرکت
در آن خود داری می‌کنید و وقتی که بنفع شما باشد در آن شرکت
می‌کنید.

ج: وقتیکه يك جفت قیچی بر ندارند تا به شکم آدم فرو کنند، البته آدم شرکت
می‌کند!

س: میگویند ازدواج شما با دختر يك تهیه کننده فعالیت شما را در اوایل خیلی آسان
کرده بود؟

ج: چه جور هم!
خود این يك آرزوی دیرینه بود. من هیچوقت فکر نکرده بودم که خارج
از محیط سینما ازدواج کنم.

به عنوان مثال سالها آرزو داشتم که با دختر «هیچکاک»، «پاتریسیا»
ازدواج کنم.

(پاتریسیا يك دل کوچک در فیلم «تمقیب خطرناک» داشت.)

يك نظر هم روی خواهر Rivette داشتم که فقط از طریق عکس او را

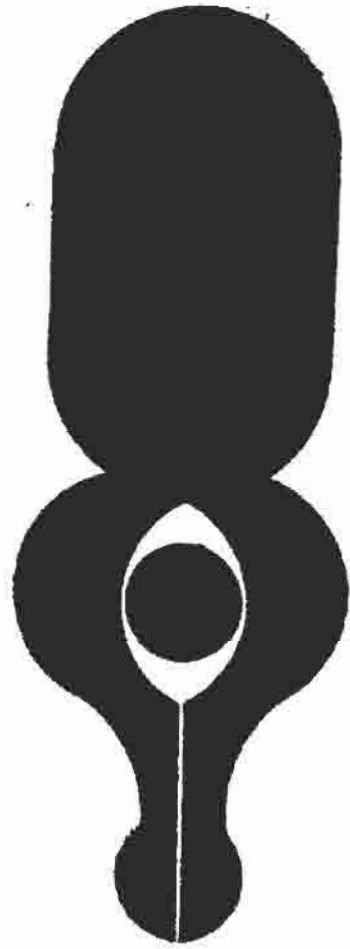
می‌شناختم. این حقیقتی است که این ازدواج ، وقتی که منتقد بودم بساعت شد که دیگران در اطراف آن بحث کنند ، ولی من هیچ غصه‌ای نداشتم ، شاید من زیاد بالزاک را دوست دارم زیرا همیشه ایده دادن به یک زن برای من عزیز است . این اواخر من مشکل مادی داشتم و باید از کسی قرض می‌گرفتم: می‌خواستم نزد دو ویا سه سرمایه‌دار بروم ولی بالاخره « ژان مورو » بود که من را نجات داد. نمیدانم چرا این عمل او خیلی مرا خوشنود کرد شاید همین حس راهم او کرده بود؟

س : بطور دقیق فعالیت تهیه کنندگی شما چیست ؟

ح : تهیه کنندگی فعالیت کارگردانی من را محکمتر می‌کند .

من حقوقم را در ترازو می‌گذارم . سناریو می‌آورم و ۵۰٪ در تهیه فیلم شریکه می‌شوم . بنابراین کنترل هنری و بنابراین آزادی .

اگر فیلم خیلی مهمی باشد مشکلتراست . چیزی که با « فانهایت ۴۵۱ » برایم پیش آمد چون آنچه را که می‌دادم نسبت به خرج فیلم خیلی کوچک بود .

نقد فیلم

نوشته‌ی : هوشنگ کاوسی

پستی

فیلمی البته «متفاوت» و به‌ویژه
برای روشنفکر در حال توسعه

با بشارت‌ها و نویدهایی که فیلم «گاوه» به‌نگام نمایش می‌داد امیدهایی یافتیم برای پیدایش یک سینمای ایرانی و اینکه بعد از دو سال با تماشای «پستی» از همان سازنده می‌فهمیم امیدمان وهمی بیش نبوده است .
گاوه فیلمی بود صادق ، بی‌شک معایبی داشت که آنرا در «یک قدمی یک فیلم فوق‌العاده» قرار میداد اگر تظاهراتی به‌روشنفکر مایی در آن نهاده شده بود آنقدر راستگو و صمیمی بود که میشد براحتی پذیرفت .

اما این نکات و قصد «گنده گویی» و دانش سینمانمایی در این یکی فیلم آزاردهنده است و بخلط می‌پنداریم «سینمای متفاوت» که اینروزهای اصطلاحی عمومی می‌شود حتماً باید یکصدو هشتاد درجه با فیلمفارسی سازی فاصله داشته باشد .

درد بزرگ ما در بسیاری از جلوه‌های سازندگی همین «متفاوت» سازی است چون نمی‌توان متفاوت ساخت و دائماً معیارهایی را که می‌خواهیم متفاوت آنرا بسازیم از نظر دور داشت .

وجود «اصل» که متفاوتش را می‌سازیم در کنارمان گاه برابر با قانون «اسموز» در اثر متفاوت هم نفوذ می‌کند .

بدون اینکه گاه ببخواهیم و گاه بدانیم غم و وسواس متفاوت سازی چه بس آنقدر ما را از هدف دور می‌کند که آثاری می‌سازیم که با سینما هم «متفاوت» می‌شود .

پستیخی خیلی چیزها قصد دارد بگوید در آغاز آنرا همچون یک فیلم دارای «تزه» و صاحب پیام می‌پنداریم و اما همینطور که پیش می‌رود کلاف سردرگم می‌شود و کم کم مبدل می‌شود به فیلمی با صحنه‌هایی از بازی درخشان انتظامی ، نصیریان و فرسی و دیگر هیچ - از همه آنهائی که ادعا کردند فیلم را پسندیده‌اند پرسیدیم چه داشت ؟ جواب دادند بازی‌های خوب از سه نفر - یعنی چهره سازنده فیلم و آنکه باید با رشتنها و پودهایی تمام عوامل و مهره‌های تشکیل این سرنوشت جمعی را در جهت منطقی‌اش پیش برد، پشت بازی و ایفای نقش محو می‌شود تا آنجا که علناً می‌بینیم خالقین و پیش‌برندگان حادثه و آنها که درام رامی‌تند خود بازیگران‌اند بدون اینکه نتیجه‌ای جمعی عاید شود .

این سیماها که بعضی هاشان مظهراند و نشانه و باید سرنوشت خود را بسازند و از برخورد سرنوشت‌هاشان با هم و با حوادث گاه متنازع ، مسئله‌ای بدست آید، می‌بینیم در یک بلا تکلیفی میمانند و آنجاست که فقط بازیهای سه‌اکتور مسلط ماهرانه خلاء را می‌پوشاند و اما نمی‌تواند جهتی بنمایاند جز اینکه یک «چشم‌بندی» بشمار آید .

یاد نیت‌الله‌خان را، انتظامی می‌کشد و یار آقا تقی را، نصیریان و بار پزشک‌دام‌پزشک‌ه فیلسوف را فرسی و سازنده فیلم فراموش می‌کند که آنها باید حادثه را نه تنها جدا بلکه باهم پیش برند و آنچه را که در انتظارش باید باشیم پیش آورند و این انتظار «مثلاً چیز دیگری باید باشد سواى آنچه که بقول فرنگی‌های می‌گوئیم «Coup du theatre» (۱) پایان که عبارت است از کشته شدن زن پسر حرارت بدست شوهر بی حرارت که باز چیزی عایدمان نمی‌سازد جز اینکه تماشاگری‌خبر آموخته شده به فیلم فارسی را که دستورالعمل «کودوته‌آتر» را برای انباشتن خلاءها در بعضی آثار نمایشی منجمله سینما می‌شناسد، پس

۱ - پیش آمده‌های شدید و ناگهانی در جریان يك حادثه .

می‌تواند بر احتی گول خورد و راضی شود .

و اذابتدا عینک «متفاوت بینی» را آنچنان به چشمان بیننده گذاشته‌اند که خود نمی‌داند و همچنین روشنفکر در حال توسعه را هم با گنده گوئی‌های پادروها راضی می‌سازند و بصرف مثلاً نشان دادن یک صحنه جنگ ویتنام در تلویزیون (منظورم این نیست که چنین صحنه‌ای در پستی است اما تظایرش هست که می‌رسیم) بدون اخذ هیچگونه نتیجه مثبت یا منفی او را میتوان قانع ساخت که قصد ، انتقاد از جنگ ویتنام است - نظیرش را میخواهیم در پستی بیابیم :

«خوک» است که مثلاً با یک « قرارداد» سوچ می‌شود مظهر تسلط غرب بر شرق و دنیای خاج پرست بر دنیای غیر خاج پرست و یا صرف شنواندن فرمان‌های نظامی که نمی‌تواند چیزی عاید سازد و فقط روشنفکر در حال توسعه را که سطحی می‌پذیرد و سطحی داوری می‌کند و سطحی بیان می‌دارد راضی می‌سازد .

بهر حال برمی‌گردیم بر محتوی و مضمون اثر - دنیائی است آشنا برای ما ، شمال ایران ، نیت‌الله خان مظهر يك فتوداليسم در شرف زوال ، آقا تقی مظهر يك فرد که میدود و میدود تا از نتایج آن دیگران بهره برند و کارش همچون کاریک «سزیف» مدرن جلوه می‌کند . و یا دکتر است که فلسفه می‌شناسد و دانش پزشکی و دام‌پزشکی و روان‌پزشکی . اینها را گویا سازنده فیلم از يك فضای دیگر که اثری غربی باشد به عاریه گرفته و در صحنه بازی دیگر رهاشان کرده ، اولاً چرا - آیا منظور به فیلم آوردن يك اثر دیگر بوده است که چیزی احساس نمیشود !

آیا ساختن يك دنیای ذهنی و فانتزی است ، که آنقدر عوامل مبتذل روزمره و رئاليسم ارزان در آن آمد و رفت دارد که نمی‌توان مرز عینی بودن و ذهنی بودنش را یافت و حقیقت را از تخیل آنهم به آسان‌ترین شکل‌های آن از هم مشخص کرد .

تمام کوشش نیت‌الله خان چه نتیجه‌ای عاید می‌سازد ؟ دوندگی‌ها و عرق‌ریزی‌های آقا تقی چه به‌مراه دارد ؟ اینهمه سخن رانی دکتر چه به‌دست ما میدهد ؟ می‌گوئیم همانهایی را می‌دهد که صرف شنیدن فرمان نظامی و یا سخن از خنزیر راندن .

يك جهت داوری را ممکن است بما بدهد در ارزیابی يك نظام خشونت یا استقرار مطرود بجای مقبول - اما اگر قرار باشد چنین برداشت‌هائی بیننده از طریق خود بکند آنوقت باید بدانیم تکلیفمان با سازنده چیست - او چه می‌گوید - واقعا آنهايکه رسالت ساختن هنرهای ملی خود را داشته‌اند با فرستادن پیام با این نوع الفبای «مدرس» و وظیفه‌شان را انجام داده‌اند ؟ - چنین بوده‌اند (کودوساوا) ها و (رای)ها - می‌رسیم به تنها

« ارزش » یعنی « متفاوت » بودن آیا متفاوت بودن با آن سینمای مفتضح افتخار است و باید به آن بالید؟ سالهاست که فیلمهای مهمل غرب به ایران می‌آید که بسیار « بهتر » است از آن سینمای بد که از حدود سی سال پیش در ایران وجود دارد، آیا آنهم به این دلیل که متفاوت است پس با ارزش تر؟ ۱ - اگر بگوئیم آن غربی است و این شرقی باز سخنی است بی‌معنی. نمایاننده روحیات و مشخصات زندگی برونی و درونی فردی و جمعی یک ملت تنها نشان‌دادن مناظری از وضع جغرافیائی سرزمین مسکونی آن ملت یا گوشه‌هایی از چگونگی زندگی آن ملت نیست و یا حتی شنیدن زبان آن ملت از بلندگوی زیر یا اطراف پرده این ارزش را نمی‌سازد. تمام فیلمهای فارسی مناظری از ایران دارد و از زندگی مردم ایران، بدون اینکه سعی داشته باشد آنرا در جوراب ابریشمی به پیچد و همه فیلم‌های خارجی را هم به زبان فارسی می‌شنویم - نه اینها نیست که برای ما سینمای ملی بوجود می‌آورد بلکه آن قدرت‌ها و آن ضعف‌ها و آن شادی‌ها و ناگامی‌ها است که از زندگی خاص ما ناشی می‌شود و خود حوادث دیگری را موجب می‌کند که حوادث فردی و جمعی ما را می‌سازد. اینها که گفتم آسان‌ترین و مبتذل‌ترین وسایل و اسبابی است که میتوان برای ساختن یک محیط ادعائی ویژه بکاربرد - همانند آن فیلمفارسی ساز که ادعای کرد در دل شب زیر بازارچه اگر پرسوناژ قصه‌اش را و امیدارد عبور کند قصدش « تنها نشان دادن اوست » او نمی‌داند که منظور از تنهایی، تنهایی فیزیکی و صوری نیست بلکه تنهایی عاطفی و احساسی است یک آنتونیونی (مونیکاویتی) را در میان ازدحام و جمعیت بورس تنها نشان می‌دهد در فیلم « کسوف ». و در میان یک گروه (ژان مورو) را با تنهایی‌هایش روبرو می‌سازد در فیلم « شب » و در یک حد بالاتر هاملت است که تنهاست در « قصر السنور » و یا « چارلی » قلندراست در میان یک جامعه و یا یک شهر که او نمی‌تواند با آن « جور » شود.

اگر چنین باشد پس امیراسلان در بیابان قلعه سنگباران و تارزان در جنگلهای آفریقا « تنها » ترین افراد روزگارند. آنوقت همان فیلمساز می‌آید برای نشان دادن « سیاه دلی » یک فرد از رنگ چهره سیاه استفاده می‌کند - اینهاست عوامل آسان و مبتذل که راههایی نشان می‌دهد به ایجاد یک سینمای با اصطلاح « ملی » مورد پسند روشنفکران در حال توسعه و دیگران هم سعی میکنند پیش و کم بر همان عوامل سینمای « متفاوت » خود را بسازند.

عدم موفقیت سازنده دنیای پستی که در آن عوامل و مهره‌ها باید بایک تحول ناشی از بینش فیلمساز خط سرنوشت خود را بسازند و در جهت آن پیش روند تا آنجا که شبکه‌ای بوجود آید در آن است که مثل تمام بازیکنان مهره‌هایش را قشنگ می‌چیند و آنوقت در بازی دادنشان دچار عدم مهارت می‌شود و بعضی از مهره‌ها که خود جهتی برای پیشبردشان ولو ناصحیح می‌یابند پیش می‌روند و در اصطلاح معمولی « گلیم‌شان را از آب بیرون می‌کشند »

مثل انتظامی ، نصیریان و فرسی که هر یک بازیگری هستند در سطح بسیار بالا و در نیمه‌اند و اما به بازیگران بی تسلط و کارناشناسی مثل ایفاکننده نقش مهندس غرب گرا وقتی بر میخوریم که محروم است از راهنمایی برای تحول دادن سیما یا پرسوناژ آنوقت سیمائی می‌سازد که مسطح است و فقط دارای دو بعد طول و عرض. و در یک حد بسیار عادی تر که بازیگر معمولی باشد و سیما بسیار معمولی تر میشود مأمور وصول طلب بانك و یا آن دو مأمور که برای دستگیری دکتر می آیند و بعد هم مثل پیچ و مهره اجتناب ناپذیر حادثه میشوند که در جاهای غیر مربوط هم می‌توانشان دید. باین طریق دنیای فیلم پستیچی با یک هرج و مرج پیش میرود و لحظاتی بچشم میرسد مثل مهمانی که چیزی در بر ندارد جز مهمانی و اگر دوربین در جستجوی منش سیماها می‌گردد به فیزیک و ظاهر اوقناعت می‌کند که هدف از پژوهش در منش تنها عکسبرداری از وضع ظاهری نمیتواند باشد مگر در سنت فیلمفارسی سازان.

چرا سخن از این پیش آمده که خوك مظهری است از دنیای استعمارگران که مهندس غرب گرا می‌خواهد آنرا جانشین گاو و گوسفند سازد - چه عاملی مانع از این می‌شود که در این دنیای مظاهر و نشانه‌ها این گرایش را فقط به خوك محدود سازیم! پس ادامه میدهم و می‌شود گوسفند مظهر دنبال روی بدون اندیشه و گاو مظهر استثمارزدگی چونکه همه چیزش را چون مصرف داردمی گیرند و می‌برند و حالا فکر کنیم خوك حرام را که استعمارگران بالذت می‌خورند بخوایم جانشین گوسفند و گاو حلال که استعمارشدگان می‌خورند و دنباله‌رو است و همه چیزش مفید بسازیم، چه فلسفه‌ای از کاردر می‌آید و نتیجه «تست» چیست؟ آهانها که بدرد روشنفکر در حال توسعه می‌خورد که به یک اشارت راضی می‌شود و جهانی کشف و نتیجه‌گیری در خود «احساس» می‌کند.

گویا پستیچی همه چیزش باهم می‌آید - آن موزیک خوب فرهت برای فیلم گاو جایش را در پستیچی به یک موزیک می‌دهد که نه توصیف می‌کند و نه درامی را تقویت - فقط تزئین است - موزیک تزئینی آنهم در یک فیلم که سرنوشت‌ها باید یافته‌شود و یک درام مثلاً بشری از آن زاده گردد چه معنی میتواند داشته باشد؟

حالا اگر این «تفاوت» ها فقط در این است که در پستیچی اغلاط املائی و انشائی سینمای رایج فارسی را که در آحاد تولیدی‌اش می‌شناسیم وجود ندارد ما هم متفاوت بودنش را می‌پذیریم همانطور که مردم عادی سینما رو پذیرفته‌اند و اما واقعاً این تفاوت‌ها برای یک فیلمساز که همه او را در آغاز کارش بعنوان یک اندیشمند تحویل گرفته بودند کافی است؟

مثل اینکه سینمای متفاوت ما هم دارد يك سينمای « **file a papa** » (۱) می‌شود همان عنوانی که ناقدان فرانسوی که از حملات و فحش‌های «کایه دو سینما» نمی‌هراسیدند به بسیاری از فیلمهای بظاهر «موج نو» دادند فیلم‌هایی که افتخارشان در «موج نو» بودنشان فقط بود، نه در ارزش‌های دیگر، همچنانکه مقصداری از فیلم‌های مابنازگی پیروزی داد در متفاوت بودن با يك سينمای متبذل و آسان جستجو می‌کنند .

نوشته‌ی : ناصر ایرانی

پستیچی

آنچنان که من دیده‌ام

فیلم پستیچی تشخیص بالینی بیماریهای يك دوران اجتماعی است و تشریح سینمایی آن. دوران اجتماعی بیماری که شفا نمی‌یابد جز با دگرگونی عمقی در مناسبات تولیدی و روابط اجتماعی تانیروهای نهفته و حبس شده انسانی در جهت بازسازی فرد ، که اینک به‌شیتی تبدیل شده ، و جامعه ، که ایستا و ظالمانه است ، آزاد شود و به‌کارآفتد . زیرا که بیماری دوران اجتماعی یعنی تحجر نهادهای جامعه و تنزل معنویت فرد که نشانه‌های توقف و کندیدگی در مسیری هستند که ذاتاً زنده و پویا و تکامل یابنده است مگر آن که علثی یا علتهائی در نظام اجتماعی مانع حرکت و رشد طبیعی فرد و جامعه باشد . در همین جا بگویم که تحول واقعی

مستلزم شناخت دقیق تاریخ و قوانین تکامل جامعه و همچنین اراده آزاد و آگاهانه انسانها به تغییر شرایط زیست از يك سو و انطباق عملی و هماهنگی آن شناخت و این اراده از سوی دیگر می باشد. بنابراین هر گونه تحولی را نمیتوان دلیل سلامت و پویایی جامعه دانست. فی المثل تحولی که در دوران اجتماعی مورد نظر فیلم پستیجی صورت می گیرد : ورود مهندس جوان - برادرزاده نیت الله خان - از فرنگستان به سرزمین آباء و اجدادی ، دقیقاً در لحظه ای که بنظر می رسد نظام اجتماعی به بن بست رسیده و نفس های آخر را می کشد . منتها این به بن بست رسیدگی ضرورتاً به مرگ نمی انجامد چرا که مرگ يك نظام اجتماعی برخلاف مرگ يك فرد که خود بخود است - البته جز در مورد قتل نفس یا قتل عام - نیاز به تیر خلاص ، یعنی عمل انقلابی ، از جانب گروه یا گروه ها ، طبقه یا طبقاتی دارد که شرایط اجتماعی آنها را در موضع انقلابی قرار داده است . در غیر این صورت نظام اجتماعی ، برخلاف فرد که چون وقت مرگ رسید حتی نفس مسیحائی نیز مفید فایده نیست ، قادر خواهد بود تا لحظه ای از تاریخ ، که هوشیاری و اراده انقلابی پدیدار گردد و به عمل پردازد ، به حیات بیمار خود ادامه دهد. و مهمتر آن که با انطباق نسبی خود با شرایط تاریخی جان تازه ای بگیرد. نقش مهندس در فیلم پستیجی نیز در حقیقت همین است . او که برخاسته از بطن نظام زمینداری و وابسته به طبقه زمینداران می باشد ، تکنوکراتی است که آمده است تا آموخته هایش را در جهت اتخاذ روشهای جدیدتر در بهره وری کارآمدتر از منابع مادی و انسانی تجربه نماید . ولی ، اشتباه نشود ، او نماینده و مظهر طبقه جدیدی نیست زیرا که هر طبقه جدید شرایط ، قوانین و فرهنگ خود را تحمیل می کند در حالی که مهندس جوان حامل هیچ شرط ، قانون و فرهنگی متحول تر از عمومی خود نیست . او فقط جوان تر از نیت الله خان است و بهمین دلیل قابلیت انطباق بیشتری با زمانه دارد و یا به عبارت دیگر پیوستگی عاطفی او با روش های قبلی زندگی کمتر از نیت الله خان است و راحت تر از او میتواند پوست بیاندازد. تحلیل افسردگی اولیه نیت الله خان و سپس همقدمی او با مهندس جوان در بکار گرفتن افزار جدید و ویران کردن طویله های قدیم و ساختمان طویله های جدید نیز از این دیدگاه منطقی تر می نماید . او اگر افسرده و غمگین است و حتی اگر در حال مستی بر ضد خوگها سخنرانی می کند نه به دلیل آن است که دورانش به سر رسیده و ناچار است جایش را به طبقه جدید بدهد . افسردگی او فقط فقط ناشی از عادات او است که اینک می باید اندکی چرخش پیدا کند که برای آدم نازنازی و ذاتاً تنبلی چون اوچندان خوشایند نیست و الا او نیک تر از دیگران می داند و این دانستن را هم عملاً به ثبوت می رساند که برادرزاده جوانش با اندوخته علمی و فنی اش و با شریک - همسری که از غرب آورده پربی راه نرفته حق با او است. اعتراف می کنم که همسر فرنگستانی مهندس در فیلم پستیجی آنچنان بیرنگ و فراموش شده است که تعبیری بدان صورت که من

کرده‌ام افزون از حد تمثیلی فیلم است ولی از آنجا که داریوش مهرجویی کلیه عوامل فیلم خود را - آنطور که از تماشای فیلم مستفاد میشود - با وسواس، آگاهانه و از روی حساب انتخاب می‌کند، بعید مینماید که انتخاب همسر فرنگستانی بی هدف باشد. خاصه این که واقعیات تاریخی نیز نشان‌دهنده این حقیقت است که طبقه مهندس، عمو و شرکاء ترجیح میدهند که پیوندی سببی با سرمایه‌داری مغرب زمین ایجاد کنند تا دست قدرت پنهان و آشکارش را نگهدارنده و دوام بخشنده نظام اجتماعی خود نمایند که بهر صورت شدیداً آسیب‌پذیر است و محتاج حامی.

اگر استنباط من چندان غلط نباشد این سؤال پیش می‌آید که چرا داریوش مهرجویی توجهی به شخصیت همسر مهندس نکرده؟ وقتی المثل از او زنی مرد خوار، از آن‌ها که این روزها به مدد مدرنیزه شدن تمدن بسیار تر از بسیار می‌بینیم، نساخته؟ زنی که افسار مرد را به دست می‌گیرد و او را همچون درازگوشی در پس پشت خود به هر جا که میل کند، می‌برد. در این صورت رابطه مهندس با همسر - شریک فرنگستانی‌ش انطباق بیشتری با واقعیات تاریخی دوران اجتماعی خاصی که فیلم پستیچی به تشخیص بالینی بیماری‌های آن پرداخته است، پیدا می‌کرد.

دوران اجتماعی خاصی که طی آن طبقه حاکم علیرغم علت‌های ویران ساز به دلیل فقدان آگاهی و اراده انقلابی در نیروهای ترقی خواه امکان می‌یابد که با استعانت از شراکت و حمایت ابرقدرتی بیگانه و با استفاده از ابزارها و شگردهای مدرن و با اتخاذ روش‌های کارآمد و مجرب، نظام زندگی روبه‌مرگ خود را حیاتی تازه بخشد و به آن خصلتی عمیقاً ضد انسانی دهد زیرا اگر در گذشته روش‌های تولید و نحوه زندگی رابطه و تماس انسانی را میان ارباب و رعیت - آقا و بنده و که که ناگزیر می‌ساخت و در نتیجه به مصداق حیا به چشم استدعایتی و تعدیلی در بسیاری از امور واجب می‌نمود.

اینک که طبقه حاکم مطمئن از حمایت بیگانه است و به سبب بهائی که ناچار است در برابر این حمایت به انحاء مختلف بپردازد می‌تواند یا وادار می‌شود که ته مانده شرف و خصلت‌های انسانی را نیز دور بیاندازد و بشود آنچه که شده است.

سکانس تجاوز مهندس به زن تقی پستیچی چه دقیق و عمیق و زباندار مکانیزم شوم این این تحویل بد سرشت را بیان می‌کند: صحیح است که مهندس حریص و متجاوز است اما این نیز واقعیتی است که تقی پستیچی به آن چنان درجه‌ای از «ناتوانی» رسیده که پادای مقابل با هیچ تجاوزی را ندارد و بدین ترتیب هر گونه تجاوزی را ممکن می‌سازد. شاید ذکر این نکته زاید باشد که همان‌طور که تجاوز مهندس به زن تقی پستیچی معنایی متوسع‌تر از کلفت بارگی صرف دارد، «ناتوانی» خود او هم نمادی است از ناتوانی‌های اجتماعی

او که بنا بر استنباطی که می شود از فضای فیلم کرد و به اعتقاد بنده ناشی از هدف نادرستی است که انتخاب کرده و راه غلطی است که می رود .

تقی پستیچی ، اگر او را مظهر طبقات محروم جامعه بگیریم - که باید بگیریم - ، قاعدتاً می باید از چنان نیروی بنیان کن و سازنده ای برخوردار باشد که بتواند سیر و مسیر تاریخ را معین کند تا چه برسد به دفاع از شرف و حیثیت انسانی خود . اما این نیرو و فعلیت نمی یابد مگر با شناخت عملی خویشکاری خویش که تقی پستیچی نه تنها فاقد این شناخت است بلکه عملاً به خویشکاری خود پشت کرده ، باشوقی که در خدمت کردن و خوش خدمتی کردن به طبقات بالا دست دارد و علاقه شدیدی که به ثروت و پول نشان می دهد . شکی نیست که تقی با گوشت و پوست خود لمس کرده است که در جامعه او نه ادب که پول « سرمایه زندگی » است و می داند که قدرت و حکومت ناشی از آن است و می داند که منشاء « ناتوانی » خودش هم در فقدان آن . او فقط نمی داند که حرکتش در چنین مسیری از قبل محکوم به شکست است زیرا اسباب و ابزاری که نیل به ثروت را ممکن می سازد در ملکیت دیگران است نه او . و او چیزی ندارد جز تن خود و روح خود که هر دو را با تمام هیجانش در خدمت ثروتمندان می گذارد تا شاید از نفع نعمت آنان لقمه ای هم باو برسد که اگر هم برسد (پایان سکانس شام خوردن در مهمانی نیت الله خان را بیاد بیاورید) باید بداند که برای مزاجش مضر است (سرك کشیدن دامپزشك را از لای پرده و حرف او را به یاد بیاورید) . تقی البته پستانکی هم در اختیار دارد :

امید نا امیدان ، بعد از ظهر تمام چهارشنبه ها گردونه شانس می چرخد می چرخد و می چرخد و همچنانکه هفته پیش نوبت فلانی هفته پیشتر نوبت فلانی و هفته پیشتر نوبت فلانی بود از کجا معلوم که این هفته نوبت او نباشد و پول ، اتومبیل ، اتومبیل پر از پول ، انگشتری زمرد ، گردنبند زمرد ، سینی طلا ، سماورد طلا ، و ...

فرمود : پيله ديگك بيله چغندر. عصيان تقی هم به هدفش میرود؛ پس از آن که با دو چشم خود دید که چگونه پرده عصمت تنهاترین ثروت او (زنش) پاره میشود ، به جای آنکه مستقیماً به عمل پردازد ، گوسفندوار هتکش را می گذارد زمین به لرزش های ترس و زبونی ش دامن می زند و آن وقت سوار دو چرخه می شود و برای آنکه لج پولدارها را در بیاورد جلوی اتومبیل آنها ویراژ می دهد و کتک مفصلی نوش جان می کند . اشکال عمده تقی پستیچی در این است که نه فقط در انتخاب مسیر و هدف زندگی پا جا پای ثروتمندان می گذارد بلکه هنگام عصیان نیز از اسلحه آنان استفاده می کند ، او که اسلحه خود را نمی شناسد ، شعور و فهم این نکته را هم ندارد که بداند چاقو که دسته خودش را نمی برد و اسلحه اغنیاء که روبه خودشان آتش نمی شود . این است که شکست خورده و مأیوس همچون بوزینگان به بالای

درخت می‌رود و هنگامی هم که تنه‌ترین ثروتش به جستجویش می‌رود همه خشمش را که بی‌مصرف مانده متوجه خودش می‌کند و با دست خودش زیباترین و عزیزترین پیوندش را با جهان نابود می‌سازد .

در این میانه نقش دامپزشك - روشنفکر هم تماشائی است. او البته شك مباد که موجودی است فداکار که دست از راحت زندگی کشیده ، کنج تاریک آزمایشگاه انتخاب کرده ، همدمی قرع و انبیق و گرد و غبار کتابها فرو داده تا جوابی و راه نجاتی برای ناتوانی‌های بشری پیدا کند اما چه کند که ذاتاً دامپزشك است و همه عرق ریزیهای روحش و تلاشهایش بدان جا می‌کشد که از آدمیان الاغی بسازد. چرا ؟ پاسخی که از فحوای فیلم پستیچی دریافت می‌شود چنین است : او از يك طرف با همه ایشار نفس مقرون به شهادتش گوشه چشمی هم به طبقه حاکم دارد ، از سفره آنان بی‌نصیب نیست و خلاصه راحتان کنم چه بخواهد چه نخواهد از آنها است و اگر به طبقات محروم می‌پردازد علتی ندارد جز اینکه آنها ارزانترین خوکچه‌های هندی آزمایشگاه من در آوردی او هستند و از حق نباید گذشت روشنفکر ما هم بالاخره روشنفکر است و روشنفکر در همه اعصار و قرون از هر زمینی که ریشه گرفته باشد خنکای سایه خود را از طبقات محروم دریغ نمی‌دارد . از طرف دیگر - شاید به همان دلیل اول - معلوم نیست که چرا روشنفکر - دامپزشك یا دامپزشك - روشنفکر ما در یک هزار و پنجاه و یکمین سال از هجرت خاتم النبیین از مکه به مدینه و یک هزار و نهمصد و هفتاد و دومین سال تولد عیسی مسیح الله از بطن مریم عذرا این همه اصرار به بازگشت به سوی مذاهب و مسالك منسوخ دارد، و معلوم نیست که در سال بین المللی کتاب، چرا پاسخ مسائل خود را در کتابهای گرد گرفته می‌جوید؟ شاید به این دلیل که مذهب و مسلك زنده و پوینده زمان شوخی بردار نیست . یعنی صاحبان دنیا با آن و با معتقد با آن و سالک آن سر شوخی ندارند و بازی را به جاهای باریک میکشاند که روشنفکر - دامپزشك یا دامپزشك - روشنفکر ما اهتش نیست. فیلم پستیچی به درستی نشان می‌دهد که این آقای دامپزشك بود که علاج ناتوانیهای تقی را شاهدها پیشنهاد کرد و او را در حماقتش یاری کرد و به کمال رساند و زست آخر نیز تعلیمات او بود که تقی را به بالای درخت کشاند . نمی‌خواهم بگویم که علت - العلل بی‌راهه رفتن‌ها و حماقت‌های تقی ، دامپزشك است ، نه ، تقی بی‌وجودی زی‌جود او هم به همان جایی که کشیده شد، کشیده می‌شد، شاید دیرتر یا زودتر که ابداً مطرح نیست منتهی دامپزشك ما که نقش روشنفکر را بر عهده داشت در حقیقت روشنفکری بود که وظیفه دامپزشك را به انجام رسانید و همین امر قطعیت بیشتر و جابرانه تری به واقعیت به مشنوم بخشید .

آقای داریوش مهرجویی با فیلم پستیچی زمانه ما را و خود ما را خوابانده است

روی تخت جراحی و ریشه یا ریشه‌های بیماری‌ها را نشان‌مان داده است آنهم با چنان
صلابت و سراحتی که نمی‌توانیم چشم‌هایمان را ببندیم و با چنان بینشی که اگر جوینده راه
نجاتیم فقط و فقط کافی است که به خودمان اندکی زحمت فکر کردن بدهیم .
است مریزاد داریوش مهرجوئی !

نوشته‌ی : بیژن مهاجر

جنون

FRENZY

از همه صاحب نظران عذر می‌خواهم . عذر من باین دلیل است که همچنان نمیتوانم به استاد «آلفرد هیچکاک» نام تممیدی «جوزف» فرزند و اما ، وارث بلافصل و دیویدوارک گریفیث ، معتقد باقی بمانم ، و خوب این پیش از هر کس و نیز هیچکاک صاحب نظران را خوش نمی‌آید .

بهانه من برای این بی‌حرمتی ، نوعی تفکر سینمایی است که دو آغاز راه خود ، مرگ حقیر هالیوود بزرگ را باعث شد .

در آمریکای لاتین ، اروپای شرقی و شاید فرانسه ، نوعی سینما روبه رشد است که با تمهیدات و معیارهای سنجش خویش ، قتل و عام آرام و باشکوه فیلمسازان آکادمیک را پیش آورد . این فیلمسازان دم و باز دم سینما را توان می دهد ، اما نفس از آکادمیسین های سینما میگیرد که این را باید ارج نهاد .

وقتی در سالن نمایش يك ساخته از «رابرت وایز» یا «دیوید لین» بیننده ای بخواب می رود من خوشحال می شوم . یقین این بیننده کسی است که با اشتیاق می تواند نمایش «پرونده عشق» «ماکاریف» را تا با آخر و چند بار ناظر باشد و احتمالاً او همان کسی است که برخلاف افکار آمریکایی سینما می تواند «سال گذشته در مارین باد» را سینما بخواند و ستایش کند .

وقتی که «هگل» با بیان فلسفی خویش نوعی بیان سینمایی پیشکش آقای «گودار» میکند ، وقتی که در آمریکای لاتین دوربین و دستگاه نمایش فیلم به سان يك اسلحه عمل میکند و وقتی که در فرانسه رمان نو و سینمای نو برادر وار در کنار هم قرار میگیرند . سخت است ناظر فیلمی بودن به دلیل تعلیق یا برشهایی به روال «گریفیث» در میان نماها . پایگاه فکری فیلمساز اساساً ملاک این قضاوت نیست . میشود حتی در میان فیلمسازان فاشیست ایتالیا نوابغی را در تاریخ سینما نشان کرد .

آنچه هست روش بیانی و تطبیق آن با نوعی اندیشه به بیان آمده است که هر دو کنار هم می تواند چیزی بجز ۱۱۰ دقیقه فانتزی یا تعلیق باشد .

چیزی که حرفی دارد و در روال بیان همان حرف از زیبایی شناسی خاص خود مایه می گیرد . نیز روش بیان آن راهی است جدا از 2×2 که این میتواند پویایی مدام در سازندگی باشد .

میراثی که «گریفیث» به «هیچکاک» میدهد ، استاد پنجاه و دوبار در طول پنجاه سال سازندگی همان را تکرار میکند .

جدا از این پویایی سینمای نوین است . در حقیقت «هیچکاک» را میتوان ارزش والایی داد اما در تاریخ سینما ونه بسان يك معاصر سازنده .

قاعدتاً نمی شود در ونه و برونه را جدا از هم بررسی کرد ، پیوند دیرین یا بافت درهم این دو باید که يك اثر را بسازد .

اساساً ما با دو عامل محض در سازندگی روبرو نیستیم . آنچه هست يك مفهوم است و طریقی که تنها آن مفهوم می تواند در ارائه خویش داشته باشد . یعنی فکری است و کلمه ای که آنرا بیان میکند . یعنی حسی است وقتی که می تواند آنرا منتقل کند . بهر صورت نمی شود کلمه را از مفهوم متصل بآن در ذهن جدا کرد .

این جدایی وقتی مفروض است که بخواهیم با ساخته شدن يك اثر آنرا کالبدشکافی

و شناسائی کنیم .

آنوقت درونه و برونه در این بررسی نیز همچنان پیوند خویش را باید حفظ کنند . تنها می شود برونه را در نحوه بیان خاص سازنده بررسی کرد . بخصوص که وجه اختلاف هنرها را باید در همان نحوه بیان آن هنر خاص فرض کرد .

رومان «ماماروما» و فیلم «ماماروما» يك حرف واحد است ، اما طریق ارائه این حرف در دو اثر نگاشته و تصویر شده ، شکلی متفاوت دارد . صورت بیان ، ارزش خاصی است که دوساخته را از هم متمایز می کند .

حالا اگر به بحث این ارزش بیانی بپردازیم . با تمام اینکه تنها نیمی از حقیقت را در خواهیم یافت ، اما مستقیم ترین و کوتاه ترین طریق را در شناخت هنر مورد بحث داشته ایم .

بحث ارزشهای بیانی میتواند بطور عام چهارچوب يك هنر را تفسیر کند . با همین متر و میزان می شود بطور اخص خصوصیات يك سازنده را در شکل عام هنرش و وجوه تمایز آنرا از روال دیگری در همان طریق عام بررسی کرد .

حالا همه این مسائل در کار «هیچکاک» بحث شدنی است . در وحله اول کاری که سینمای نو در هر گوشه می کند وطنین تیز صدایش بهر جا و نیز اینجا نفوذ دارد ، کاری نیست که «هیچکاک» حتی بآن معتقد باشد .

روشن ترین دلیل این مدعا تعلیقی است که همچنان بر ساخته های «هیچکاک» جاری است . یعنی از اولین ساخته های استاد در انگلیس و تا جنون ، او همچنان در گیر نوعی قصه پردازی در سینماست که تنها ارزش مفهوم آن اضطراب عصبی بیننده ایست در لحظه تماشا . چنین بگویم که اگر هیچکاک می اندیشد با توضیح خطر و قرار دادن شخصیت در نزدیکی خطر همچنان می شود اضطرابی در بیننده بوجود آورد ، دیگر بسیاری بجای این اضطراب خمیازه می کشند . چرا که مرگ در ساخته های آمریکای لاتین و ساخته قدیم «گودارد» ، «پیه روی دیوانه» مفهومی عمیق و جنون آسوتر از مرگ يك فاحشه باکراوات دارد .

دیگر اینکه درونه و برونه و تکامل بطئی و جدا از هم این دو عامل در ساخته های هیچکاک بهیچ ترتیب تأیید زیبایی شناسی تصویری يك مفهوم در شکل بیانی خاص خود نیست . با تمام اینکه «هیچکاک» با توجه به هر داستان زمینه وحشتی را که میگوید فراهم میسازد اما همچنان نماهای متوسط طولانی و آرام او در لحظه پیش از حادثه مبین حالتی است که او میخواهد در بیننده برانگیزد .

این شکل در کار «هیچکاک» آنچنان بدنبال هم و يك روند است که از جهت شناسائی تصاویر و ارزشهای اجزا ؛ تصویر جنون را می شود با هر ساخته سالهای ۳۰ مقایسه کرد

و لحظات برابرش را با این آثار نشان کرد. مفهوم درونی کار «هیچکاک» گویا که ربطی به زمان و نیز محور زندگی او ندارد. چرا که قتل‌های پیاپی در پنجاه و دو ساخته گذشته از زمینه‌ای که محیط فراهم می‌آورد همبستگی دیگری با محیط ندارد و گویا «هیچکاک» جدا از زمان و مکان به‌سان پیر قصه‌گویی از ترس‌های خود حکایت می‌کند و راستی این همه پیگیری در بیان افسانه‌های سیاه برای چیست؟

آیا این نمی‌تواند باشد که استاد در مصاحبه با «تروفو» می‌گوید: «وقتی حس کردم مردم متوجه همه دقایق کار من نیستند، از آنها گذشتم.»

شاید خصلتی ساده پسند باشد در ساختن فیلم‌هایی حرفه‌ای که دقیقاً بر اساس یک سازمان تولیدی حساب شده چشم‌به‌دست بیننده دارد. و اگر این باشد شکایتی از سینمای وطنی نباید داشت.

پیوند درونه و برونه کار «هیچکاک» پیوندی واحد است اما متغیر و پیشرو نیست. هر چند در هر ساخته جدید نوعی شیرین‌کاری‌آطور که اوج آن در «طناب» بود دیده می‌شود. در همین جنون توجه کنید به حرکات دورین و میزانشن استاد در پاگرد پلکان و راهروهای آپارتمان حضرت قاتل.

برونه که میراث کلاسیک «گریفیث» بزرگ است در کار هیچکاک همچنان در مراحل پیش از ساخته شدن نسخه اصلی «تمصب» از «گریفیث» قرار دارد با تمییری بطلی که مشخصات پیشرفته تکنیک سینما به حضرتشان داده است. و درونه همچنان مجزا از زمان و مکان و تنها به معیار ذهن استاد به یک محور دورتسلسل دارد.

صورت بیان ساخته‌های استاد، بطور کامل گوشه‌ای از شکل بیانی سینما را بخود اختصاص داده است، این نحوه بیان کلاسیک بر اساس تکنیک کار «هیچکاک» چفت و بست صحنه و نماهایش، روشن‌تمثیلی ادامه موضوع و میزانشن و رفتار شخصیت‌هایش بدرستی چهره «هیچکاک» را بصورت یک سازنده آکادمیک معرفی میکند. که دورنه‌کارش بی‌شک به این مهم لطمه می‌زند. چهارچوبی که هیچکاک با این ساخته‌ها بدست می‌دهد دقیقاً معرف خصوصیات سینمایی است که سالها پیش در اروپا و آمریکا جریان داشت و بهمین صورت سینمای او را باید متعلق بهمان دوره دانست. این خود تشریحی است که کم حرفی استاد و شاید بی‌حرفی او را در ساخته‌هایش نشان می‌دهد.

چرا که سینما در دهه سوم اساساً آنطور فی‌نفسه شگفت‌آور بود که جایی برای بیان جدی حرف‌ها و اندیشه‌ها درش یافت نمیشد و خوب هیچکاک متعلق بهمان دوره است.

یک اثر شامل یک فرهنگ و یک حقیقت مخصوص به خویش است. این دومورد عوامل سازنده‌ای دارد و فرهنگ فیلمساز، روند و محیط زندگی او و نیز جنبه‌های مجرد

اندیشه‌هایش بر اساس دانسته‌ها و کشف‌های اجزای آن محسوب می‌شوند .
حالا يك اثر وقتی جدی باشد ، زمانی که جدی تلقی شود . تبلور منش و واکنش‌های
يك سازنده است . با این صورت نحوه بیان يك هنر بیش از آنکه شکل استاندارد شده بخود
بگیرد ، در جزئیات ارائه فکر خویش ، اختلافاتی برابر تعداد سازندگان دارد . این وجوه
تمایز همان مواردی است که « رنه » را از « تروفو » و « ویسکونتی » را از « روسیلینی »
و « هیچکاک » را از جمع‌شان جدا می‌کند .

در يك نگاه کلی مسأله ذکر شده « هیچکاک » را در میان سازندگان سینما مشخص و
جدا می‌کند اما اگر که نزدیک و نزدیک‌تر شوم بانجام اینکه فرهنگ و حقیقت ساخته‌های
« هیچکاک » بر اساس درگیری‌های ذهنی او تأیید می‌شود اما اشیایی در سازندگی که شاخص
پنجاه و دو ساخته استاد « آلفرد جوزف » محسوب می‌شود ، بهیچ شکل غیر استاندارد و
پیشرو بنظر نمی‌آید .

بهر تقدیر « هیچکاک » کلاسیک با شدت تمام معتقد باصولی مانده است که حرف‌هایش
دیگر برابر انتظاراتی که از سینما می‌رود نیست و سینمایی که استحکام بیانش جای تردیدی
ندارد ، سینمایی نمی‌تواند باشد که در رابطه با بیننده امروز خویش را تبیین کند .

اساساً زندگی و زنده بودن شاخصی است که ساخته « هیچکاک » دیگر ندارد .
روش بیان محکم و بقولی که ما می‌گوئیم محکوم راهی نمی‌تواند باشد که بسان
« سکوت و فریاد » ساخته « یانچو » بزرگ درس بوسه سبز تنفس بدهد و در این میان در
میمانم که استاد به سان يك فیلمساز به سینما نگاه می‌کند یا در جایگاه يك تولید کننده
ایستاده است .

نماند که این همه حرف را جنون پیش می‌آورد بخصوص که بیننده هنوز خاطره تلخ
« توپاز » را در یاد دارد .

باین ترتیب « هیچکاک » را که همچنان استاد می‌نامیم باید همراه کرنشی برای
ساخته‌های پیشین او رها کرد و با احترام گفت: استاد خدا حافظ .
چرا که دیگران با دستهای پرت‌تر از راه رسیده‌اند و برای ما که شبی سرد را پشت
سرداشتم این طلوع نویدی است .

داستی سینما در امریکای لاتین این روزها بسان يك فیلسوف آدم و محیط را
بررسی می‌کند . بجای قتل با کراوات و بند جوراب و کش شلوار می‌شود به حرف آنها
گوش داد .

نوشته‌ی : عبدالرضا حریری

باغ فینزی کونتینی

THE GARDE NOF FINZI-CONTINIS

آنچه را که از يك سینمای هوشمندانه می‌توان انتظار داشت خلق درون مایه و احیاناً استفاده از يك یا چند کاراکتر بعنوان ته مایه و ایجاد ارتباط منطقی بین این مهم و قشر ظاهری فیلم که همانا منتبع از آنست می‌باشد در کنار آن آشنائی هنرمند است به واقعیات اجتماعی که خود تجلی و انعکاسی از چشمه تحولات اجتماعی است . و این ایده‌آلی متفکرانه برای هنرمندیست که وسایل رتق و فتق امور را در دست داشته باشد و طرح اندیشه‌اش را در قالبی چفت و بست دار و نه ولنکار پیاده کند لکن آنچه را او تأکید و بگفته‌ای

دیگر توصیه می‌کند بحثی است جدا که از پایگاههای اجتماعی گوناگون می‌توان آنرا تحلیل نمود و توجه باین مورد خود عامل منحرف کننده‌ایست که ما را از واقعیت وقوت فکری و اعتبار هنری اثر بهنگام نقد ارزشهای بیانی بارز آن بازمی‌دارد .

ویتور بودسیکا که می‌توان او را درد شناس سینمای بعد از جنگ دوم جهانی دانست و یکی از مهره‌های اصلی و سازندهٔ نئورئالیسم سینمای ایتالیاست بعد از ساختن آثار نه‌چندان جدی اخیرش، در کارگردانی باغ‌فینزی کوتینی موفق است و در ایده‌ای که توصیه می‌کند شاید از دیدگاهی آگاهتر ناموفق تلاشی است دیگر گونه از دسیکا به‌مراه بهره‌گیری از تجربیات شخصی‌اش در جنگ جهانی دوم یا به بیانی دیگر استفاده از سرگذشت زندگی خویش بهمان پایه و مایه آثار گذشته‌اش چون واگسی، معجزه در میلان، دزد دوچرخه که نمونه کاملی است از نئورئالیسم سینمای ایتالیا و لکن با پرداخت متفاوت و فضای تصویری نه کاملاً رئالیستیک که قدرت آثار گذشته‌اش را پاسداری می‌کند و اثر را با رنگی شاعرانه، غنائی درهاله‌ای جادویی و رازدار و وهمناک ارائه می‌دهد . باغ‌فینزی کوتینی چنین باغی است . ماجرا در Ferrara (۱۹۳۸-۴۳) جریان دارد .

فیلم با نمایی از باغ شروع می‌شود .

خانواده‌ای از طبقه اعیان و یهودی دروازه‌های باغ را بروی عده‌ای که از دیرباز وابستگی‌هایی به افراد این باغ دارند باز می‌کنند و ماجرا در تداوم طرح اصلی داستان بی‌آنکه زوائندی در آن مشهود باشد تلویحاً و در ایهام و نه در ابهام به حقوق از دست رفته یهودیان ایتالیا بهنگام فاشیسم موسولینی وحل شدن این نسل اشاره می‌کند در میانه ماجرا فینزی کوتینی‌ها قرار دارند . در یچه عشق و آزادی بروی جورجو که ده سال است بسدین باغ قدم نگذاشته باز می‌شود و تراژدی عشقی او و ساکنان باغ است که در کنار فاشیسم و بازداشت همه و همه ماجرا را به نقطه پایان می‌کشاند تا آنکه سرود حزن‌انگیز دردها و رنجهای یهود را می‌شنویم .

فینزی کوتینی‌ها جاده فیلم را به آرامی طی می‌کنند تا جائیکه با حرکت هشدارآمیز بهوش می‌آیند ، غافلگیر می‌شوند ، به اصل نژادی خود در امپاس یهودی بودن پی می‌برند تا آنجا که در پایان کار و در بازداشتگاه جلویشان را به ناگه سد می‌کنند . وخامت اوضاع ساکنین این باغ را نه از چهره‌هایشان بلکه از آنچه که در کنارشان می‌گذرد درک می‌کنیم . مشکل افراد با زیربنای روحی خاص و مشخص و ارتباط آن در تداوم داستان با قشر پر حرکت فیلم کار دشواری است که دسیکا در آن موفق است .

فیلم ریتمی آرام دارد و لکن قضیه در بطن آن انفجارآمیز است . دسیکا سایه سرد و سیاه و سنگین جنگ را نه با تصاویری زنده بلکه بگونه شکسپیر در تأخر ، و به طریق نمایش

فیلم در فیلم اصلی نشان می‌دهد .

آنچه را که از علائم مشخصه یهودیان می‌دانیم توجه بامور مادی است کسه همانا مسیحیان ناخودآگاه از قرون میانه با سلب حق‌های سیاسی و اجتماعی ایشان بدانها داده‌اند و یهود را وادار به اندوخته دوستی نموده‌اند و یا یهود را وادار کرده‌اند که قدرت طلبی خویش را با اندوخته دوستی توجیه کند و توجه بامور مادی و نظاره بروخامت موضع و موقع اجتماعی را از خصایص ذاتی‌شان ساخت .

ولکن فینزی کونتینی‌ها که از upper class هستند نمود صفات و فروزه‌های ذکر شده را در آنها کاملاً نمی‌بینیم فینزی کونتینی چون بهشت می‌نماید .

دنیاى ناشناخته‌های یهود است با پرداخت و جلوه‌ای تازه از گروهی یهودی که گوئی توهمی دیگر گونه از یهود را تصویر می‌کند و تنها يك شش وجهی بروی سینه‌شان آنها را به التزام یهودی بودنشان می‌کشاند .

فینزی کونتینی‌ها از یهودی‌ها بیگانه‌اند سالهاست در باغ بروی یهودیان بسته بوده است و باغ فضائی با صلابت و رازگونه دارد و ساکنین آن جلوه‌ای دارند که گوئی ماده در آنها بکار نرفته و بطرزی که نور از آنها عبور می‌کند .

آدمهائی دژنره Degenerer که اصلیت نژادی خود را فراموش کرده‌اند . پدر، آلبرتو ، میکول سالهاست که از یهودی بودن استعفا داده‌اند .

آنها بهیچ‌وجه یهودی بنظر نمی‌رسند پدرکارا کتری نیست که به دنیاى real نزدیک باشد و در مقابل پدر جورجو صمیمانه ، مشتاق ، عصبانی با تمام قدرت در مسیر موج قرارداد و بدین گونه است که از فینزی کونتینی‌ها متنفر است به‌رادید گوش می‌دهد تا در جریان اخبار روز قرار گیرد . بحث‌های سیاسی می‌کند و به سرنوشت و عاقبت خویش و خانواده‌اش میان‌دیشد و در مجموع به مسائل دنیائی توجه کامل دارد ولکن پدر میکول چنین نیست و بدین دلیل پدر جورجو او را نفی می‌کند و قبول ندارد . بجز هنگامیکه آنها را نیز در پایان گرفتار بازداشتگاه می‌بیند ، کارا کترها را می‌توان به نسبت دور بودن از دنیاى واقع برایشان سلسله مراتبی در نظر داشت که به ترتیب پدر میکول ، آلبرتو ، جورجو و میکول هستند .

پدر - این استاد دانشگاه - آنچنان بیگانه و بعید است که می‌توان با انعکاس وجود او فقط به هنگامی آشنا شد که جورجو را از کتابخانه به جرم یهودی بودن اخراج می‌کنند .

به هنگامیکه جورجو به باغ می‌آید تا از کتابخانه فینزی کونتینی‌ها استفاده کند و بشرح چگونگی اخراجش می‌پردازد .

پدر میکول بسادگی در جواب می گوید ما نمی نیست می توانی از کتابخانه اینجا استفاده کنی و با وجود آنکه به دولت فاشیستی خراج می دهد نمی داند و نمی خواهد که بداند که خراجش به چه مصرفی میرسد زیرا شاید بدین نحو عملاً از مسیر خارج است . او دورا در دور و آلبرتو نیز چنین است اما نه بدان حد . با چهره ای فرشته آسا ، مریض که او را جدا نگاه می دارد بخارج از باغ نمیرود زیرا حس می کند به او حسادت می کنند و می ترسد و این مهم با تأکید دورین بر دستهایش که بروی هم گذارده می شوند همراه است .

جورجو نیز ازدنیای واقع دورا و ولی در عطش تلاش می سوزد . جورجو اظهار عقیده می کند ، شکوه می کند تنها در تلاش است تا نزدیک شود و توفیق نمی یابد . او به مسائل آشناست به نزد برادرش می رود و از ماجرای بازداشتگاه آلمانی (داخائو) آگاه میشود . میکول در پایان این پیوستگی قرارداد ولی او با دنیای واقع در تماس است او در بحران و وخامت و آشفتگی است هم مرز با آنچه که زندگی عادی و رایج می خوانند عشق جورجو را پذیرا نیست زیرا برای اندوه و پریشانی او پناهگاهی محسوب نمی شود . میکول protégé است تمایلی وافر دارد که در پناه کسی باشد ، جورجو نیز عادی نیست او نیز ازدنیای واقع بدور است و در رمانتیزم شاعرانه و عقیم خویش ملایم و لکن در بطن ، جوشان به دنبال پناهندگی به میکول است ، او دورتر از میکول است همانند آلبرتو که بیشترین حد را دارد . فلاش - يك به دوران کودکی جورجو و میکول مبین آشکاری است . جورجو : وقتی تجدیدی دفعه اوله مهمه اومی ترسد اما برای میکول چنین نیست او لبریز و سر خورده خود پناه جوئیست که برایش تماس چندان ارزشمند نیست - جورجو را میراند زیرا او محتاج يك پناهگاه است و با «مالناته» می خوابد ، مالناته نقطه پایان راه است او عادیست او متعلق به دنیای واقع است . بهره جنسی میگیرد - می خوابد - به جنگ می رود و کشته میشود ، میکول خواستار پناه به چنین دنیاییست ، خود را رها می کند اما این رهایی اش برایش عاشقانه نیست تنها پناهندگی را و شاید نوعی حرکت را در پس این هم خوابگی تعبیر می کند ، جورجو با آنکه می گوید که هرگز به این باغ قدم نمی گذارد از راهی که میکول میخ گذاری کرده وارد می شود . این شعاع حقیری است که از جورجو ساطع می گردد . تلاش می کند و میکول را در پشت پنجره ای می یابد ، مالناته خواب است ، آلبرتو فقط نظاره گراست .

میکول به جورجو نگاه می کند تا مجال آخرین آزمایش را با او داده باشد ولی جورجو اکتفا به نگاه تلخ تسکین آمیز کوتاهی می کند و عقب گرد کرده خارج می شود ، جسد آلبرتو را به هنگامی که چتر بر خطر هواپیماها که حمله کرده اند گسترده است حمل میکنند . فیتزی کونیفتیها توجه ندارند . حس نمی کنند و آنان در بطن فاجعه اند و فاجعه را حس نمی کنند . شاید مرگ آلبرتو در مقام قیاس با موقع جورجو مرگی سمبولیک برای از دست

رفته‌های اوست. از ابتدای فیلم سایه درختان در خیابان‌ها پنجره‌های بسته همه حکایت از فاجعه می‌کند و نشان اختناق است که فاشیسم بیشتر و بیشتر می‌کند. دسیکا بجز استفاده از هنرپیشه‌های مشهور فیلم همانند برخی فیلمهای گذشته‌اش از آدمهای محلی استفاده میکند مثلاً فینزی کوتینی‌ها (پدر و مادر بزرگ) از آدمهای اشرافی هستند که در حقیقت نقش اصلی خودشان را بازی می‌کنند. این باغ رازدار و وهمناک پس از دادن قربانی‌های خود قفل می‌شود و دروازه‌های بسته است. زمین‌هایش دچار مردگی و ویرانیست و از فضایی شاعرانه به خرابه‌ای متروک مبدل میشود.

بازی‌های فیلم در مجموع خوب و گیراست، دومینیک ساندا بازی موفقی ارائه میکند. تلاش دسیکا برای برائت فینزی کوتینی‌ها خود دلیل بسیار محکمی است برای این که او نیز با کمی احتیاط به موقعیت فعلی صهیونیزم میان‌دیشد و برگردانی واقعی از اندیشه‌های آن‌ها شاید فیلم را بحدی ارتجاعی - تبلیغاتی سوق می‌دهد. دسیکا در پرداخت فیلم بسیار موفق است و لکن به موقعیت یهود مشکوک است و با وجود تبلیغ یهودی‌گری خود شاید مؤمن و معتقد بدان نباشد و اما جوایزی که این فیلم دریافت داشته حاکی از آن است که دسیکا در ساختن فیلمی تبلیغاتی موفق است جایزه برلین، جایزه آکادمی هالیوود!

شناسنامه فیلم :

کارگردان : ویتوریو دسیکا

تهیه‌کننده : آرتور کوهن و جیانی هکت لوکاری

سناریست : اوگو پیرو و ویتوریو بونی چلی

کتاب : جورجو باسانی

فیلمبردار : اینوگوارنیری

موزیک : مانوئل دسیکا (پسر ویتوریو دسیکا)

مدت : ۱۰۵ دقیقه

محصول مشترک ایتالیا و آلمان

بازیگران : دومینیک ساندا (میکول) - لینوکاپولی چيو

(جورجو) - هلموت برگر (آلبرتو) - فابیوتستی

(مالناته) - رومولو والی (پدر جورجو)

نوشته‌ی : آکسی استوارت

ترجمه‌ی : جلیل روشندل

باغ فیتزی کونتینی

THE GARDEN OF FINZI-CONTNIS

در راهرو تاریک يك مدرسه متروکه ، صفي از بازداشت‌شدگان وحشت‌زده تحت نظر
پلیس محافظ فاشیست در هم آمیخته‌اند .
یکی از محافظین پای به‌جلو می‌نهد و آنها را به‌دو گروه تقسیم می‌کند . به‌حض اینکه
آنها به‌سوی کلاس درسی که درمجاورتشان قرار دارد، حرکت داده می‌شوند. زن پیر و ضعیفی
با اشاره دست با شوهرش که در گروه دیگر است بدرود می‌گوید . این می‌تواند آخرین
خداحافظی آنها باشد .

اگر ارکستر کامل هالیوود برای اوج پایان فیلم تجهیز می‌شد، این صحنه می‌توانست پیش از حد احساساتی و تهوع‌آور باشد. ولی نیست.

ویتور بودسیکا فیلمی تهیه کرده که محدود به حدود انسانی است. این فیلم از روی نوولی اقتباس شده که می‌توانست به سادگی سرگذشت عشقی دوران جنگ باشد. زن پیر به همراه دختری است (نوه اش) بنام «میکول» که می‌کوشد همچنانکه در انتظار سرنوشت خود هست، راحتی او را نیز فراهم آورد. خانواده شان «فینزی - کونتینی» از یهودی‌های ثروتمند ایتالیائی هستند و بهمین دلیل همگی باید مملکتشان را ترک نمایند.

سرآغاز فیلم وضعیتی روشنتر دارد. خانواده «فینزی کونتینی» جدا از مردم شهر «فرارا» (در شمال ایتالیا) در املاک وسیع و زیبای خود زندگی می‌کنند. سال ۱۹۳۸ است و آنها بخاطر موج‌روز افزون افکار ضد یهود، درهای باغ سرسبز و پردرخت خود را بروی جوانان «فرارا» گشوده‌اند که دیگر نمی‌توانند در جوامع معمولی شرکت داشته باشند.

در برابر آنها انبوه ابر طوفان زائی دیده می‌شود، (سمبول طوفان فاشیست که از راه خواهد رسید؟)

یک گروه دلخوش و شادمان در زمین تنیس باغ مشغول بازی هستند. آنگاه طوفان شروع می‌شود. «میکول» و «جئورجیو» به‌همدیگر پناه می‌برند و خاطرات دوران کودکی خود را بیاد می‌آورند.

هر کدام در سال آخر دانشکده درس می‌خوانند ولی در حالیکه دیگر دانشجویان غصه جنگ قریب الوقوع و محدودیت‌های جدید را می‌خورند، نسا راحتی «میکول» بیشتر از این امر است که در تنهائیشان «جئورجیو» نسبت به او احساسات عاشقانه‌تری پیدا می‌کند.

ماجرا پیش می‌رود و جنگ شروع می‌شود. فاشیسم سرتاسر مملکت را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهد و وضعیت یهودی‌ها روز بروز وخیم‌تر و بدتر می‌شود. «میکول» متوالیاً سعی می‌کند جلوی «جئورجیو» را بگیرد ولی او متقاعد نمی‌شود تا اینکه یک شب «جئورجیو» میکول را با دوستش «مالناته» که کارگر جوانی است همراه می‌بیند.

و در می‌یابد که زندگی او دارد از هم پاشیده می‌شود. از دست دادن میکول برای او مجاز به مفهوم از دست دادن آزادی‌اش است و این امر با مرگ «آلبرتو» برادر بیمار میکول که شباهت زیادی به جئورجیو دارد تشدید می‌شود. و با مرگ معنوی و روحی جئورجیو

همراه است .

سال ۱۹۴۳ فرا می‌رسد و پلیس یهودی‌ها را برای جلای وطن گردآوری می‌کند .
جنورجیو فرار کرده اما فینزی کوتینی‌ها دستگیر می‌شوند و خانواده آنها از هم پاشیده
می‌شود .

ماجرا ، ساده ، قابل پیش بینی ، وقانع‌کننده است . می‌توان از دسیکا این انتقاد
را کرد که چرا زیر بار تعهد قوی تری در زمینه اخلاقی و سیاسی فرفته و در واقع از
ایفکار شانه خالی کرده و یا امکانات تمثیلی و استعاری تکمیل نشده‌ای را بیازی گرفته
است .

بهر حال بررسی هوشیارانه و زیرکانه او تأثیر خود را می‌کند و اگر توجه کنیم که او
در زمینه دوران جنگ ایتالیا دارای تجربیاتی شخصی است ، بایستی بخاطر این خودداری
از بکار بردن تجربیات خود مورد ستایش قرار گیرد .

این فیلم در حقیقت دنباله جریانات فکری نئورئالیستی دسیکا است که در اواخر
سالهای چهل با فیلمهایی مانند «واکسی» (۱۹۴۷) ، «دزد دوچرخه» (۱۹۴۸) تظاهر
کرده بود .

مسئلاً در لحظاتی از فیلم نشانه‌هایی از این افکار قابل تشخیص است .

فیلمبرداری نیمه ناتورالیست و نیمه تغزلی «اینوگوانی ری» نیز تم داستان را
تشدید می‌کند . مهملایمی که باغ را در بر گرفته با واقعیت نیرومند فعالیت‌های سیاسی بطور
وضوح متباین است . تمام رنگهای ظریف و قشنگی که بکار رفته تأثیرات خوبی دارد .
سایه‌هایی که ردیف درختان بر زمین می‌اندازد سمبولی است از کمند فاشیست که بخوبی در
تساویر منعکس می‌شوند .

دسیکا از تکرار مداوم خودداری نمی‌کند، گسترش فاشیسم جزء مکمل و لازم‌ساختمان
فیلم است ، روی بعضی از فیلمهای خبری نازی‌ها بیش از حسد تکیه می‌کند (قبلاً جای
دیگری ندیده‌ایم ؟) .

جنورجیو در صحنه‌ای که هینلر را روی پسرده سینما می‌بیند علیرغم ناراحتی دیگر
تماشاچیان، او را «مسخره» می‌نامد .

این عمل اوسبب مشاجره‌ای می‌شود و متعاقباً او را روی تمسخر «یهودی» صدامی کنند
(چون نمیدانند که او واقعاً يك یهودی است) و از سینما بیرونش می‌برند .

يك جهت‌گیری رمانتیک و موزیکال میتوانست کلی تأثیر فیلم را نابود کند. در مقابل
موزیک «مانوئل دسیکا» (پسرکارگردان فیلم) فضای مناسبی را می‌آفریند در حالیکه وجودش
را نیز اضافی و تحمیلی حس نمی‌کنیم .

تنها پنج نفر از اشخاص اصلی فیلم ، هنرپیشگان حرفه‌ای هستند .
«دومینک ساندا» نقش میکول را بخوبی ایفا می‌کند همیشه جذاب ، گاهی تقریباً سرد ،
اما اغلب نمایشگر حساسیتی عمیق است .

بازی خوب «لینوکا پولی‌چیو» به نقش جئورجیو ، بازی «هلموت برگر» (آلبرتو) را
تا حدی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد . چشمان جوینده و پرسنده او ، در حال پیمودن راه پرپیچ
وخم زندگی احساسی و سیاسی ، بشدت گیرا بنظر می‌رسد . این هنرپیشه مسلماً شایسته شناختی
عمیق‌تر و وسیع‌تر است .

دسیکا ، سایر بازیگران را از میان مردم عادی برگزیده است ، خانواده‌ای اشرافی
را انتخاب کرده تا در نقش خودشان بعنوان خانواده فینزی کوتینی بازی کنند .

نقش اصلی و مهم فیلم را باغ برعهده دارد . حیات و زیبایی طبیعی باغ بیش از همه
گرم‌گشایی دراماتیک فیلم را انجام می‌دهد .

در حالیکه بطور ضمنی استعاره‌ای قوی را نیز تمهید می‌نماید . باغ چون ملکوتی
است که بوسیله Jor سگ نکهبان ، محافظت می‌شود و با دیواری سحرآمیز محصور
گردیده است .

باگسترش وحشت فاشیست ، خانواده فینزی کوتینی بویژه میکول به ندرت در بیرون
باغ ظاهر می‌شوند ، گویی که باغ تنها جای امن و امان است .

بهر حال طلسم بالاخره شکسته می‌شود و حتی «یور Jor» این سگ که سمبول آزادی است
به زنجیر کشیده می‌شود .

در صحنه‌های نهائی فیلم ما ناظر باغ خالی و بی‌محافظتی هستیم ، دروازه‌ها قفل و
زنگ زده ، زمین بازی تنیس در وضعی غیر قابل استفاده است و از همه جا بوی مرگ و
ناپودی بمشام می‌رسد . سیندرلای خفته در انتظار بوسه زندگی بخش شاهزاده است .

نوشته‌ی : محمد تهامنی نژاد

بزرگ مرد کوچک

BIG LITTLE MAN

«بزرگ مرد کوچک» مویه ایست بریک نژاد منقرض ، مویه ایست بر نژادی زیبا، مهربان و جنگجو .

و «آرتور پن» نماینده نسل دوشنفکری است که از کشفیات «استیفنس» و «تامپسون» در مورد تمدن سرخپوستها آگاهست و کتاب «مورگان» جامعه شناس آمریکائی را که بقولی کاشف دوباره آمریکا است خوب مطالعه کرده و از جنایت پدران و اجدادش در مورد سرخپوستها کاملاً متأثرست. «بزرگ مرد کوچک» با وجودی که اختیاری برای آمریکائی فراموش کار امروزیست که بمب اتمش هزاران نفر از نژاد زرد را در هیروشیما و ناگلاکنی کشت و

گوکلوکس کلن هایش صدها سپاهپوست را در خود آمریکا لینگ کردند و می کنند .
 معذالك باوجود حالت روایت گونه اش که از ۱۱۱ سال پیش همراه راوی پیرش تا
 امروز ادامه دارد هیچ درکی از زندگی کنونی سرخپوستها ، این نژاد برادر ، این نژاد
 سرسخت و انسان که مردانه ایستاد و برای شرفش جنگید و کشته شد بدست نمی دهد !
 « بزرگ مرد کوچک » فیلمی است که بوضوح اعجاب آوری بزنگی يك « کلن سرخ -
 پوستی » می دهد ، روابط خانوایی و ماجرای موجود در يك کلن Clan یا قبیله را
 از نزدیک و صمیمی بررسی میکند و آنرا در مقابل جامعهی منحط آمریکایی می گذارد که خط
 مشی هایش حساب نشده و غیر انسانی است .

بنظر میرسد که نام فیلم از جنگ معروف Little bighorn گرفته شده باشد ،
 میدانید که در جریان این جنگ که در اطراف رودخانهی Little bighorn در ۲۵ ژوئن
 ۱۸۷۶ اتفاق افتاد ، ژنرال جورج آمسترانگ کاستر Custer همراه ۲۵۰ سواره نظام
 ارتش آمریکا بدست سرخپوستها هلاک شد و لسی صورت قضیه اینست که رئیس قبیله آپاچ
 « رئیس دان جورج » Chief Dan George چنین لقبی را بخاطر قلب بزرگ و
 جتهی کوچک آقای « جک کراوب » (داستین هوفمن) بایشان اعطا می کند .

پیرمرد می گوید: « به ۱۱۱ سال پیش برمی گردیم که خانواده من برای پیدا کردن
 زمین در يك دشت وسیع پیش میرفتند و مورد حملهی سرخپوستها قرار گرفتند و کشته
 شدند » .

صدای پیرمرد تا انتهای فیلم ادامه دارد و کل فیلم يك رجعت بگذشته (Flash -
 Back) است . با این تفاوت که وجود راوی در هر لحظه از فیلم کاملاً حس شده و بوسیله
 دیالوگ حتی مبادرت به « برش زمانی » نیز می شود ولی بهیچوجه این « برش زمانی گفتاری »
 بوسیلهی تصویر لطمه نمی بیند .

واژه مین روست که سهم دیالوگ در سناریوی « کالدر ویلینگهام » که از نوولی نوشتهی
 « توماس برجر » اقتباس سینمایی شده بسیار زیاد و درخور توجه است .

از جمله جایی که « بزرگ مرد ... » برای نخستین بار در نبردی با سفید پوستها
 درگیر می شود و با دستپاچگی و ترس فراوانی ناشی از احساس مرگ و کشته شدن ، برای
 اثبات مسیحی بودن و سفید پوستی خودش بی اختیار و با اصرار فراوان به سرباز سفید پوست
 ژنرال کاسترمی گوید : « خداوند مادرم را بیمار زد ، خداوند روح مادرم را بیمار زد ... »
 این صحنه همراه با بازی بسیار زیبای داستین هوفمن که خودشرا از شر ضربات سهمگین
 شمشیر می رهاند و پشت و زیر و روی اسپه مخفی می شود ، و با کمک میزانشن خوب « آرتور -
 پن » و مونتاژی جالب درخور توجه است .

یا دیالوگ ژنرال کاستر در آخرین لحظات زندگی با «جک گراوب» و یا جایی که در آخر فیلم مصاحبه کننده میگوید: «من این چیزها را نمی دانستم» و آقای گراوب پیر پاسخ می دهد: «تو خیلی چیزها را نمیدانی».

این پاسخ بالمشخصه نمایانگر حقایق بسیاری است، حقایقی که مکتوم می مانند یا دیگر گون جلوه گرمی شوند و گاه سالها می گذرند بی آنکه مردم از ماهیت واقعی آن جریانات آگاه گردند.

جمله رندانه ای روی آفیش اصلی فیلم نوشته شده که چنین است: «آیا «بزرگ مرد کوچک» فراموش شده ترین قهرمان تاریخ است یا دروغ گوئی از یک بخش بیمارستان روانی؟».

براستی که بنظر من «بزرگ مرد کوچک» نه بزرگترین مرد تاریخ، بلکه یکی از بزرگترین راویان جنایات جنگی است.

فیلم اصولاً یک روال تراژیک دارد که با لایه ای از طنز آغشته شده و این امر در تمام فیلم به دو وسیله پیش میرود: یکی با استفاده از خصوصیات فیزیکی «داستین هوفمن» و دیگری حوادث حاشیه.

از جمله تحویل دادن داستین هوفمن «سرخپوست زده» به خانواده ای مذهبی که شوهر می خواهد روح شیطان را از وجود وی خارج کند، زیرا معتقد است که: «سرخپوستها، خدا، روح و جسمشان را با هریمن فروخته اند».

در خالیکه زن «نیمفومنیای» او (فی دانای) - که در دو بله همسرش شده - در وان خانه به عشقبازی با وی می پردازد یا صحنه ای بسیار زیبای غسل تعمید که شوهر بجای آب ریختن به سر پسر خوانده اش (داستین هوفمن) سر او را مدتی در رودخانه نگه میدارد و تأکید دوربین روی صورت فی دانای در چند نمای متناوب حالت کعبک قضیه را دو چندان می سازد.

ولی قسمتهائی که مستقیماً از وجود «داستین هوفمن» استفاده می شود زیباترین قسمتهای فیلم را تشکیل می دهد؛ مثل صحنه ای فراموش نشدنی تمرین تیراندازی و تمرکز انرژی اراده. همچنین عکس العمل وی در مقابل انجام موفقیت آمیز اولین شلیک به هدف که بصورت یکه خوردن و تمجب ظاهر میکند نیز غیر قابل تشریح و فوق العاده زیباست.

چنین لحظاتی در فیلم کم نیست. اشاره میکنم به صحنه ای بر خورد با یک تیرانداز حرفه ای - هیگاک - در میخانه ای شهر که «جک گراوب» می خواهد عمل گذاشتن پسا روی میز را بشیوه او تقلید کند و اجرای چنین عملی با قد کوتاهش دشوار مینماید. در اینجا افکت هم کمک شایانی به تصویر می کند. البته کشته شدن مشتری بی گناه

و برخوردی چنان سطحی و بی‌اعتنا غیر واقعی و احیای کاریکاتوری بنظر میرسد. چون می‌دانیم که در دوره نمایندگی «آبراهام لیتکلن» چنین جنایاتی لاقلاً در حد کوچکش بی‌مکافات باقی نماند!

مسئله‌ی اساسی‌ای که در اینجا دیده می‌شود و باید به آن اشاره کرد، نوعی نگرش خاص به تربیت - شدن آدم برای زندگی، اهمیت دادن به آدم‌ها و خامتگاه این تربیت است.

در صحنه‌ی فوق دو آدم در کنار هم قرار می‌گیرند که هر دو از نظر تیراندازی و هفت تیر - کشی دارای مهارت و قدرت فوق‌العاده‌اند (هیچ‌کس هفت تیر کشی افسانه‌ایست و مهارت جک کراوب را هم بچشم دیده‌ایم...) ولی هیچ‌کس سفید پوست متمدن به سر نوشت آدم‌ها بی‌اعتناست و با کوچکترین حرکتی آدم می‌کشد.

و بعد با خون‌سردی می‌گوید: «این مرد را تا بحال ندیده‌بودم». و دیگری «بزرگ مرد کوچک» که تربیت سرخپوستی دارد (و طرح لباسش در این صحنه انسان را بیاد لباس لنی مانوین در فیلم «کت بالو» می‌انداند) بغاظر این آدم کشی بیرحمانه و احمقانه هفت تیرش را می‌فروشد و از آن جمعیت فرامی‌کند.

زیرا او در جامعه‌ی بدوی رشد کرده که هیچ‌گاه دوهم قبیله‌ای برای نزاع مقابل هم نمی‌ایستند!

تضاد شخصیت‌های این دو در آخر فیلم هم هنگام تماس باقی دانا و تکرار می‌شود. تأثیر این خاستگاه تربیتی بر روی «بزرگ مرد کوچک» و خواهرش که جدا افتد و مادر در دو محیط مختلف رشد کرده‌اند نیز به خوبی محسوس است.

این دختر که وجودش در سراسر فیلم زائده به نظر می‌رسد کلاً بدون شك برای نشان دادن تأثیر تعلیم و تربیت و محیط به افراد به کار گرفته شده و می‌بینیم که چگونه سر پرست یک گروه آشوبگر می‌شود و بساط «مارتین بالزام» شعبده باز را آتش می‌زند. حرکت چرخشی اسبهای آن‌ها در این قسمت شبیه صحنه‌ی فیلم‌های وسترن قدیمی است که سرخ پوست‌ها را دایره وار و سرگرم اجرای مراسم مذهبی و اعدام قربانی دور آتش نشان می‌دادند. و البته نشانه‌ی مظالم سفیدپوستان متمدن بر سفیدپوستان دیگرست.

اشارات مکرر به انسان بودن سرخ پوست‌ها و خونخوار بودن سفید پوست‌های مسیحی - آمریکائی و مراجعت‌های زیاد در اواخر فیلم به ماجراهای تکراری گاهی کار را به کسالت می‌کشاند.

البته تردید پیاپی جک کراوب، نزد قبیله برای نشان دادن یک سیر نزولی در قدرت، آمایش و سطح زندگی سرخ پوست‌هاست (و همچنین مارتین بالزام شعبده باز که نماینده‌ی مردم فقیر و متوسط آمریکائی است). چنانچه بار اول آن‌ها را آزاد و تقریباً خوشبخت

ملاقات می کند ، بار دوم غارت شده ، سپس در حال فرار و شکست خورده و دست آخر در قرارگاه یا Reservation . با وجود این « آرتور پن » بیننده‌ی مشتاق را همیشه به دنبال می کشد .

طنزهای زیبایی مثل کشته شدن کشیش روی کتاب مقدس ، ماجرای «اولگا» زن سوئدی بزرگ مرد كوچك و شب زفاف و همچنین نحوه‌ای که این زن با شوهر دومش : رقیب سرخ پوست «بزرگ مرد» تا می کند . پلان بسیار زیبای اسب سواری سرخ پوست و «داستین هوفمن» روی اسب‌های دایجان که سرخ پوست در گرما گرم جنگ از اسب سواری خوش آمده و گاه می خندد و یا پلان‌های بسیار زیبای موزیک‌چی‌های آتش هنگام قتل عام سرخ پوست‌ها که همیشه از پشت لهیب آتش دیده می شوند و بسیاری صحنه‌های دیگر که با مهارت هم ساخته شده مهلت دوام چنین کسالتی را بهیچ وجه نمی دهد .

در « بزرگ مرد كوچك » نکته‌ی مهم تسلط فراوان «آرتور پن» در ساختن و نشان دادن يك قبیله‌ی كوچك سرخ پوستی است .

به نحوی که آن تماس جادویی سینما با پرسوناژها به خوبی حس می شود و بعد از «نانوک شمالی» اثر «رابرت فلاهرتی» که دوربین را بخانه‌ی يك مرد «اسکیمو» می کشاند و زندگی را به خوبی تصویر می کند در این فیلم نیز دوربین در خدمت چنین هدفی است . ارتباط ژنرال کاستر و رئیس قبیله (پدر بزرگ) با «جک کراوب» که اولی با تبختر خاصی با او و همسرش می گوید بسمت شرق برو ، من سلامت راه را تضمین می کنم و در میان راه زنش را از کف می دهد و پیش بینی‌های رئیس قبیله که همگی به حقیقت می پیوندند ، نوع دیگری از نگرش سناریست و کارگردان به این دو عنصر اصلی و پایه فیلم است .

آیا به راستی «بزرگ مرد كوچك» بزرگ‌ترین قهرمان جنوب غرب آمریکا است که علیه تمام جاه طلبی ها ، حماقت‌ها و دد صفتی ها عصیان می کند و یا دیوانه ایست از يك بخش بیمارستان روانی ؟

به نظر من « بزرگ مرد كوچك » یکی از بزرگترین راویان جنایات جنگی است . به سکانس ما قبل آخر فیلم توجه کنید ، جایی که رئیس « دان جورج » ضمن تشریح وقایع - در گرما گرم حادثه - فلسفه‌ی زندگی سرخ پوست‌ها را نیز بیان می کند : «مردان ما اکثراً کشته شدند ، همه مردند ، زن‌ها ، بچه‌هایشان ... بنظر ما همه چیز زنده و جان دارست . آب ، خاک ، سنگها و هر چیزی که خداوند خلق کرده جان دارد و نباید آنرا از بین برد » . در این جا قطعه موئی خرمائی رنگ را نشان می دهد و می گوید : « مردی

که این مو به سرش بود ، می گفت من فاتح دنیا هستم .
ولی آنچه سرخ پوست را مجبور به مبارزه می کند تنازع بقاء است ، در آخرین نبرد
« جک کرازب » مجروح می شود . در میان هلهله و آشوب و کشتاری عظیم ، صداها خاموشی
می گیرند : اگر کشتار فیلم « این گروه خشن » انسان ها را مبهوت می کند ، سکوت حین
کشتار فیلم « بزرگ مرد کوچک » تفکر انگیز است . تفکر راجع به سرنوشت بشر .

ویژه تاتر و ویژه تاتر ویژه تاتر

نوشته‌ی : استانیسلاوسکی

ترجمه‌ی : پرویز تائیدی

کار هنرپیشه بر نقش

آنچه در پی می‌آید صفحاتی از کتاب «کار هنرپیشه بر نقش» اثر معروف «استانیسلاوسکی» است .
«استانیسلاوسکی» در این کتاب از زبان شخصی فرضی بنام «آرگادی نیکلایویچ تورزو» که استاد تئاتر است نظریات خود را درباره تئاتر با شاگردانش مطرح می‌کند. این کتاب را «پرویز تائیدی» پس از ترجمه و انتشار «جمهوری استانیسلاوسکی در پرورش «هنرپیشه» به فارسی برگردانده. که بزودی منتشر می‌شود .

«آرکادی نیکلایویچ تورزو» پیشنهاد کرده؛ بسیار خوب، نمایشنامه اتللو را بخوانیم،
که از همه طرف کلاس صدا بلند شد:

– «ما نمایشنامه را می‌شناسیم، ما همگی آن را خوانده‌ایم»

– بسیار خوب، چه بهتر. پس تعریفش کنید ببینم چیست.

(همه ساکت شدند)

– تعریف کردن محتوی يك نمایشنامه روانی مشکل، آسان نیست، و بنابراین من فقط

به شنیدن خط‌سیر نمایشنامه از طرف شما اکتفا می‌کنم.

اما در مقابل این پیشنهاد هم کسی عکس‌العملی نشان نداد.

آرکادی نیکلایویچ به گورکو گفت: «شما شروع کنید» و بعد اضافه کرد: می‌بینید برای

تعریف کردن باید شخص نمایشنامه را خوب بشناسد. خوب شما حتماً آن را می‌شناسید؟

– من نقش اتللو را خوب می‌شناسم ولی تمام نمایشنامه را سطحی خوانده‌ام و گذشته‌ام.

تورزو می‌پرسد: پس اولین مرحله آشنائی شما با اتللو به این ترتیب بوده است؟
بسیار باعث تأسف است، بعد رویش را به «ویونزو» کرده و می‌پرسد: شاید شما بتوانید محتوی

نمایشنامه را تعریف کنید؟

– من بهیچوجه نمیتوانم این کارا بکنم، چون مقدار زیادی از اوراق کتاب نمایشنامه

اتللو من پاره شده.

تورزو بطرف «شوستو» روی کرد و گفت: شما میتوانید؟

– من تمام قسمت‌های نمایشنامه را نمی‌دانم، وقتی يك گروه مهمان آمده بود و اتللو

را نشان می‌داد منم دیدن این نمایش رفتم. آنها قسمت‌های زیادی از نمایشنامه را که

تشخیص داده بودند با کنار گذاشتنشان به نمایش و نقش‌هایشان لطمه وارد نمی‌آید حذف کرده

بودند.

آرکادی نیکلایویچ با شنیدن این حرفها فقط از روی تأسف سرش را تکان می‌داد.

«اومنیویچ» نمایشنامه را در «ارماویر» در يك اجرای بدیده بود که اصلاحاتش این نمایشنامه

را به این ترتیب هیچوقت نمی‌دید.

واسیلوسکی نمایشنامه را در قطار در حال مسافرت خوانده بود و حالا همه صحنه‌ها در

خاطرش پس و پیش شده بودند و فقط صحنه‌های مهم را خوب بخاطر داشت.

پوشکین تمام نقدهائی را که گروینوس در باره اتللو نوشته بود می‌شناخت ولی خط‌سیر

نمایشنامه را مرتب و پشت سرهم نمی‌توانست تعریف کند.

«واقماً خیلی خیلی بد است که چیز به این مهمی یعنی مرحله آشنائی با اثر يك نویسنده

در قطار و درشکه و تراموا یا دیدن آن که يك وقتی و يك جائی بازی می‌شده انجام گیرد،

از آن بدتر این که این نوع آشنائی با اثر بخاطر این هم باشد که شخصی بخوهد نقشی از آن برای خود انتخاب کند و دیرتر یا زودتر در این نقش طوری جای بگیرد که خود را در يك «من» دوم هم بیابد .

لحظه آشنائی هنرمند با نقش را میتوان با لحظه آشنائی و اولین برخورد مردبازنی که در آینده همسرش خواهد شد مقایسه کرد که لحظه ای فراموش نشدنی است ، اولین اثری که در لحظه آشنائی با نقش در هنرمند ایجاد می شود چه تأثیری قطعی دارد . برای خود من اینطور پیش می آید :

اولین حسی که در مرحله آشنائی با نقش در من ایجاد می شود چه بدوچه خوب در خلق نقشی که بعهد گرفته ام اثرش را می گذارد .

چه بسا که بعد تصمیم می گیرم خود را از این تأثیرات اولیه دور کنم ولی باکمال تعجب حس می کنم که اثرشان پا برجا است .

شخص می تواند آنها را کامل کند یا صیقلشان دهد ولی از بین بردنشان امکان پذیر نیست ، این تأثیرات اولیه می توانند کار هنرپیشه در آفرینندگی نقش را بکلی مختل کنند و از بین ببرند ، یا آنکه آن را فلج سازند ، ریشه های احساس را قطع کنند و یا احساس را عامل و باطل سازند و یا این که حرارت هنرپیشه را در کار بر روی نقش خاموش و سرد کنند .

این تأثیرات اولیه چه خوب باشند و چه بد چون ناگهانی و در ابتدای کار تأثیر خود را گذاشته اند در فکر هنرمند شکل می گیرند و مرکز احساس خلاقه هنرمند می گردند ، پس اثر مرحله آشنائی هنرپیشه با نقش ، تا آخر کار هنرپیشه در آفرینندگی نقش باقی میماند و اگر این تأثیرات که در همان اولین وهله خواندن نمایشنامه و آشنائی با نقش اثر خود را می بخشند ، صحیح باشند ، برای موفقیت هنرپیشه در آفرینش نقش سلاحی خواهند بود .

چیران يك تأثیر بد که در مرحله آشنائی با نقش ایجاد شده بمراتب مشکل است . بنابراین : هنرپیشه بایستی در اولین مرحله آشنائی با نقش دقت و تمرکز توجه کامل داشته باشد . چون این اولین پله آفرینندگی نقش می باشد .

این لحظه آشنائی اگر بطور غلط انجام گیرد بسیار خطرناک خواهد بود چون نتیجه اش ضایع شدن نوشته نویسنده می گردد ، چون در نتیجه آشنائی غلط ، تصور غلطی از نمایشنامه و نقش در فکر ایجاد می شود و یا يك چیز بدتری ایجاد می شود که آن را تصور قبلی (درک و برداشت ناقص) مینامیم .

وجود و خطرات برداشت و تصور قبلی

مبارزه با برداشت و تصور قبلی مشکل و طولانی است ، آرکادی نیکلایویچ نظر خود را در باره تصور و برداشت قبلی چنین بیان کرد : تصور و برداشت قبلی انواع مختلف دارد ، اینطور شروع کنیم ، بگوئیم که تصور و برداشت قبلی می تواند مثبت و یا منفی باشد .

برای مثال دو موردی که در باره «گورکوف» و «ویونزو» هم اکنون با آن روبرو بودیم در نظر می گیریم .

شما گورکوف، فقط قسمتی از اتللو را شناخته اید یعنی فقط با نقش قهرمان آن آشنا شده اید و شما ویونزو ، بسیاری از اتفاقات نمایشنامه را بعلت اینکه اوراق کتابتان گم شده اند نمی دانید .

این طور مجسم کنید که شخص از يك تابلو ، يك شكل زیبا را ببرد و بیرون بیاورد یا اینکه شخص تکه های مختلف يك تابلوی بزرگ نقاشی را بطور مجزا بشما نشان دهد .

آیا شما می توانید با دیدن این اجزا تمام تابلوهای نقاشی را بطور کامل مجسم و در باره اش قضاوت کنید ؟

البته متوجه هستید که چه اشتباهی می تواند در این کار رخ دهد ؟ خوب است که تراژدی اتللو در تمام قسمتهایش کامل می باشد و در صورتی که طور دیگری بود یعنی شاعر فقط در آفرینش قهرمان نمایشنامه موفقیت می داشت و برای قسمتهای دیگر وقتی مبذول نمی داشت .

در این حالت اگر هنرپیشه قضاوتش در مورد نمایشنامه بر پایه و اساس نقش خود یعنی نقشی که توسط نویسنده خوب آفریده شده می بود واضح است که اثر بد بودن قسمتهای دیگر نمایشنامه در او بی تأثیر می شد و به این ترتیب يك تصور و برداشت قبلی مثبت بدست می آورد .

اما در صورتی که نویسنده در قسمتهای دیگر نمایشنامه موفق بوده باشد و این نقش بخصوص مورد نظر هنرپیشه را خوب نیافریده باشد برعکس حالت قبل ، برداشت و تصور منفی و غلطی نسبت به نمایشنامه پیدا می کند . در مثال زیر تأثیر بی حد برداشت و تصور قبلی واضح و آشکار می شود :

یکی از هنرپیشه‌های زن معروف در نمایشنامه «بازرس کل»، و «خرد رنج می‌آفریند»، را روی صحنه ندیده بود و این دو نمایشنامه را فقط از زمان تحصیل در دبیرستان و در کلاس تالیف ادبیات شناخته بود. و زیاد داشت.

این دو اثر در فکر خود او تکامل نیافته بودند بلکه آنها را از بحث و انتقادی که معلم کم استعدادش کرده بود در خاطر داشت.

این خانم هنرمند تمام شرحی که راجع به این دو نمایشنامه شنیده بود بسیار خوب بیادداشت و این طور قانع شده بود و در فکرش فرو رفته بود که این دو نمایشنامه تشنگدولی خسته کننده هستند، دیگر غیر ممکن شده که این درک و تصور قبلی ایجاد شده در فکر این خانم هنرمند را پاک کرد تا این که خوشبختانه قرار شد که او در هر دو نمایشنامه بسازی کند و به این ترتیب پس از سالها بعد از اینکه توانست در این دو اثر زندگی کند. بالاخره موفق شد که خود را از آن برداشت و تصور قبلی برهاند و این دو اثر ممتاز را با چشمه‌ای خودش ببیند. مواظب باشید شما هم به هنگام کار بر اتللو چنین حالتی برایتان پیش نیاید.

همگی گفتند: ما این نمایشنامه را در دبیرستان شناخته‌ایم و داستان را آنجا شنیده‌ایم.

برداشت و تصور و قضاوت قبلی فقط در دبیرستان وجود نمی‌آید، علتهای بسیاری باعث می‌شوند که یک برداشت و تصور قبلی خطرناک در روح هنرمند رسوخ کند. تصور کنید که شما قبل از خواندن نمایشنامه، مقداری نقد و قضاوت خوب باید در باره این نمایشنامه بشنوید و بعد خودتان هم بدون اینکه نمایشنامه را خوانده باشید شروع کنید دو باره قضاوت کنید، واضح است که هنرمند با چنین خاری در روحش آماده‌گی پذیرش کمتری پیدا خواهد کرد.

بدین ترتیب که هنرپیشه بجای برقرار کردن ارتباط مستقیم بین خود و نمایشنامه و تأثیر بلاواسطه آن و بالاخره آفرینش نقش، خود را بوسیله عقاید دیگران از نمایشنامه دور می‌کند و در نتیجه همیشه احساس نارضایتی و خرده‌گیری پیدا می‌کند.

عواقب تصور و برداشت قبلی برای هنرمند مایل شدن او به عیب‌جویی است که این خود مانع بزرگی برای هنرمند بخاطر خلق کردن در کارش می‌باشد.

بسیاری بر این عقیده‌اند که هنرمند مستعد کسی است که بتواند خطاهای اثر را با دیدن انتقادی بیابد ولی در حقیقت مهمتر و مشکل‌تر دیدن زیباییهای اثر و به عبارت دیگر یافتن امتیازات آن است، اگر هنرمند به این ترتیب عمل کند از برداشت و تصور قبلی خود را می‌رهاند.

اگر شما نتوانستید با ذوق شخصی خودتان ، عقیده‌ئی در باره نوشته‌ئی بیابید ، بدانید که نمی‌توانید در مقابل افکار عمومی که در باره آثار کلاسیک ایجاد و سنت شده مقاومت و پایداری کنید و همین افکار سنت شده شما را تحت فشار می‌گذارد و مجبورتان میکند که اتللو را همانطور بفهمید که افکار عمومی قبول کرده .

اما این تنها کافی نیست که هنرمند خود را از تأثیر این افکار عمومی برکنار بدارد بلکه بایستی در اولین حلقه خواندن نمایشنامه ، حالتی در خود ایجاد کند که استعداد پذیرندگی و قدرت تجسمش بخاطر آفرینندگی ، قوی‌تر و آماده باشد ، بایستی خود را کاملاً آماده پذیرش اثر منتج از اولین دفعه خواندن نمایشنامه سازد ، بایستی برای اولین آشنائی با نمایشنامه زمان و مکانی انتخاب کند و خواندن نمایشنامه را در فضای مناسبی انجام دهد که روحش را به هیجان آورد و باعث دقت و تمرکز توجهش گردد و احساسش را روشن و شعله‌ور سازد ، در موقع خواندن نمایشنامه هیچ چیز نباید باعث اختلال و مزاحمت گردد . شخص باید در موقع خواندن نمایشنامه جسماً و روحاً آماده و آماده باشد .

هر کسی از روی تجربیات خودش برای خواندن نمایشنامه طریقی برمی‌گزیند ، يك کسی مایل است که نمایشنامه را خودش در تنهایی و سکوت در اطاق بخواند . دیگری ترجیح می‌دهد که نمایشنامه را در جمع خانواده هنرمندش (گروه هنری که او عضو است) بشنود ، امکان بروز اشتباه در این حالت دوم کم نیست .

معمولاً خواندن نمایشنامه را در جمع هنرمندان به کسی که دارای صدای طنین‌دار و بیانی واضح و آشکار دارد می‌سپارند و البته فقط چند دقیقه قبل از شروع خواندن ، نمایشنامه را به او می‌دهند .

بنابراین تعجبی ندارد اگر این شخص ، نمایشنامه را هرطور که مورد سلیقه‌اش باشد بدون اینکه از وجود آن اطلاعی داشته باشد بخواند . من اتفاقی در این مورد بخاطرم آمد که بعنوان مثال ذکر می‌کنم :

درحین خواندن نمایشنامه‌ئی در جمع هنرمندان ، کسی که نمایشنامه را می‌خواند موقع خواندن نقش کسی که نام « پیرمرد » داشت ، نوشته نقش را ، با صدای لرزان پیر مردها می‌خواند و نمی‌دانست که این شخص بازی ، جوانی است که بعلمت شکست در زندگی ، لقب پیرمرد برای خود برگزیده و این نام به او داده شده ، چنین اشتباهاتی هستند که ایجاد اثر غلط می‌کنند و هنرپیشه را بطرف برداشت و تصور قبلی می‌کشانند و اما خواننده شدن نمایشنامه توسط يك شخص مطلع که با تشریح و تجزیه و تحلیل نمایشنامه همراه باشد و نمایشنامه مثل تصویر مجسم گردد باز هم باعث نمو برداشت و تصور قبلی در هنرپیشه

می‌شود .

حالتی را مجسم کنید که درک نمایشنامه خوان درمورد نمایشنامه با نویسنده نمایشنامه اختلاف داشته باشد و از آن فاصله بگیرد و نمایشنامه خوان طوری نمایشنامه را بخواند که هنرپیشه متوجه نکات ضعف نمایشنامه نشود .

در این حالت با وجود اینکه از جهت خوبی نمایشنامه دیده و معرفی شده باز برداشت و تصور قبلی غلط بوجود می‌آید و بعد مبارزه با آن بسیار زجرآور خواهد بود و رهایی از اشتیاق کاذبی که نمایشنامه خوان در وجود هنرپیشه بوجود آورده بسیار مشکل خواهد بود و واضح است هر چقدر نمایشنامه خوان با استعدادتر و با ذوق‌تر باشد احساسی را که در وجود هنرپیشه بطور اشتباه و غلط ایجاد می‌کند فریبنده‌تر و عمیق‌تر خواهد بود ، در این حالت وضع هنرپیشه کاملاً نا امیدکننده است چون از یکطرف قدرت ایسن را ندارد از احساس اشتباهی که نمایشنامه خوان در او بوجود آورده چشم پوشی کند و از طرف دیگر آن تجزیه و تحلیل اشتباه را نیز با نمایشنامه منطبق نمی‌یابد و بهمین جهت خود را مشتاق پذیرش نقش نمی‌بیند .

هرچه هنرپیشه حساستر باشد ، چیزهایی را که در حین خواندن نمایشنامه می‌شنود بیشتر باور می‌کند .

حالا موردی دیگر را بررسی می‌کنیم : بعضی از نویسندگان ، نمایشنامه خود را خودشان بسیار خوب و عالی می‌خوانند و به این ترتیب اغلب موفقیت بزرگی برای نمایشنامه خود فراهم می‌آورند .

بعد از تشکر و تشویق بسیار از نویسنده ، نمایشنامه را با جلال و جبروت تمام به تئاتر می‌سپارند و گروه هنرپیشه‌ها هم از این که روی یک اثر عالی کار خواهند کرد . مثل برق گرفته‌ها به هیجان آمده و بسیار مشتاق هستند . اما وقتی هنرپیشه در اطاق کارش در سکوت برای بار دوم نمایشنامه را می‌خواند با تعجب بسیار از اشتباه بیرون می‌آید ، از اشتباهی که از شنیدن نمایشنامه در بار اول خواندن آن برایش ایجاد شده ، چون هرچه چیزی را که در بار اول نمایشنامه خوانی او را مشتاق کرده ، اکنون در نمایشنامه می‌جوید و نمی‌یابد .

پس حالا ببینیم این رمزش در چه بوده : نمایشنامه خوان با ذوقی که داشته با خواندن نمایشنامه ، بهترین نکات و امتیازات نمایشنامه را جلو بخشیده و همگی را مشتاق ساخته و وقتی هم خواندن نمایشنامه را به تمام رسانیده ، رفته است و این درخشندگی را نیز با خود برده و نکات ضعیف و بد نمایشنامه را با خود نمایشنامه بجای گذاشته .

حالا چگونه بایستی تحت تأثیر ذوق نمایشنامه خوان قرار نگیریم و نکات بد و ضعیف نمایشنامه را متوجه شویم ؟

چون به این ترتیب برای خاطر نمایشنامه يك درك و تصور قبلی ایجاد شده که البته باید بر ضد آن مبارزه کرد .

زیرا هنرمند چیزی را که نمایشنامه خوان با ذوق خوانده و برای او خیلی جالب جلوه گر شده روی صحنه نمی تواند نشان دهد .

در چنین موارد برداش : و تصور قبلی ، بسیار قوی و نفوذ پذیری زیادی دارد برای اینکه نویسنده با تصمیمی راسخ و نمایشنامه خوان هم با آمادگی کامل که برای خواندن نمایشنامه دارد . تمام نیروی خود را برای حضور در جلسه و جمع هنرمندان بسیج می کنند و در این جلسه نویسنده و نمایشنامه خوان با ذوق از اثر جدید بایبانی حکمرانه برای شنوندگان صحبت می کنند و دیگر جای تعجبی نخواهد بود اگر هنرپیشه که برای اولین بار با نمایشنامه آشنا می شود ، بدون اینکه بتواند خود را کنترل کند نمایشنامه در او مؤثر واقع می شود حتی اگر بعضی از آنها غلط باشند و علت همان تسلط و قدرت بی حد نویسنده نمایشنامه - خوان است که خوب خود را آماده کرده اند تا بر روی شنونده ای که آماده نیست تأثیر بگذارند .

باید خیلی مواظب بود که برداشت و تصور قبلی اضافه دیگری بوجود نیاید تا شخص مجبور نشود بعد با آن هم مبارزه کند ، صحیح ترین راه این است که : اولین دفعه خواندن نمایشنامه ساده انجام بگیرد و در این بار اول خط سیر اصلی نمایشنامه و چگونگی تکامل و توسعه آن و ارزش ادبی آن دقت و درك شود .

نمایشنامه خوان بایستی برای هنرپیشه ها نقطه اوج و نتیجه نمایشنامه را واضح سازد . نمایشنامه خوان بایستی در اولین وهله خواندن نمایشنامه ، خط سیر کلی نمایشنامه و تکامل روحی نقش ها و توسعه و تکامل تمام نمایشنامه را توضیح دهد .

نمایشنامه خوان ، به این ترتیب بایستی به هنرپیشه ها کمک کند که آنها فوراً يك قسمت کوچکی از (من) خود را در نقششان بیابند . این آموزش برای ما آموزشی هنری نامیده می شود .

اما اگر شخص برای اولین بار خودش تنها در اطاق کارش نمایشنامه را می خواند ، باید بداند که چگونه این کار و اثر جدید را شروع کند : بایستی وقت مناسبی برای خواندن نمایشنامه در نظر بگیرد سعی کند که بهیچوجه برداشت و تصور قبلی در ذهنش راه نیابد .

حالا این برداشت و تصور قبلی در هنگامی که شخص در تنهایی نمایشنامه را می خواند

چطور بوجود می‌آید؟

به نظر من در اثر ناراحتیهای شخصی است که با خواندن نمایشنامه هم هیچ ارتباطی ندارند یا در اثر يك حالت و وضع بد روحی و یا در اثر يك حالت تنبلی و بی‌تفاوتی و بی‌توجهی و يك احساس ناهم‌آهنگی و علتهای دیگر ایجاد می‌شود .

نوشته‌ی : نوید نوز دوغرو

ترجمه‌ی : اسماعیل عباسی

تآتر در ترکیه

۲ - دوره جدید

پس از سال ۱۸۳۹ در گونی‌های همه‌جانبه‌ای در تآتر ترکیه به وقوع پیوست ؛ در این دوره که به دوره «تنظیمات» (۱) معروف است علاوه بر این که تآتر ترکیه اندیشه‌های شرق را در دست داشت به ایده‌ها و افکار غرب نیز چشم دوخته بود .
اولین نمایشنامه‌ای که به چاپ رسید «شاعر اولنمسی» (۲) (عروسی شاعر) نام داشت که در سال ۱۸۶۰ وسیله‌ی «ابراهیم شناسی» (۳) نوشته شده بود .

1 - Tanzimat -2 Sair Evlenmesi

3 - Ibrahim Sinasi

این فارس تک پرده‌ای ازدواج‌های سنتی و آخوندها را به بادطنز گرفته بود و حاوی این پیام بود که نباید از گفته‌های آنان کورکورانه تبعیت کرد. این نمایشنامه نسبت به زمان خود نمایشنامه‌ای بسیار پیشرفته بود.

این اثر تحت هیچ یک از دوبازی «قارا گوزه» (۱) و «اورتا اوپونی» (۲) نبود و برعکس به خاطر الگوی بدیع و محتوای طنزآلود خود روشی را بنیان گذاشت که دیگران بعدها از آن تقلید کردند.

بطوری که بعد از آن دهها نمایشنامه رفتارهای سنتی و غیر اصولی را مورد نکوهش قرار دادند و در راه روشنگری مردم مسائلی را مطرح کردند.

«احمد مدحت افندی» (۳) (۱۹۱۲ - ۱۸۴۴) در نمایشنامه‌ی «ای واه» (۴) (ای وای) (۱۸۸۶) تمدد زوجات را به سخره گرفت و در نمایشنامه «آچیق باش» (۵) (سر باز ۱۸۷۵) تمسب کورکورانه یو خشک اندیشه‌های آخوندها را مورد حمله قرار داد و در نمایشنامه «چنگی» (۶) (رقاصه ، ۱۸۸۵) از اندیشه‌های سنتی و خرافات انتقاد کرد.

«محمد رفعت» (۷) (۱۹۰۷ - ۱۸۵۱)، در «گورونک» (۸) (سنن ، ۱۸۷۳) از نتایج فجیع و گناه خنده‌آور پیروی از سنت‌های قرار دادی و پوسیده سخن گفت.

«جناب شهاب‌الدین» (۹) (۱۹۳۴ - ۱۸۷۰)، همچون «شناسی» در «کوربه» (۱۰) (کلك کور ۱۹۱۴) نیش قلمش را متوجه ازدواج‌های سنتی می‌کند.

موضوعاتی که در نمایشنامه‌ها مطرح می‌شود گونه‌گونه‌اند، و «نوری» (۱۱) به سراغ اشخاصی می‌رود که ناآگاهانه از رفتارهای غریبی تقلید می‌کنند و در نمایشنامه «زمانه شیک لری» (۱۲) (شیک پوشان عصر ما ، ۱۸۷۴) این گونه رفتارها را نکوهش می‌کند.

«حسین سوآت» (۱۳) (۱۹۴۲ - ۱۸۶۸) در «یامالار» (۱۴) (وصله‌ها ، ۱۹۱۹) ازدواج‌های ناجور را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

از نمایشنامه‌های معروف این دوره می‌توان «وطن یا هوت سیلیستر» (۱۵) (وطن یا سیلیستریا ۱۸۷۳) نوشته‌ی «نامیک کمال» (۱۶) را نام برد.

به‌هنگام نوشتن این نمایشنامه بحرانی ترکیه عثمانی را فرا گرفته بود. نمایشنامه‌های

-
- 1 - Karagöz . 2 - Orta oyunu . 3 - Ahmet Mithat Efendi 4 - Eyvah 5 - Acik Bas 6 - Cengi
7 - Mehmet Rifat 8 - Gorenek 9 - Cenap Sahabettin
10 - Korebe 11 - Nuri 12 - Zamanın Siklari
13 - Huseyin Suat 14 - Yamalar 15 - Vatan Yahut Silistre 16 - Namik Kemal

لندیشه‌های ناسیونالیستی بود و تماشاگران بخصوص نظامیان پس از پایان نمایش در خیابان‌ها به راه افتادند و با فریادهای «زنده باد کمال» به تظاهرات پرداختند. این «زنکی خطری بود برای «سلطان عبدالعزیز» که نقش «کمال» را در رهبری شورش دست کم نیانگارد. بدین ترتیب «سلطان عبدالعزیز» کمال را تبعید کرد.

امروزه ما این نمایشنامه را گزافه‌گویی بیش نمی‌دانیم ولی در آن عصر تأثیرش چنان بود که نمایشنامه نویسان دیگر را به وسوسه انداخت تا مسایلی نظیر آن را در نمایشنامه‌های خود مطرح کنند. در بعضی از نمایشنامه‌ها به افتخارات امپراتوری عثمانی اشاره‌ها شد و در برخی دیگر از تمدن اسلامی یاد کردند.

از نمایشنامه‌های خوب این دوره میتوان «یا قاضی یا شهید» (۱) (۱۸۷۳) نوشته‌ی «محمد رفعت» (۲) را ذکر کرد.

برخی اوقات اساطیر و قهرمانان ایرانی مورد توجه نویسندگان ترک قرار گرفته و در خلق آثار خلق از آنها بهره‌ها جسته‌اند.

«احمد مدحت افندی» (۳) «سیاوش - ۱۸۸۵» را با الهام از افسانه‌های ایرانی نوشت و «شمس‌الدین سامی» (۴) (۱۹۰۴ - ۱۸۵۰) نیز نمایشنامه‌ای به وجود آورد به نام «کاو» (۱۸۷۷) که آهنگری مردم را علیه شاه ستمگر می‌شوراند.

در نمایشنامه «گونهاد» (۱۸۷۵) نوشته «نامیک کمال» فرمانروای ستمگری است که دختر عمو و پسر عمویش عاشق یکدیگرند ولی فرمانروا نیز دختر را دوست دارد با دسیسه و نیرنگ می‌خواهد علاقه آنها را نسبت به هم از میان بردارد، اگرچه برای مدتی کوتاه موفقیت با اوست ولی در آخر بازی عشق بر همه چیز پیروز می‌شود.

«احمد مدحت افندی» که همچنین توسط سلطان تبعید شده بود پس از بازگشت نمایشنامه‌ی «انتقام یا تمدن اروپائی» (۵) (۱۸۷۵) را نوشت. نمایشنامه از ستمگری‌های فتودال‌ها سخن می‌گوید.

«عبدالحمید دوم» که در سال ۱۸۷۶ بر تخت سلطنت نشست، نسبت به عبدالعزیز سرسختی بیشتری از خود نشان داد و سانسور سنگین را بر نمایش‌ها اعمال کرد و تا سال ۱۹۰۸ هیچ نمایشنامه جدیدی نه نوشته شد و نه روی صحنه آمد. بعد از سال ۱۹۰۸ تغییراتی که در قانون اساسی داده شد نمایشنامه‌های قدیمی میهن پرستانه تجدید شد و نمایشنامه‌های جدید دیگری نیز در این زمینه ارائه شد.

1 - Ya Gazi ya Sehit 2 - Mehmed Rifat

3 - Ahmet Mithat Efendi 4 - Semsettin Sami

5 - Ahz-i Sar yahut Avrupa,nin Eski Medeniyeti

از جمله می‌توان «اولدوزن سونو» (۱) (آخرین روزهای کاخ ییلدیز ۱۹۰۹) را که «احمد جواده» (۲) و نمایشنامه «سلطان سلیم ثالث» (۳) (سلطان سلیم سوم ۱۹۱۰) را که «جلال اسد» (۴) به‌رشته‌ی تحریر درآورده بودند نام برد .

موضوع اغلب نمایشنامه‌های این دوره را عشق ، دسیسه ، سوءتفاهم ، فداکاری در راه عشق ، گرافتادن در دوراهی عشق و وظیفه و ... تشکیل می‌داد. در «زواللی چوجوق» (۵) (کودک بینوا ۱۸۷۴) قهرمان داستان دختری است که پسر عمویش را دوست دارد و تصمیم به ازدواج با او را گرفته است. ولی «پاشا» می‌ترسد و تمند می‌خواهد با وی ازدواج کند و حتی حاضر است قرض‌های پدر دختر را نیز بپردازد . دختر علی‌رغم میل باطنی‌اش به حکم وظیفه و به خاطر پدر تصمیم می‌گیرد با «پاشا» ازدواج کند ولی بیماری او را امان نمی‌دهد و دخترک می‌میرد . در آخر داستان معشوق دختر با خوردن زهر به زندگی خوش پایان می‌دهد .

1 - Yidiz'in Sonu 2 - Ahmet Cevat 3 - Sultan Selim Salis
4 - Celâl Esat 5 - Zavalli Gocuk

نوشته‌ی : رابرت گی زز

ترجمه‌ی : ج . نوالی

آزادی شیطانی

وزیر جلد مجسمه‌ی آزادی، (۱) نمایشنامه‌تازه‌ی «یوگنی بوتوشنکو» ، پس از بازپسین بحث و گفتگو ، در ردیف نمایشنامه‌های تاتر « تاگانکا » (Taganka) مسکو ، جای گرفت .

بحث و گفتگو ، بر سر رگه‌های ضد امریکایی نمایشنامه در گرفته بود . بیشترین قسمت نمایشنامه درباره‌ی امریکا ۱۹۶۸ است و بیشترین قسمت آن به سوغت‌دها ، شورش‌ها اعتراض‌ها می‌پردازد .

نمایشنامه ، با استفاده‌ی پرجذبه از چراغ‌های چشم‌کزن ، های وهوی و نمره‌های

1 - Under The Skin of The Statue of Liberty

گوش خراش و دیزه کاریهای خاص «یوری لیوبیموف» (Yuri Lyubimov)، کارگردان برجسته‌ی تئاتر تاگانکا به‌صحنه رفته است.

یوتوشنکو و لیوبیموف مسأله اجرای نمایشنامه را افزون بر یک سال پیش مورد مطالعه قرار داده بودند؛ یعنی پیش از آنکه مناسبات آمریکا - شوروی در کنفرانس عالی سران در ماه مه گذشته، مورد گفتگو قرار گیرد.

این دو، حتی، قرار بود در اوایل سال ۱۹۷۲ به آمریکا سفر کنند و از نزدیک صحنه‌ی رخدادهای نمایشنامه را مورد مطالعه قرار دهند.

اما لیوبیموف، (که دیرپست بعنوان شخصیت ستیزه جو شهرت یافته) اجازه نیافت شوروی را ترک کند و یوتوشنکو به‌تنهایی به آمریکا رفت.

تمرینهای نمایشنامه در فصل پاییز پایان یافت و در این هنگام ایوان سالدردان (Bureaucratz) فرهنگی مسکو، متوجه شدند، که نمایشنامه ممکن است سخت ضد امریکایی تلقی شود و بدینسان برای ریچارد نیکسون؛ همکار تازه‌ی شوروی در سیاست صلح و دوستی، رنجش خاطر بیار آورد.

برخی از دست اندرکاران آگاه مسکومی گفتند بحث بر سر این بوده که نمایشنامه، با توجه به مناسبات تازه‌ی شوروی - آمریکا می‌باید اجراء شود یا باید آن را مورد تجدید نظر قرار داد؟

گروهی از هم اینان، ساز دیگری را کوک می‌کردند و می‌گفتند در داخل گروه تئاتر «تاگانکا»، نامدارترین هنرپیشگان، از شرکت در نمایشنامه به‌سبب اینکه متن آن را نمی‌پسندیدند، خودداری می‌کردند.

با این همه، اگر قرار باشد که واقعت‌های جامعه آمریکا را نادیده بگیریم، شاید خود نیکسون نیز، در صورتی که مجالی می‌داشت و نمایشنامه را تماشا می‌کرد، آن را سخت ضد امریکایی می‌یافت.

یوتوشنکو، در نمایشنامه تلفه‌اش، به‌سان برخی از صاحب‌نظران امریکایی، رخدادهای ۱۹۶۸ بر خود گاه آمریکا را، از دریچه‌ی تغییرات ناگهانی در جامعه‌ی این کشور می‌نگرد.

وی عموداً در ورطه خشونت و کشاکش غوطه‌ور می‌بیند و نمایشنامه را با این اظهار نظر پایان می‌برد که اگر مسیح به‌امریکای امروز باز می‌گشت، بار دیگر مصلوب می‌شد. (این نظر در حالی که نمایشنامه به نقطه پایان نزدیک می‌شود، بنحوی زنده نشان داده می‌شود).

در این حال، دخترهای بلوند و زیبا در حالی که شكلك مجسمه‌ی آزادی را در می‌آورد،

یکی از سروده‌های پوتوشنکو را میخواند :

این که می‌گویند مردم آزادند

دروغ مجسمه‌هاست

بنای تاریخی شیخی پیش نیست .

تکه‌های آزادی هنوز بهم نه‌سپیده است ،

و اجزایی از پیکر معصومش

در گوشه و کنار پراکنده است .

آن سان که گویی بر تخت مسلخ

سلاخی شده است .

یوتوشنکو در این نمایشنامه ، از سفرش به آمریکا در سال ۱۹۶۸ ، سخن می‌گوید :
« به هر کجا که نظر اندازی ، مایه‌های شرمساری را خواهی دید . » زیر جلد مجسمه آزادی ،
بر محور رخدادهایی گونه‌گونی دور می‌زند و ستیز از نکته‌های انحرافی در باره سوء قصد به
« جان » و « رابرت کندی » و « مارتین لوتر کینگ » و ستیز جویی وقت و بی‌وقت پلیس با جوانان
و سخنرانهای طولانی که حاوی انتقادهای سرزنش‌آمیز است ، ترکیب یافته .

تنها اشاره‌ی امیدوارانه از زبان مهربان و گستاخ دکتر « بنجامین اسپاک » (Bengamin

Spock) می‌شنویم .

وی با زبان شعری یوتوشنکو ، می‌گوید ، نومید نباشید ، به فرزندان خود ایمان
آوردید . بر آیند تمامی این صحنه‌ها ، تصویر ذهنی ارتباط گروهی شوروی از آمریکا را
بی‌آن که در آن غور و شور و یا ژرف‌کاوی شود - قوت می‌بخشد .

بیشترین شعر یوتوشنکو گزارش گونه و مجادله آمیز است و کمترین آگاهی تازه‌ای
در باره علت‌ها و معلول‌ها یا اهمیت خشونت آمریکا بدست نمی‌دهد ، حال آنکه طرح چنین
مسأله‌ای برای تماشاگر نسبتاً جدا مانده و متروی شوروی ، در خود اهمیت است .

شهرت و اعتبار یوتوشنکو ، در سالهای اخیر ، تا حدی رخ باخته است و علت این
امر هم واکنش‌های گونه‌گونی است که در برابر عدم خلاقیت او - که نسبت به سالهای
اولیه شاعریش کم‌پرتوشده - نشان داده می‌شود . شعرهای این نمایشنامه ، پیش از این منتشر
شده بود و بسان شعرهای ناب او توجه چندانی را بر نیانگیخت .

نمایشنامه با وجود استخوان‌بندی محکم و شکل ظاهرش ، موقع تأتیر تاگانکا را
مورد بحث قرار داده است .

۱ - بنجامین اسپاک ، پزشک برجسته امراض کودکان و یکی از مبارزان سرسخت

سیاسی امریکاست که افکاری چپ‌گرایانه دارد .

با این وجود ، نمایشنامه چند هفته‌ای است که بر صحنه است و با استقبال شایانی روبرو شده است .

لیویموف کارگردان برجسته‌ی تآتر تاگانکا ، شیفته‌ی تأثیرات تآتر نامرسوم است و شیوه‌ی پرداخت نوگرایان اروپایی ، از «برشت» گرفته تا «پیتربروک» را باز گرفته و زنده‌ترین بازی‌ها را در تآترمسکو باز آفریده است .

تمامی کارهای او مردم پسندانه بوده و برخی از آنها ، در مقایسه با هر دیگری ، درخشش خیره‌کننده‌ای داشته است ، ناگفته نماند که اجرای او از «هملت» بهترین قطعه‌ی تآتری سال پیش بود .

اما ، برای اجرای نمایشنامه‌ی زیر جلد آزادی ، جایگاه جلو تآتر از پانزده تن پلیس کلاه خود به سر پر شده بود .

هریک از آنان با چوب دستی سفید شب‌نما و ناسزاگویان منتظر فرصت مناسب بودند و گه گاه نیز بدون صحنه می‌پریدند تا به جوانان ضرب‌شستی نشان دهند . این صحنه‌ها با دو چراغ چشمک‌زن روشن و خاموش می‌شد ؛ استفاده از چنین ابراز الکترونیک ، توانایی و استادی کار لیویموف را باز می‌نماید :

تماشاگر خارجی شاید به جرئت نتواند اظهار نظر کند که چرا این نمایشنامه با چنین استقبال پرشوری روبرو شده است .

بسازی در خود توجه هنرپیشگان تآتر تاگانکا ، موزیک دلنواز و ریزه کاریهای سرگرم‌کننده لیویموف ، به تمامی ، در این امر نقش اساسی را ایفاء کرده است . افزون بر این ، یکی از تماشاگران روسی ، علت دیگری را نیز بر سر می‌شمرد . وی می‌گفت :

نمایشنامه ، در باره‌ی واقعیت سیاسی این روزگار - دست کم در شکل ظاهر قضیه ، سخن می‌گوید .

این امر سندی بی‌همتا به دست تماشاگر روسی داده است ؛ تماشاگری که بر حسب معمول در پی ترکیب ادبیات کلاسیک و واقع‌گرایی اجتماعی (Socialist Kealism) است .

اما دیر گاهی است بحث بر سر این در گرفته که آیا بهیچ یک از این دو مکتب به تماشاگر این احساس را می‌دهد که در جهان واقعی شرکت دارد ؟

نوشته‌ی : بهرام بیضالی

مدخلی بر يك قیاس

«الف»

متنی که می‌آید ترجمه‌ی نمایشنامه‌ی «بنکی روی پل» اثر دیاسوکیو، است که از روی برگردان انگلیسی «آرتور ویلی» (۱) به فارسی برگردانده شده .

توضیح راجع به این متن نباید مشکل باشد ولی هست ، زیرا عموماً رسم نیست که اینجا کسی چیزی از نمایش ژاپن و از «نوه» بداند (۲) ، بنابراین معرفت مشترکی برای

۱ - کتاب *The No Plays of Japan* چاپ لندن . انتشار چاپ اول

۱۹۲۱ میلادی .

۲ - اگر کسی بخواهد، در زبان فارسی میتواند رجوع کند به کتاب «نمایش در ژاپن»

چاپ ۱۳۴۳

شروع يك توضیح وجود ندارد و به این ترتیب توضیح شروع شده است .
 واژه «نو» یعنی «قادر بودن» که منظور از آن «استعداد» است ، و «نمایش استعداد»
 و در آخر کار «نمایش» . شکلی از نمایش در قرنهای یازدهم تا سیزدهم میلادی در ژاپن پا گرفته
 بود ، ولی آنچه ما امروزه نمایش «نو» می‌شناسیم در اواخر قرن چهاردهم و اوایل قرن
 پانزدهم توسط «کان‌آمی کیوتسو گو» و پسرش «سه‌آمی موتو کیو» شکل گرفت . این پدر و
 فرزندی که هر دو بر زمینه‌ای از نظام «شوگونی» حاکم در آن عصر ، ولی در طریقه‌ی بودایی
 «زن» رشد یافتند ، طی حدود نیم قرن ، با تجدید نظر کردن ، دگرگون ساختن ، و جمع-
 آوری و بارور کردن ، و سرانجام از طریق خلق شخصی ، مکتب جدید نمایش نو
 «Kanze» را به وجود آوردند .

«سه‌آمی» که حدود یکصد نمایشنامه نوشت ، و نیز نمایشنامه‌های پیشینیان را جمع‌آوری
 و اصلاح کرد ، در ضمن ، اندیشه‌های خود را در باره‌ی نمایش بروی کاغذ آورد و قواعد و
 مسائل زیباشناسی «نو» را جمع کرد و نگاشت . مجموعه‌ی نوشته‌های نظری او در باره‌ی
 هنر و نمایش ، که بعدها به صورت کتاب «کاوادنشو - Kawadensho» درآمد ، هنوز
 بزرگترین و اصلی‌ترین مرجع برای شناختن «نو» است .

سه‌آمی ، نمایشنامه‌ی «نو» را از لحاظ صورت پذیرفتن يك بار چنین تشریح
 کرده است :

«شو - Shu» که به معنای لغوی «نوع» است ، ولی از آن مفهوم و موضوع اراده می‌شود .
 «ساکو - Saku» به مفهوم «ساختن» که از آن ترکیب و ساختمان اراده می‌شود .
 «شو - Sho» به مفهوم «نوشته» که از آن زبان متن منظور است .
 طبق گفته‌ی «سه‌آمی» نویسنده سه مرحله‌ی اساسی نمایشنامه ، یعنی «معرفی» ، «بسط» و
 «اوج» را باید طی پنج قطعه از طریق بیان «نو» که زبانی ادبی است ولی با ظرفیت کافی برای
 موسیقی و رقص ، فراهم کند .

معرفی يك قسمت ، «بسط» سه قسمت ، و «اوج» يك قسمت از کل نمایشنامه را می‌گیرد .
 این قاعده‌ی ساختمان یعنی شیوه‌ی معرفی ، بسط و اوج در پنج قطعه هم برای يك
 نمایش به کار می‌رود و هم برای يك برنامه‌ی کامل ، که معمولاً شامل اجرای پنج نمایش
 است . هر برنامه شامل اجرای پنج نمایش بود که از صبح آغاز می‌شد و تا غروب طول
 می‌کشید . به نظر «سه‌آمی» نوع نمایش باید به نسبت ساعت و زمان تفاوت کند . در واقع
 سیر صبح تا غروب و ضربان طبیعت در مجموع برنامه منعکس بود . یا به بیان دیگر ،
 برنامه با خود مفهومی از جهان داشت ، و ضربان زمان را در خود نمایش می‌داد .
 این روش «جو - ها - کیو - Jo-ha-Kyo» خوانده می‌شود که در اصل شایسته

ثبت مراحل موسیقی بوده؛ یعنی تغییر ضرب موسیقی. و برنامه در واقع همان بسطی را تدریجاً پیدا می‌کند که مستقل هر نمایشنامه. « جو - Jo » یا قسمت اول ، ساده‌ترین و مستقیم‌ترین است. « ها - ha » در سه قسمت، نمایش تنوع هاست ، و غنی‌ترین بخش از لحاظ رنگ آمیزی ، که بیش از دو قسمت دیگر قابل هضم است . « کیو - Kyo » قسمت نهائی است که در آن ضرب شدیدتر و تندتر است، و نمایش وهم برنامه را در اوج به پایان می‌برد .

اگر يك نمایشنامه‌ی منفرد هم مانند برنامه‌ی پنج‌نمایشی ملاحظه شود، همین ساختمان معرفی (يك قسمت) بسط (سه قسمت) و اوج (يك قسمت) در آن دیده خواهد شد ، که در نمایشنامه‌ها با این علائم مشخص می‌شود :

۱- قسمت معرفی : ورود بازیگر دوم (واکی - Waki)

۲- قسمت بسط : (الف) ورود بازیگر اصلی (شیتة - Shite)

(ب) گفتگوی بین این دو .

(ج) بیان قصه‌ی اصلی .

۳- قسمت اوج : معمولاً رقصی (به شکل و مفهوم لازم) توسط بازیگر اصلی (شیتة) . چهارچوب ساختمانی بالا آن چیزی است که « سه‌آمی » به‌طور کلی می‌بیند، اما در آن حبس نمی‌شود. خود او اولین کسی است که در نمایشنامه‌هایش از این قاعده پا فراتر می‌گذارد. « سه‌آمی » مجاز می‌شمرد که ساختمان معمول پنج قسمتی بر حسب ضرورت به چهار یا شش قسمت تغییر یابد ، یا اصلاً نمایشنامه در يك یا دو مجلس نوشته شود . در نمایشنامه‌های دو مجلسی خود او، معمولاً فاصله‌ی لازم پس از قسمت طویل « بسط » می‌آید ، و قسمت دوم مجلس کوتاهتری است تقریباً فقط مشتمل بر « اوج » .

نباید فراموش کرد که نمایش « نو » از طریق موسیقی و رقص است که زندگی و واقعیت خود را بر صحنه بازمی‌یابد ، و زبان ادبی متن هر چند زیبا ، و ساختمان نمایشنامه هر چند محکم ، اگر منجر به آن عناصر خاص نمایش یعنی مثلاً غلیان يك اوج در قالب رقصی نشود، بیهوده می‌ماند . به همین دلیل فعلاً بحث راجع به نمایشنامه نویسی را رها کنیم ، و به - برنامه‌ی پنج قسمتی برگردیم که ممکن بود این اشکال را داشته باشد :

۱- سه « نو » و دو میان پرده‌ی سبک؛ یعنی دو « کیوگن » .

۲- پنج « نو » .

۳- پنج « نو » و دو میان پرده‌ی سبک (کیوگن) .

حتماً لازم نبود که نمایشنامه‌های يك برنامه بر محور يك شخصیت یا دوره‌ی تاریخی بگردد، ولی هنگام انتخاب جستجویی شد که يك تناسب معنوی بین نمایشنامه‌ها باشد. و البته ناگزیر، در نمایشنامه نویسی، یا تقسیم بندی نمایشنامه‌ها « دوره‌ها » هم پیدا شد. یعنی مجموعه نمایشنامه‌هایی

که بر محور يك قهرمان معین میگردد .

«بنکی روی پل» یکی از پنج نمایشنامه‌های مشهور است که بر محور شخصیت «یوشیتسونه» يك قهرمان نامی قرن‌های میانیین میچرخد. «یوشیتسونه» برادر کوچکتر و ناتنی «یوریتومو» بود و پدرش «یوشیتومو» شوگون منطقه‌ی «کاما کورا» و رئیس خاندان «میناموتو» بود . بعد از مرگ پدر، «یوریتومو» فرمانروائی را به دست گرفت و جنگهای با خاندان «تایرا» را که در زمان پدرش شروع شده بود دنبال کرد. خردسالی «یوشیتسونه» تقریباً در انزوا گذاشت ، ولی بعد به برادر پیوست و زیر فرمان او سرداری جنگ را بر علیه خاندان «تایرا» به عهده گرفت، و طی يك جنگ طولانی و سخت، عاقبت در منطقه‌ی رود «هایکه» آنها را شکست داد و برانداخت (افسانه‌های هایکه) . ولی در همین هنگام بر اثر بد گوئی‌های آنهاست که از محبوبیت او تکران شده بودند، شوگون «یوریتومو» بر او خشم گرفت و دستور قتلش را داد. و «یوشیتسونه» ناچار تا پایان عمر را در گریز و پنهان شدن و تبمید ، به سر برد . اما پنج نمایشنامه‌ی اصلی مربوط به «یوشیتسونه» اینهاست :

۱- کوماساکا Kumasaka .

۲- ئبوشی - ئوری Eboshi - Ori .

که در این دو «یوشیتسونه» خود مستقیماً حضور ندارد، بلکه قهرمانی‌ها و ماجراهای مهم خردسالی او توسط ارواح مختلفی که در حوادث با او درگیر بوده‌اند بیان می‌شود .

۳- بنکی روی پل Hashi - Benkei .

این نمایشنامه از آن جهت نقطه‌ی عطف مجموعه است که با آن آثار سه گانه‌ی مربوط به خردسالی «یوشیتسونه» تمام می‌شود ، و آثار سه گانه‌ی مربوط به همراهی و دوستی «یوشیتسونه» و قهرمان دیگر «بنکی» آغاز می‌شود .

۴- بنکی در قایق Funa - Benkei .

که در آن «بنکی» و «یوشیتسونه» روی آب گرفتار هجوم ارواح کشته شدگان خاندان «تایرا» می‌شوند.

۵- طومار دعوت Kanjincho .

که در آن «بنکی» و «یوشیتسونه» باید از دامی که برای دستگیری آنها گسترده شده بگذرند (۱).

۱- «کانجینچو» (طومار دعوت) چنان محبوبیتی یافت که بعدها به نمایش دیگر ژاپن « کابوکی » منتقل شد . متن « کابوکی » آن ترجمه شده و در سال ۱۳۴۳ در کتاب «نمایش در ژاپن» منتشر شده است. این ضمناً همان نمایشی است که «آکیرا کوروساوا» در سال ۱۹۴۵ آن را با نام « آنها که بر دم ببر پای نهاده بودند » به فیلم درآورد .

این مجموعه به جز (الف) شکل پنج تایی، به دو صورت سه تایی هم برنامه می شود. یعنی (ب) سه نمایشنامه‌ی مربوط به خردسالی «یوشیتسونه». (ج) سه نمایشنامه‌ی مربوط به همراهی «بنکی» و «یوشیتسونه».

تماشاگران «نو» معمولاً قصه را می دانند و شخصیت‌ها را می شناسند، همچنان که ما داستان‌ها و شخصیت‌های اسطوره‌های مذهبی یا ملی خود را می شناسیم. بنابراین تماشاگر به دنبال داستان تازه‌ئی نیست، بلکه به دنبال دیدن تازه‌ی يك داستان است. نمایش «نو» به این ترتیب هیچ چیز مخفی و حادثه‌ای، و هیچ گره هیجان انگیز - به شیوه‌ی رایج - ندارد. آن چیز مخفی که در آن کشف می شود جریان‌ی است که در پشت ظاهر می گذرد، و به جای حادثه‌ی ظاهر و گره هیجان انگیز استعارات و اشارات و رمزها و مقامیم قرار دارند. اشاره‌ها و مفاهیم درونی نمایش «نو» نه تنها از پرورش «ذن بودائی» سه‌آمی و دیگران می آید، بلکه به خیلی پیش از آن به فرهنگ «شینتوئی» ژاپنی هم مربوط می شود یعنی مذهبی که بیشترین ارتباط با طبیعت و غرقه شدن در آن را راهنمایی می کرد. این همه بیان داستان‌های قهرمانان گذشته، و این همه حضور ارواح بر صحنه‌ی «نو» اتفاقی نیست. تماشاگر ژاپنی از طریق آن‌ها به مبدا برمی گردد و با طبیعت و جهان ارتباط برقرار می سازد. ارواح و قهرمانان گذشته در واقع اسلاف او هستند که چون واسطه‌ئی بین او و خدایان طبیعی قرار دارند. همین مفهوم را در دو منشاء اصلی «نو» می توان دید. یعنی:

الف: رقص‌ها - که طبیعت و جهان را به هر صورت تعبیر می کرده، چه در گام‌های سنگین که یادآور شیوه‌ی خدایان و ارواح بود. و چه با شیطنت و مضحکه، که ستایش نیروهای زنده و زاینده‌ی طبیعی بود.

ب: روایت خوانی (نقالی) - که اسطوره‌های اسلاف و افسانه‌های تاریخی را بیان می کرد، و منبع معرفت عمومی نسبت به سابقه و سنت و عرفان و مذهب بود.

روش نقل و روایت، ساختمان نمایشنامه‌های «نو» را به وجود آورد، حال آن که رقص و حرکات شیوه‌دار بازی زندگی و روح آن را ساخت. شاید به همین دلیل است که «سه‌آمی» بسیار بیشتر از اجرا (رقص، موسیقی، حرکات، بیان، لباس، وسایل، بزک، صورتکها، صحنه و به خصوص بازیگری) صحبت می کند تا دارجع به متن. و شاید به همین دلیل است که گفته می شود هنر واقعی «نو» يك هنر غیر ادبی است. در «بنکی روی پل» قسمت نهائی که طی آن جنگ از طریق حرکات تجریدی رقصی آرام و باشکوه صورت می گیرد، اوج اثر است، و این ارزشی است کاملاً خارج از متن ادبی.

اما در مورد متن «سه‌آمی» معتقد بود بهتر است داستان در يك مکان مشهور اتفاق بیفتد، یا بایك بنا، کاخ، یا معبد تاریخی ارتباط بیابد. «سه‌آمی» معتقد بود که عاطفه‌ی تماشا -

گران در ارتباط با امکان به حرکت درمی آید . او می خواست از طریق قراردادن اشخاص در مکان ، به واقعه و داستان تشخص ببخشد . او توصیه می کند بهتراست قهرمان داستان چهره ای تاریخی یا سرداری مشهور باشد ، یا راهبی ، یا فاحشه ای محترم ، یا ادیبی سرشناس ؛ کسی که تماشاگران به سرنوشت او علاقمند باشند . شیوه ی روایت کردن و فاصله گذاری ، که گذشته از اجرا ، در اغلب متن های « نو » و در آثار شخصی « سه آمی » دیده می شود ، در « بنکی روی پل » بعضی از زیباترین صحنه ها را در برمی گیرد . جایی که بازیگر از شخص بازی (از خودش) با عنوان « او » حرف می زند . همچنین صحنه ی بسیار مهم لباس پوشیدن « بنکی » . صحنه ای که مستقیماً از توصیف های شاعرانه ی نقالی می آید .

اما « بنکی » کیست ؟ یک راهب « یاما بوشی » (۱) که ندانسته با کسی درگیر می شود که به حکم ضرورت یا سرنوشت از آن پس به یکدیگر بستگی خواهند یافت .

تماشاگر « نو » زندگی بعدی آنها را میدانند ، و ما میدانیم که آنها پس از این در نمایشنامه های دیگری در کنار هم خواهند بود ؛ همچنانکه در زندگی واقعی ، آنها در جنگ بر علیه خاندان « تایرا » ، در برابر بردگویی و تبعید و گریز ، در کنار هم بودند . پس آیا « یوشیتسونه » سرنوشت « بنکی » است ؟ که « بنکی » ابتدا می خواهد از آن بگریزد ، و بعد خود را بر علیه آن مجهز می کند ، و بعد با آن می جنگد ، و عاقبت به آن تسلیم می شود ؟ و آیا می شود گفت که « یوشیتسونه » و « بنکی » در واقع دو شخصیت یک تن واحد هستند ، که تعادل خود را ترکیب و اتحاد نهائی به دست می آورند ؟

نوشته‌ی : هیوشی ساآمی یا سوکیو

Hiyoshi Sa - Ami Yasukiyo

بنکی روی پل

HASHI - BENKEI

(زمان نامعلوم - احتمالاً نیمه اول قرن پانزدهم میلادی)

اشخاص بازی :

بنکی - Benkei

یوشیواکا - Ushiwaka (نام خردسالی یوشیتسونه)

مرید

همسرایان

من از کسانی هستم که نزدیک معبد غربی زندگی می‌کنند. نام من موساشی-
بو - بنکی، است. برای انجام نذر معینی، در دیرگاه شب، در ساعتی
از نیمه شب گذشته، به‌راه افتاده‌ام، تا در معبد «گوجو» نماز بگذارم.
این آخرین شب است، باید عجله‌کرد. آهای کسی آنجاست؟

بنکی

من هستم.

مرید

دنبالت فرستادم که بگویم امشب به معبد گوجو خواهم رفت.
من می‌لرزم و گوش می‌دهم. ولی موضوعی هست که باید از آن خبرتان کنم.

بنکی

مرید

شنیده‌ام که دیروز ، پسری دوازده یا سیزده ساله ، پل گسوجو را قرق کرده . می‌گویند او با شمشیر کوچکش ، به تیزی پرنده‌ای یا پروانه‌ای به هر طرف یورش می‌برد . خواهش می‌کنم امشب از انجام زیارت دست بردارید . تن به‌مخاطره ندهید .

بنکی

چه درخواست عجیبی ! هه ، در حالی که آن شیطان یا جن پلید، بله او ، نمی‌تواند در برابر جمعی تاب بیاورد . باید محاصره‌اش کرد ، و خواهی دید که چه زود به زانو در می‌آید .

مرید

کوشیدند محاصره‌اش کنند ، اما هر بار چون جادوگران می‌گریخت . کسی قادر نیست بر او دست یابد .

بنکی

درست هنگامی که در دست‌رسان به نظر می‌آید .

مرید

از برابر چشمان آنان .

بنکی

به ناگاه ناپدید می‌شود .

همسرایان

این روح غریب ، این شبخ مودی ، شاید

خادمان واجب‌الاحترام سرورم را

به مخاطره‌ی بزرگ اندازد .

در تمام این شهر کسی نمیتواند در افتد با مهارت

این جانور بی‌همانند .

بنکی

اگر چنین است که تو می‌گویی امشب نخواهم رفت ، و با این حال ...

نه . این برازنده‌ی مردی چون بنکی نیست که از داستانی به لرزه بیفتد .

امشب به محض تاریکی به سوی پل خواهم رفت ، و به این هیبت منور و فروتنی

خواهم آموخت .

همسرایان

و همچنانکه می‌گفت ،

شب بر آسمان غریبی آمده بود .

بزودی باد شبانگاهی ، اشباح غروبی را

پراکند و زدود . شب دل‌تنگ ،

با شتاب آمد . اما به چشم آنکه در انتظار است

با گامهایی سخت آهسته . (۱)

یوشیواکا

من «یوشیواکا» هستم . من باید چنان کنم که مادرم می‌گفت . او گفت

۱ - گاه اینجا يك «گوشه» ی مضحك که قهرمان آن مردی کمان ساز است بازی

می‌شود ، ولی این قطعه جزء متن اصلی نمایش نیست .

در سحر گاه به معبد بروم . اما هنوز شب است . من به پل گوجو خواهم
رفت و صبر خواهم کرد تا ناگهان
نور ماه گره بخورد در مد موجها ؛
هیچ فلتی روز خزانی را ،
به پایان نمی برد . اما یاد های شب
باشتاب تاریکی می آورند .

همسرایان

(به جای یوشیواکا) : های ، زیبائی امواج . دلم به سختی می زند .
به سختی آن مروارید های پراکنده ، که
به سپیدی موج می زند ، در کنار پل گوجو .
و به گل های شبم زده ی یوگائو ،
در فجر می ماند .

در سکوت ، شب می گذرد .
صدائی نیست . جز صدای گام های خود من ، بر الوار های چوبین ،
صدا می کند ، و صدا می کند ؛ من هنوز منتظرم .
اما هنوز بیهوده .

بنکی

شب دیر گاه می شود . در جهت شرقی زنگ های سه معبد می زنند .
در نور ماهتاب کز لابلای برگ های این سرو های تناور می تابد ،
من سلاح می پوشم ؛

من تسمه های سیاه تن پوش زرهی ام را سخت می بندم .
و اذاره ی زره دارم را میزان میکنم .

از میان ، محکم به چنگ میگیرم ،

تیر زینی را که چنان بسیار دوست میداشتم .

آنها بر شانه ام جای می دهم ، تا به هنگام ،

به سوی جلو خیز بردارد .

شیطان باشد یا روح خبیث ، هر چه باشد چگونه

در برابر من تاب می آورد ؟

چنین تکیه بر مهارت خود دارم . آه من چه مشتاقم

برای در افتادن با دشمنی که ارزش مرا داشته باشد .

باد رودخانه سخت میوزد

یوشیواکا

شب تقریباً سپری شده است .

اما کسی بررود نگذشته .

بنکی

من پریشانم ، و برای آرام شدن خوا هم خفت .
آنگاه بنکی ، به صورتی ناشناس

به سوی پل آمد . آنجا که موجهای سبیمین به یکدیگر می خوردند .

گامهایش به سختی و سنگینی ، بر کف چوبین پل صدا می داد .

یوشیواکا هنوز اورانندیده ، فریادی از شوق بر آورد .

یوشیواکا

فریاد زد : سرانجام کسی میاید ، و ردای خود را بر سر کتف گره زد .

و بر کنار پل ایستادن گرفت .

بنکی حضور او را دریافت ، و حتی داشت سخنی میگفت که -

بنکی

اما چون نیک نظر کرد ، وای ، این اندام بانوئی بود .

پس او ، چون به جهان پشت کرده بود ،

با خیالی معشوش ، بر شتاب افزود .

آنگاه یوشیواکا گفت :

یوشیواکا

«من او را به بازی خواهم گرفت» . و همچنانکه بنکی می گذشت

ضربه‌ای چنان به تبرزینش زد ، که به هوا پرتاب شد .

(با شگفتی فریاد میزند) - ای نادان ! به تودرسی خواهم آموخت .

بنکی

پس بنکی که تبرزینش را دوباره به چنگ گرفته بود ،

با خشم فریاد کشید ،

همسرایان

«تو بزودی درخواهی یافت ، نیروی بازوان مرا» . و درنده وار

بر او فرود آمد .

اما پسرک ، اندکی هم وحشت از خطر نکرد .

بر جای ایستاد ، و بایکدست ردای خود را به کناری افکند .

و با دست دیگر به آزامی شمشیر از غلاف بیرون کشید .

و ضربه‌ی تبرزینی را که فرود می آمد از خود دور کرد .

بار دیگر و بار دیگر هم ، باز هدف تبرزین را دیگر کرد .

و چنین آنها جنگیدند . اینک گلاویز شده . اینک شکسته .

بنکی چه خواهد کرد ؟ زیرا درست هنگامی که می اندیشد پیروز شده

پسرک با شمشیر کوچکش ضربه‌های او را با ضربه‌ای کنار می زند .

بار دیگر و بار دیگر بنکی حمله می کند ،

بار دیگر و بار دیگر یورش‌های او دفع میشود .

تا عاقبت . حتی او ، بنکی شکوهمند ،

دیگر بیش از این جنگیدن نمی‌تواند .
 خود باخته ، قدمی پس مینهد ، در فضای چوبی‌پل
 «جانور ۱» فریادش اینست «که اینطور ، این نوجوان ...
 نه ، چنین نخواهد شد .
 او نمی‌تواند پاسخ مهارت من باشد ،
 و تبرزینش را بتامی روبه او نگاهداشته
 به جلو حمله برد ، بایورشی سخت .
 اما یوشیواکا برگشت ، وتیز به‌چپ جهید .
 بنکی تبرزینش را یافت ، و به دوروبر پسرک خیز برداشت ،
 اما او ، با حرکتی تند از جا پرید .
 و وقتی او بر بدن پسرک ضربه خواست زد ،
 آنگاه یوشیواکا با سر به‌روی زمین غلتید .
 چنین یک‌هزار ، یک‌هزار بار جنگیدند .
 تا سرانجام تبر از دستان خسته‌ی بنکی افتاد .
 او کشتی‌گرفتن هم می‌تواند ، اما شمشیر پسرک پیش چشمش برق‌می‌زند .
 و او نمی‌تواند پایداری کند .
 پس از عجز فریادکرد : «ای جوانی گرانبها ،
 و مبهوت برجای ماند .

به این جوانی و شکنندگی و شهامت که هستی ؟ نام خود را به ما بگو .
 چیزی نیست که از شما پنهان کنم . من «میناموتو یوشیواکا» هستم .
 پسر یوشیتومو ؟
 بله هستم . و اسم شما ؟
 (به جای بنکی) : «مرا موساشی بنکی میخوانند . اهل معبد غربی .
 و حالا که ناممان را گفتیم .
 من خود را تسلیم می‌کنم و ترحم می‌طلبم .
 زیرا تو هنوز کودک کی ، و من را هبم .
 با چنین نسب و دودمان تو ، و چنین مهارتی که تراست .
 من باشادمانی خدمتگذارم خواهم بود .
 زود مرا دشمن گرفتی ، اما اینک رشته‌ی زندگی سه‌گانه‌ای (۱)

همسرایان
 یوشیواکا
 همسرایان
 یوشیواکا
 همسرایان

۱ - خلقت‌های سه‌گانه‌ی بودائی در آئین «ذن» .

آغاز می‌شود . پس به پیش
چون بنده‌ای ترا خدمت‌خواهم کرده .
پس آنگاه که یکی فروتنی خود را ادا می‌کرد . دیگری ردای خود را
به‌شانه بست ،
سپس بنکی تبریزیش را بر سر کتف نهاد
و هر دو با هم به راه خود رفتند .
به سوی کاخ گوجو . (۱)

مدخلی بر یک قیاس

« ب »

من قصد دارم در صفحات بعد با ارائه‌ی متن تعزیه نامهی « مجلس فتاح شاه » زمینی‌ی یک قیاس ذهنی را برای خواننده فراهم بیاورم . منظور از این قیاس هم انتقال بعضی تجربه‌هاست ، و هم مادی کردن آن‌ها و قابل لمس کردنشان؛ چرا که بهر حال ما به جای تفسیر و توضیح‌های این و آن با خود متن‌ها رو برو هستیم . و علت دیگر البته شباهتی است که بین هر دو اثر هست . و این شباهت به این دو متن منتهی نمی‌شود ، بلکه اصولاً به ذهنیت نمایشی « نو » و « تعزیه » مربوط می‌شود (۱) .

« نو » و « تعزیه » هر دو نمایش‌های روایی هستند ، و هر دو با روش فاصله گذاری ، اما هر دو معتقد به حقیقت باطن . در نوشته و عمل گاه حتی در هر دو صحنه‌های بسیار شبیه هست که مستقیماً از نقالی و روایت آمده . مثل صحنه‌های درخشان لباس پوشیدن در همین دو متنی که این جا بعنوان شاهد داریم ، یعنی « بنکی روی پل » و « مجلس فتاح شاه » . اما اگر منشاء « نو » رقص‌ها و سپس روایت‌هاست ، منشاء « تعزیه » منحصرأ انواع نقالی (روایت با تصویر، و بی تصویر) است .

۱- اشاره‌ی من در اینجا به نوعی مشخصه‌ی کم و بیش کلی در نمایش‌های شرقی است .

«سه‌آمی» معتقد بود که نمایشنامه‌ی «نوه» باید از يك ماخذ ادبی پرارزش قبلی گرفته شده باشد ، و در صحنه‌های عادی به‌نثر (Kotoba) و در اوج‌ها و لحظه‌های عاطفی به شعر (Utai) نوشته شود . از نظر اوهدف بازیگر «نوه» دست یافتن به «یوگن» یا رمز باطنی زیبایی و حقیقت بود .

او معتقد بود که اگر نقل قول‌هایی از اشعار یا مثل‌های مشهور گذشته آورده شود ، که با متن یگانگی داشته باشد، بر تماشاگر مؤثر خواهد بود. «نوه» معمولاً سرشار از این اشارات است که هماهنگی بین گذشته و حال ، و واقع و غیر واقع را نشان میدهد. و به همین دلیل اهلفن معتقدند که اشارات و رمزهای «نوه» برای غیر ژاپنی ترجمه ناپذیر و درک‌نشدنی است. «تعزیه» البته تا این حد پیچیده نیست. و حتی در مقابل «نوه» باید آنرا نمایشی مستقیم و بیواسطه خواند. با وجود این تعزیه‌نامه‌ها از ماخذهای قبلی می‌آیند ، یعنی از کتابهای مربوط به اسطوره‌ها و افسانه‌های مذهبی . و گاه چه از ادب فارسی و چه از آیات و کلمات مقدس نقل قول‌هایی در آنها هست .

تماشاگر ، داستان و افراد ماجرا (در اینجا حضرت امیر و قتاح) را از قبل می‌شناسد ، و با آنها پیوند و رابطه‌ای از قبل دارد . تعزیه‌نامه فقط برشی است از يك تکه‌ی ماجرائی که مقدمه و مؤخره‌ی آنرا می‌دانیم . با این تعبیر ، افراد در واقع نه تنها اسلاف و پهلوانان آرزو شده‌ی ما هستند، بلکه تجسم اندیشه‌های ما هم هستند، و نبرد آنها نبرد اندیشه‌های ما است . اما برخلاف «نوه» که سازندگان و تماشاگران آن نخبگان بوده‌اند ، «تعزیه» نمایش عامه‌ی مردم بود . و سازندگان آن دانیان عوام بودند ، و به همین دلیل تعزیه (اگرچه تماماً به شعر است) از لحاظ شعری و ادبی اغلب عامیانه است ، و در نمونه‌های کمی به يك تعالی متعارف ادبی می‌رسد. از طرفی بسیار دیده شده است که نمونه‌های قدیم‌تر تعزیه، از لحاظ شعری مقیدتر ، استوارتر و محکم‌تر است.

به نظر میرسد که سراینده‌گان اولین تعزیه‌نامه‌ها شاعران گمنامی بودند که به نمایش رو کردند ، حال آنکه تعزیه‌نامه‌های متاخر اثر نمایشگرانی است که به حکم ضرورت شعر سروده‌اند .

در دسته‌ی اول تناسب‌های گوناگونی در انتخاب وزن و کلمات حفظ شده ، حال آن که دسته‌ی دوم به نوع ساده‌ای از محاوره میماند . اما تناسب‌ها ، هم به خاطر جنبه‌های آوازی تعزیه و حفظ ردیف و دستگاه موسیقی بود ، و هم به خاطر حفظ ظرائف بدیعی . و برای مثال ترجیح داشت پاسخ مطلبی که در فلان وزن خاص و در فلان قطعه‌ی آوازی بیان می‌شود ، در همان وزن و قافیه و همان دستگاه باشد . رسمی که وقتی متن‌های قدیم به دست نمایشگران بعدی تجدید نظر و به نفع بازی اصلاح شد ، کم و بیش به خاطر کم‌وزیاد

کردنهای آنها در وزنهای دیگر ، از میان رفت . (۱)

اما « فتاح شاه » کیست ؟ يك پهلوان حبشی که ندانسته با کسی (حضرت امیر) درگیر می شود که به حکم تقدیر از آن پس به یکدیگر بستگی خواهند یافت . تماشاگر « تعزیه » زندگی بعدی آنها را می داند ، و این آغاز يك سلسله تعزیه هائست که آنها را در کنار هم نشان خواهد داد ، همچنان که در زندگی واقعی آنها تا روزمرگ در جنگ بر علیه کفر ، در پیروزی ، و مصیبت در کنار هم بودند .

پس آیا « علی » سرفروشت « فتاح » است ؟ که « فتاح » ابتدا خود را بر علیه آن مجهز می کند ، و بی آن که بشناسدش با آن می جنگد ، و عاقبت تسلیم می شود ؟ - از لحاظ شخصی « بنکی » با حرکتی روحانی آغاز می کند ، ولی به انجامی کاملاً مادی میرسد . حال آن که « فتاح » با عشقی زمینی آغاز می کند ولی به پایان معنوی میرسد . این تنها تفاوت دو متن است ، اگر چه به نظر نمی آید . ولی « بنکی روی پل » تسلط نظام « شگون » ها را منعکس می کند ، حال آن که « مجلس فتاح شاه » نمونه ای را که جنبه آرمانی یافته است ، و هم وعده ای واقعی شدنش در زندگی روزمره داده شده ، بیان می کند . به این توجه کنیم که « بنکی » یا رهبانیت عاقبت به خدمت نظامی گری در می آید ، حال آن که در « مجلس فتاح شاه » این پهلوانی و زوراست که به خدمت ایمان در می آید . ولی به هر حال يك چیز در هر دو هست ؛ یکی - شدن ماده و معنی . و هر دو نمایشنامه درست درجائیکه بنظر میرسد باید آغاز شود به پایان میرسد .

۱- متأسفانه اصول و فنون « تعزیه » در زمان تکوین خودش توسط هیچ صاحب نظری تدوین و حلاجی نشده ، و آنچه امروزه ما بعنوان اصول و فنون « تعزیه » می شناسیم ، بیشتر از مشاهده ، مقایسه ، و بندرت از دهان کارکنان « تعزیه » بیرون کشیده شده است . و طبیعاً ملاحظه ای که ما می کنیم با قضاوت و بادریافت امروزی ما همراه است .

مجلس فتاح شاه

نویسنده نامعلوم ، زمان نگارش نامعلوم (احتمالاً دو قرن پیش) - این نسخه متعلق به حوالی نطنز .

نسخه خوانها :

فتاح

اشکبوس

حضرت امیر

توضیحات احتمالی تعزیه گردان که فی البداهه و به نثر است جزو متن نیست.

اشکبوس
ای دهر واژگون شده، ای چرخ سندروس
در خواب مرگ رفته مگر بخت اشکبوس
خوابم حرام گشته و بختم شده زبون
ای بخت همتی ، که علی را کشم به خون .
دریم عشقم چو ماهی غوطه ور
از غم دختر عموی نامور .
میروم در نزد عم اشکبوس
تا بیفتد جان زارش در فسوس
السلام ای عم والاقتدار
چند با من بیوفائی آشکار ؟
وقت آن آمد که ویلانت کنم .
آنچه بدتر ، بدتر از آنت کنم .
من کمر را بسته ام امروز تنگ

فتاح

تا بگویم با تو از کین طبل جنگ .
عشق گوید فتنه میکند هر چه باد ،
میدهم امروز خر گاهت به باد .
ای برادرزاده فتاح غنی

اشکبوس

با عمویت چیست طرح دشمنی ؟
مطلب از این گفتگوها کن بیان
تا بر آرم مطلبت را این زمان .
مطلبم این است ای عمم نکو
دخترت را بی نزاع و گفتگو

فتاح

عقد بندی بر من از راه وفا
تا کنی خشنود این قلب مرا .
به جای آن دهم کشور به دستت .
پشیمان شو از این گفتار پستت .

اشکبوس
فتاح

دهم سیم وزرت از لاعلاجی
به سیم وزرندارم احتیاجی .
به سالاری ترا مامور سازم .

اشکبوس
فتاح
اشکبوس

من از کف عشق خود آسان نیازم .

فتاح

ترا از این سخنها مدعا چیست ؟
به جز دختر عمویم مدعا نیست .

اشکبوس
فتاح

هر گز شنیده‌ای به جهان شاه یا گدا
دختر دهند و مهر نگیرند بر ملا ؟

اشکبوس

مهرار میسر است بنه پای در میان
ورنه کناره جوی ایا تازه پهلوان .

فتاح

تمام دولت و اموال باب من از مهر
بود به دست توای پادشاه نیکو چهر .

اشکبوس

نخواهم سیم وزر فتاح اصلا
ولی يك دشمنی دارم به بطحا .
سراو را اگر آری بر من .

ترا دختر دهم بوجه احسن
که باشد دشمنت ای عم والا

فتاح

اشکبوس

- که با شمشیر ریزم خون او را .
- اگر عثقا شود سازم زبونش
- رود در قعریم آرم برونش
- شنو فتاح ای نیکو عذارم .
- نشین تا وصف او نزدت شمارم ؛
- یکی گوید که عین الله باشد
- یکی گوید دلیل راه باشد .
- یکی گوید که بی مثل و نظیر است ،
- یکی گوید که شیر شیر گیر است .
- یکی گوید شفیع المظلمین است .
- یکی گوید امیر المؤمنین است .
- یکی گوید صفاتش منجلی شد
- بدان فتاح يك نامش علی شد .
- اگر کشتی علی را در زمانه
- ترا دختر دهم من بی بهانه .
- میخورم سوگند برلات و عزا
- راس حیدر آورم نزد شما .
- گر رود بر آسمان چارمین
- با کمند خشمش آرم بر زمین .
- گر علی شیر است من شیرافکنم .
- راس او را در حضورت آورم .
- میروم در حربگاه خویشتهن
- تا لباس رزم پوشم در بدن .

فتاح

[طبل و شپور. تغییر موضع]

- خیزید و پی رزم کنید اسلحه تعیین
- زوبین و زره ، درع و کله خود و عرقچین .
- شمشیر و سنان ، تیغ و کمان ، خنجر و زوبین
- مضراب و کمند و سپر و گرز و تبرزین .
- تا غرقه‌ی دریاشوم از اسلحه‌ی جنگ
- طبال بزن طبل که خواهم کنم آهنگ .

فتاح

[طبل و شیپور. فتاح می پوشد]

بر بدن پوشم قباى زرنشان .
زرفشان سازم زمین تاکهکشان .
می بزن طبال اکنون از وفا
میروم جنگ علی من حالیا .

[طبل و شیپور. فتاح می پوشد]

ای زره حلقه حلقه برتن من باش .
بر جگر چاک چاک من چورسن باش .
گر که مرا می کشند جای کفن باش .
این چه نوای نی است از همه مایوس ؟
نائی حربی بر آر غلغه از کوس .

[طبل و شیپور. فتاح می پوشد]

بر کمر بندم کمر بند جلا .
شهر بطحا را کنم من پر بلا
طبل زن طبال از راه جفا
میروم بر جنگ آن شاه هدی .

[طبل و شیپور. فتاح می پوشد]

ای خنجر خونریز که شکلت چو جلاست
خونی که حرام است بهمن بر تو حلاست
خواهم به گلوی علی امروز زنی بوس
ای نائی حربی چه شد آن غلغه از کوس ؟

[طبل و شیپور. فتاح می پوشد]

خود ، ایا آهنین کلاه مدور !
می نهمت این زمان به کنگره ی سر .
تا که نگردم ز تیغ منشق و مایوس
چار پرت میزنم من از پرتا ووس .

[طبل و شیپور. فتاح می پوشد]

بر کمر شمشیر بندم بهر جنگ .
نازم این خونخوار تیز تیز جنگ .
نازمت ای تیغ با صوت جلی

هان جداکن از بدن دأس علی .

[طبل و شیبور . فتاح می پوشد]

دسته‌ی گرزم بگیرم من به کف .
حمله باید کرد با این يك به صف .
میزنم بر فرق حیدر وقت جنگ
تا بریزد خون پاك سرخرنگ .
پشت کتفم افکنم آهن سپر
تا مرا محفوظ ماند دست و سر .

[سوارشود]

هان نائی لشکر تو بگو تا بزند سنج
سنجی که بدان لرزه فتد در دل پررنج .
تا غرقه‌ی دریا شوم از اسلحه‌ی جنگ
طبال بزن طبل که خواهم کنم آهنگ .

[طبل و سنج . فتاح با اشکبوس]

اگر چه این عمل از روی جهل است
ولی قتل علی در دهر سهل است .
حبش تا شهر بطحا راه دور است ،
در این ره لشکری بی حد ضرور است .
بیر لشکر به همراهت به بطحا .
بریز از تیغ خود خون علی را .
از آنجائیکه دانم با وفائی
مبادا بی سر حیدر بیائی .
روان گردید لشکر تا مدینه
پی قتل علی ، آن بی قرینه .
به عشق یار رفتم سوی بطحا ،
که ریزم بر زمین خون علی را .
دلبران لشکر همه فوج فوج
چو دریای عمان بر آید به موج .
به ابرو زنید ای دلبران گره .
کمر بند بندید روی زره .
تو طبال با حکم من این زمان

اشکبوس

فتاح

در این دشت بنمای محشر عیان .
 سواد شهر مدینه ز دور شد پیدا
 کنید خیمه و خرگه در این زمین بر پا .
 شویم لحظه‌یی از رنج راه آسوده
 چه واقع است که غم بردلم بیفزوده .
 بارالها مرتضی از خوف نار
 می‌کند گریه چنان ابر بهار .
 بارالها جانفشانی میکنم .
 مرتضایم باغبانی میکنم .
 باغبانی میکنم بی وا همه
 تا نیفتد در مذلت فاطمه .
 تا که طفلانم نکردندی حقیر
 تا نکردد زینبم هرگز اسیر .
 بیل بردارم روم بیرون شهر
 دشمنانرا بکسلم از تیغ قهر .
 روان گردید لشکر، غم سر آمد .
 بگیرد آن جوان کز ره درآمد .
 از او پرسیم منزلگاه حیدر
 رها کردیم از این ویران ششدر
 الا ای نوجوان نامت چه باشد ؟
 بگو بامن که غمخوارت که باشد ؟
 الا ای پهلوان دل پر از قهر
 مرا نام است عبدالله در دهر .
 ترا گر مطلبی باشد بر من
 بگو سازم روا بر وجه احسن .
 از تو عبدالله دارم يك سؤال
 پاسخت گویم ، بگو با لفظ حال
 می‌شناسی اهل بطحا راهمه ؟
 میشناسم جمله را بی وا همه .
 گو علی‌را میشناسی در جهان

حضرت امیر

فتاح

حضرت امیر

فتاح

حضرت امیر

فتاح

حضرت امیر

فتاح

حضرت امیر
فتاح

حضرت امیر
فتاح

حضرت امیر
فتاح

حضرت امیر

فتاح

حضرت امیر

فتاح

حضرت امیر

آه آری میشناسم ای جوان.
در کجا باشد علی مرتضی ؟
گو ترا با او چکار است از صفا ؟
گریبینم خواهش در خون کشم.
گو علی با توجه کرد ای محتشم ؟
به شهر حبش دختر عم من

مرا گشته همسر به شرط ثمن .
به جای صداق آن عم بت پرست .
سر حیدر از من طلب کرده است.
ای جوان بت پرست دل فکار

مرد حیدر نیستی در روزگار .
بگذری از بت پرستیدن اگر .
میدهد حیدر به تو بی عذر سر .
مگر حیدر که باشد در زمانه ؟
که گوئی این سخنها ی فسانه ؟
بگو بامن ز قدو زور حیدر
بگو بامن نشانیهاش یکسر !

زور من چون زور حیدر گیر هان
قد من چون قد آن سرو روان .
رنگ حیدر هست مثل رنگ من ،
کار جنگش نیز چونان جنگ من .
گر به من غالب شوی ای پهلوان ،
بر علی غالب شوی اینرا بدان .

با کنایه حرف میگوئی جوان
این شنیدم هست حیدر پهلوان
پس بیا ای باغبان خیره سر
پنجه ای سازیم نرم از یکدگر .

[طبل و شیپور . آماده می شوند]

الهی علی را خجالت مده
غلامت به دشمن همی وا منه !

الهی علی عبدو منقاد تست

به ایمان کامل ، به صدق درست .

[بافتاح]

پنجه بگشا تا شود بر تو عیان

زور حیدر ای دلیر کاردان .

هر که باشد شیعه‌ی خاص ولی

ازدل و ازجان بگوید یا علی .

[فریاد جماعت . آغاز جنگ]

تو به ییل و من به تیغ ای پر هنر

تیغ آمد جان خود را کن سپر .

تیغ از چنگت ستانم این زمان

پس بیندازم بسوی آسمان .

[می‌گیرد]

شما شیعیان نبی و ولی

کشید از جگر نمره‌ی یا علی .

[فریاد جماعت . جنگ]

تیغ من از من گرفتی ای جوان

میزنم بر فرق تو گرز گران .

گرز گیرم از کف تو حالیا

فکر دیگر کنون بهرجفا .

[می‌گیرد]

هر که باشد شیعه‌ی خاص ولی

بر کشد ازدل صلا‌ی یا علی .

[فریاد جماعت . جنگ]

گرز من از کف ربودی باغبان

میزنم بر سینه‌ات خنجر بدان

خنجرت را میستانم از یلی

شیعیان گوئید یکسر یا علی .

[فریاد جماعت . جنگ]

خنجر و گرزم گرفتی پهلوان

فتاح

حضرت امیر

فتاح

حضرت امیر

فتاح

حضرت امیر

فتاح

حضرت امیر

با کمند از خشم میارم نشان .
رشته‌ئی از پوست بر دستم کمند
گر توانی دستهایم را ببند
خنجر و گرزو کمند افتد ز کار
شاید از کشتی شوم در کارزار .
تو به جای خود بمان ای نوجوان
تا نمایم زور بازویم عیان .
هر که باشد شیمه‌ی خاص ولی
بر کشد از دل صلا‌ی یاعلی .

فتاح

حضرت امیر

[فریاد جماعت . زور آزمائی اول]

تو از کوه البرز سنگین تری
تو از میخ فولاد محکم تری .
گر چنین زوری به رستم میزد
لرزه اندر چرخ اعظم میزد .
سحر کردی گوئیای هوشیار
جای دیگر باش اینک استوار .

فتاح

[جا عوض می کنند ...]

حضرت امیر

شما شیعیان نبی و ولی
کشید از جگر نمره‌ی یاعلی .
[نمره جماعت . زور آزمائی دوم]

فتاح

ای بت اعظم نظر افکن بمن .
یا بیفکن این دلیر تیزفن .
دست من از ضرب کوتاه شد جوان
زور خود را تو نما بر من عیان .
الهی علی را خجالت مده
غلامت به دشمن همی وا منه .
الهی سزاوار شاهی توئی .
خداوند مه تا به ماهی توئی .

حضرت امیر

[بافتاح]

زور اول بخشمت من بر خدا

زور دوم بر محمد مصطفی
زور سوم آمدم بیدار باش
همچنان گرک اجل هشیار باش .

[نمین خوردن فتاح]

بگو شهادت خود تاسرت جدا سازم
میان جان و تنت طرح دوری اندازم .

دریغ از مرگ و درد ناگهانی

شدم کشته به دست باغبانی .

نیم من باغبان ای دل غمینم

بدان فتاح امیر المؤمنینم .

امان ز تو ای پهلوان

امان به تو فتاح .

منم به تو چاکر

زمن بجوی پناه .

مسلمان کن مرا ای شاه اعجاز

مسلمانی نباشد صرف ابراز .

ولی دارم سه حاجت با دل زار

بیان کن یک به یک با قلب سرشار .

مرا اول غلام خویش سازی

پیشخی بر من اینسان ترکتازی .

دوم شاه کنی حلقه به گوشم .

به خدمتکاریت دائم بکوشم .

سوم از رفعت بنده نوازی .

مرا نامی دهی وزنده سازی .

قبول حرف تو کردم ایانکومنظر

توئی غلام من و نام تو بود قنبر .

الهی جهان پادشاهی تراست .

همه گیتی از ماه و ماهی تراست .

گواه باش به روز قیامت ای الله

که گفتم اشهدان لا اله الا الله .

[طبل و شیپور . دعای صحنه گردان . تمام]

فتاح

حضرت امیر

فتاح

حضرت امیر

فتاح

حضرت امیر

فتاح

حضرت امیر

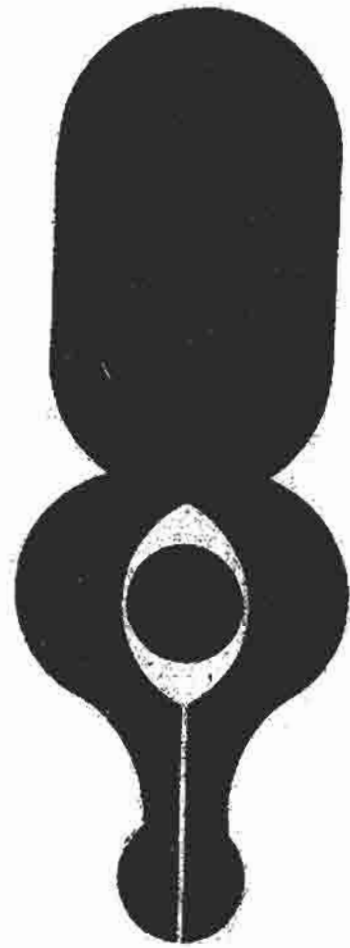
فتاح

حضرت امیر

فتاح

حضرت امیر

فتاح

نقد تآثر

نوشته‌ی : حسن بایرامی

ناگهان ...

و

جامعه‌شناسی تآتر بیمار نوگرایان

تآتر جدید تآتر بورژوازی است
تآتر جدید تآتر بورژوازی است

گئورك لوکاچ

«جامعه‌شناسی تآتر جدید»

در کتاب اول اشاره مختصری داشتیم به «ناگهان ..»
و اینک حرفهائی دیگر در باره این نمایش ...

در آسیب‌شناسی تأثیر جدید باید به‌عنصری بنام «تاریخ زدگی» توجه داشته باشیم. این عنصر و درکنار آن فردگرایی و قهرمان‌سازی از مختصات اساسی تأثیر بودژوا است. بی‌درنگ باید اضافه‌کنم که «تاریخ‌گرایی» **Historicism** که در آن برشی در عمق به تاریخ‌وازان نقبی به‌حال می‌زنیم با «تاریخ زدگی» که برشی است سطحی و با عناصر روبنائی تاریخ تلاقی میکند فرق دارد.

چرا که «تاریخ‌گرایی» روشی است دیالکتیکی که از طریق آن می‌توان پدیده‌های پیچیده تاریخ را در حین جابجائی طبقات و دگرگونی موقع اجتماعی آن‌ها بیان کرد و طبیعت متحول جامعه را آشکار ساخت.

حال آنکه «تاریخ زدگی» با نگرشی ایستا به تاریخ در پی یافتن **Archetype** «سنخ باستانی» (۱) هائی است که بتوانند در تمام زمانها و مکانها یکسان عمل کنند. یکی از این سنخ‌های باستانی مطمح نظر تاریخ زده‌ها «شهید» است. شهید چهره آرمانی (ایده آلیستی) یک جامعه شکست خورده است.

شهید فردی است که توده‌ها پس از مرگ او به‌زندگی حیوانی و پست خود ادامه میدهند. او جرقه‌ای است که خاموش میشود ولی تأثیر **Impression** ی بزرگ از خود بجا مینهد... اما این یک استنتاج غیرمنطقی و ایده‌آلیستی و تاریخ‌زده‌است. چرا که شهید نمیتواند در جامعه‌ای بدون خصلت‌های مبارز وجودی ذاتی داشته‌باشد. چرا که او تجسم آرمانی مبارزه توده‌هاست. نگاهی به تاریخ نشان میدهد که برغم تصور تاریخ‌زده‌ها این توده‌ها و طبقات و قشرها بودند که به‌شهادت رسیده‌اند و مبارزه آنها بود که نهال یک جامعه آرمانی را به‌ثمر رساند. امام حسین به‌شهادت رسید اما آیا هفتاد و چند نفر دیگر دو شادش او به‌شهادت نرسیدند؟

اکنون این سؤال را از آقای نعلبندیان میکنم که بزعم ایشان (که تبخیر فراوانی در نوشتن نمایشنامه‌های عجیب و غریب با اسامی طولانی و خنده‌دار دارند.) حسین و بدل امروزی و قرتی او **فریدون** در موقعیتی کاملاً مشابه به‌شهادت رسیدند؟ زمان سنخ نعلبندیان-آوانسیان در یک ظهر گرم آشورا ایستاده‌است:

ازشکاف آجرها آتش بیرون میزند. آب ایستاده ،
متعفن است. درخت از روح خالی است ...

روزی است که حسین و هم‌زمانش را کشته‌اند ، روزی است که فریدون را خواهند کشت. حسین در راه اعتلای مردمش و رهائی آنها از یوغ ستمکاران به‌شهادت میرسد و فریدون معلومی است که به‌علت اینکه نخواسته است با دختر مدیر مدرسه ازدواج کند به‌اتهام بچه‌بازی از

(۱) این معادل را مندیون آقای دکتر حسن مرندی هستیم .

فرهنگ اخراج می شود و بدست همسایه ها که تصور می کنند در صندوقی بزرگ پول پنهان کرده است به قتل می رسد .

شهادت حسین شهادتسی دوشا دوش قشری مبارز است ، و شهادت فریدون شهادت و اندیویدوالیستی ، است .

از سوی دیگر حضرت نعلبندیان یکی به نعل میزند و یکی به میخ . حسین آقا از قول کبرا خانوم با تمسخر میگوید :

... گفت: حقشو میخواد حسین آقا ، حقشو . من هم حقمو میخوام . تو هم باید حقو بخواهی ، ماهمه باید حقمونو بخواهم . تقی هم باید حقشو بخواد . هیچ میدونی این پسره ، این فریدون که به هیچ کدوم ما محل سگ نمیداره ، چقدر پول داره ؟ و کمی بعد کبرا می گوید :

این پولدارها - ...

بدینگونه قهرمان نعلبندیان - آوانسیان که يك روشنفکر عارف نما است و مدام ادای درآویش را در می آورد ، به شهادت می رسد . و اتهام قتلش را توده ای فقیر و مفلوک بر پشت می کشد که :

... می خواهند از جسم ناپیدای عظیمی که تهدیدکنان

به سویشان یورش می برد ، بگریزند ...

این همچنانکه گفتم استنتاج نادرست از تاریخ است : استنتاج يك تاریخ زده فسق و شعور تاریخی ، که رویدادها را بدون در نظر گرفتن علتها و معلولهای اجتماعی بصورت الگوئی و کلی می بیند .

« ناگهان ... » از نظر شکل نوشتاری و اجرائی در مقوله نمایشنامه های بیمار جدید قرار می گیرد که در آنها :

« ... هرچه انسان تنها تر می گردد ... به همان نسبت گفتگو

(dialogue) ها بجای اینکه صریح باشند ، گسیخته تر ، حاوی

اشاره های ضمنی ، و امپرسیونیستی تر می شوند . »

لوکاچ . همان مقاله

کارگاه نمایش باید بداند گذرگاه پرخطر عصر ما برای تأترماً بونی که خلق کرده است گذرگاه پرعافیتی نیست .

بخوانید :

ماهانه ستاره سینما

دوره جدید شماره اول

با همکاری : پرویز اسدی زاده - ناصر ایرانی - حسن بایرامی - بهرام بیضائی - پرویز
تائیدی - محمد تهامی نژاد - عبدالرضا حریری - ابراهیم حقیقی - ایران درودی - اکبر
رادی - غلامحسین ساعدی - پرویز شفا - حبیب شیبانی - قاسم صنعوی - هوشنگ طاهری -
کامران فانی - احمد فتوحی - محمدرضا فشاہی - هوشنگ کاوسی - منیژه کامیاب -
اردشیر محمص - احمد محمود - اکبر مطیعی - کامبیز ویدا - محمد علی هاشمی
با نظر : بهمن مقصودلو

مراکز فروش :

انتشارات پیام

خانه کتاب

انتشارات نیل

شاهرضا ، مقابل دانشگاه

شاهرضا ، مقابل دانشگاه

مخبر الدوله

ویژه

سینما

و تاتر

کتاب اول

با همکاری : ناصر ایرانی - حسن بایرامی - آرزیتا بهنگار - پرویز تائیدی - محمد
تهامی نژاد - ابراهیم حقیقی - اسماعیل خوئی - پرویز دوائی - اکبر رادی - مصطفی
رحیمی - غلامحسین ساعدی - پرویز شفا - قاسم صنعوی - هوشنگ طاهری - اسماعیل
عباسی - ابوالحسن علوی طباطبائی - کامران فانی - محمد هادی فقیهی - احمد محمود
بهمن مقصودلو - خسرو هریتاش

منتشر می شود :

دفتری در سینما

با نظر : حسن سیفی

(شماره سوم)

کتاب سینمای آزاد

با نظر : بصیر نصیبی

(شماره سوم)

تريستانا

فیلمنامه‌ای از : لوئیس بونوئل

ترجمه : کامران فانی

آلغویل

فیلمنامه‌ای از : ژال لوک گدار

ترجمه : فریدون معزی مقدم

از نفس افتاده

فیلمنامه‌ای از : ژال لوک گدار

ترجمه : سروش

لطفاً غلط‌های زیر را اصلاح فرمائید :

صفحه	سطر	غلط	صحیح
۳۵	۱۱	کیفت	کیفیت
۱۳۱	۵	عواطف ویرنده	عواطف دیرنده
۲۳۹	۲	GARDE NOF	GARDEN OF
۲۴۷	۲۴	Kealism	Realism

بابك

منتشر می کند :

- آلبر کامو (بررسی آثار) نوشته : ژرمان بره
ترجمه: جلیل روشندل
- سروده‌های آمریکای لاتین (برگزیده شعر) نوشته : یابلو نرودا
ترجمه: کریم رشیدیان
- راهبه‌ها (نمایشنامه) نوشته : ادواردو مانه
ترجمه: مؤدبپیان و حسن شاهی
- شعر چگونه ساخته میشود؟ نوشته : ولادیمیر مایاکوفسکی
ترجمه: اسماعیل عباسی
- برگزیده شعرهای ولادیمیر مایاکوفسکی
آثاری از نویسندگان آلمانی
دکتر در مخمصه (نمایشنامه) ترجمه: کریم رشیدیان
ترجمه: ناصر صفائی
- پایان آغاز و امپراتریس بلشویک نوشته : برنارد شاو
ترجمه: ایرج فرهمند
- سینمای نو در اروپای شرقی نوشته : شون اوکیسی
ترجمه: محمدتقی علیشاهی
- انقلاب ۱۹۶۸ فرانسه نوشته : آلستر وایت
ترجمه: پرتواشراق
- لین کوچک و لین بزرگ (قصه چینی) نوشته : عبدالرضا شوکت
ترجمه: اسماعیل عباسی
- شعر برای کودکان نوشته : ولادیمیر مایاکوفسکی
ترجمه: رایا نوزادیان
- کمدی در تاریکی (نمایشنامه) نوشته : پتر شافر
ترجمه: اساعیل شنگله
- فرهنگ موسیقی ترجمه: جلیل روشندل

بابك

منتشر کرده است :

- غریبه‌ها (مجموعه قصه) [چاپ دوم]
آینده سرمایه‌داری (مجموعه ۱۳ مقاله)
بیست غزلواره و یک غم‌آوا (شعر)
ویژه سینما و تئاتر (کتاب اول)
ویژه سینما و تئاتر (کتاب دوم و سوم)
ابراهیم توپچی و آقا بیک (نمایشنامه)
تولد . عشق . عقده . مرگ (داستان)
هنری میلر (بررسی آثار)
بهار در اتراین (مجموعه شعر)
فرانتس کافکا (بررسی آثار)
جیمز جویس (بررسی آثار)
جنگ چاپار (دفتر دوم)
زندگینامه‌ی پیشرس (اتوبیوگرافی)
غریبه‌ها (مجموعه قصه) [چاپ اول]
پسرک بومی (مجموعه قصه) [چاپ دوم]
آسید کاظم (نمایشنامه)
توده هینزم (نمایشنامه)
سکوت (فیلمنامه)
تئوری استانیسلاوسکی در پرورش هنرپیشه
نوشته : احمد محمود
ترجمه : احمد کریمی
نوشته : پابلو نرودا
ترجمه : کریم رشیدیان
با نظر : بهمن مقصدلو
با نظر : بهمن مقصدلو
نوشته : منوچهر رادین
نوشته : اسماعیل فصیح
نوشته : جورج ویکس
ترجمه : بهاء‌الدین خرماهی
نوشته : یوگنی یوتوشنکو
ترجمه : رایا نوزادیان/حسن بایرامی
نوشته : ای . اچ . ساکل
ترجمه : محمد جعفر دستمالچی
نوشته : جی . ام . استوارت
ترجمه : حسین بایرامی
با نظر : احمد رضا دریائی
نوشته : یوگنی یوتوشنکو
ترجمه : اسماعیل عباسی
نوشته : احمد محمود
نوشته : احمد محمود
نوشته : محمود استاد محمد
نوشته : استریند برگ
ترجمه : پرویز تأییدی
نوشته : اینگمار برگمن
ترجمه : پرویز تأییدی
ترجمه : پرویز تأییدی

انتشارات بایک

بایک منتشر کرده است :

ویژه

سینما

وقا تر

شماره اول

۱۳۰ ریال