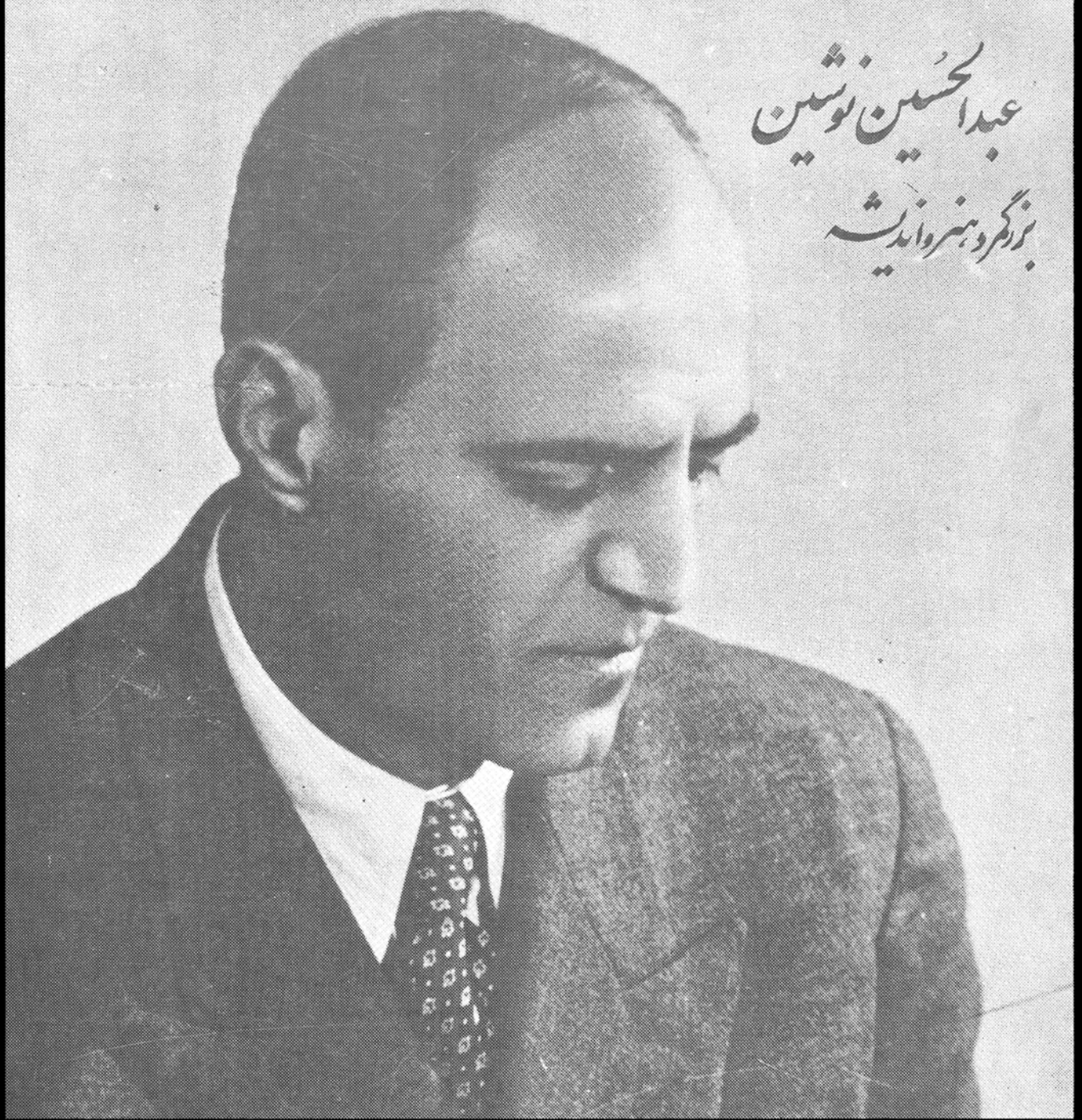


هفته نامه هنر

توسیع

سال اول - شماره دوم - سه شنبه ۱۸ فروردین پنجاه و نه - بهاء ۵۰ ریال



عبدالحسین نوشین
بزرگمرد هنروادیت



نشریه‌ای که هم اکنون در حال مطالعه آن هستید، در راستای طرح «آرشیو مجازی نشریات گهگاهی» و با هدف مبارزه با سانسور، گسترش کتابخانه‌های مجازی، تشویق به کتاب‌خوانی و بازیابی مطبوعات قدیمی توسط "باشگاه ادبیات" تهیه شده است. در صورت تمایل به بازپخش آن، خواهشمندیم بدون هیچ گونه تغییری در محتوای پوشه اقدام به این کار کنید.

<https://www.facebook.com/groups/BashgaheKetab/>

<https://t.me/BashgaheAdabiyat>

به زودی:

<http://clubliterature.org/>

در این شماره میخوانید

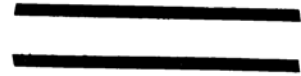
پیام سالروز جهانی تئاتر..... صفحه ۲
 هنر مقاومت در جنبش آزادببخش..... صفحه ۴
 از دیرینه‌گاهان..... صفحه ۷
 طنز..... صفحه ۸
 ضرورت هنر..... صفحه ۱۰
 گفتگو با رضا علامه زاده..... صفحه ۱۲
 سینمای الجزایر..... صفحه ۱۴
 تعهد و مسئولیت هنرمند..... صفحه ۱۸
 عبدالحسین نوشین مرد جاودان تئاتر..... صفحه ۲۰
 تاثیر و نفوذ هنر اسلامی..... صفحه ۲۲
 حرفه‌های از آن زنده یاد..... صفحه ۲۵
 میرعماد..... صفحه ۲۸
 گفتگو با کامبیز روشنیروان..... صفحه ۳۰
 یادی از گذشته‌گان (قمر)..... صفحه ۳۴
 گزارشی از مراسم روز جهانی تئاتر..... صفحه ۳۶
 شعر..... صفحه ۳۹

جواد عزیز

ما را در اندوه عزیز از دست
 رفته..... شریک بدان.
 دوستان در (نوشین)

"پوزش از خوانندگان"

در شماره یکم "ویژه نوروز" با وجود
 دقت فراوان همکاران در کادرفنسی
 متاسفانه به دلیل پاره‌ای از مشکلات که در
 شماره آینده به تفصیل سخن خواهیم راند،
 اغلاط چاپی در چند مورد از جمله مقاله
 استادواندیشمند ارجمند آقای محمد علی
 مهمیدرخ داد. ضمناً مقاله جامع و تحقیقی
 "تنبک" نوشته استاد بهمن رجیبی است
 که متاسفانه نام ایشان از قلم افتاده بود
 که بدین وسیله از خوانندگان عزیز و آقایان
 مهمید و رجیبی پوزش میطلبیم.
 "نوشین"



صاحب امتیاز.....جهانگیر الماسی
 مدیر مسئول.....پرویز بشردوست
 نشانی: خیابان آیت الله طالقانی - خیابان بهار- ساختمان
 ۱۲۳ طبقه ششم شماره ۱۱ - تلفن ۷۶۹۰۲۹
 چاپ زندگی - تلفن ۳۰۴۳۸۲

هفته نامه هنر
نوشین

از خوانندگان عزیز تقاضا داریم
 بعد از مطالعه نوشین با دفتر مجله
 تماس حاصل کنند.

هفته نامه هنر
نوشین

پیرنگ و طرح..... ناصر یعقوبی
 روابط عمومی..... احمد عباسقلی
 معاون مدیر مسئول..... احمد نیک آذر
 معاون فنی..... جواد ضرابیان

سالروز جهانی تئاتر

پیام و امینسکی
رئیس انستیتوی بین‌المللی تئاتر

متن زیر عین پیامی است که وسیله آثای یانوش و امینسکی رئیس انستیتوی بین‌المللی تئاتر بمناسبت سالروز جهانی تئاتر روی تلکس خبرگزاریهای جهان مخابره شده است.

ما بلحاظ جامع و مانع بودن در تلقی نقش هنر و هنرمند و تعهد ایشان نسبت به اجتماع و بالعکس پیام را به سخن آغازین برگزیدیم هرچند بر این پندار هستیم که، هر انسانی چنین که این متن اذعان دارد اندیشه کند. امیدمان بر این باشد که در سال جاری اندیشه‌ها به فعل و عمل درآیند تا در پناه چنان آرمانی، جهانی به سعادت و فارغ از استعمار و استثمار و بهره‌کشی را به دیده ببینیم.

راپاس دارد.

لئون شیلر، یکی از رجال بسیار بزرگ تئاتر لهستان میگفت "تئاتر فقط آنگاه تئاتر میتواند باشد که زندگی وزمان آنرا منعکس سازد"

تئاتر تنها هنگامی تئاتر است که شناخت روان پیچیده مردم خود را بیاورد، مسائل روانی آنانرا ایضاح کند، وجدان ایشان را به داوری کشاند و برای حقوق آنان بیکار کند ایجاد چنین تئاتری وظیفه هنرمندان معاصر است.

در چنین تئاتری است که حساسیت روحی انسانها، که جهان پیرامون، خفه اش کرده است میتواند دگر باره جان گیرد. چنین تئاتری است که میتواند همیاری فکری و روحی در مردمان پدید آورد.

هجدهمین روز جهانی تئاتر، سال جاری ۱۹۸۵ را باید با شعار "تئاتر، پاسدار صلح و شرافت انسان" برگزار کرد. این به ما فرصت میدهد که دولت‌های سراسر جهان را فرا خوانیم به اینکه به تئاتر مقام بسیار نزدیک آنرا نزد ملت، در هر کجا که هنوز واجد آن نیست، ببخشند و فراخوان برای جهانی اهتمام ورزیم که در آن دیگر نه آنتیگون، فنا ناپذیر خواهد بود نه هملت، نه رمکو و نه ژولیت، جهانی که در آن چیزی به حد انسان شایان ستایش نخواهد بود.

تسلیمات گسترش داده میشود. در عین پشتیبانی از آزادی خلق‌ها، حاکمیت آنها نقض میشود. رسماً "منشور حقوق بشر بگوش جهانیان رسانده میشود و در همان حال هر روز شرافت انسانی لگدمال میگردد. در اساسنامه یونسکو آمده است که جنگها از انسان نشئت میگیرند بنابراین در روح انسان است که باید صلح را صلحی پایدار بی افکند که بر همیاری فکری و روحی انسان استوار میباشد.

واقعیت کجاست؟ از سی و پنج سال پیش، از پایان جنگ جهانی دوم، اعتبارات فرهنگی و هنری پایه پای افزایش هزینه‌های تسلیحاتی کاهش می‌پذیرد. شاید این فرهنگ و هنر، و هنرمندان باشند که باید به پیشگیری از انحطاط انسان فراخوانده بشوند.

هنر وجدان فرد و اجتماع است. تئاتر از همان آغاز پیدائی خود، همیشه در مجادله درونی روان آدمی درباره نیکی و بدی مشارکت داشته است. تئاتر، دروغ و ریاکاری، خشونت و سودای قدرت، کبر و خودپرستی را رسوا ساخته است.

هنر دراماتیک از اشیل تا نویسندگان و دست اندر کاران تئاتر امروزی، بیاری شکسپیر، مولییر، ایپسن، چخوف، برشت، بکت، برآن بوده است که راه هستی انسان را مکشوف سازد. بر رمز وجدان و روح انسان دست یابد تا زندگی و شرافت انسان

سوفوکل میگفت در میان شگفتیهای جهان چیزی بعد از انسان شایان ستایش نیست. دوهزاروپانصد سال بعد جمعی کثیر از هنرمندان، فیلسوفان، فرمانروایان، رجال سیاسی، این اندیشه شاعر بزرگ یونان را پذیرا شده‌اند. مینوانیم بگوئیم که در تاریخ بشریت تاریخ تحول حقوق بشر و تحقق پذیری مقاصد انساندوستانه در جهان است.

با اینحال، امروز که سده بیستم به پایان خود نزدیک میشود، آینده بشریت ما را نگران و اندوهگین میسازد در حقیقت روزی نیست که از وقوع اعمال خشونت - آمیز و وحشتباری که به گونه‌ای فزاینده بی رحمانه میشود و از بروز تشنج‌ات مخاطره آمیز و تصادمات مسلحانه و قوف نیابیم. هر روز شاهد کینه تیزی فزاینده انسانی نسبت به انسانی دیگر، گذشت - ناپذیری و عدم تحمل متقابل، نقض خشونت آمیز حقوق بشر هستیم و این خود در مناسبات بین‌الملل بصورت خطر - بروز فجایی تجلی میکند گوئی بشریت به تب "خود ویران سازی" دچار آمده است.

در عین ابراز تمایل به پیشگیری از فجایع، روش درمانی فاجعه آمیز و خارق العاده بکار گرفته میشود. بدین معنی که در عین مبارزه برای پایداری از زندگی به قطع ریشه‌های آن دست می‌یازند در ضمن اعلام صلح، روند مارپیچی

هنر مقاومت



در

جنبش‌های

آزادی‌بخش

محمود احیایی

هنر مقاومت بازتابی زیبایی‌گرایانه از پویایی تکاملی نیروهای استکه به‌عنوان پیش‌آهنگ توده‌های زیر ستم، در راه فرو ریختن واقعیت موجود می‌جنگند و به‌سوی حقیقت متضاد با این واقعیت به پیش می‌تازند.

این نیروها در واقع محصول ناگزیر جامعه‌هایی هستند که طبقه حاکم، همواره سعی بی‌پرده در بستن راه تکامل بدیهی جامعه و جلوگیری از زایش انسان نو دارد. هر چند همیشه تمامی افراد طبقه ی فرودست و استثمار شونده رسالت دگرگون کردن واقعیت موجود را بر دوش دارند، اما در آغاز تنها، نیروهای پویاتر، زنده‌تر و آگاه‌تر وابسته به این طبقه، جنبش را شروع میکنند و سپس نیروهای راکد، ناامید و ناآگاه را در پی خود میکشاند.

به این ترتیب همواره پیش از پیروزی نهایی جنبش‌ها و بویژه در زمان سیطره‌ی طبقه حاکم استثمارگر، چهره‌ی نیروهای پیش‌آهنگ در میان خیل گسترده نیروهای راکد، ناامید و ناآگاه پنهان میماند.

انگیزه‌ی این پنهان ماندن بیش از هر چیز فشار ناشی از خفقان موجود و تلاش همه‌گیر طبقه‌ی حاکم در جهت خفه کردن و پنهان نگه داشتن وجود نیروهای رزمنده‌ی وابسته به توده‌ها، از چشم همین توده‌ها است. در چنین زمانی است که هنر مقاومت چهره می‌نماید و هنرمندان راستین و آگاه بر روند دیالکتیکی جامعه‌های زیر ستم، به آفرینش‌های توده‌ی می‌پردازند. این آفرینش‌ها بازتابی اصیل از چهره‌ی مردمی نیروهای رزمنده و پیش‌آهنگ است، پیش‌آهنگ طبقه‌ی که رسالت تاریخی دگرگون

کردن واقعیت موجود وره‌گشایی به سوی جامعه‌ی نور را بر دوش دارد.

اما دشواری عمده، و در واقع کار اصلی هنرمند در این برهه از زمان، شناسایی وجداسازی این نیروها و آگاه شدن از اصالت عمل آنهاست. تنها، چنین کاری است که میتواند هنر مقاومت را پایه‌گذاری کند و بدون شناسایی چنین نیروهایی، هدف اصلی به هیچ روی به دست نخواهد آمد. به این ترتیب هنرمند باید با بهره جویی از دانش‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی سیاسی، هنری، زیبایی‌شناسی و دیالکتیکی، این نیروها را در میان گرداب بی‌پایانی که انسان جامعه‌های زیر ستم را در خود گرفته بشناسد و آنها را از نیروهای راکد جدا کند.

پس از این مرحله است که هنرمند باید مبارزه‌ی نجات بخش این نیروها را در جهت رهایی طبقه‌ی خود به قالب هنری بکشد.

البته جنبش این نیروها که بیش از هر چیز نمایانگر تضاد طبقه همبسته‌ی آنها با طبقه‌ی حاکم است چهره آنها و روش‌های مبارزه آنها را به هنرمند پویا، جستجوگر و حساس می‌شناساند اما این جریان تنها نیمی از واقعیت را به او نشان میدهد و نیم دیگر در گرو رسالت خود هنرمند است که به سوی این نیروها بشتابد.

هنرمند باید این نیروهای پیش‌آهنگ را از نیروهای راکد و منتظر اقدام که در پشت سر پیش‌آهنگ ایستاده‌اند و در بسیاری از مواقع نسبت به جنبش پیش‌آهنگ بی‌اعتنا هم هستند جدا کند و سپس ماهیت نیروهای پیش‌آهنگ را در یک روند

دیالکتیکی از صافی ذهنش بگذراند و بعد آن را در یک قالب هنری، به نیروهای راکد و ناآگاه پس بدهد.

به این ترتیب، هنرمند واسطه‌های میان پیشقراولان و طبقه‌آنهاست، طبقه‌ای که در بسیاری از مواقع به انگیزه ناآگاهی و همچنین به انگیزه وجود سیستم ضد خلقی نمیتواند پیش‌آهنگش را بشناسد و با او تماس راستین برقرار کند.

گروهها یا افراد رزمنده‌ای که در جامعه‌های پرخفقان، در راه آرمان‌های خلق نابود میشوند و تنها پس از سالیان دراز چهره آنها و ابهت حرکتشان شناخته میشود نمونه بارز پیش‌آهنگ‌هایی هستند که در زمان زندگی از توجه‌توده‌هایی نصیب مانده‌اند.

بلاوجه به این حقیقت است که هنر

روند است که میتواند فراسوی همه زمان‌ها زندگی جاودانه داشته باشد.

انگیزه‌این‌جاودانگی، وجود حقیقت جوهر طبیعت یعنی "سیر تکاملی" در این گونه قالب‌های هنری است. "روند تکاملی جهان" در واقع همان جوهر زندگی بخشی است که همه جنبه‌های مقدس زندگی را در خود دارد، تکامل در حقیقت همان عشق است چرا که عشق چیزی جز ولع رهسپاری به سوی کامل شدن نیست.

پس هر قالب هنری که چنین جوهری را در خود داشته باشد زندگی همیشگی می‌یابد و هنر اصیل مقاومت پایه چنین هنری است.

از سوی دیگر اینگونه ویژگی‌های هنر مقاومت، آن را از ماهیت هنر انتقادی به دور میکند و اوج ستیزندگی و حقیقت

را که در تضاد با حرکت این بورژوازی قرار دارند نادیده گرفته‌اند.

اینگونه نویسندگان تنها، رنگ یافتن فساد را نشان میدهند بی اینکه به نیروهای راستین فساد زدا اشاره کنند و چهره آنها را نشان دهند.

به این ترتیب آنها تنها یک بعد از واقعیت را دیده‌اند.

البته در این میان نویسندگانی هم هستند که با مرثیه خوانی، فروپاشی بورژوازی اروپا را شرح داده‌اند و برای این واقعیت گریسته‌اند چرا که خود وابسته به این جریان بوده‌اند. بورژوازی و هر واقعیت دیگر هرگز خود به خود فرو نمی‌ریزد بلکه این فروپاشی در تضاد چنین واقعیت‌هایی با قطب متضاد آن است. پس تنها، باز تاب هر دو قطب است که هنری کامل را ارائه خواهد داد.

هنرمند پویا به جای بازتاب چهره نیروهای راکد، واپس‌گرا، ضد مردمی و تنبل که در نتیجه وضع اقتصادی و سیاسی رفق خود را از دست داده‌اند باید به نیروهایی که در زیر این وضع آبدیده و رزمنده شده‌اند بپردازد.

به این ترتیب هنر انتقادی در بسیاری از مواقع بهترین ابزار برای طبقه حاکمه در جهت پیش کشیدن جنبه‌های اصلاح طلبانه است تا به این وسیله ماهیت واقعیت موجود را از نظرها دورنگهدارد. هنر انتقادی در حقیقت بازتابی از حرکت‌های سازشکارانه نیروهای لیبرال و اصلاح طلب به شمار میرود، نیروهایی که هیچگاه به اصل مبارزه طبقاتی و دگرگونی‌های پایه‌ای ایمان ندارند. هنر مقاومت در برابر هنر انتقادی قد بر می‌افرازد و آن نیروهایی که به آن الهام می‌بخشند یعنی اصلاح طلبان و لیبرال‌ها منکوب کند.

هنر مقاومت در تمامی طول تاریخ مدون در شکل‌های گوناگون وجود داشته

هنرمند پویا به جای بازتاب چهره نیروهای ضد مردمی که در نتیجه وضع اقتصادی و سیاسی رفق خود را از دست داده‌اند باید به نیروهایی که در زیر این وضع آبدیده و رزمنده شده‌اند بپردازد.

انقلابی آن را می‌شناساند.

هنر انتقادی در یک نگرش کلی ماهیتی اصلاح طلبانه دارد و تنها به دگرگونی‌های سطحی اجتماعی بسنده میکند بی اینکه لزوم فروریختن کل واقعیت موجود را در جهت زایش حقیقت حس بکند.

نویسندگان اروپایی مانند کافکا، جویس، موریاکو و رومن وهماننده‌های آنها که بورژوازی بیمار در حال فروپاشی اروپا را در آفرینش‌های خود بازتابانند در حقیقت یک کار حاشیه‌ای انجام دادند. هرچند نمیتوان در این باره بر آنها خرده گرفت اما به هر حال آنها انگیزه اصلی فروریزی بورژوازی اروپا، یعنی وجود نیروهای رزمند و متضاد با بورژوازی و توده‌هایی

مقاومت و طبقه همبستگی هرچه بیشتر میان توده و پیش‌آهنگ را بر دوش میکشند و هنرمند آگاه بر هنر مقاومت در یک روند دیالکتیکی از نیروهای پیش‌آهنگ الهام می‌گیرد و عینیت‌های گرفته شده را از ذهنیت پویای خودش میگذراند و سنتز آن را در قالب هنر مقاومت به خلق پس میدهد.

در مرحله بعد این آفرینش هنری بر روی توده اثر میگذارد و مسیر حلزونی حرکت او را تکامل تازه‌ای میدهد و باز این هنرمند است که از مسیر تکاملی تازه الهام می‌گیرد تا سنتز آن را به توده پس بدهد.

این روند تکاملی تا بینهایت ادامه خواهد یافت و جوهر بدیهی طبیعت و انسان در واقع همین روند تکاملی است. هر فرآوردی هنری با گذشتن از این

و همواره ملهم از طبقه تولید کننده و در عین حال الهام بخش این طبقه بوده است. زمانی حماسه اسپارناکوس و جنبش بردگان در سیستم برده داری، زمانی دیگر ستاخیز دهقانان در سیستم فئودالیت و اکنون رسالت طبقه کارگر، پایه هنر مقاومت در کشورهای زیر سیطره امپریالیسم است.

البته شناسایی و هنری کردن نیروهای پیشرو در زمان انقلاب کارچندان دشواری نیست چرا که برجستگی نقش این نیروها به عنوان پایه انقلاب، باعث میشود تا هرکسی توانایی دیدن و شناختن آنها را داشته باشد، پس تنها در زمان اوج خفقان و سیاهی است که شناسایی، جداسازی و تصویر این نیروها کاری سخت است و به دانش‌های پیشرو زمان و بررسی علمی جامعه نیاز دارد.

پس از رواج فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک هنر مقاومت هم به کلی دگرگون شد چرا که هنرمندان آگاه با بهره‌جویی از دیدگاه علمی این فلسفه به شناسایی جهان پرداختند.

هنر مقاومت تا پیش از رواج این فلسفه همواره گرفتار گونه‌های بی‌شکلی، عدم جداسازی شایسته نیروها و عدم شناسایی درست این نیروها بود. این کمبود که گاه به همان هنر انتقادی و اصلاح طلبانه میانجامید در

بسیاری از موارد به سود طبقه حاکمه و هنر دلخواه این طبقه تمام میشود.

این درهمی و برهمی در ماهیت هنر مقاومت پیش از نیمه نخست قرن نوزدهم در واقع ناشی از نبودن یک دانش پایه‌ای برای شناسایی جهان است.

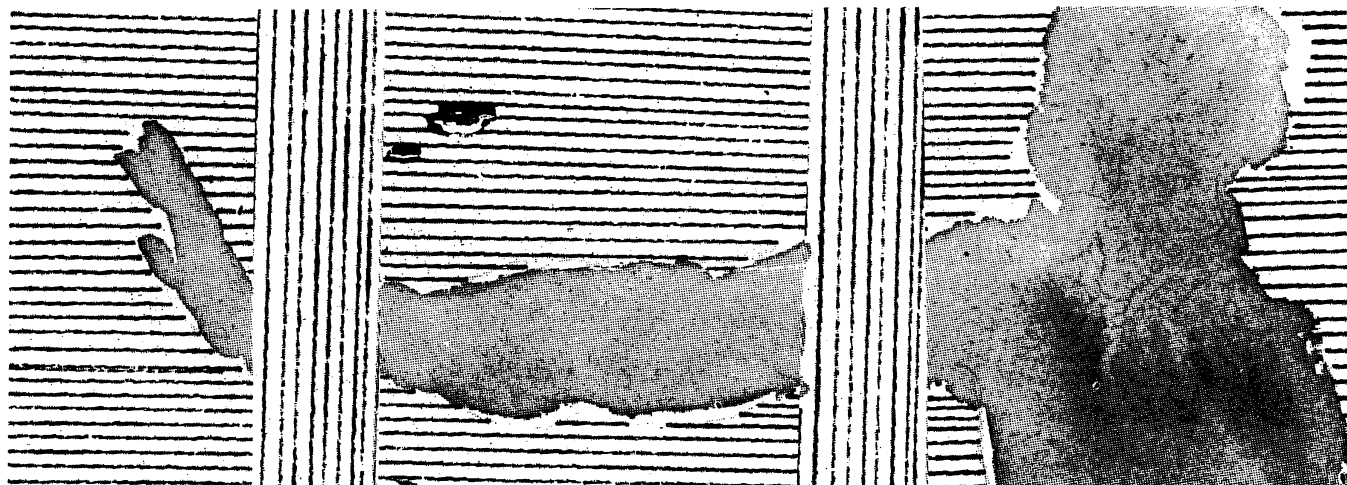
زمانی که داستان‌های ماکسیم گورکی و شولخوف را با داستان‌های تولستوی و چخوف می‌سنجیم به خوبی پی‌آمد بنیادین دانش ماتریالیسم دیالکتیک را برآفرینش هنر واقعی و شایسته حس میکنیم. لنین در نقدی که بر نوشته‌های تولستوی نوشته به خوبی کمبودها و تضادهای ناشی از عدم آگاهی نویسنده را از ماهیت انقلاب توده‌ای در حال تکوین زمانش برمی‌شمارد بی‌اینکه او را در این مورد کناهاربداند "تضادهایی که در آثار" نظریات و مکتب تولستوی موجودند به راستی حاده‌ستند، از یک سو نویسنده عظیم و نابغه‌ای را می‌بینیم که نه تنها تصاویر قلمی بی‌سابقه‌ای از زندگی روسی ترسیم میکند بلکه نقش والایی در اعتلای ادبیات جهان بعهدہ می‌گیرد اما در سوی دیگر زمیندار دیوانه‌ای را می‌بینیم که مسیح‌دانش را به خود مشغول نموده است، در یک طرف اعتراض پر قدرت بر علیه ریای اجتماعی و در طرف دیگر شاهد مدل تولستویی یعنی فردی خسته و نالان هستیم که روشنفکر روس نام

دارد"

"از ادبیات حزبی اثر لنین" البته عدم آگاهی بردانش دیالکتیک یا عدم توانایی به کارگیری آن هنوز هم برای بیشتر هنرمندان وجود دارد. شناسایی جهان از دیدگاه این فلسفه گذشته از ارائه علمی کل جهان باعث میشود تا هر هنرمندی، ویژگی‌های جامعه خودش را هم بخوبی بشناسد.

تضادهای طبقاتی، موقعیت طبقه‌ها، تراکم ثروت، چگونگی مالکیت ابزار تولید، تضاد کار اجتماعی با مالکیت خصوصی و... همه از مواردی است که از دیدگاه این فلسفه به خوبی برجسته و شناخته میشوند. البته تا کنون گروهی انگشت شمار از هنرمندان توانایی به کارگیری این دانش را در آفرینش‌های خود به دست آورده‌اند و هنوز هم که حدود صد و پنجاه سال از پیدایی ماتریالیسم دیالکتیک می‌گذرد، بورژوازیسم، سیطره خودش را بر ذهن بیشتر هنرمندان برجا گذاشته است.

هر چند امپریالیسم جهانی با آفرینش‌های هنری فرمایشی خود و بهره‌گیری از خودفروشی‌های هنرمند نمایان ضد مردمی در طی صد و پنجاه سال گذشته سعی تیره نمودن چهره هنرمندان آگاه بر فلسفه پیشرو زمان داشته اما در این مورد پیروز نخواهد شد.



مثلهای فارس

میمون (مهمان) چشم میمون نداره ، صابخونه چشم هیچکدوم .
 دزد نابلداکادون (به گاهدان) میزنه .
 کوراز خدا چه میخواد ؟- دوچشم روشن .
 چشته (چشده) خوراز میراث خوربتره !
 شب دراز است و قلندر بیکار .
 خر خسته و خدا ناخشود .
 کچل شدم که منت دلاک نکشم .
 دستم بخود کشیدم (کوتاه کردم) که پام دراز کنم .
 بچماش دادها تابه (بهدایه) خودشرفته پلاسه گری (نه کلفتی)
 شراب مفت قاضی هم میخوره
 فضولو بردن جهنم گفتم : " هیماش تره "
 آشپز که دوتا شد آش باشور میشه یا بی نمک .
 دوادید زیمونش (زایمانش) گرفت !
 جاییکه کچله اسم " طاس " نمیشه برد .
 فرزند یگو نه ، یاد نگه یا دیوونه .
 نو اومده به بازار کهنه شده دل آزار .
 هرچا آشه ، کچله فراشه !
 هرچا پلو همانجا بدو .
 نون بده فرمون بده .

ترانه محلی شیرازی

سرکوجه نشینم تا بیائسی بقربونت کنم هرچه خواهی
 بقربونت کنم هم جان و هم مال بغیراز جان شیرینم چه خواهی؟
 سفید مرغی بودم در دام بسته فلک سنگم زده بالم شکسته
 فلک بالم بده تا پر بگم دم دروازه شیراز نشینم
 بیا که از غمت تب میکنم من به محنت روز خود شب میکنم من
 همان بوسی که دادی کنج دالون هنوزم یاد آن شب میکنم من
 جفای بی وفا یون کرده پیرم برم یار وفاداری بگم
 اگر یار وفا داری نباشد سر قبر وفادارم بمیرم

عجایب خلقتی دیدم در این دشت
 خودش بی جان بی حاندار می گشت
 - گاو آهن -

آن چیه که :
 دست داره و پا نداره
 شکم پاره و حال نداره
 - نیم تنه -



دوبیتی های تربت

بیا ای یارک مخمل کجینم ۱ بیا ای اسبک نوکرده زینم
 دلم میل سواری تو داره زنی ترسم تو آخر بر زمینم
 سرسبیت ۲ انار ترششه یار بر رویت طلای بی غشه یار
 بر روی تو را بردن ببازار که بوسه عاشقی بی پرسشه یار
 دلاروم نشسته روی خرمن نپرسیدم چه گیله ۳ داره از من
 برین از کدخدای ده بپرسین کدوم یاری گرفته بهتر از من
 سرقلیان گلناری تو داری لب و دندان مرواری تو داری
 سرشبتا سحر دورت بگردم عجب خوابیست که بیداری نداری

اندر زمین
 اندر هوا
 کلاه سری
 سبزی قبا

گندم ، انگور ، انار و خیار

مثلهای خراسان

او در خنه گیلو که
 آب در خانه گل آلودست .
 سک در خنه صحبتش گیرنده
 سک در خانه صاحبش گیرنده است .
 مواز آسیا میوم تو میگی نوبت نیه !
 من از آسیا میآیم تو میگوئی نوبت نیست .
 نه در مسجد دخورونه خود شوریده بیی
 نه در مسجد بخواب رو نه خواب شوریده ببین .
 هرکه چامکنه فکر دول و ریسمنتش منه
 هرکه چاه میکند فکر دلو و ریسمانشرا میکند .
 چغوک امسالی چغوک پارسالی چیز یاد مته
 گنجشک امسالی بگنجشک پارسالی چیز یاد میدهد
 بدس میت نگاکونه بهمسیت
 بدست مایهات نگاه کن نه بهمسایهات .

سرماخوردگی سر باز

منوچهری کم‌دین بی‌همتایی بود، بی آنکه خود بداند، لکن نقش مضحک خود را با هیئت زمخت ولحنی جدی و در صحنه ای ایفا میکرد که تماشاگر، خنده که هیچ، اگر در لبش اثری از تبسم دیده میشد میبایست چندین هفته با آزادی تودیع کند. در نخستین هفته تمرین این نمایش کم‌دی با ما، توفیق او در ردی بود که خاطره آن باگذشت سالها بفراموشی سپرده نشود. تمرین صبحگاهی در عین سخت و جدی بودن تماشاگر را برای فرو خوردن خنده دچار زحمتی فوق‌العاده میکرد با

عینک زره‌بینی شیشه گرد خود و با گردنی که برخلاف اصل سربازی شق و رق بودن همیشه‌شانه چپ لنگر می‌افکند، روی پاشنه بلند میشد تا سطح فوقانی کمدها را ببیند و در همان حال انگشت وسطی دست راست را روی آن میکشید. اگر خاک بر انگشت می‌نشست، آن را چنان سریع تا نزدیک چشم صاحب کمد می‌برد. کمواکتش غیر ارادی آن عقب کشیدن سربود و نتیجه تنبیه انضباطی. گاه ناپلئونش مینامیدند، فقط بدین علت که دورشته از موهای کم پشت سرش را بصورت نیم دایره بسمت چپ پیشانی خود می‌چسباند و گاهی "سرهنگ و اشرف" می‌خواندند در ساعات آموزش، در تشریح هریک از تجهیزات

نظامی کلمه و اشرف نظر از اینکه باشد و نباشد ورد مکرر زبان او بود: "اینجا یک و اشرف داره... این قسمت یک و اشرف داره... بلی، اینجا هم یک و اشرف داره... نخستین پنجشنبه هفته نخست ورودم به دانشکده بود. با منوچهری عملیات داشتیم در تپه‌های پیرامون "آسیاب‌گاوه" میشی" در حالتی که با دست راست گل پهن کمر و با دست چپ، قبضه شمشیر خود را می‌فشرد، و با قدمهای شمرده و

محکم همراه با صدای برخورد نوک مهمیز چکمه‌اش با سنگها و کلوخها، تا انتهای صفوف گردان میرفت و عقب‌گردکنان باز-میگشت. "تم" عملیات را در برابر نیروی دشمن "سرخ" تشریح میکرد. پس از مشتی صغری کبری چینیهایی که بدان شکل بحث تاکتیکی میداد سرانجام نتیجه گرفت که باید پیروزمندان عقب نشست! بصحنه

خاطر اتی:

از دانشکده افسری دوران رضا شاهی



محمد علی مهמיד

شیپور آشوب

البرز سفید پوش نفس برفها و یخ های خود را در دم پاییز تهران فرو میریخت. برگهای زرد از اوج شاخه‌ها کنده میشدند و معلق زنان و چرخان، آرام بر کف سنگ فرش خیابان سپه می‌نشستند.

از نخستین روزهای ورودم به دانشکده که با دلهره‌ها و هیجانها همراه بود، سی و پنج سال گذشته، و امروز برودت آنرا بر پوست و گوشت، و تلخی آنرا بر کام جانم احساس میکنم.

صبحها برای صبحانه، ظهر و شب برای ناهار و شام، در یک دست لیوان فلزی سیاه، معروف به برنجی و فاقد شباهت به برنج، و قاشق و چنگال از همان جنس و همان رنگ، با دست دیگر از جلو نظام، خبردار!

پیش‌بوسی‌سالن غذاخوری! داستان آش‌انارهای مکرر با چاشنی سنگ ریزه، کنتلتی که شکستن و خوردن آن کار حضرت فیل بود، "راگو" بی‌که‌گاهی موشهای گرسنه از ما گرسنه‌تران، زودتر از ما با تعرضی برق آسا خود را به پاتیل آن میرساندند و از بخت بد ما به درون آن شیرجه

میرفتند و بنوبت در بشقاب یکی از ما دیدار مینمودند، سپس بعنوان (دسر) آب زیپوی بدبو و بدمزهای را به نیت و به نام چایی بناچار قورت دادن، همراه با هراسی ناشی از این شایعه - البته برای اهل بخیه - که در آن کافور ریخته اند،

خدمت بی هدف، لکن با پیرایه توجیه را به هر جان‌کندنی بود تحمل میکردم. بزرگترین پیروزیهای تشویق - آمیز صبحگاهان پس از آنکه فریاد موزیک "صبح شد... مرا چون برق‌زدگان از خواب

میبراند، نصیبم میشد، پیدا کردن سوراخهای بی‌شمار پوتین و گذراندن سر کلفت بند کفش از آنها "آنکادره کردن" رختخواب، بروس زدن زیر و حریم تخت و سپس با دستمال تر و خشک و آغشته به شمع، تمیز و براق کردن آن، واکس زدن کفشها، خاموت، فانوسقه و براق انداختن آنها، از هشتاد پله پایین و بالا دویدن، ریش تراشیدن و دندان و دست و صورت شستن در پنج دقیقه، ...

حالت واقعی هم دادیم، ماشه تفنگ برنو هامان را کشیدیم، دهها صدای "فس" فشنگهای باروت کشیده و مقداری دود و بوی آن کافی بود که به این صحنه نمایش جنگی مافهومی بدهدگردان " عملیاتش" رضایتبخش بودوبا فرمان "گردان، خیلی خوب!" تشویق شد.

در این یک هفته از خواب پریدن، خوردن، قضای حاجت کردن و خوابیدن بصدای گوشخراش شیپور و دویدن، بزانو برپا کردن، و این آخرین مانور و عقب نشینی مظفرانه، لحظههایی را از یاد نمیردیم که میگذشت وما را به آزادی شب جمعه نزدیک میکرد.

منوچهری، که باد پاییزی زلف فرم ناپلئونیش را بهم ریخته بود، میخواست با ایراد منطقی غرا جبران مافات کند و به افراد روحیه بدهد.

افراد گردان با لباسهای مرخصی

اصلاح کرده، ادوکلن زده، دستکش سفید دردست منتظر لحظهای بودند که "فرمان بدو مرخص" در خروجی دانشکده رابروی آنها بگشاید.

صدای کلفت و مقطع منوچهری، که بر بالای سکوی تریبون بحالت سینه جلو شکم عقب و گردن خشک نما ایستاده بود و با دو دست دولبه میز تریبون رامیفشرد در سالن پیچید:

دانشجویان! پنجشنبه پایان یک هفته افتخار آمیز، سراسر تلاش، عرق ریختن، نفس نفس زدن، افتادن، دست و پا شکستن، یعنی روزهایی که غریوشیپورها و فریادهای غرور آمیز فرمانها بدان نظم و آهنگ می بخشید فرا رسید. شما اینک برای چندین ساعت این کانون آموزش سلحشوری و جانبازی را ترک میکنید. میروید تا خود را با غوش گرم لذت و عشق رها کنید! میروید به ناحیه ۱۰، بروید و

خوش باشید! ما این لحظات، دقایق، روزها، ماهها و سالیهای شیرین و دلپذیر را با صد افسوس در پشت سر گذاشته ایم و در این رهگذر تجربهها اندوخته ایم. ما کلکسیون امراض، اعم از سفلیس، شانکر و سوزاک و غیره و غیره بودیم و خم به ابرو نیاوردیم. و شما دانشجویان دلیر، اگر در ناحیه ۱۰ یا در هر جای دیگر بدنبال عشق رفتید و مثلا "به سوزاک مبتلا شدید، مانند شارل دوازدهم که با چشمان باز عمل جراحی پایش را دید و خون سرد ماند، رفتار کنید، و نهرا سید که ناپلئون بناپارت فرمود "سوزاک سرماخوردگی سربازاست" گردان با خنده بیجای خود مستحق بود که پنجشنبه و جمعه را در پشت درهای بسته دانشکده به بیگاری بگذرانند!

✱ ✱

تا از پاره‌های فعل و انفعالات شبانه که صاحبمنسی با شرف (۱) قربانی مبارزه با آن شد، بکاهد، گرچه شب هنگام، پس از شیپور خاموشی، تکانها و جیرجیرهای سحتحواب‌های فتری شایعه تاثیر کافور، را عملاً تکذیب میکرد!

خواب پس از آن همه دویدنها، بالا پائین پریدنها، قدم آهسته‌ها، مشق جنگ سر نیزه، با سکر هیچ شراب مرد - افکنی و با هیچ لذتی قابل معاوضه نبود، افسوس که "ابلیس کی گذاشت که..."

شیپور آشوب زدند مارا از زیر پتوی گرم بیرون کشیدند. با فانوسقه‌های خالی از فشنگ و تفنگهای برنوی "خان ساییده" بحال آماده باشمان درآوردند. آخر گرما گرم جنگ جهانی دوم بود! داستان از این قرار بود که دانشجویی که چند ماه بعد جزو تصفیه شدگان اخراج شد و آن تمییسار ضد فساد (۲) را در اقدسیه‌کشت، بهرسمتی که میروید درحال حرکت و توقف سایمای را در روبروی خود میبیند، با کاسک، تفنگ، بیل به پشت و سرنیزه به کمر، گمان میکند این یکی از سربازان

"دشمن" است. سه بار فرمان ایست میدهد، سایه نمی‌ایستد و بسزای خود میرسد. پنج تیر خالی میشود. لکن سایه سرورم و گنده در برابر او قد علم کرده است همچنان حرکت میکند می‌ایستد! شیپور آشوب به یاریش می‌شتابد. هیاهوی زیاد برای هیچی که خواب شیرین را از ما میگیرد! سرگروه‌بان سال دوم دستور خواب مجدد میدهد. ساعت سه بامداد است و کیست که از دلهره طنین شیپور بیداری دوساعت دیگر خواب در چشمانش راه یابد.

✱

پذیری دوساعته ارتش (شاهنشاهی) در برابر ارتش شوروی، با درجه سرهنگی مغضوب و از ارتش رانده شد.

(۱) و (۲) سرتیپ فضل‌الله شهاب که به جرم اظهار عقیده شجاعانه و تایید نظر مستشار نظامی فرانسوی در باره شکست

ضرورت هنر

اثر: هربرت رید
ترجمه: فرشاد صمصامی

هنر و اجتماع بطور کلی و در یک مفهوم مرتبط با هم از ارتباط بشر با محیط طبیعی اوسرچشمه‌میگیرد. قدیمیترین آثار بجا مانده هنری که نسبتاً متعدد هم میباشند مربوط به نقاشیهایی که بر دیواره غارها کشیده شده و همچنین تعداد کمی مجسمه‌های استخوانی و عاجی است که تماماً تعلق به دوره پالئولیتیک دارند. ما هیچگونه اطلاع دقیقی در مورد منشأ و یا هدف این آثار هنری در دست نداریم، اما هیچکس هم فرض نمیکند این آثار هنری صرفاً بخاطر جنبه هنریشان خلق شده باشند. آنها ممکن است که اثر جاودانی و یا مذهبی داشته‌اند بخصوص که چنین چیزهایی با ساخت اجتماعی آنزمان بسیار در آمیخته بود. این مطلب حتی در مورد هنر تمام تمدنهایی که در پی یکدیگر آمده‌اند و از آنها مدارک تاریخی بدستمان رسیده صادق است. اگر بتحقیق در باره اولین سوابق تمدنهای اولیه‌ای نظیر سومر، مصر، و خاورمیانه بپردازیم، میتوانیم اشیائی بیابیم که هنوز هم از نظر زیبایی شناسی مجذوب‌کننده میباشند و در حقیقت دانش ما در باره این اجتماعات به نسبت زیادی بستگی به آثار هنری بازمانده دارد. در تمام طول تاریخ، اجتماع را بدون هنر و یا هنری را که از اهمیت اجتماعی برخوردار نباشد نمیتوان یافت تا اینکه به عصر حاضر میرسیم. ممکن است که مطرح سازیم، چطور امکان دارد اجتماعات جدید نسبت به هنر غیر حساس شده باشند؟ اولین فرضیه‌ای که خود را نمایان میسازد مطرح میکند که این تغییر اساسی تاحدودی

بیشتر زاییده هنر میباشد تا یک علم. فیلسوفان معدودی چون افلاطون، به هنر و اجتماع بصورت دوجزء لاینفک مینگریستند. آنها اجتماع را بعنوان موجودی زنده و رشد پاینده می‌پنداشتند که بطریقی وابسته به هنر بوده و نیروی انرژی‌زای خود را از هنر کسب میکند. نظر من هم همیشه این بوده است. سعی من این بوده تا روشن سازم اینچنین ارتباطی چه چیزهایی را شامل میشود (یا در گذشته شامل شده) و همچنین در اثر نبودن چنین ارتباطی در تمدن زمان ما چه نتایج جهانی حاصل میشود.



کلمات "هنر" و "اجتماع" از مبهم ترین مفاهیم در زبان جدید هستند. در زبان انگلیسی کلمه "هنر" بقدری مبهم است که حتی دونفر هم آنرا به یک معنی تعریف نمیکند. اشخاص مطلع سعی میکنند خصوصیات را که در بین تمام هنرها مشترک است مشخص سازند ولی بزودی درمی‌یابند که وارد علم هنر، زیبایی شناسی و بالاخره متافیزیک شده‌اند. اشخاص عامی هنر را به یکی از هنرها که معمولاً نقاشی است نسبت میدهند. اگر به آنها گفته شود که موسیقی و یا معماری را هم میتوان هنر نامید متعجب میشوند. اما چیزی که در بین هر دو طبقه، چه اشخاص مطلع و چه عامی مشترک است اینست که هر دو طبقه معتقدند هنر هر چه باشد فعالیتی حرفه‌ای و یا تخصصی است که مستقیماً مربوط به فرد عادی نمیشود.

کلمه "اجتماع" هم بنوبه خود مفهوم مبهمی است. میتوان اجتماع را بمعنی جمعیت یک کشور و یا حتی آنرا بمعنی بشریت بطور کلی دانست. از طرف دیگر میتوان آنرا بمعنی افراد معدودی که گرد هم آمده‌اند (از قبیل پیروان یک گروه مذهبی و یا اعضای یک کلوپ) تا هدف مشترک و در عین حال مخصوصی را دنبال کنند دانست. اما همانطور که علم هنر یعنی زیبایی شناسی سعی بر این دارد تا این موضوع پیچیده را به نظم آورد، همانطور هم علم اجتماع یعنی جامعه‌شناسی سعی دارد تا به این مفهوم دوم ارتباطی منطقی دهد. ایندو بندرت از موز یکدیگر پا فرا می‌نهند اما کوششهای چندی برای ایجاد جامعه‌شناسی هنر صورت گرفته است و کارها و آثار مختلفی از جمله کتاب سیاست اثر افلاطون مربوط به یکنوع هنر اجتماع میشود، با حکومت و سازمانی اجتماعی که



که بطور کلی در خلال قرن نوزدهم غالب بود، هنر چیزی متعلق به گذشته میدانند که تمدنی نظیر تمدن ما میتواند بدون آن سر کند.

استنتاج دوم، که هرچه بیشتر صفت ممیزه دوران ما میگردد، این فرضیه تاریخی را مورد انکار قرار داده، اظهار میدارد که میتوان راه علاجی برای تمدن فعلی یافت و درمانهای مختلفی را برای اینکار تجویز میکند.

"ادامه دارد"

بخود قرار میگیرد. اینجاست که یکی از اساسی ترین موضوعات بقای بشری مطرح میشود: هنر نموداریست که از تاثیر متقابل و پیچیده انطباق شخصی و اجتماعی، تکامل حاصل کرده است.

البته نکاتی چند در مورد این مسئله وجود دارد. نکته اول در بیشتر کشورهای دموکراتیک که آگاه به این مسئله گشته اند دیده میشود. روشن است که هنر بعنوان یک فعالیت اجتماعی، صفت ممیزه سیستمهای اجتماعی بزرگ گذشته، اعم از تمدنهای ماقبل تاریخ و اولیه گرفته تا جوامع بزرگ

معلول بزرگ شدن ناگهانی اجتماعات همراه با صنعتی شدن یک کشور میباشد. این موضوع همیشما به تعجب بوده که بزرگترین اعصار هنری یعنی آتن در قرون ۷ و ۶ قبل از میلاد و اروپای غربی در قرون ۱۲ و ۱۵ بعد از میلاد اجتماعاتی را شامل میشده اند که در مقام مقایسه با دولت مشابه فعلی خیلی کوچک بوده اند. ما قبلا" این حقیقت را مورد انکار قرار داده و یابی ربط میخوانیم و حتی فرض میکنیم که بزرگترین و قدرتمند ترین دول باید طبیعتا" از لحاظ هنری پر بارترین باشند. این نتیجه گیری بهیچ وجه مورد تایید تاریخ نیست.

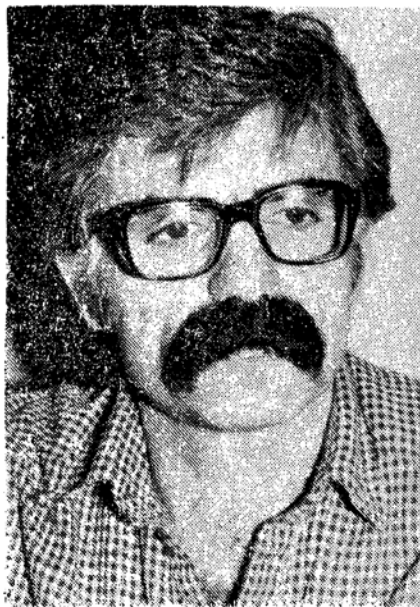
حتی توجه سطحی به ماهیت عمل خلاقیت در هنر این موضوع را برایمان روشن خواهد ساخت. هرچه ماهیت رابطه بین هنر و اجتماع باشد نباید از نظر دور داشت که هنر بخودی خود همیشه ثمره خلاقیت یک فرد است. درست است که هنر هائی نظیر تاتر، رقص و مراسم دینی طبیعتا" پیچیده و برای به اجرا درآوردن آنها احتیاج به گروهی از افراد است، با وجود آن وحدتی که عامل نیرو، اختصاصی بودن و موثر بودن هریک از این هنرها محسوب میگردد نتیجه فرست یک نمایانیه نویسی، طراح رقص یا آرشتیکت بخصوصی میباشد.

اما فرد در فضائی خالی کار نمیکند. تمام پیچیدگی مسئله ما ناشی از این حقیقت میگردد که هنرمند از بعضی جهات به جامعه وابسته است، نه تنها از جهات اقتصادی که کاملا" آشکار است بلکه به مفهومی که احتیاج بیشتری به تجزیه و تحلیل روانشناسی دارد. این خود دربر گیرنده دو ماهیت روحی جدا و در عین حال تحت تاثیر هم میباشد، از یک طرف ضمیر شخصی هنرمند است که سعی دارد خود را بادی نیای خارج (طبیعت و اجتماع) هماهنگ سازد و در طرف دیگر، جامعه که آرگانیک است با قوانین داخلی و خارجی مخصوص

هنر نموداریست تکاملی از تاثیر متقابل و پیچیده انطباق شخص و اجتماع



آریستوکراتیک و الیگارشی ادوار جدیدتر بوده است. این همبستگی مهم و در عین حال غیر قابل اجتناب هنر و اجتماع با شروع عصر جدید عصر صنعتی شدن، تولید انبوه، انفجار جمعیت و دموکراسی پارلمانی بیکباره فرو میریزد. دواستنتاج قابل حصول بنظر میرسد. استنتاج اول،



از محدود، دست اندرکاران کار فیلمسازی، طفره رفت. لذا به بهانه مسائل عیدیه‌ئی که اینروزها میتوان از "رضاعلامه‌زاده" نام برد. در ادامه فعالیت فیلمسازی وجود دارد، و با که با وجود مشکلات دست و پاگیر در این زمینه، توجه به گذشت یکسال از قیام بهمن ماه ۵۷، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد. او را هنوز خط مشی شخصی از طرف مسئولین ارائه سخت پرتلاش یافتیم. در مدرسه عالی سینما و نگریده، و این هنر همچنان در این آشفته تلویزیون، مشغول تدریس است، فیلم "حرف بازار هنر بازان به راه خود ادامه میدهد، با بزن ترکمن" را اخیراً به پایان رسانید. او در زمینه مسائل مختلف و مشکلاتی که در این همچنین فیلمی از، زندگی و مبارزات "صد راه برای جویندگان این هنر موجود است به بهرنگی" را به سفارش "کانون پرورش فکری گفتگو نشستیم. با اعتقاد به این امر، که طرح کودکان" به مناسب هفته کودک (فروردین ماه مسائل موجود صرفاً راه‌گشایی برای از بین بردن ۱۳۵۹)، در دست تهیه دارد. با اینکه کمتر نارسائی و یافتن راه‌حلهائی در این مورد باشد. کسی است، از دست اندرکاران که از بیوگرافی گفتنی است که این گفتگوها را همچنان با دیگر علامه‌زاده مطلع نباشد، طبق عادت خواهان دست اندرکاران و مسئولین امر در هفته‌های بیوگرافی اش شدم که بازرنگی و شرم خاصی دیگر ادامه خواهیم داد. احمد نیک‌آذر

مسئله هنرها را جدا از مسائل جامعه خودمان نمیتوانیم بررسی کنیم

که از طرف رژیم توقیف گردید. این فیلم به شکلی تمثیلی، تبلیغات و هوچیگری روابط عمومی دوران شاه راکه چگونه سعی بر تحمیل نقطه نظر خاص خودشان را به توده‌ها داشتند مطرح میکند. از نظر تکنیک هم چه دلیل اینکه اولین کارمن در فیلمسازی بود و ضمناً بگویم که این فیلم، فیلم فارغ‌التحصیلی من بود خیلی ابتدائی به نظر میرسد و بدلیل محتوای خود فیلم، متأسفانه توقیف گردید. علت توقیف شدنش هم صرفاً محتوای خود فیلم بود که طبیعتاً، بشدت با تبلیغاتی که رژیم میکرد، درافتاده بود. من فکر میکنم، این فیلم همین امروز هم به همان اندازه اثر خواهد داشت، یعنی به هیچ وجه کهنه نشده. هرچند همانطور که گفتم چون کپی کشیدم افتتاحیه‌تر شده، و اما فیلم "شب ممتد" فیلم مستندی است که از مدرسه نابینایان گرفته شده و یک بار فرهنگی خاصی را که هدفش، صرفاً نشان دادن ظاهر قضیه نیست مطرح مینماید. فیلمهای مستند را میتوان به بخشهای مختلفی تقسیم نمود، پر اهمیت‌ترین بخشش این هست که ما ببینیم واقعیتی وجود دارد و ما با آن

فیلم گاو هیچ‌یک از مسائل درگیر آن روستایی که حالا شهر نشین شده بود مطرح نمی‌ساخت

چاپ نشده از دکتر "ساعدی" بود که من آنرا بشکل فیلم کوتاهی درآوردم وبعد از این فیلم خود نوشته با نام "ما نمی‌شنویم" چاپ شد - آقای علامه زاده شما در دو فیلم "ماگوش میکنیم" و "شب ممتد" چه نگرشی داشته‌اید و چه مسائلی را مطرح کرده‌اید؟ علامه زاده - میدانم راجع به فیلمهایی که هنوز پخش نشده و کسی ندیده‌آیا صحبت کردن در بارماش جالب هست یا نه؟! ولی از نظر سوزه اگر بتوانیم حرفی در موردش بزنیم این است که "ما گوش میکنیم" یک قصه کوتاه

- آقای علامه زاده، بهتر است صحبت را در مورد فیلمهاییکه تا کنون ساختهاید شروع کنیم. علامه زاده - عرض شود، فیلمهایی که من سابقاً ساختم، یک مقدارش مربوط به تلویزیون میشود که عمده‌اش "ماگوش میکنیم" بر مبنای یک قصه از دکتر "ساعدی"، و "شب ممتد" که یک فیلم مستندی است از مدرسه نابینایان. که هیچ کدامشان آن زمان پخش نشد. البته فیلم‌های دیگری هم بعد از اینها ساختم که این دو همانطور که گفتم مهم‌ترینشان بودند. البته دو فیلم هم برای سینما ساختم. منظورم فیلم‌های بلند سینمایی است به نامهای "قدیر" و "فدائی" که فیلمهای تجاری ناموفقی بودند. بعد از این دو فیلم، به سفارش "کانون پرورش فکری کودکان" فیلمهای "دار" و "شاهد" را تهیه کردم که در آن زمان نمایش داده نشدند و در جشنواره اخیر کانون به نمایش گذاشته شدند ضمناً یادآوری کنم که از دو فیلم سابق یعنی "ماگوش میکنیم" و "شب ممتد" کپی‌های جدیدی تهیه کرده‌ام که بزودی نمایششان خواهم داد.

روبرو هستیم، سوای ارائه ظاهر قضیه، که موجود هست، چه چیزی میتوانیم در این محمل ارائه بدهیم؟ یعنی چه برداشتی نسبت به این قضیه داریم؟ در حقیقت این را وسیله‌ی بی‌بهره‌ای قرار بدهیم برای بیان مسائل خیلی عمیقتر از آنچه که در ظاهر قضیه میگذرد البته دو فیلم کوتاه دیگر هم به نامهای "سهراب‌کشان" و "زنده‌باد ایران" کار کردم که نیمه کاره ماندند. و فیلم‌های "شاهد" و "دار" را که به سفارش کارتون ساختم در جشنواره اخیر کارتون نمایش دادند.

— چنانکه مطلع هستید، در گذشته، عده‌ئی سودجو که سینما را منبع درآمدی انگاشتنند قدم در راه سرمایه‌گذاری در این بخش نهادند بدون هیچ نوع آگاهی در این زمینه، و احساس مسئولیتی نسبت به مردم. و تصاویری را در نوارهای حساس سلولوئیدی ضبط کردند و به نام "فیلم" تحویل مردم دادند که بعدها به "فیلم فارسی" معروف شد. تعداد خیلی فیلم خوب هم که ساخته شد اغلب با شکست های تجاری مواجه شدند و فقط قشر خاصی آنها را دیدند. چگونه میتوانیم آن تلقی که اغلب از سینما دارند از بین ببریم و توده‌ها را با سینمایی "اصیل" آشنا کنیم؟

علامه زاده: مسئله سینما و یا بهتر بگوییم بطور کلی مسئله هنرها را جدا از مسائل جامعه خودمان نمیتوانیم بررسی کنیم. بلائی که در رژیم گذشته بر سر سینما آمد از نفس خود سینما و دست اندرکاران خود این سینما نبود. این تعبیر به اعتقاد من کاملاً غلط است. این حرف هم حرف بی‌موردی است که بگوئیم چون مردم ما آگاهی نداشتند و فیلم خوب و بد را از هم تشخیص نمیدادند و به این دلیل بود که سینمای ما در رژیم گذشته به سینمای "مبتدلی" مبدل شد، اینهم به نظر من غلط است. درد اصلی، یا کلید اصلی قضیه، از حاکمیت سیاسی آن زمان سرچشمه میگیرد. حاکمیت سیاسی که عملاً جلوی فعالیت هر آدم با فرهنگ و مطلعی را در زمینه سینما میگرفت. طبیعتاً یک عده آدم کاسبکار و بی

فرهنگ عملاً قسمت عظیم سینما را تصاحب کردند. یعنی خوداین، معلول آن علت است و اگر مردم ما تشخیص فیلم خوب و بد را نتوانسته بدهند، معلول همان نگرشی است که هیئت حاکمه نسبت به آن قضیه داشت و اعمال میکرد. از طریق یک سری قوانین دست و پاگیر و یک سری ارگانهای تفتیش عقاید، مثلاً در فرهنگ و هنر برای فیلم "اداره نظارت بر نمایش" و برای کتابها "اداره نگارش" وجود داشت. اگر شرایط و امکان این بود که آدمهای با فرهنگ و مطلع کار کنند خود بخود آن سری کاسبکار تصفیه میشدند. برای قسمت دوم سؤال شما باید بگویم به اعتقاد من در درجه اول می‌باید اجازه بدهیم، دوباره ارگان‌هایی که در سقوط رژیم گذشته متلاشی شدند با شکل و نام جدیدی توسط این رژیم بازسازی شوند و با طرز و تلقی البته متفاوتی شکل بگیرند تا جلوی هنرمند را سد نکنند. و گروه مردم در انتخاب فیلمی که در ارتباط با زندگی‌شان باشد اشتباه نمیکنند. و باید این مسئله را در نظر داشته باشیم که در گذشته انتخابی در بین نبود و به همان دلیلی که سانسور بود فیلمی که مستقیماً از زندگی مردم و در ارتباط با مسائل روزشان بود هرگز در ایران ساخته نشد. مثلاً ما فیلم "گاو" را فیلم با ارزشی میدانیم در حالیکه وقتی این فیلم ساخته میشد تعدادی از روستائیان به شهر آمده و در کارخانه‌ها جذب شده بودند و این فیلم هیچ یک از مسائل درگیر آن روستائی که حالا شهرنشین شده بود مطرح نمی‌ساخت. — مرث رژیم گذشته در هنرمندان پرورش "خودسانسوری" است و در حال حاضر هم این اثر وجود دارد و فیلمهای با ارزشی هست که اینروزها، همانطور که شاهد هستیم در محلهای خصوصی نمایش داده میشوند. علامه زاده: بله، این مسئله خودسانسوری که سالهاست به ما تحمیل شده و در حال حاضر هم در ما به صورت یک عادت ثانوی درآمده واقعیتی است و مبارزه با آن کار مشکلی است. با توجه به این موضوع که هیچ

رژیمی که پایه‌هایش بر سرکوب و ایجاد اختناق و سانسور بنا شده باشد دوام نخواهد آورد و ما این تجربه را گذرانیدیم پس دیگر فکرنمکنم نیازی باشد که مطالبان را لاپوشانی کنیم حرفی داریم صریحاً بیان کنیم یکی از دلایل سقوط رژیم این بود که ما به آن آزادیهای دموکراتیک برسیم که مثلاً اگر من عقیده‌ئی دارم بتوانم در فیلم مطرح کنم. نمونه عینی همین فیلم "حرف بزن ترکمن" است که من ساختم اگر میخواستم خودسانسوری کنم یکی از سندهای تاریخی را در رابط با جنگ اخیر ترکمن صحرا از دست میدادیم باینکه میدانستم ممکن است، پخش نشود. آنرا ساختم.

— گذشته از دو فیلم سینمایی‌تان که میدانیم داستانی بودند، اکثر کارهای شما مستند است چرا به فیلمهای مستند گرایش دارید؟

علامه زاده: گرایشی که من به فیلم "مستند" دارم این است که ما در شرایطی هستیم که حوادث خیلی سریع اتفاق می‌افتد و چنانچه ما بخواهیم در یک طرح وسیع مثلاً در یک فیلم داستانی آنرا مطرح کنیم خیلی از فرصت‌ها را از دست میدهیم. این وقایعی که دارد اتفاق می‌افتد بقدری پرمحتوا و مسائل روز مردم است که انسان فکر میکند هر مقدار وقت در این مورد صرف کند باز هم کم است. حرکت‌ها خیلی سریع اتفاق می‌افتند و چنانچه این حرکت‌ها را ثبت کنیم و نمایش دهیم نمایش این حرکتها در حرکت بعدی خیلی اثر خواهد گذاشت و موثر است. و بطور کلی گرایش اغلب فیلم سازان به مستندسازی نیاز فعلی جامعه ما است. — آنچه واضح است کلیه حرکتهای جامعه ما بر محور مسائل سیاسی قرار دارد که سینما هم خواه ناخواه در حول این محور قرار دارد. حال با توجه به نفس خود سینما آیا به نظر شما

میتوان مسائل سیاسی را در سینما مطرح نمود؟ و اگر مطرح شود راه‌گشا خواهد بود؟

علامه زاده: مسائل سیاسی جدا از سایر مسائل جامعه نیست. رژیم گذشته توانست این تصور

بسم الله الرحمن الرحيم

سینمای الجزایر

هلا سلمان

جدید در برابر فلاکت منطقه «اورس» و جاهای دیگر، قد علم کند. این سکوت در واقع پریشان کننده است و شخص مایل است در میان فیلمسازان الجزایری نمونه‌ای از طنز همکاران کوبائی آنها را بیابد که سوء استفاده از قدرت را در فیلم‌هایی که بنحوی غیر ضروری پیچیده نیستند نفی می‌کنند. در مورد آزادی اندیشه که اساس کار هر هنرمند خلاق است نیز مطلبی عنوان نمی‌شود. این وظیفه سینماست که شکنجه و حبس خودسرانه را در هر جایی که هست محکوم کند...» یک منتقد الجزایری دیگر در اجتماع کلوب‌های سینمایی شمال افریقا اعلام کرد: «ما در سینمای خودمان بیش از حد حمایت‌کننده و از خود راضی بودیم.

سوی برابری با مردان در پی استقلال دچار عقب‌ماندگی شد. حالا به عهده زنان است که شروع به ساختن فیلم‌هایی درباره زنان کنند. تمرکز روی فیلم‌های جنگی را می‌توان به‌عنوان عکس‌العملی در مقابل تلاش‌های استعمار فرانسه برای نفی الجزایر به‌عنوان یک ملت توجیه کرد. فیلم‌های جنگی رسماً مورد تشویق قرار می‌گرفتند. از قول «احمد راشدی» مدیر سابق ONCIC در مطبوعات الجزایری نوشته‌اند که: «ما باید فیلم‌هایی درباره انقلاب مسلحانه بسازیم. ما بعد از پنجاه سال بازهم نیازمندیم که درباره آن حرف بزنیم. اولین وظیفه ما این است که جنگ را روی فیلم بیاوریم و این امر بسیار مهم است.»



ماری خوزه نات، احمد راشدی
معمری (نویسنده) و «مصطفی
کاتب» در فاصله دو صحنه از
فیلمبرداری فیلم «تریال»
وجودستی»...



الجزایر حالا ده سال است که به استقلال رسیده است این مدت کافی است.»

ب - سینما جدید

انقلاب کشاورزی سال ۱۹۷۱ به نسل جدیدی از فیلم‌سازان فرصت داد تا فیلم‌های کم‌خرجی درباره مسائل الجزایر بسازند. این جنبش بنام «سینمای جدید» مشهور شد. در مطلب زیر «گی اونوبل» منتقد فرانسوی نگاهی به این جنبش می‌اندازد. این مطلب در اصل در «اکران» چاپ شده است. با تماشای فیلم‌های ده‌ساله اخیر سینمای الجزایر در سینماتک پاریس، ناظر دقیق تحت تاثیر ظهور یک روش نوین در فیلم‌های ساخته شده در سال ۱۹۷۳ قرار می‌گیرد. این فیلم‌ها دارای مشخصه دوگانه بریدن از روش‌های مسلط سینمای الجزایر در دوره میان ۱۹۶۴ و ۱۹۷۱، و ایجاد یک

اما فیلم‌های آن زمان بزودی همانقدر سازشکارانه شدند که سینمای اروپای شرقی بعد از جنگ جهانی دوم شده بود. منتقدان الجزایری و فیلمسازان جوان شروع به انتقاد از چیزهایی که اتفاق می‌افتاد کردند و تماشاگران الجزایری هم همین کار را می‌کردند. آنها استدلال می‌کردند که «سینمای مجاهد» در خدمت استنار مسائل روز است. «رشید بوجدره» با خلاصه کردن این انتقاد چنین نوشت:

«چه کسی دوربینی را برای اعتراض علیه وضع زنان الجزایری بکار خواهد گرفت؟ چه کسی با دانش‌ستیزی مذهبی، مقام‌طلبی سیاسی، و نومییدی جوانان مقابله خواهد کرد؟... شخص بی‌هوده در انتظار فیلمی است که علیه تبهکاران، هجوم عوام‌فریبی، چند همسری، ازدواج اجباری دختران سیزده و چهارده‌ساله، ثروتمند شدن بورژوازی

که ما منتظر فیلمی از شمال آفریقا بودیم تا درباره مسئله‌ای نه توسط اکثریت عظیم رسانه‌های غربی چنین تحریف شده بود اظهار نظر کند. مهنا، در حالی که موضوعات سیاسی فیلم «ریاض» شاید صحیح باشند (او از اسرائیلی‌های جوان دعوت می‌کند که به جنبش مقاومت فلسطین ملحق شوند تا یک فلسطین دمکراتیک بنا کنند، و همکاری میان اسرائیل و رژیم‌های ارتجاعی عرب مثل اردن و غیره را فاش می‌کند) ولی از لحاظ سبک فیلم باید گفت که گرایش‌های هالیوودی آن آزار دهنده است. «ریاض» می‌گوید: «من می‌خواستم که تماشاگران با قهرمانان من انس و الفت داشته باشند. امریکائی‌ها توانسته‌اند تمام دنیا را به تحسین قهرمانان و سترنها و فیلم‌های جنگی خود وادار کنند. چرا ما نباید همان کار را انجام دهیم؟» اما مسئله دقیقاً همین است. او احساس می‌کند که برای نفی امپریالیسم (که صهیونیسم فرزند طبیعی آن است) مجبورست از زبان سینمائی امریکائی استفاده کند.

«ریاض» می‌افزاید: «من مجبورم سلیقه مردم را که توسط فیلم‌های امریکائی شکل گرفته است به حساب بیاورم». در این مرحله اولیبه شاید امکان‌پذیر نباشد که بتوان کاری غیر از استناد به اشکال بیانی که مردم به آنها عادت کرده‌اند انجام داد، امام هنگام بحث در مورد این تدابیر واقعیت‌های هر هویت خاص را باید در نظر گرفت. یک منتقد مبارز باید همیشه با دبدی مساعد به ظهور یک سبک ملی که هدفش هم انقلابی بودن و هم اصیل بودن است بنگرد. از این لحاظ گمان می‌کنیم که نخستین فیلم «ریاض» یعنی «جاده» بیشتر از

کرده است. و باز هم از این لحاظ به نظر می‌رسد که سینمای نوین الجزایر یعنی «سینمای جدید» خیلی بیشتر از فیلم‌های دوره قبل به تکامل یک فرهنگ اصیل الجزایری خدمت کرده است. «سینمای جدید» بیدایش خود را مدیون دو چیز است: الف - یک رشته فیلم‌های کوتاه که در دهه‌ی قبل ساخته شدند، مثل «مانع» از «مجدوبوعری»، «آنها» از «احمدلالیم» (درباره آزادی زنان) و «جانوگراورس» از «حلیم ناصف» بخصوص تهرنات کوتاه صاهتی که در ۱۹۶۶ تحت عنوان کلی «الجزیره از دیدگاه...» تدوین شدند و بعضی از کسانی که حالا جزو جنبش «سینمای جدید» هستند مشکلات نوجوانی را در الجزیره آن زمان بنحوی مؤثر و صادقانه - گرچه نه بدون نوعی خودپسندی - عنوان کرده‌اند. مشخص‌ترین آنها عبارتند از: «بعد از ظهر» اثر «توفیق صبیح»، «دزد» و «فکر خصوصی» اثر «مرزوق علوش»، «جستجوی خود» اثر «بوسماع»، «یوسف چه پیدا کرده؟» اثر «فاروق دربور» و دو عنوان که این نخستین رشته را خلاصه می‌کنند. «موقعیت انتقال» از «فاروق بلوتا» و «امید» از «لامین مریاح». (ب) پنج عامل مثبت: ۱- ایجاد یک انستیتوی ملی سینما در «بن‌کنون» در حومه الجزیره در ۱۹۶۴. این انستیتو متأسفانه فقط دو سال دوام کرد ولی معهداً در حدود شصت کارگردان و تکنیسین تربیت کرد که تعدادی از آنها به «سینمای جدید» وابسته‌اند. ۲- ایجاد فیلمخانه الجزایر در ۱۹۶۵ (تحت نظر احمد حسین) که به فیلمسازان جوان فرصت داد تا فیلم‌هایی از سراسر دنیا را مشاهده کنند و از طریق بحث و مناظره با تماشاگران علاقمند و آگاه درباره فیلم‌های خود، به مفهوم اصیلی از سینما دست یابند. ۳- مفهوم نوینی از نقش فیلم: بیشتر به عنوان یک وسیله بیان، آموزش و برانگیختن تاسرگرمی (و فیلمسازان الجزایری قادرند با هزینه‌ای اندک مانند ده میلیون فرانک الجزایری

«مکتب» با هماهنگی قابل ملاحظه موضوع و زیبایی شناسی هستند. در اینجا ما بوضوح سینمای جوانی را داریم که می‌تواند با «سینما نو» برزبل که اخیراً به سوک آن نشسته‌اند مقایسه شود. این یک حلقه دیگر در زنجیر طویل سینماهای ملی است که از ۱۹۶۰ به بعد پیدا شده‌اند و انشاءالله بزودی حکم مرگ سینمای هالیوود را صادر خواهند کرد. هنگامی که در ۱۹۷۲ مطلبی در مورد سینمای آفریقا می‌نوشتیم بخش



مربوط به سینمای الجزایر را با لحنی نسبتاً نومیادانه تمام کردم. «سینمای جنگی الجزایر بتول «مصطفی الأشرف» فیلسوف الجزایری بر مبنای یک بهره‌برداری شبه میهن‌پرستانه از قهرمانی‌های جنگ قرار گرفت و مولد جریان‌ی پوچ و بیفایده شد که مردم را از واقعیت‌های نوین منحرف کرد و عمری طولانی و بی نتیجه داشت. استفاده از مهارت غربی (تریاک و چوبدستی) برای پوشاندن فقدان عمومی قابلیت کافی نبود». این روش آنطور که از سومین فیلم بلند «لخدر حمینه» یعنی «دسامبر» برمی‌آید بکلی ناپدید نشده است. من شخصاً از تدبیر سبکی کارگردان در این فیلم بسیار متأسفم: خودنمایی تکنیکی «لوش» وار اثر خوبی در من نگذاشت و جدا از چند لحظه خوب در فیلم، حیران‌مانده بودم که بر سر کارگردان «باداورس» چه آمده است.

بار دیگر، نفی شکنجه اعمال شده توسط رژیم استعماری فرانسه در الجزایر مسیر کافی را نمی‌پیماید. این فقط نظر من نیست بلکه در ضمن نظر چند منتقد الجزایری نیز هست. «ماسو» و دارودسته‌ی خبیث او استحقاقی محاکمه‌ای مثل «نورمبرگ» را دارند. من به عذاب وجدان این حرامزاده‌ها هیچ اهمیتی نمی‌دهم. در واقع، من معتقدم که عکس قضیه درست است. شخص امیدوار است که «لخدر حمینه» دوباره شور و حال نخستین فیلم بلندش را باز خواهد یافت و از دام بلندپروازی بین‌المللی و نادرست دوری خواهد کرد. روش «سلیم ریاض» در دومین فیلم بلندش که وقف آرمان فلسطینی‌هاست جالب توجه‌تر است. دیر زمانی بود

اینجا حداقل از جدال گیج‌کننده‌ی نسل‌ها خبری نیست). زمان نشان خواهد داد که آیا «سینمای جدید» می‌تواند از تله‌هایی که دشمنانش بطور حتم در راهش خواهند گذاشت دوری کند یا نه و آیا می‌تواند از سازشکاری - یک وسوسه‌ی همیشه حاضر در این منطقه - که «پروفسل - هوگوز» در «لوموند» آن را با عنوان «رنالیم سوسیالیستی عربی» مشخص کرده است بگریزد. تعداد زیاد فیلم‌های پراهمیت حاصله از این نخستین موج «سینمای جدید» بسیار نوبد بخش است. بنظر من این الجزایر است که در حال بلند کردن مشعل «سینما نو» است، مشعلی که هم توسط رژیم فاشیستی «ریو» و هم توسط بی‌کفایتی سیاسی نمایندگان برجسته‌ی آن جنبش به خاموشی گراشد.

دوازده نماینده‌ی «سینمای جدید» فاروق بلوفا

کارگردان فیلم «موتازی (آزادی)» که پاسخی به فیلم بسیار ناقص «جنگ الجزایر» ساخته‌ی «دوریر» و «مونی» محسوب می‌شد.

جمال بن ددوش - کارگردان فیلم بلند «بوروکراسی» محمد بوعمری - یکی از بنیان‌گذاران «سینمای جدید» نخستین فیلم بلند او «ذخالفروش» برای نمایش در هفته منتقدین جشنواره کان ۱۹۷۳ انتخاب شد. این فیلم یک اثر کامل نیست (میان تغزل نیمه‌ی اول فیلم و آمبوزش مستقیم‌تر نیمه‌ی دوم تعادلی برقرار نیست) اما فیلم مهمی است که طنز شعور، و برخورد جدی با بعضی از مسائل عمده الجزایر را در هم می‌آمیزد، مسائلی مانند: عقب ماندگی، بیکاری، آزادی زنان، نبودن یک حزب سیاسی نیرومند، و محرومیت جنسی، این فیلم نمونه‌ای از سینمای برانگیزاننده است که از سال ۱۹۷۲ در الجزایر پدیدار شد. فیلم همچنین قطع‌عطفی در کشف یک زیبایی‌شناسی اصیل ملی است: «بوعمری» در این زمینه حرف‌های بیشتری برای گفتن خواهد داشت، و این کار را با اطمینان خاطر انجام خواهد داد.

محمد شوقی - بازیگر فیلم‌های «باداوس» از «لخدر حمینه»، «قانون شکنان» از «توفیق فارس» «الیزیا زندگی حقیقی» از «میشل دراک» و «مانع» از «بوعمری». فیلمی بلند بنام «دهانه» (درباره زندگی یک ماهیگیر) در دو قسمت ساخته است که می‌گویند از لحاظ پرداخت با فیلم «ذخالفروش» قابل مقایسه است.

جعفر دامارجی

نخستین فیلم بلند رنگی او، «خانواده‌های خوب»، به خاطر حدت سیاسی آن قابل ملاحظه است. فیلمی خواهد نشان دهد که چگونه بورژوا بوروکراسی جدید ریشه در فئودالیسم کشاورزی قدیم دارد. خود «دامارجی» نقش یک

«معادل پانزده هزار تومان - م» برای یک برناعه تلوزیونی و پنجاه میلیون فرانک «معادل هفتاد و پنج هزار تومان - م» برای یک فیلم کارکنند، و یک تاثیر ایدئولوژیکی پیشرو که از کسانی مانند «مصطفی الاشراف» (مشاور فرهنگی «بومدین») و «کاتب یاسین» نوبسده‌ی مارکسیست ناشی می‌شود. یک نماینده انقلابی بنام «هوقیت‌زنان در الجزایر» نیز قابل توجه است که خشم و غضب عناصر ارتجاعی را سبب شد و مجموعه‌ای از اشعار بسیار متعدد نوبسندگان الجزایری هم‌چنین نقشی داشت، ص - خصوصا، اجرای انقلاب کشاورزی در پایان ۱۹۷۱ که نشان دهنده تغییر جهت رژیم الجزایر به سمت چپ بود و درها را به روی فیلسازانی که بسیاری از آنها ریشه دهقانی دارند وهمگی از طرفداران سرسخت سوسیالیسم هستند گشود.

از جنگ آزادی بخش تا آزادی فرهنگی

«سینمای جدید» در سطح موضوعات خود از دو مشخصه برخوردار است: الف - یک تغییر و تفسیر جدید از جنگ آزادی بخش ملی. تقریباً تمام فیلم‌هایی که درباره جنگ بودند استقلال را (حداقل تاویحا) یک کار تمام شده تلقی می‌کردند. برای فیلمسازان «سینمای جدید» استقلال فقط مرحله‌ای، گرچه تعیین کننده، در حرکت بسوی آزادی دیگر بود: آزادی اجتماعی، علامتی در مسیر حرکت بسوی سوسیالیسم. ب - یک تجزیه و تحلیل بر مبنای نظریه مبارزه طبقاتی. دو هدف مورد توجه عبارتند از فئودالیسم و تکنو - بوروکراسی. تمام فیلم‌ها به زمینداران بزرگ حمله می‌کنند و بعضی از آنها نشان می‌دهند که چگونه بورژوا - بوروکراسی جدید از صفوف آنها منشاء می‌گیرد. فیلم‌های دیگر بخاطر فقدان یک حزب سیاسی حقیقی که عامل تعیین کننده‌ای در راه ایجاد یک جامعه انقلابی باشد (جبهه آزادی بخش ملی هنوز بازسازی نشده بود) ناسف می‌خورند. در سطح زیبایی‌شناسی مشخصات عمده عبارتند از:

۱- طرد سبک نئو - وسترن و آثار پرضمطراق. ۲- تمایل به ساختن فیلم‌های شخصی که در عین حال باب گفت و شنود با تماشاگران را باز می‌کند. ۳- طرد عوام‌پسندی و ملودرام تراژیک (گرچه نمی‌توان از این مخاطرات بکلی دوری جست). ۴- علاقه به روایت متکی بر اساس درست که تجربیات واقعی مردم را بازگو می‌کند. در این مورد مناسفانه خبری از فیلم‌های مستند نیست. ۵- تمایل آشکار به پذیرش یک روش تعیلماتی در تعیین شکل فیلم (بالمغزهای گاهگاهی بسمت هالیوود یا رئالیسم سوسیالیستی).

۶- علاقه‌مندی، فعلا نظری تا عملی، نسبت به سنت‌های فرهنگی ملی بخاطر قدرت توده‌ای آنها. ۷- روش نوین تدوین و سبکی قابل انعطاف که عموماً از ابتدال دوری می‌کند. ۸- برخورد با فیلم نه به عنوان نفس هدف بلکه به عنوان نخستین عنصر در جستجو برای یک زیبایی‌شناسی و یک تجزیه و تحلیل سیاسی. بندرت اتفاق می‌افتد که یک جنبش سینمایی جوان از همان آغاز کار بتواند این اندازه فیلم مهم تحویل دهد: یعنی تقریباً بیست فیلم بلند در یک سال. همچنین بندرت پیش می‌آید که یک جنبش جنبشی در شروع کار از یک چشم‌انداز سیاسی واضح و درست استفاده ببرد(در



محمد لخدر حمینه در سال ۱۹۳۴ در الجزایر متولد شده است. وی یکی از بنیان‌گذاران سینمای الجزایر بعد از جنگ است. از سال ۱۹۶۳ مدیریّت دفتر امور سینمایی «الجزایر» را بعهده داشته است. او باتفاق «جمال شاندرلی» تعدادی فیلم مستند ساخته است.

با رأی محکم کند زیرا او یکی از کسانی است که در سینمای جدید الجزایر موثر بوده و مهارت تکنیکی او غیر قابل تردید است.

نورالدین اینوفی - «دستی بر تفنگ و دستی بر خیش» فیلم مستند جالب توجه‌ای درباره مقاومت مردم ویتنام است. لاهین «مرباح» - «غارتگران» فیلمی است که با بینش سیاسی عمیقی نشان می‌دهد که چگونه دهقانان (در اینجا الجزایری) در دوران استعماری فرانسه توسط زمینداران بزرگ استثمار می‌شدند. فیلم در ضمن مکانیسم‌های دیگر اجتماعی مثل باز آفرینی نظام طبقاتی توسط تعلیم و تربیت و ایدئولوژی سنتی را توصیف می‌کند. «غارتگران» اندکی به قراردادی بودن متمایل می‌گردد، اما کوششی را که در راه توصیف شکل‌های مختلف استثمار انسان توسط انسان بکار می‌برد فوق‌العاده قابل توجه است. «مرباح» همچنین ایدئولوژی خرده‌بررژوازی (و کیلی که در فیلم است) را که اسیر یک انسان‌گرایی ناکافی باقی مانده است مورد حمله قرار می‌دهد. فیلم قبلی او «ماتوریت» نام داشت که به نقش زنان در جنگ آزادی‌بخش می‌پرداخت.

عبدالعزیز تولبی - «پردوفکین» یا «داوژنکو»: این واکنش من در برابر «نوا» نخستین فیلم «عبدالعزیز تولبی» بود که با قدرت تمام نقش دو گانه‌ای را که طبقه فئودال در آغاز جنگ آزادی‌بخش الجزایر بازی کرد تجزیه و تحلیل می‌کند. حاج‌ظاهر یکی از نمایندگان این طبقه در ۱۹۵۴ مضموم می‌شود که بخت خود را در هر دوسو بیازماید. او با استثمار همکاری می‌کند و در عین حال به جنبه آزادی‌بخش ملی هم روی خودش نشان می‌دهد. کارگردان با سبکی که شاید اندکی پیچیده ولی معهودا بخاطر قدرت، دقت و شوری که دارد قابل ملاحظه است بیرحمانه نقاب از چهره ساختار طبقاتی موجود در آن زمان برمی‌دارد و نشان می‌دهد که چگونه وقت تسویه حساب با این استثمارگران فئودال فرا رسیده است. آنها راهی غیر از شکست یا تسلیم نداشتند. «نوا» فیلمی بسیار موثر است که ورود یک فیلمساز بسیار خوب را که خصوصا در کنترل جمعیت‌ها مهارت دارد اعلام می‌کند. او قبلا سه فیلم پلیسی با محتوای اجتماعی را کارگردانی کرده بود: «مرد تحت تعقیب»، «مردی با پتک طلانی» (ناامان) و «کلید معنا». «تولبی» در حال حاضر روی شرح تاریخی دو قبیله که از کتاب «الجزیره ملت و جامعه» اثر «مصطفی‌الاشرف» اقتباس شده است کار می‌کند.

محدزینت - آیا می‌توان «محدزینت» را در جنبش سینمای جدید جای داد؟ گذشته از طبقه بندی، لازم است که کیفیت و پرداخت لطیف این کارگردان را که در «تایایادی» از دیدگاه غیر متعارف یک شاعر تقریبا خواب آلوده به شهر الجزیره می‌نگرد مورد ستایش قرار دهیم. در «زینت» نشانی از «فلمینی» وجود دارد گرچه او در این فیلم محبت‌آمیز تا حدی از خط اصالی منحرف می‌گردد و این امر سبب کندی حس و حال او می‌شود. ولی شاید استعداد او بتواند در فیلم دومی که می‌سازد با وضوح بیشتری نمایان گردد.

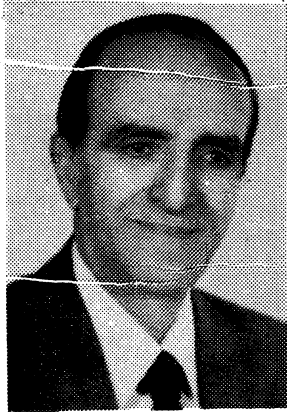


مطلب بالا از «سینمای الجزایر» از انتشارات «برتبیش فیلم اینستیتوت» که ویراستاری آن به عهده هلالسلیمان، سایه‌ون هارتوگ و دیوید ویلسن بوده گرفته شده است (م).

مدیر جوان را بازی می‌کند. یکی از بهترین صحنه‌های فیلم مصادره یک کارخانه فرانسوی توسط دولت الجزایر و عکس-اعمال‌های تراجی - کمیک مدبران فرانسوی آن را نشان می‌دهد. «دامارجی» بعدا با دفتی تمام و بدون هیچگونه ابهام نشان می‌دهد که پس از رسیدن به این مرحله دوری جستن از تشکیل یک طبقه اجتماعی جدید اهمیت دارد. شاید جای تاسف باشد که کارگردانی فیلم گاهی اوقات از نقطه نظر سبک دچار نقص می‌شود زیرا این فیلم از لحاظ پرداخت یکی از قویترین فیلم‌های «سینمای جدید» است.

شریف هاشمی - ما دو فیلم عالی را مدیون این شخص هستیم: «طناب» و «سگ‌ها»، اولی درباره انقلاب کشاورزی است و دومی اقتباسی از یک نمایشنامه درباره تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، موسی حداد - این دستیار سابق. «پونته کورو» در «نبرد الجزیره» یکی از زیباترین فیلم‌های سینمای جدید یعنی «زیر درخت سپیدار» را ساخته است که نمونه‌ای از سینمای آموزشی هوشمندانه است. حداد بتفصیل کوشش‌های شدید یک فلاح را شرح می‌دهد که با کمک دو کارگر مزدور اهل دهکده‌اش می‌خواهد چاهی برای استفاده شخصی خود حفر کند. او به علت نبودن وقت و امکانات کافی قادر به زدن پایه نمی‌شود و هنگامی که چاه ریزش می‌کند و او را مدفون می‌سازد چیزی نمی‌ماند که بمیرد. اهالی دهکده در اثر تشویق‌های یک کارمند جوان تصمیم می‌گیرند که بطور جمعی یک چاه عمودی بزرگ حفر کنند. «حداد» با سبکی که گاهی اوقات یادآور عصر طلانی سینمای شوروی است و علی‌رغم بعضی حیل‌های تکنیکی بنحوی تحسین‌انگیز از موعظه‌گری که موضوعاتی از این نوع را تهدید می‌کند دوری می‌جوید و فیلمی بسیار متعادل که ریتم هماهنگ قابل ملاحظه‌ای دارد عرضه می‌کند. مع‌الوصف به نظر من پنج‌دقیقه آخر فیلم بی‌بوده است. «موسی حداد» نمایانگر یکی از نویدبخش‌ترین استعدادهای سینمای الجزایر است.

محدایشتینس - پرکارترین فرد از فیلمسازان جدید الجزایری است. او طی دو سال سه فیلم بلند کارگردانی کرده است. فیلم اول، «خون تبعیدی»، اقتباسی از یک داستان منتشر نشده «احمدازقاز» شاعر جوان الجزایری است. فیلم، حکایت دوستی غم‌انگیز یک جوان فرانسوی و یک تبعیدی جوان الجزایری «در ماری» در هنگام جنگ آزادی‌بخش است. فقدان آگاهی سیاسی در جوان فرانسوی سبب می‌شود که این دو نفر در دو سوی کوهستان - های الجزایر در مقابل هم قرار بگیرند. «گورین» (این نام از پس و پیش کردن «رینگو» ساخته شده است)، بر اساس فیلمنامه‌ای از «عبدالقادرالاولا» تأثیر مخرب تفاله‌های فرهنگ غربی را روی یک جوان بیکار که بزودی در خط برهکاری می‌افتد محکوم می‌کند. کارگردان در سومین فیلم بلند خود، «خاطرات یک کارگر جوان»، بدون شک می‌کوشد تا به موضوعات بسیار متنوع بپردازد: مبارزه نفت، انقلاب کشاورزی، آزادی زنان و اصلاحات ارضی. بعلاوه، کوشش در آموزندگی در شکل‌های سینمایی کهنه فرو می‌رود، مثل تأثیر هالیوود در سکانس شکار گوزن صحرایی، شگردهای شماتیک رئالیسم سوسیالیستی در شرح وقایع ۱۹۳۵ (شخصیت‌پردازی ناشایه‌ی خرابکار) و ستایش از قهرمان مشیت که بزودی تحمل‌ناپذیر می‌شود. کارگردان قبول دارد که از هدفش دور افتاده است و می‌گوید که این امر ناشی از توجه به آموزندگی بود که بنحوی ناقص شکل گرفت. امید است که او در فیلم چهارم خود جای



علی اصغر گرمسیری

هنر اگر نخواهد صادقانه در راه خدمت مردم و آگاه
ساختن آنان برای حرکت بسوی کمال تلاش کند در
خدمت دشمنان مردم درمی آید

هیچ قلم بدستی نباید تصور کند که هر فکر و اندیشه
خالی را می تواند در قالب نمایشنامه بریزد و...

که این انسان، دیگر آن حیوان مادی
" داروین " و " فروید " نیست و هنرمندان
مانباید یک سره گرد " عبث گرائی " و " پوچی "
بکت و یونسکو و اگزستانسیالیزم " هایدگر
و ژان پل سارتر " بگرداند .

وقتی (اوژن یونسکو) خود این گونه اعتراف
میکند :

" بنظر من ، نویسنده شخص متعددی نیست
بلکه کسی است که برای خودش مینویسد "
امروز باید چنین پاسخی هم باوداده
شود که اگر شما (آقای یونسکو) میخواهید
برای خودتان بنویسید ، جامعه ، چه تعهدی
دارد تا غذایی را که شما برای خودتان
پخته اید و بذائقه هیچیک از آنها خوش
نمآید ، بخورد و نتواند آنرا هضم و جزم
کند ؟!

همین نویسنده در جای دیگر فاشو
صریح میگوید : " من طرفدار ضد نمایش
هستم " در این صورت نیز چه لزومی دارد
من تماشاچی بیایم در محلی بنشینم و
نمایشنامه ای را که تو آقای ضد نمایش
نوشته ای و توسط عده ای که معلوم نیست
چرا دریک نمایش (ضد نمایش!) شرکت کرده
و آنرا به صحنه آورده اند ، تماشا کنم ؟!
مسخره نیست ؟!

اتفاقاً جناب (یونسکو) که چندی
قبل بدعوت (فرهنگ و هنر) برای شرکت

مشاهده و احساس میکند ، میل دارد
نویسنده ای که برای تدوین یک نمایشنامه
قلم در دست میفشارد ، خود را کاملاً پای بند
متعهد و مسئول بشناسد ، انسانی فکر کند
و انسانی بنویسد .

این نویسنده ، خود در جریان بوده
و دیده است که سیلی عظیم جاری شده ،
هر خس و خاشاک و هر سنگ و مانعی را با
خود غلتانده و از پیش پای خود برداشته
است .

چنانکه کسی بخواهد ، نابخردانه ،
برخلاف جریان این سیل شنا کند و گمان
برد میتواند توفیقی بدست آورد اشتباهی
محض مرتکب شده و زحمتی بی حاصل به
خود داده است !

هیچ قلم بدستی نباید تصور کند که
هر فکر و اندیشه خالی را میتواند در قالب
نمایشنامه بریزد و وسایل نمایشش را فراهم
کند ، بی آنکه باین اصل توجه کند که جریان
این سیل رنگ و بوی (توحیدی) و (معنوی)
داشته است .

وقتی اکثریت مطلق تماشاگران نمایش
شما مسلمانند و بمصداق آیه (کل شیئی هالک
الاجبهه) معتقد شده اند که " همه چیز نابود
شدنی است ، جز آنچه رو بسوی او دارد "
ناچار نویسنده و مجری نمایش ، باید دریابد

بعقیده من و برخلاف تصور اغلب
دست اندرکاران تئاتر امروز ، کارگزاران
نمایش ، در حال حاضر مصالح و مواد فراوانی
(بشرح زیر) در اختیار دارند که میتوانند
بخوبی از آن ، در راه خدمت موثر مردم ،
از طریق نمایش ، استفاده کنند :

۱- نمایشنامه نویس هائی مجرب ، باقلمی
آزاد و فکر و عقیده ای سیال و مختار .

۲- کارگردان هائی بصیر ، تحصیل کرده و
کار آزموده .

۳- هنرپیشگانی شائق ، آماده ، کلاس دیده
دست پرورده .

۴- عاملینی متعدد ، از قبیل دکوراتور و
گریمر و غیره .

۵- صحنه های مختلف نمایشی .

۶- تماشاگرانی ملتئب و تشنه دیدن تئاتر
های اجتماعی ، انتقادی ، انقلابی و در
عین حال هنری و آموزنده .

من باین جهت روی کلمه (آموزنده
بودن نمایش) تاکید میکنم که معتقدم هنرمند
دوره انقلاب باید بداندر چه زمانی ، در
چه فضائی و در چه موقعیتی زیست میکند
و خود را با آن هم آهنگ سازد .

جامعه بندو زنجیر گسیخته و آزاده
ما که از راه خطیر و پرمشغلتی گذشته و اکنون
چشم انداز گسترده ای را در برابر خود



انقلاب تطبیق نمیکنند داشته باشد .
بنابر آنچه گفته شد ، تاثیر ما باید
وسیله ای باشد برای نشر افکار مترقی و

روش با اصول عقاید او منافات دارد . زیرا
برشت فقط به نقش مبارزه طبقاتی توجه دارد
و بسایر جنبه های معنوی و انسانی آن
بی اعتنا است . در حالیکه هر پدیده
تاریخی و اجتماعی پایه و اساسش باید بر
مطالعه نقشی که یکایک افراد از لحاظ
اقتصادی ، فکری ، معنوی حتی اخلاقی
داشته اند مستقر گردد و مخصوصاً از تاثیر
که رهبران جنبش ها در دگرگونی وضع
داشته اند غافل نباید بود .

اکنون که انقلابی در کشور ما وجود
آمده که توجه جهانیان را بخود جلب
نموده هنرمندان ، وظیفه دارند به یاری
به بیداری انسانهایی بشتابند که با وجود
نقشی که هر یک بسهم خود در این دگرگونی
داشته اند هنوز بخوبی واقف نیستند که
سپه روزی و مذل آنها در گذشته بر اثر

در فستیوال کذایی شیراز بایران آمده بود
در جمع دانشجویان مشتاق دانشگاه عینا"
چنین گفت :

— شما برای چه اینجا آمده اید؟ و چه
میتوانید از من بیاموزید؟ شما که بزرگترین
فلاسفه ، صوفیان و شاعران را داشته اید که
اندیشه های بسیار بزرگتر و مهمتر را برایتان
بارمغان آورده اند؟ . . . خدایا شرکه لاف
این علمدار مکتب (پوچی) لاف لاف انصاف
داشته است!

حال که از (پوچی) گفتگو میکنیم
جائز نیست که (برشت) را از یاد ببریم و
نگوئیم که بعضی از همکاران غرب زده ما
در سنوات اخیر چگونه به آثار و احوال این
هنرمند توجهی خاص معطوف نموده و سخت
بآن گرویده بودند .
راه (برشت) تاراهی که یک هنرمند ،

آقای یونسکو

جامعه چه تعهدی دارد تا غذائی را که شما برای خودتان پخته اید

بخورد و نتواند آنرا هضم کند.

معنوی ، دفاع از آرمانهای اولای انسانی .
هجو و افشای بدیها ، زشتیها و نارواییهای
محیط و مبارزه با حرص و آرزو طلبی .
ایستادگی در مقابل ریاکاری و عوامفریبی .
جنگ بی امان با زورمندان و ستمگران و
حمایت از مظلومان و مستضعفین . جهاد
در راه جهل و فساد و تباهی

اگر آثار نویسندگان نمایشنامه های ما
فقط از یک یا چند شعار انسانی فوق ملهم
و مشحون گردد ، بی آنکه صحنه های نمایش ،
بصورت تریبون یا منبر و عظ و خطابه درآید ،
هنرمندان ما میتوانند برخورد بیالند که
وظیفه انسانی و تعهد و رسالت خود را که
به جبر زمان بر عهده آنان وا گذاشته است
بخوبی بخوبی انجام داده اند .

وجود چه عواملی بود و چگونه در زیر قید
و فشار استعمار و استثمار ، همه چیز خود ،
حتی شخصیت فردی ، اجتماعی و انسانی
خود را از دست داده اند . باید این نیروها
نه بظرف (انزوا و عزلت خشک بظاهر
زاهدانه) بل به سوی (سازندگی و کوشش
جاهدانه) سوق داد .

هنر ، اگر نخواهد صادقانه در راه
خدمت مردم و آگاه ساختن آنان برای
حرکت بسول کمال و نجات انسانها تلاش
کند ، خواه و ناخواه ، در خدمت دشمنان
مردم در میآید!

هنرمند ، باید با تاریخ و حرکت
زمان ، گام بردارد و شهادت تغییر روشی
را که احیاناً تصور میکند با پدیده این

امروز باید در پیش گیرد فاصله بسیار دارد
برشت ، در تمام آثارش سعی میکند تا از هر
گونه روانکاری و درون سازی شخصیتها
بپرهیزد و تنها به بازگوئی رویدادهای
بیرونی و قابل لمس بپردازد و مخصوصاً
آثارش را بر مبنای فلسفه (ماتریالیسم) بنا
کند .

بنا گفته او " با آنکه سبک
ایستایی و تسکین از جنبه هنری جالب است ،
اما او هرگز نتوانسته است به (علم الاجتماع)
کمکی برساند!

برشت ، باین سبب مکاتب طبیعت
گرائی و واقع گرائی را تخطئه میکند که
معتقد است این دوسبک بیشتر بر اهمیت
را (فرد) تکیه میکند و بزعم برشت این دو

متعدد پرداخت .

آشنایی اووتئاتر نوبنیادش در خلال برگزاری مراسم " هزاره فردوسی " باخاور - شناسان بزرگ جهان و ملاقات وی با ایشان و شخصیت‌های تئاتری ، زمینه تکامل هنری و جوهر انسانی زندگی رادروی فراهم ساخت . نوشین د این جشنواره با عرضه کردن سه تابلو از شاهنامه فردوسی " رستم و کیقباد " - نزد اندیشمندان ، شخصیت هنری - اجتماعی بارزی کسب کرد . چنانکه از او که نقش " رستم " را ایفا می‌کرد و " لرتا " (همسرش) و " حسین خیرخواه " (یکی از بازیگرانش) به فستیوال تئاتر مسکو دعوت شد .

نوشین در اتحاد شوروی " با فعالیت خلاق تئاتری کسانی مانند استانیسلاوسکی و مایر هولد آشنا می‌شود و از آنها عمیقاً فیض می‌گیرد پس از بازگشت به ایران ، نوشین به انواع فعالیت‌های تئاتری و ادبی پرداخت و دست به ترجمه برخی آثارشکسپیر زد . وی همراه روشنفکران دیگری مانند

صادق هدایت ،
فضل‌الله‌صحبی
نیما یوشیج



و دیگران در " مجله موسیقی " که تحت نظر آهنگساز مین‌باشیان نشر می‌یافت مشغول کار شد . در همین سالهاست که همراه برخی از هنرپیشگان تئاتر ، " هنرستان هنرپیشگی تهران " را در سال ۱۳۱۸ تاسیس می‌کند . ولی نوشین در امور این هنرستان بعدها دخالتی نداشت و حتی به آن با نظرات نقادانه می‌نگریست .

با سرنگونی حکومت جبار و سفاک رضا خانی در شهریور ۱۳۲۰ و فراهم شدن زمینه مساعدی برای تلاشهای اجتماعی و هنری ، فعالیت خلاق و وسیع نوشین هم‌آغاز می‌شود . او با دید پژوهشگرانه به مطالعه و بررسی اوضاع و احوال ناموزون اجتماعی پرداخته ، و به مدد تجارب غنی خود ، با انتخاب

نوشین



مرد

جاودان

تئاتر

متعدد

ایران

هنر نمایش نیز مانند سایر هنرها ، هنری خلق‌الساعه نیست . تاریخ زندگی بشر ، تاریخ پیدایش هنرهاست . هنر تئاتر اعم از تجربه ای - تجربی و علمی ، چه در ایران و چه در سایر کشورها از این امر مستثنی نیست و به یقین شوق ها و ذوق های نسل های گذشته عامل اساسی کیفیت آثار هنری امروزی ما هستند . هنر نمایش و بخصوص سیمای جدید تئاتر علمی امروز کشور ما بدون شک محصول کوشش ها و فداکاری های مردان بزرگی چون " نوشین " است که در طول بیش از نیم قرن ، به خاطر پیشرفت هنر تئاتر ، جانانه مبارزه و استقامت نموده اند .

بمناسبت هفتاد و پنجمین سال تولد " عبدالحسین نوشین " شخصیت سرگ تئاتر ایران و همچنین به موجب افتخاری که از نام و مقام استاد نوشین نصیب این مجله شده است ، شرح حال مختصری پیرامون زندگی و فعالیت های هنری این هنرمند بزرگ تئاتر ایران بدین شماره اختصاص می‌دهیم .



عبدالحسین نوشین
به سال ۱۲۸۴ شمسی
در خانواده‌ای

تنگدست و زحمتکش در مشهد تولد یافت . در ایام کودکی پدرش را از دست داد ، بعد از آن مدت کوتاهی به مدرسه نظام وارد شد " و از آن پس او تحصیل متوسطه خود را در دارالفنون دنبال کرد . در سال ۱۳۰۷ که نخستین گروه محصلین ایرانی به اروپا اعزام شد ، نوشین در میان آنها بود . در فرانسه در شهر تولوز ، علی‌رغم میل سرپرست دانشجویان ایرانی در آن ایام (اسمعیل مؤآت) به قصد تحصیل تئاتر وارد کنسرواتور شد ، زیرا در کنسرواتورهای فرانسه شعبه‌ای برای تحصیل هنر نمایش وجود داشت " نوشین در سال ۱۳۱۱ پس از فراغ از تحصیل به ایران بازگشت و به اتفاق عده ای از جوانان با ذوق و شوق " کلوب تئاتر " ی تشکیل داد ، و به ترجمه و اجرای نمایشنامه‌های

یکی از فعالیت‌های مهم ادبی نوشین در دوران مهاجرت ترجمه آثار هنری از روسی به فارسی بود. ترجمه‌های متعدد نوشین از چخوف، تورگنوف نویسندگان روس، یوری ناگی بین، چیگنرآیتمانف نویسندگان معاصر شوروی چاپ شده است. اصولاً ترجمه آثار هنری از فرانسه و روسی به فارسی در فعالیت ادبی نوشین پیوسته جای مهمی داشته است. . . . بعدها ترجمه پیس معروف گورکی " در اعماق اجتماع " را در مجله " پیام نو " منتشر کرد. ترجمه " هیاهوی بسیار برای هیچ " اثر شکسپیر را در سال ۱۳۲۹ نشر داد. در ایام مهاجرت همچنین به نوشتن داستانهای بزرگ و کوچک مانند " خان و دیگران "، " لاله "، " آدم بزرگ "، " شغال " و " بیشه مازندران " و غیره دست زد. . . . برخی

پیش آمد. " کار بزرگ و پرازش نوشین در مهاجرت شرکت در تصحیح شاهنامه اثر بزرگ حماسی فردوسی و انتشار متن انتقادی دقیقی است که تا کنون ۸ جلد آن نشر یافته است. نوشین در عین حال واژه نامه دقیقی در باره‌ی این اثر و پژوهش در اطراف داستان های اساطیری شاهنامه دست زد. در جریان این فعالیت بزرگ و پردامنه نوشین سناریوهایی برای فیلم و تئاتر از شاهنامه تهیه کرده است. تمام کسانی که با نوشین کار کرده اند به نقش درجه اول او در انجام کار پر مسئولیت و خطیر تصحیح شاهنامه اذعان دارند. نوشین در زمینه تحقیق ادبی و تاریخی از خود شخصیتی نشان داد که می توان برای آن ارزش عالی قائل شد.



از داستانهای نوشین و از آنجمله " خان و دیگران " به زبان های روسی و آلمانی ترجمه شده است و اینک که از داستان نویسی نوشین سخن می گوئیم خوبست یادآوری کنیم که در ایام توقف در ایران نیز نوشین داستان هایی نوشته است. از آنجمله است: " میرزا محسن " و " استکان شکسته ".

عبدالحسین نوشین در روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ پس از یکسال بیماری در دوشوار در سن ۶۶ سالگی در مسکو درگذشت.

در ایام مهاجرت نوشین آموزشگاه عالی ادبیات مسکو را تمام کرد و در جریان فعالیت در انستیتو آسیا و آفریقا از رسالات علمی خویش دفاع نمود و به مقامات علمی " کاندید علوم فیلولوژیک " و سپس " دکتر در علوم فیلولوژیک " نائل شد، اخیراً یک اثر تحقیقی تحت عنوان " سخنی چند در باره شاهنامه " به فارسی در اتحاد شوروی به چاپ رسیده است که متضمن عصاره‌ی تحقیقاتی است که برپایه‌ی آن به مقام دکتری در علوم رسید.

بهترین آثار دراماتیک از جمله " سه دزد "، " مستنطق "، " ولین "، " توپاز "، " پرندآبی " و . . . حرکت نوینی بین سالهای ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۶ در تئاتر ایران با گشایش تئاترهای " فرهنگ "، " فردوسی "، " سعدی " ایجاد می کند. به قول (محمد تقی کهنمویی " یکی از بازیگران گروه نوشین: " در اواسط سال ۱۳۲۲ بنابه دعوت " نوشین " و همسرش " بانولرتا " عده‌ای از همکاران قدیمی اش " آقایان " حسین خیرخواه "، " حسن خاشع "، " صادق بهرامی " و چند تن از جوانان که دوره‌ی هنرپیشگی را در هنرستان هنرپیشگی تهران می گذراندند به اسامی: محمد علی جعفری "، " نصرت کریمی "، " مهین ومصطفی اسکوئی "، " محمد تقی کهنمویی "، " رضا رخشانی "، " اکبرمشکین "، " جلال ریاحی "، " رضازندی "، " خانم " پرخیده " و خانم " مهین دیبیم "، همچنین دوشیزه " توران مهرزاد " که در کانون بانوان مشغول تحصیل بود گرد هم جمع آمدیم. در طبقه دوم یکی از پاساژهای نوساز لاله زار بنای ساختمان تئاتر شروع شده بود و افراد گروه هم هرروز عصرها در یکی از اطاقها که در گوشه‌ی ساختمان قرار داشت جمع می شدیم و زیر نظر نوشین به قرائت و تجزیه و تحلیل نمایشنامه " ولین " ترجمه " نوشین " می پرداختیم و در میان گردو خاک بنائی به تمرین ادامه می دادیم. کار دور میز، بحث و گفتگو در باره‌ی شخصیت و خصوصیات و تیپ پرسانها (آدمهای نمایشنامه) و روابط آنها، آشنائی بانظر و فکر نویسنده، راه تازه‌ای بود که ما را به شناخت صحیح تئاتر رهبری میکرد. و این نوع کار و تمرین که تا آن زمان در تئاتر ایران سابقه نداشت، روشنگر مسائل زیادی برای ما بود. "

نوشین در سال ۱۳۲۶ اولین اثر صحنه‌ای خود را به نام " خروس سحر " به رشته تحریر در آورد و سپس در زندان قصر به تالیف در سنامه فن بازیگری خود بنام " هنر تئاتر " پرداخت. عاقبت مهاجرت اجباری برای نوشین

بوسیله آنها اروپای جدید را با علوم قدیم روم و یونان آشنا نمایند .

هنگامیکه تاریکی عمیقی مغرب را فرا گرفته بود و روزبه روز انبوه‌تر میشد ، خلفای اسلامی بتاسیس دانشگاه‌ها و حفر مجاری و قنوات و ایجاد باغهای مصفا و توسعه علم هندسه و جغرافیا و طب و اختراع " الجبر " پرداخته ممالک متصرفی را به کاروانسراها و مساجد و قصور زیبا مزین مینمودند و این ترقی فوق‌العاده در دورنمای تاریکی که آن زمان دنیای عرب را فرا گرفته بود مانند قصه‌های الف لیل جلوه میکرد .

این ملت صحرانشین که تحت اطاعت هیچ نوع حکومتی نبود بهیچ نوع سرحد مادی یا معنوی محدود نمیگردید و به همین دلیل توانست بزودی ذوق خود را با تمدن ملل مختلفی که تحت نفوذ او درآمده بودند تطبیق نماید و در عین حال آن ملل را نیز وارد کند که در وحدت او مستهلک گردند . عرب در مصر مصری ، در شمال آفریقا بربری و در ایران ایرانی و در هندستان هندی شد و ملل این ممالک را مبدل مسلمان هائی کرد که هر کدام مطابق میل و سلیقه خود شوق جدیدی را که اعراب بآنها منتقل نموده بود بمورد عمل قرار دهند اعراب هر جا توقف کرد قلب عموم را بدست آورد .

وقتی ابوبکر بعد از مرگ پیغمبر دستور جهاد داد اولین فاتحان مصر و شام خدای خود را در کلیساهای قسطنطنیه و قبطی که در راه خود یافتند میپرستیدند و اعتنائی باین معنی نداشتند که این ابنیه از ابتدا برای پرستش خدای دیگری ساخته شده است . با هر نقطه‌ای که در آن توقف میکردند مانند خانه خودشان رفتار میکردند . فقط روی معرق کاریها و نقاشیهای دیوار یک ورقه گچ میمالیدند و محرابی در دیوار رو بقبله تعبیه میکردند و چشم خود را بجنب کعبه دوخته با خدای خود براز و نیاز میپرداختند . وقتی در خرابه‌های مصری و یونانی و رومی بمصالح قدیمی برمبخورند آنها را جمع کرده بنای جدیدی میساختند و گاهی سرستون رابجای ته ستون استعمال میکردند و ساختمان آنها ترکیبی از مصالح ادوار مختلف بود . در سه طرف صحن مسجدیکه در میان حوضی از آب جای قرار گرفته بود سه شبستان ستون دار بر پا مینمودند و بالای ستونها قوسهائی جناقی ساخته روی آنها از بام مسطحی میپوشاندند ولی دیوارهای خارجی بنا کاملاً برهنه میماند .

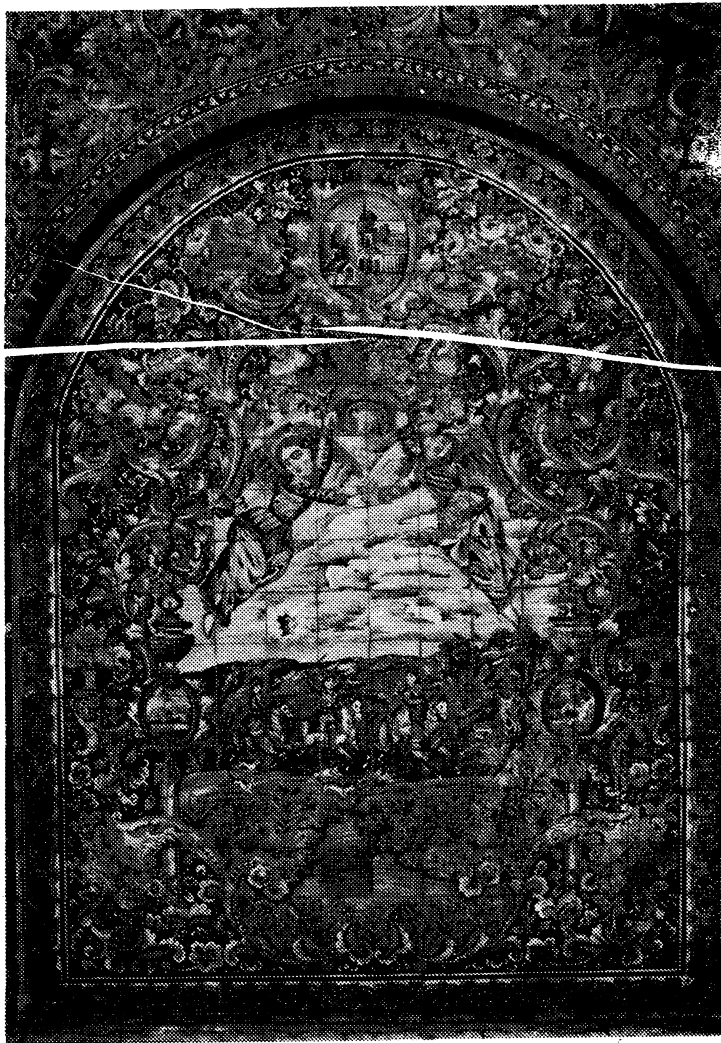
شوق و حرارت درونی سرانجام منتهی بعمل میگردد و از عمل اختراع و ابتکار بوجود میآید . سه قرن از ابتدای فتوحات اسلام گذشته و زمان پیشرفت آن بانتهای رسیده بود .



باید اعتراف کرد که هدیه‌هاییکه اسلام برای دنیای متمدن مغرب آورد بسیار ذیقیمت‌تر از چیزهائی بود که مسیحیت تا آنروز بتمدن مشرق میتوانست تقدیم نماید . اسلام آزاد که با یک خیز خود را برای تسخیر جهان پرتاب کرد ، اسلام که وطنش جز خیمه‌های بادیه نشینان نبود و در پی آرزوی بی‌پایانی میرفت ، همین اسلام در قرون وسطی بزرگترین مدافع حقیقی فکری گردید که هرگز کسی بآن نرسیده و جستجوی آن ما را همواره دنبال خود بسوی مرحله کمال میکشد .

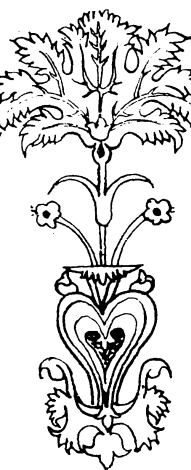
هنگامیکه ژوستینین مکاتب علمی آتن را بسته و از امپراطوری روم صنعتگران و دانشمندان را بیرون رانده بود ، هنگامیکه گرگوار کبیر کتابخانه پالاتین را آتش میزد ، تقریباً تمام آن صنعتگران و دانشمندان به خسرو (انوشیروان) ساسانی پناه برده بودند . در تاریخ اتفاقات غریبی رخ میدهد . وقتی ایران بدست اعراب افتاد در آن سرزمین گنجهای نهفته‌ای یافتند که از آسیب مصون مانده بود و علمای اسلام توانستند





های مرتفع از روی دیوارهای برهنه بسوی آسمان سر بلند کرده اند و از بالای همین ارتفاعات است که کلمات دعوت به نماز بسوی مسلمین پخش میگردد .

عقاید عرفانی صحرائشینی بالاخره منزل و ماوائی پیدا کرده بود . نژاد ترک ، کاشیهای زیبای ایران را برنگهای خفه که مظهر افکارش بود مزین میشود و قوسهای هلالی و گنبد های کوتاه قسطنطنیه را که در زیر انبوه درختان سرو مخفی میشد حفظ نموده از میان این درختان مناره های نوک تیز مانند سوزن بسوی آسمان میرفتند . ترکان بدون اینکه خود متوجه شوند افتخارات امپراطوری بیزانس را بارث برده بودند و نمیدانستند که چگونه سیل سنگهای مرمر سفید و آبی و صورتی تا کنار دریا رسیده و صبح قبل از همه چیز روشنی روز بر آنها میناید و غروب وقتی همه جا تاریک شد آنها هنوز تا چند دقیقه آخرین اشعه خورشید را نگاه میدارند . ولی در مصر و اسپانیا و سایر نقاط گرچه بحسب مقتضیات سلیقه و مکان و طرز تقسیم گنبد ها در محل های مختلف

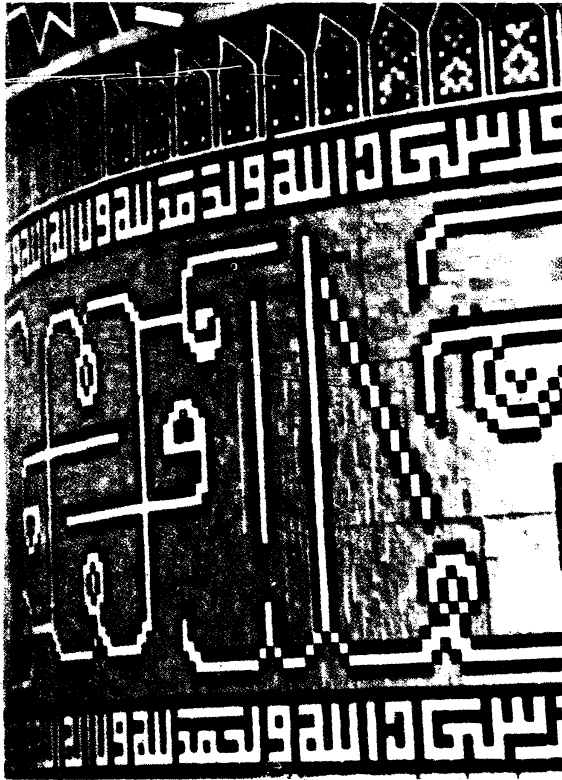


اسلام از فلات مرتفع ایران حرکت کرده نوار طویل ساحل شمالی افریقا را پیموده در کوههای پیرنه توقف اختیار کرده بود . اعراب صحرائشین از زمینهای متصرفی استفاده کرده اراده فرسوده ملی را که در راه افریقا با اسپانیا واقع شده بود با آمدن اعراب مبدل به شهرهای سفیدی گردید و اطراف آنها دیوارهای کنگره داری برپا شد و در داخل هر یک قصور سایه داری ایجاد گردید که برای استراحت امرا بعد از عبور از صحاری سوزان بمنزله بهشت زمینی بود .

سابقاً وقتی دسته جنگجویان عرب با قافله ها از این نقاط عبور میکردند دپس از طی مسافت زیادی در صحرای سوزان و روی شن های متحرک حیانا بیک چشمه آب و یکی دو نخل میرسیدند که مانند معجزه های در میان زمین و آسمان روئیده بود و در سایه آن ساعتی بسر میبردند . اکنون در همین محل ها باغهای مصفا و گل های خوش رنگی ایجاد شده و از میان درخت های انبوه مناره های تیزی سر بآسمان کشیده و مسافران را بسوی خود میطلبند .

در ابتدای کار اسلام سروکارش بابیابانهائی بود که سرحد و کرانی نداشت اینک راه درازی پیموده و به نقاطی رسیده بود که از هر طرف به دریا های وسیع و کوه های مرتفع محدودند . از یک طرف با دیوارهای مستحکم قسطنطنیه

مواجه میگردد . از طرف دیگر سرباز های فرانک در نواحی دوردست فرانسه او را متوقف میسازند . باید راه دیگری پیدا کند . اکنون اسلام در زیر گنبد ایا صوفیه یا بام های صاف مصر اقامت گزیده است . قوس های هلالی - کلیساهای روم شرقی بصورت قوسهای شکسته ایرانی مآب درآمده است . اسلام با تمام صنایع قدیم آشور و بابل که تمدن ساسانی آن را در طی مدت چندین قرن پرورانده بود آشنائی پیدا کرد قوس طاقهای بیضی شکل و مرتفع ساسانی برای این ساخته شده بود تا نشان بدهد که آرزوی انسانی از کنار این خطوط منحنی و گریزان بسوی لایتناهی میرود و نقطه توقفی پیدا نمیکند و اگر پایه این قوس بیضی شکل روی سرستونها قرار میگرفت برای این بود که نقطه اتکا آنرا مخفی کرده چنین بنمایانند که میان زمین و آسمان آویزان شده است و ابتدای انتهای ندارد . از قرن ۱۴ به بعد سرستونها را نیز حذف کردند تا برهنگی سر تا پای شبستان به محیط مدور افق صحراهای خشک و سقف محدب آن شبیه گردد . در خارج عبادتگاه همین خطوط منحنی و ساده بصورت گنبد ها و مناره



بود. وقتی تزئینات اسلیمی به منتهی درجه کمال رسید از پائین تا نوک گنبد بعضی از مساجد را (مانند مسجدالقص در اسپانیا) پوشاند. نقوش درهم و برهم، کثیرالاضلاعها، خطوطیکه بشکل نقوش درآمده و بطور خلاصه عموم نقش هائیکه از تخیلات مبهم و لطیفی ایجاد شده بود و شک و استقامت و پریشانی را بوسیله خطوط منحنی و عمودی و پیچ در پیچ بیان مینمودند و عموم تزئیناتیکه با احساسات درهم آمیخته و تاریک بشرتطبیق میکند بصورت اشکال مربع و مدور و لوزی و بیضی شکل و بادبزی و غیره با هم مخلوط شده مانند روح انسانی از خوشحالی فراوان تا غم و اندوه، از خواب و خیال تا منطق و یقین از اشکال گوشه دار تا اشکال منحنی همه را با هم در آمیخته بود، هوا و هوس انحنای

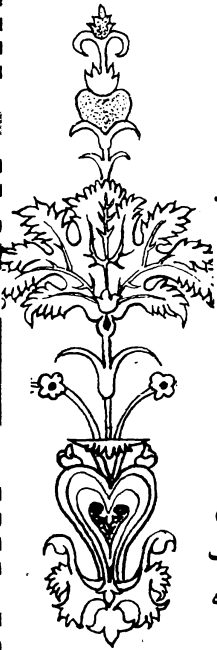
ساختمان و سبک مناره‌های استوانه‌ای شکل یا مکعب و هشت گوش تغییر میکرد ولی بهر حال به شکل بلند بالای گنبدها و قوس پنجره‌ها علاقه زیادی نشان میدادند زیرا این اشکال با افکار عرفانی آنها تطبیق میکرد.

مساجد مصر مانند صحاری افریقا برهنه و بی زینت بود. در مساجد مغرب و اسپانیا قوس‌های شبستان را در مصالح دورنگ میساختند و ستونهای آنها شباهت به نخلی پیدا میکرد که شاخه‌های آن بسوی زمین سرازیر شده باشد. مساجد اولیه اسپانی بجنگل تاریکی شباهت دارد که وقتی مسلمین در کنار ستونهای خاموش و بلند آن مشغول عبادت هستند بیش از هر موقع وجود لایتناهی را حس میکنند.

در مساجد "مغرب" و خصوصاً "کاخهای" القصر و "الحمراء" در اندلس یادگار ایام با عظمت اوایل اسلام در میان طالارهای قرمز و طلائی و سیاه و فیروزه‌ای در میان صحن‌های بزرگ ایوان دار، در میان باغهای زیبائی که کف آنها از مرمر مفروش شده و عطر مرکبات فضایش را پر نموده

در زیر سایه‌های فراوان و در کنار حوضخانه‌های مرمری که آب لطیفش با بگینه شباهت دارد، در چنین محیطی صنعتگر اسلامی خطوط منحنی قوسها را پیچیده و برای ایجاد اشکال

مختلف در ساختمانها ابتکار فوق العاده بخرج داده است. صنعتگر اسلامی چون تجسم اشکال جاندار برایش ممنوع بود سعی میکرد با تغییر شکل دادن خطوط ساده و معمولی از یک نواختی خارج شود و برای این منظور حتی - المقدور از خط مستقیم احتراز جسته آنرا از چپ و راست انحنای میداد. گوشه‌های قوس هلالی را بهم نزدیک کرده آن را بصورت نعل اسب درآورد، قوس شکسته را باریک کرده به ارتفاع آن افزود تا شباهت به دختران بلند قامت اندلس پیدا کنند و برای زینت آن در قسمت فوقانی مقرنس‌های زیبائی شبیه به لانه زنبور عسل افزود و در گوشه و کنارش با ریزم کاریهای زیبا آنرا به سنبله یا چیزی شبیه به گل دوزی مبدل نمود. وقتی ابتکار صنعتگر در این زمینه تمام شد اسلیمی زا اختراع کرد. شیشه‌های رنگینی، اطراف قوسها و پنجره‌ها را فرا گرفتند و گرداگرد آن گچ بریهای ظریف بر زیبایی منظره افزودند و مجموع این ریزه کاریها در مقابل رنگ آبی یک نواخت آسمان و افق مسطح صحراهای سوزان، این انبیه زیبا، این سایه‌های فراوان، این آبهای نیلگون و این عطرهای روح افزا بمنزله بهشت حقیقی در روی زمین



حرفهائی از آن زنده یاد..

فردوسی شماره ۱۱۲۹

آنچه میخوانید برگزیده‌ای از حرفه‌های زنده یاد، جلال است

حرفها و اندیشه‌ها:

تو بحرفها بنگر و به اندیشه‌ها. اگر برت بود، تو که می‌خوانی. و بهر صورت تو که مجسمه نیستی. تو هم زبان‌داری و قلم‌ولایت فرهنگ. خوب بردار بنویس. که من از ونگ و نگ (تو) خوشم نمی‌آید.

چهار دیوار قصه:

شاید تو می‌خواهی من در چهار دیوار قصه نویسی بشم گم. همچون خیلی‌ها - و خودم را برای توبه‌دار بست «تفنن» و «تخیل»... به‌صلاحه بکشم تا از طرفی تویک وسیله دیگر برای شهیدنمایی (که خود نوعی تفنن است) پیدا کنی- و تو که بهتر میدانی که آنکه «تفنن» می‌کند نفسش از جای گرم درمی‌آید- و از طرف دیگر هر چه مدرسه تازه از راه نرسیده‌ای دفتر و دستک فرنگی‌اش را بازمی‌کند و از بر کرده‌هاش را بگذارد لای صفحات کتابها و مجله‌ها و مراوتر اینکجا به «متر» بیگانه اندازه بگیرد؛ نه رئیس ما این کاره نیستیم.



ت
نهما مسئله‌ای که از نظر من مطرح است همین افسانه‌هاست... من و تو پس از چند سال ترکیده‌ایم اما پنج‌هزار سال است که ایرانی از رستم و اسفندیار دم مین‌ند. یعنی که آرزوهایش را در وجود آنها بیان میکند. بله افسانه میسازد برای حصول به آرزوهایش. آرزوی من خلود است. مال تو هم هست. ما میتز کیم اما می‌خواهیم همیشه باشیم. پس چه کنیم، خودمان را بیک جوری به خلاق تحمیل کنیم تا نما نیم... واقعی‌ترین واقعیت‌ها برای من همین افسانه‌هاست.

● آدمیزادی که چیز می‌نویسد نمی‌تواند قبلا بشیند و حساب لگاریتم بکند که چکار می‌خواهد بکند. یک چیزی هست و آدم می‌نویسدش.
یک خاطره
۱۳۳۱... روزی در خرمشهر در قایقی که از این سوی مقنعه پوش که «زن زیادی» بدست داشت و من هرگز گمان نمی‌کردم چنان کارپرتی چنین راه دوری رفته باشد.

عوامل فرهنگی:

● شخصیت من ایرانی به چه چیز من است؟ یعنی باید دید چه چیز است؛ بمنزل و خانه و زندگی و فرض بفرمائید رادیو و تلویزیون و دیگر قضایا که نیست. اینها شخصیت مسرا نمی‌سازد. شخصیت مرا مجموعه عوامل فرهنگی متعلق به این جامعه‌ای می‌سازد که من توش نفس میکشم و یکیش مذهب، یکیش زبان، یکیش ادبیات، اینها را باید حفظ کرد. اینها هر کدام یک مستمسک‌اند.

بر خوردهای روشنفکری

خاصیت محیط روشنفکری این است که آدمها همه‌اشان با اندازه یک کوزه آب نه‌گیرند... محیط روشنفکری یعنی اینکه آدمها با هم دیگر مخالف باشند و بزن بزن فکری کنند و این‌خوش است و هیچ عیبی هم ندارد. آنوقت شما خودتان در مقابل عقاید مختلف می‌نشینید و یک چیزی را انتخاب میکنید.

هنر تفنن

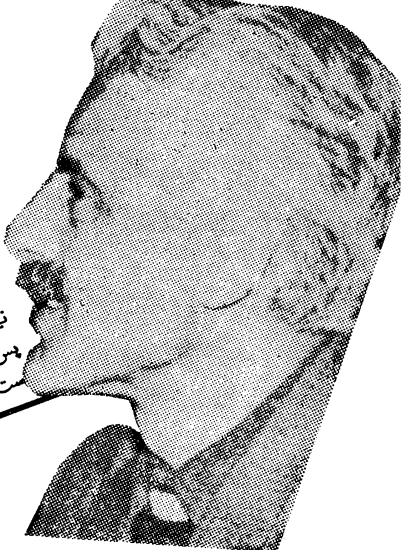
درباره مسئله زینتی بودن هنر، خوب من یکی از کسانی هستم که مخالفم با این نظر، هدایت هم مخالف بود و بهمین مناسبت شما در کارش شک میکنید... هنر زبان صمیمیت است... زینت نیست. هنر وسیله ارتباط است بین من و توی تنها.

زبان فارسی

مهمان سمینار (دانشگاه‌ها و اوارد)، نبود از من می‌پرسید چرا امل کوچک مثل شمار با نشان را عوض نمی‌کنند و انگریزی را مثل بجای فارسی نمی‌گذارند؛ و آخر من باین آقا چه جواب میداده که حمل بر بی ادبی نمیشد؛ کافی نبود که با و بگویم زبان یک مسئله فرهنگی است و بعمیق سنت تاریخ و اساطیر بر میگردد و بیک بی‌چجال نیست که مال این کمیانی را اگر فرسوده بود، بشود پس داد و معال آن دیگری را خرید که قسطش از زبان تر است.

معماری ایرانی:

چگونه می‌توان طرح کرد. اما این دانستن را شما از کجا بایشان داده‌اید؛ در کدام درس؛ در درس تاریخ و سنت و اساطیر و مذهب که اصلا ندارند؛ یا در نمونه برداری تنها از مساجد اصفهان؛ یا از خرابه‌های پرسپولیس در آکر و پل؛ و آیا مسجد راهم می‌توان مدرن کشید؛...



غلط را تا حدودی در مردم ایجاد کند که سیاست را به سیاستمداران واگذار کند که سیاست کار هر کسی نیست. در صورتیکه سیاست یک جامعه نحوه اداره آن جامعه است که می باید مردم آن سیاست را تعیین کنند. که می خواهیم جامعه ما چه جوری اداره بشود، مسائل و مشکلاتش چگونه مطرح شود و چگونه حل شود و چه کسانی بیایند انجام بدهند و چه کسانی آنها را کنترل بکنند سیاست یک جامعه چیزی جدا از این نیست که مربوط بشود به یک قشر معینی که آنها فقط این کار را بکنند بنابر این وقتی سیاست را آن طوری نگاه نکنیم که اساتید فن رژیم گذشته نگاه میکردند می بینیم سیاست دریافت جدانا پذیر با همه مسائل زندگی است. تعریفی هم که من یا امثال من از هنر دارند این هست که هنر صرفاً "یک وسیله است برای بیان مطالبی که در جهت پیشبرد جامعه به تعالی خودش بتواند موثر باشد و کمک کند در مسیر تکاملی یک جامعه. وقتی ما هنر را به عنوان یک مقوله‌ای جدا از زندگی تلقی نمیکنیم وقانون بندیهای حاکم بر هنر را از درون خود هنر نمیدانیم، بلکه از درون جامعه و شرایط زیر بنائی آن، میدانیم. یعنی از شرایط یک جامعه است که قانون بندیها بر هنر مسلط میشود، نه اینکه ضرورت خود هنر چیزی باشد که می خواهد در خود هنر انجام بدهد که امروز این سبک را بیاورد و فردا آن سبک را. و چون در حال حاضر ما حساس ترین لحظات سیاسی خود را می گذرانیم، عنوان کردن آنها در فیلم لازم است و در بعضی موارد حتی واجب.

— در گذشته بدلیل اختناقی که بود در تمام زمینههای هنری منجمه "سینما" هنرمندان از سمبل و استعاره استفاده میکردند و متأسفانه الان هم در اثرهای هنری بچشم میخورد در رابطه با توضیحات قبلی لطفاً کمی مفصلتر صحبت کنید.

علامه زاده: متأسفانه به دلیل اینکه طول محاق اختناق در ایران زیاد بود و عملاً تا ۲۵ سال در این دوره تاریک زندگی کردیم. بعضی ها فکر میکنند که باز باید به همان شکل تمثیل و

استعاره مسائل را عنوان کرد. به نظر من درسی که ما از قیام گرفتیم مبارزه رودر رو است. مبارزه فرهنگی هم مبارزه رودر رو است. ما در گذشته مبارزه رودر رو نمیکردیم. هنرمندی که میخواست... رودر رو مبارزه کند بلند میشد اسلحه بدست میگرفت که بشود رودر رو یعنی این تصور پدید آمده بود که در دوره اختناق از طریق فرهنگ نمیشود مبارزه کرد. به اعتقاد من الان به این نتیجه رسیدیم که میشود اینکار را کرد، در همه شرایطی میشود. هنرمندی که از طریق قلمش خیلی بهتر از مسلسل میتواند کار بکند وظیفه اش هست که از قلمش استفاده کند و فیلمسازی که از دوربینش میتواند استفاده کند بجای مسلسل باید از آن استفاده کند. — آقای علامه زاده آیا با حمایت دولت از سینما موافقید؟

علامه زاده: اگر حمایت دولت این باشد که بگوید فلان قصه را بساز و قصهتان باید فلان باشد و برای فیلمساز تکلیف معین بکند خیر ولی اگر حمایت بشکلی باشد که از وسایلی که در ادارجات گوناگونش دارد در اختیار فیلمسازان بطور تعاونی قرار دهد موافقم.

— شما اشاره‌ای کردید به مبارزه میان هنرمند و رژیم گذشته... چطور میشود از بروز چنین تضادهایی جلوگیری کرد؟

علامه زاده: اینکه رژیمی که تمام امکانات مادی ارتباط گرفتن با مردم را دارد، از مطبوعات و رادیو و تلویزیون و امکانات مالی مربوط به سینما و پخش فیلم و تشکیلات و همانهایی که ندارد و با گذراندن قانون می تواند داشته باشد، طبیعتاً سعی بر این دارد که آن چیزی را که خودش می خواهد، ساخته شود. ولی یک هنرمندی که در یک جامعه‌ای زندگی میکند که دردهائی دارد و آن حکومت به آن نمی پردازد و احساس تعهد نمی کند که می خواهد راجع به این دردها حرف بزند، می خواهد مسئله را بشکافد، طبیعتاً با چنین حکومتی در تضاد می افتد و وقتی در تضاد افتاد سعی

میکند که آن مسائل را که خودش تشخیص میدهد که لازم هست مردم بدانند، در مسائل هنری اش مطرح می کند. و این هست که درگیر میشود. اما به چه شکلی میشود بر علیه این قضیه مبارزه کرد؟ این را باید تقسیم بندی کرد. ما در یک زمانی تا قبل از پیروزی قیام سالها بطور طولانی به خصوص افراد هم نسل ما تقریباً چیزی به نام آزادی به جز در کتاب لغت و در نوشته‌ها و گوشه و کنار در جای دیگر ندیده و تجربه سرنگونی رژیم مصلط و قدرتمند را هم به عینی ندیده بودیم، شاید از نظر تئوری دیده و شنیده بودیم، و تاریخ کشورهای مختلف را خوانده بودیم، ولی اینکه خود من فعالانه در این قضیه شرکت کرده باشم و بچشمان دیده باشم که بزرگترین قدرتهای نظامی چگونه میتوانند در مقابل اراده توده‌ها به زانو در بیایند را به عینه ندیده بودیم و مبارزاتی که در سن و سال خود ما مطرح بود، اکثراً با شکستهای موقتی روبرو بوده است. درجه اول تلاش بکنیم که دیگر نظامی، مبتنی بر نهادهای جاسوسی و چیزهای مشابه ساواک، بر ما مسلط نگردند یعنی مبارزه کنیم برای اینکه دیگر ناچار نشویم حرفمان را به کنایه بزنیم. بعد هم اگر در این مبارزه موفق نشویم و نیروهائی که خلاف ما دست اندرکارند، توانستند قدرت را قبضه کنند باز هم مبارزه را رودر رو انجام بدهیم و نه خیزم به یک گوشه‌ای، چون حالا دیگر این تجربه را ما گذرانده‌ایم و می بینیم که میشود این مبارزه را کرد. و اصلاً "صراحتاً" تکلیف خودمان را روشن کنیم. که ما هدفمان از این هنر چیست؟ آیا ما هنر را وسیله‌ای دیده‌ایم برای رهایی مردم میهنمان از یوغ امپریالیسم و تمام وابستگی‌های داریان؟ یا نمیدانیم؟! اگر نمیدانیم که تکلیفمان روشن است، هیچ رژیمی با هنر جدا از مردم مخالفت نکرده. ولی اگر واقعاً این جور فکر می‌کنیم که این یک وسیله‌ای است برای رهایی، و ما که این وسیله را می‌شناسیم این وظیفه را داریم که از این طریق، قدمی، هر

چند کوچک، در جهت رهائی خلق خودمان برداریم. علتی که ما در گذشته نتوانستیم، این کار، را بکنیم این نبوده که نمی خواستیم، این بود که ما به اصطلاح در عمل اجتماعی، شرکت فعال نداشته و ندیده بودیم که میتوانیم مبارزه رودرروی فرهنگی بکنیم.

— با نگرشی که در حال حاضر نسبت به هنر میشود آینده هنر را در جامعه مان چگونه می بینید؟

علامه زاده: هنر در بشریت ریشه دارد. هنر با انسان بوجود آمده و تا وقتی بشریت باقی هست هنر هست. هنر با انسان متولد شده و جامعه انسانی بدون هنر، جز در ذهن یک عده افراد هیچ کجانی بیندو، واقعیتی ندارد. جامعه انسانی همیشه همراه با هنر بوده، هنر محصول مستقیم کار انسان است و انسان محصول هنر، ولی میتوانند هنرمندانی را از بین ببرند یا هنرمندانی را محبوب کنند و مسیر هنر را که در تاریخ هم دیدیم بنحو خودشان تغییر جهت بدهند میتوانند هنر را به عقب بکشند و یا به جلو ببرند. بطور کلی هنر بر مبنای نیروی ذاتی خودش نیست که

حرف بی موردی است

که بگوئیم مردم آگاهی ندارند و

نمی توانند

فیلم خوب را از بد

تشخیص بدهند.

حرکت جامعه است که تکامل پیدا میکند یعنی آن تضاد درون یک جامعه که باعث تکامل جامعه بشری میشود طبعاً باعث تکامل هنر هم میشود. یعنی با خود من نیست که میخواهم اینطوری فیلم بسازم. در اینصورت سنتهای خارج از هنر است که به من تحمیل میشود. اینها به اصطلاح معیارهای نگرش آدمی مثل من هست نسبت به هنر. بنابراین هنر نه فقط از بین رفتنی نیست بلکه تا وقتی بشریت هست هنر هم هست ولی خب میتوانند لطمه بزنند و همه مبارزه ما باید این باشد که کمتر لطمه بخورد میتوانند منحرف اش کنند پس بگذاریم کمتر منحرف بشود و بیشتر در جهت مردم باشد.

— به عنوان آخرین سؤال در حال حاضر آیا فیلمی در دست تهیه دارید؟

علامه زاده: بله. فیلمی که در دست مونتاژ دارم فیلمی است که به سفارش کانون پرورش فکری کودکان به مناسبت سال کودک که در فروردین ماه ۱۳۵۹ برگزار میشود ساخته ام. این فیلم از زندگی و مبارزات " صمد بهرنگی " است و به طریقه مستند تهیه میشود.

سال گذشته به برکت پیروزی انقلاب، یکی از تالارهای مهم نمایشی تهران که بعنوان مهمانسرا در بست در اختیار خاندان " جلیل " بود، به روی ملت باز شد.

نظر باینکه دستگاه اداری تالار رودکی در گذشته طوری سازمان یافته بوده است که امکان بهره برداری در دوران انقلاب نداشت، تقریباً فاقد برنامه بود. برنامه های تقاتر بود که این تالار را از بن بست نجات داد و این تالار باروی صحنه آوردن چند نمایش از قبیل:

تالار رودکی

بیش از یکصد سالن سینما در این شهردلیلی ندارد که تنها تالار مجهز نمایش را در سطح سینما به تنزل و احیانا سقوط کشاند.

سربازها، مونسترا، کله گردها و کله تیزها، مرده های بی کفن و دفن و بالاخره نمایش در تالار، امروز به معنای دایر کردن سینمادر " هائیتی " که هنوز نمایش آن ادامه دارد، تالار آنجانیست. ضرورت وجود آپارات هادرگشته را فعال ساخت سال گذشته تالار رودکی بعلت نداشتن برنامه، فیلم هائی نیز نمایش داد که از هر جهت برای دوستداران تالار و هنر نمایش و اپرا قابل تاسف بود، زیرا با وجود هنر دوستی تظاهر کنند.

نوشین سه شنبه ها منتشر میشود

میر عماد

سر آمد اساتید فن خوش‌نویسی

معلم بی زبان معلم متعجبانه پرسید معلم بی زبان کیست؟ آنگاه بود که شاگرد مستعد همان ورق پاره را بیرون کشید و ارائه داد و معلم مشاقش مشتقانه ورق پاره او از او باز ستاند ولی بهرحال استاد از همینجا قدم در جاده خوشنویسی را گذاشته بود و رفته رفته خط نویسی را با همه مشکلاتش دنبال کرد اندک‌اندک استعداد ذاتی او شکوفا میشد همینکه با استعداد باطنی خود در خوشنویسی پی برد قدم فراتر نهاد نخست بخدمت (عیسی‌رنگ کار) خوشنویس معروف قزوین شتافت و توشه‌ای از معلومات خطاطی او گرد آورد سپس بخدمت خوشنویس هنرمند (مالک

ابن هنرمند بزرگ در سال ۹۶۱ هجری قمری در قزوین دیده بدنیاگشود. او از سلاله پاک سادان حسینی بود. اجداد و تبار او در دستگاه صفویه منصب منسجری و کتابداری داشتند و از این رهگذر خود او نیز با تنی چند از بزرگان دستگاه صفویه منجمله عمادالملک که در دستگاه سلطنتی منزلتی والا دارا بود آشنا شد و در اثر تقرب او به عمادالملک به (عماد) ملقب گردید.

ابن جوان خوش ذوق و مستعد سال‌های جوانی خود را در قزوین صرف آموختن علوم متداول زمان خود ساخت و از همان اوان روی قریحه ذاتی خود هر جا خط

نقش خط و اختراع آن مفتاح معقول و مطمئن جاودانه‌ای در تفهیم مکونات خاطر بشر در احتیاجات و تبیین رسای اندیشه‌ها و کسب و نشر دانش اوست.

حال این اختراع هرچقدر کاملتر و زیباتر باشد طبعاً بشر علوی پرست و زیباپسند را بیشتر و بهتر مجذوب خواهد ساخت.

افرادیکه در راه تکامل و زیباسازی خطوط رایج در کشور ما متحمل مصائب و زحماتی شده‌اند منتی بس گران بر ذمه ما دارند منتها، منتی لذت بخش و نشاط‌انگیز.

اعجاز سرانگشتان خطاطان توانا و بی‌همتائی چون: یاقوت مستعصمی -

بایسنقر میرزا - ملاکبر - میرعلی هروی و یا سید محمد ضیاء الدین حسینی حسینی (معروف به خدای خط) یا میر عماد حسینی هر آشنای بخت نستعلیق، ثلث، رفاع و نسخ و غیره... را آنچنان محسور و مجذوب میسازد و در عین حال بتشاط میکشاند که توصیف آن حالت بقدرت قلم بسی مشکل است درست مانند کسی که رایحه معطرگلی را استشمام میکند و روح و جانش از عطر آن مکیف میشود ولی اگر بپرسند در چه حالتی هرگز بتوصیف آن قادر نخواهد بود.

چشم زیبا پسند می‌بیند و روح و جان در سگری شیرین و لذت بخش فرو میرود مگر نه اینست که عالیترین لذات التذاذ روحی است؟

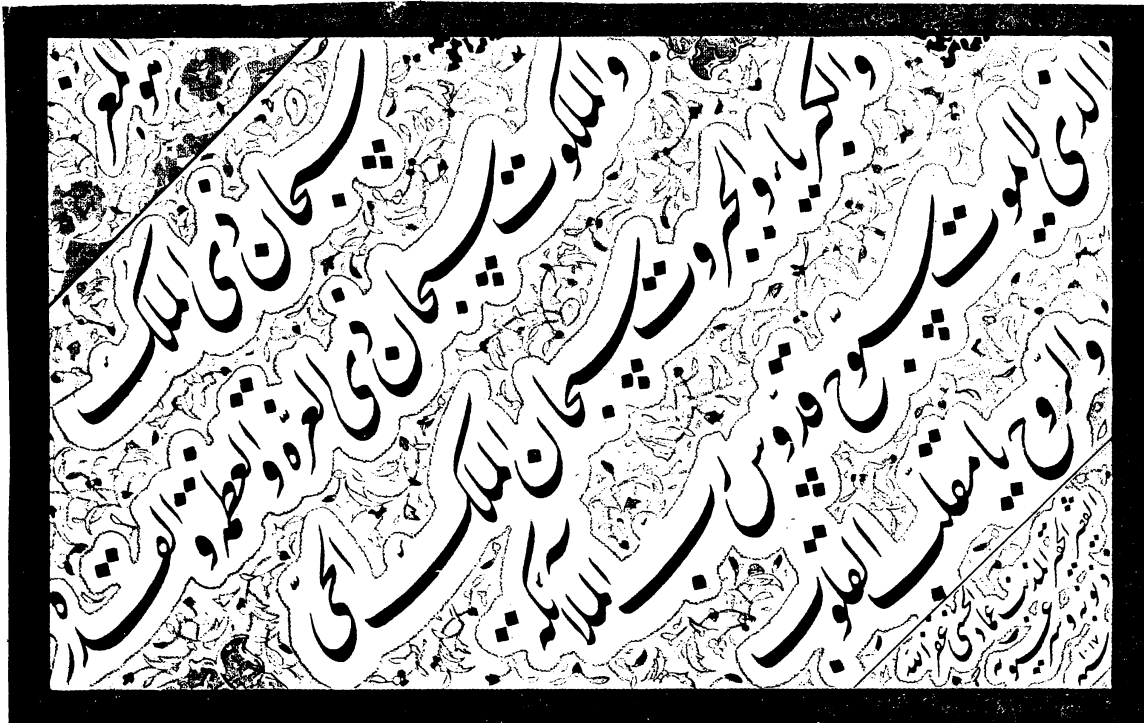
استاد میر عماد حسینی سیفی قزوینی که بحق استاد مسلم خط نستعلیق لقب یافته یکی از اعجوبه‌های جهان خوشنویسی است.

نسخه خطی شاهنامه فردوسی اثر استاد «میر عماد» در

مجموعه آثار هنر ایران جایش خالی است.

دیلمی) درآمد و از دانش او در رموز خط نویسی بهره‌افران دوخت و پس از چندی که در سلک خطاطان بشمار میرفت خود را لایق آن دید که بشاگردی خطاط بزرگ عصر خود (ملا محمد حسین تبریزی) مفتخر شود. در محضر این استاد نیز بخوبی به هنر خطاطی آراسته شد تا آنجائیکه همه استادان عصر اعتراف کردند که خط شاگرد از استاد بهتر و با قاعده‌تر و زیباتر است پس از احراز این مقام ابتدا بکشور عثمانی مسافرت کرد. در این سفر با بزرگان ادب و رجال عثمانی آشنا شد و بعد از گذشت زمانی به خراسان و هرات رفت و در این مسافرتها نوشته‌های او را چون ورق زرینی دست بدست میگردانیدند و محصلین مشتاق خوشنویسی بر سرانگشتان نقش آفرین این خطاط چیره دست بوسه

خوشی میدید بطرف کشیده میشد معروف است که روزی ورق پاره خوشخطی نزد معلم درس خود دید به هرنحوی بود آنرا از معلم گرفت و با کمال دقت و حوصله چین و چروک کاغذ را بر طرف کرد و مدت‌ها آن را در لابلای کتب درسی روزانه خود محفوظ نگه میداشت و هر روز چند نوبت عاشقانه بآن مینگریست و از روی نوشته‌های آن بی‌وجود استاد مشق میکرد روزی معلمش پی برد که خط این محصل بطور غیر منتظره هر روز خوبتر میشود نخست بریش خود گرفت ولی یک روز که باومشق سرکش کا می‌داد متوجه شد که شاگرد با سرکشی، سرکش کاف راطوری دیگر مینویسد که انصافاً از سرکش کاف خود معلم خوش نقش‌تر است حسودانه متغیر گشت و گفت جوان این سرکش را از که آموختی گفت از



میزدند شهرت استاد در همه جا پیچیده بود .

در سال ۱۰۵۸ باصفهان رفت و در مجتمع هنرمندان و ادباء عصر شاه عباس صفوی مقام و مرتبی والا کسب کرد . مقداری از فرامین بخط وی نوشته میشد و این تقرب موجب حسادت اقارب دربار شد تا عقرب را بموقع نیش زهر آگین خود رابر جان و تنش فروبرند همچنانکه حسادت یکی از رقباء بنام که از خطاطان و نقاشان چیره دست بود سخت برانگیخته شد و نزد شاه صفوی از وی سعایت کردند که بالنتیجه مورد بی مهری سلطان صفوی واقع شد . استاد را این بی مهری ، گران آمد کم کم از محیط دربار خود را بدور میکشید . از نوشتن بعضی از نسخ فرامین که بقولی سهمیه او بود زیرکانه طفره میرفت عاقبت کاریا نجا کشید که باممهای انتقادی و کنایه آمیزی به شاه عباس نوشت و این خود موجب تشدید اختلافات شد . روزی شاه عباس از روی عصبانیت کلامی بر زبان راند . رقباء فرصت جو آنرا بمنزله فرمان قتل میرعماد تعبیر کرده و با توطئه عدهای از اوباش را

بقتل وی تحریک کردند ارادل مزدور که بنده زر و زور بودند یک شب که استاد عازم خانه یکی از دوستانش بود ناجوانمردانه او را قطعه قطعه میکنند . اندکی بعد از قتل استاد بگوش شاه عباس میرسد . شاه صفوی از قتل میرعماد برآشفته و قاتلین او را بطریقی بدمام میاندازد و همه را قطعه قطعه میکند و از استاد هم تشییع جنازه باشکوهی بعمل میآورد .

بدین ترتیب استاد در سن ۶۳ سالگی بسال ۱۰۲۴ هجری قمری چشم از دنیا می بندد و جهانی ذوق و هنر را با خود بزیر خاک میبرد .

ولی هنوز آثار و نوشتههای این خوشنویس سحر زینت بخش معروفترین کتابخانهها و موزههای جهان و مجموعههای خطی صاحبان ذوق میباشد و حتی اکثرا "خط زیبای او برپیشانی بسیاری از ساختمانهای دوران صفوی متجلی است .

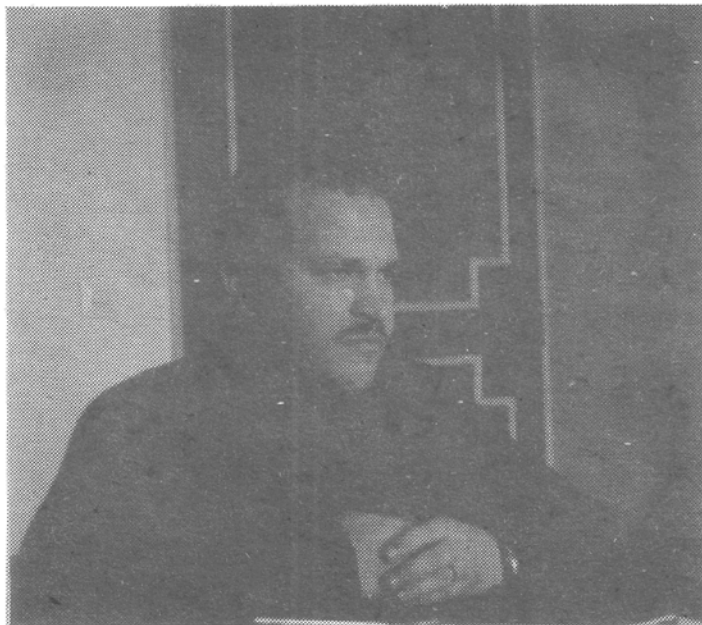
نکته مهم آنکه : قواعد و تغییراتی که میرعماد درخط نستعلیق با ابتکار و فریحه ذاتی خود بکاربرده در زیباسازی و تکمیل

آن اثر جاودانه ای گذاشته بنحویکه استادان بعد از او هم همان نکات را دقیقاً رعایت کرده اند و خط نستعلیق زیبای امروزی دقیقاً همان خطی است که میرعماد در تکمیل و خلق آن زحمات بیحدی متحمل شده است .

بسیاری از نوشتههای استاد که در کتب و تذکرها بمناسبت نام برده شده یا از بین رفته یا نزارباب ذوق و هنریمثابه گنجینه نفیسی محافظت میشود منجمله نسخهای بخط استاد از شاهنامه فردوسی که بدست علیرضا عباسی هم مذهب شده و گویند این اثر بسیار نفیس و پرازش بوده ولی مناسفانه معلوم نیست که اینک کجاست؟! *

دریغ از آنچنان استعدادهای خلاق و گنجینههای گرانقدری که لاجرم جسم آنان در خاک فرو میرود هرچند که آثار هنر جادویی آنان جاودانه میماند . جمال الماسی

هنر رونده است و رو به تکامل می‌رود



اگر را کد بماند از تجاعی ست

جهت‌که دلم می‌خواست با جریان‌ات و اتفاقاتی که رخ میداد در ایران روبرو میشدم و حتی در همین جا در مبارزات مردم شرکت می‌جستم . بهر حال من بعنوان یک ایرانی حتی اگر دور از وطنم بودم می‌بایست کار می‌کردم . ما و دیگر دانشجویان ایرانی بوسیله روزنامه و اطلاعیه‌هایی که مخفیانه بدستمان میرسید و با دیدن فیلمها و اسلایدهایی که نشان میدادند و شرکت در کنفرانسهایی که در مورد مسائل ایران بود ، آگاهی‌هایی نسبی دریافت می‌کردیم . ما در تظاهرات و میتینگ‌هایی که بخاطر حوادث ایران بود شرکت داشتیم و بارها عده‌ای از ما بدست‌آبادی آنها دستگیر شدند و بقیه هم بی نصیب از اهانتها و ضرب و شتم نمی‌ماندند . بگذریم من از اواسط تابستان ۵۷ که انقلاب داشت پا میگرفتم تا به نتیجه برسد ، شروع کردم به انجام یک سلسله کارهای متفاوت از جمله درست بعد از واقعه هفده شهریور من تمام کارهایی را که در دست نوشتن داشتم کنار گذاشتم و شروع به نوشتن قطعه‌ای بنام آزادی برای کر و پیانو کردم . محتوای این قطعه بنا به اعتقاد من فریاد زدن و جنگیدن بخاطر آزادی مختص به یک

قدری راجع به خودتان و شرایطی که در آن تحصیل کرده‌اید صحبت کنید :

من فارغ‌التحصیل موسیقی ملی در رشته‌های سنتور ، فلوت هستم و ضمناً دارای لیسانس آهنگسازی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس آهنگسازی از دانشگاه جنوب کالیفرنیا می‌باشم . من هنگام تحصیل با شرایطی از قبیل نبودن امکانات و ضعف برنامه‌ریزی در هنرستان که زیر نظر فرهنگ و هنر اداره میشد مواجه بودم . کسانی که از هنرستان فارغ‌التحصیل میشدند آینده‌ای نداشتند چون در شرایط بدی بسر می‌بردند و بعد از اتمام تحصیلات خود از هنرستان آواره میشدند و به هرز میرفتند فقط عده معدودی بودند که جان سالم بدر می‌بردند و کار قابل توجهی می‌کردند .

نقش شما بعنوان آهنگساز ایرانی در رابطه با جنبش خلقی ملت ایران چه بوده و چه هست ؟

موقعی که انقلاب شروع شد من خوشبختان یا بدبختانه در ایران نبودم . خوشبختانه از این جهت که اگر می‌بودم شاید مثل بعضی‌ها هیچ کاری نمی‌کردم و بدبختانه از ایسن

به خورد مردم داده‌اند بعنوان مثال هر موقع پیچ‌راد یورا باز میکردید می‌شنیدید که یک سنتور یا ویلن همان چیز را مینوازد که سالهاست شما میشنوید و هیچ تغییری نکرده و تکراری است این اجراها بوسیله انواع خوانندگان ریزودرشت انجام میگرفت و صلاحیت این نوع موسیقی بوسیله کسانی تا پدید میشد که هیچ نوع اطلاعی در مورد موسیقی نداشته و دریای منقلها این آهنگها را تصویب میکردند و برای ملت پخش میکردید. این اشخاص لقب استاد و موسیقیدان یدک میکشیدند و سرخستانه با هرگونه نوآوری در موسیقی مبارزه میکردند چرا که خود دز یک حد را کسده مانده بودند و نمیتوانستند کسی را که واقعا در راه موسیقی قدم مثبتی برمیداشت ببینند. هنرورنده است و رو به تکامل میرود بدین دلیل نمیتواند را کد بماند اگر چنین شود بدون شک حالت ارتجاعی پیدا خواهد کرد. بنابراین آهنگسازی نداشته و فقط یک سری اعمال فیزیکی انجام میدادند. و اما موسیقی مردمی. بنظر من چنان است که ازدل مردم برخیزد و بردل آنان نشیند و جنبه تخدیری نیز نداشته باشد، و هر



روز هم تغییر شکل پیدا کند. مسلمانان آنها رو به تکامل میروند و هر روز روشنگر تر از روز قبل میشوند بنابراین هر چیزی که با آنها ارتباط دارد باید بدینگونه باشد از جمله هنر بطور اعم و موسیقی بطور اخص، برای مثال موسیقی فولکلور را میتوان نام برد که از دل مردم برخاسته و تازگی خود را همیشه حفظ خواهد کرد. من قبل از سفر شروع به بازسازی این نوع موسیقی کردم. نوارهای باز سازی شده فولکلور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موجود است. با توجه به اینکه آهنگسازی یک نوع تجربه است باز سازی موسیقی سنتی و محلی هم برای من تجربه‌ای پر بار بود. بازسازی موسیقی فولکلور یک خیلی مشکل است و لازمه آن شناخت بهتر و کامل در مورد زندگی و سنتهای آن منطقه است متاسفانه مثل اینکه فقط مادر فکر بازسازی و باز آفرینی

کشور یا منطقه نیست و جنگیدن برای بدست آوردنش چیزی است که مربوط به همه ملل دنیا است. بهمین دلیل این قطعه در یک مقیاس بین‌المللی و در یک سطحی است که تمام دنیا آنرا میفهمند چون یک کلمه بیشتر در قطعه بکار نرفته و آن هم کلمه آزادی است و به یازده زبان زنده دنیا نوشته شده است. در این کلمات تبعیضی نیست یعنی هر کس به زبان خودش کلمه آزادی را بکار میبرد و این قطعه در تمام دنیا قابل اجراست. بعد از اتمام این کار دست به نوشتن قطعه جمعه خونین زدیم. نوشتن جمعه خونین بطور مداوم ده ماه با روزی پانزده ساعت کار طول کشید. قطعه بعدی من بنام انقلاب بود من زمانی نوشتن این قطعه را شروع کردم که شاه هنوز در ایران بسر میبرد و پایانش زمانی صورت گرفت که دولت موقت تشکیل شده بود. این اثر نشان دهنده شروع انقلاب است که با تجمعات و تظاهرات میلیونی همراه بود. و کلیه این آثار بعبارت دیگر با انقلاب ارتباط مستقیم دارد. همچنین در جوار این کارها اثر دیگری هست که اجرا نشده، این قطعه به یاد بود دکتر علی شریعتی نوشته شده و همینطور اثری که در دست ساختن دارم فضای سیاسی دارد و مربوط به کردستان است که من خیلی به آن علاقه دارم.

راجع به آثاری که شما در رابطه با انقلاب ایران بوجود آوردید توضیح دهید که اولاً بر چه پایه و اساسی استوار بوده و ثانیاً هدف شما از ساختن این قطعات چه بوده. بطور مثال در مورد قطعه جمعه خونین صحبت کنید؟

در مورد قطعه جمعه خونین بهیچ عنوان مسئله وابستگی به شخص یا حزب و خط مشی سازمان بخصوص در نظر نبوده و سعی من بر این بود با شواهدی که از نشریات و نامه‌هایی که در دست داشتم دقیقاً از شعارهای آن روز بخصوص برای این قطعه استفاده کنم. البته از گوشه و کنار می‌شنیدم که این اثر برای رژیم فعلی نوشته شده است، در صورتیکه ابتدا چنین چیزی وجود نداشته. این قطعه در مهرماه سال ۵۷ شروع شد و در آن زمان صحبتی از جمهوری اسلامی نبود و حتی مشخص نبود که چه کسانی بر سر کار خواهند آمد. متن این قطعه در همان مهرماه نوشته شده و این نوع آثار طوری نیستند که اول آهنگ را بسازند و بعد شعر روی آن بگذارند و اگر این رژیم پابرجا بود یا نبود چیز دیگری غیر از این نوشته نمیشد. قدری راجع به نقش موسیقی مخرب و بعکس در ارتباط با جامعه توضیح دهید؟

دو نوع موسیقی را میتوان نام برد یکی موسیقی تخدیری و دیگری مردمی نوع تخدیری را بیش از حد معمول موسیقی سنتی



اشخاص همان کسانی هستند که در قدیم تصمیم‌های ناحق و نابجائی در مورد موسیقی می‌گرفتند اینها همانهایی هستند که بهیچ وجه صلاحیت اظهار نظر ندارند. این چیزی نیست که من بگویم ثابت شده است که هنوز روابط شخصی حاکم است بر روابط هنری. فرهنگ و هنر که قسمت آموزش موسیقی را دارا می‌باشد درافتضاح و مبتذل ترین سطح ممکن بسر میبرد در هنرستانهای موسیقی می‌بینیم که نتیجه عملاً" به صفر رسیده است. بطور مثال یک شاگرد هنرستان وقتی وارد هنرستان میشود با مشکلات و بی برنامه گی فراوان روبروست و بعد از فارغ التحصیل شدن از هنرستان آینده ای ندارد، بخاطر همین مسئله غده زیادی از آنها تغییر رشته میدهند و غده ای دیگر روانه مهمانی ها و بزمهای گوناگون میشوند و فقط چند نفر انگشت شمار هستند که اگر وضع مالیشان اجازه دهد ویابورسی به آنها تعلق گیرد برای ادامه تحصیل راهی کشورهای خارج میشوند. پیشرفت آنها در خارج بستگی به استعدادشان دارد. این وضعیت کلی آموزشی است که هم اکنون بر جوامع هنری خصوصاً هنرستانها حاکم است. مقصاصلی این جریانات مسئولین هنرستانها و فرهنگ آموزش عالی هستند. البته باعوض و جابجا کردن پستها این نظام فاسد تغییری نمیکند. یک هنرجو باید بداند که اگر از فلان جا فارغ التحصیل شد کدام سازمان ایشان را می‌پذیرد و زندگیش در چه جایی بطور منطقی تامین میشود. بنظر من این برنامه ریزی بدین صورت باشد که: چه تعداد شاگردان را میتوانند تدریس کنند و در مورد چه سازهایی کمبود نوازنده دارند و شاگردی که میگیرند برای چه کاری بهتر است، نه به این صورت که چهل نفر هنر جوی سنتور داشته باشند و شاگردان ویلن از پنج نفر تجاوز نکند. باید برای تدریس به هنر جویان متخصصین مسئول استخدام کنند.

آیا میشود موسیقی مدرن را گامی در موسیقی ایران تلقی کرد؟ راجع به این مکتب موسیقی در این مقطع از زمان توضیحاتی بدهید؟

استفاده از تکنیک غربی در موسیقی ایرانی همانطور که ذکر شد خیلی خوب و مفید است اگر کسی بخواهد این کار را بکند حتماً باید با موسیقی ایرانی و با دستگاه و گوشه‌های آن کاملاً آشنایی داشته باشد. موسیقی مدرن همیشه جلوتر از زمان خود حرکت میکند. این بدین معنی نیست که هیچ کس از آن سردر نمی‌آورد بلکه نبوغ طرز فکر و نوشتن مربوط است ما میتوانیم سیستم موسیقی مدرن را در خدمت

موسیقی محلی بودیم چون پس از رفتن من کسی این کار را ادامه نداد. من در آمریکا تمام سعی ام بر این بود که تکنیک های جدیدی بیابم و برای موسیقی خودمان از آن استفاده کنم و تحولی در موسیقی معاصر بوجود آورم. عده کثیری از آهنگسازان با دستگاهها و ردیف‌های خودمان آشنائی کامل ندارند و همین ضعف باعث میشود که اثر آنها تا مدت کمی دوام بیاورد و خیلی زود فراموش بشود. ما باید یاد بگیریم که از تکنیکهای غربی چطور در موسیقی خودمان استفاده کنیم. قطعه جمعه خونین یک موسیقی آوانگارد (پیشرفته) است. در بعضی جاهای آن از موسیقی سنتی در ابتدائی ترین و ساده ترین شکلش استفاده کرده‌ام، بدون اینکه دستی به ترکیب آن بزنم. بکار بردن و پیاده کردن این فرم در موسیقی آوانگارد یک ریسک خیلی بزرگ است چون ممکن بود قطعه را از بین ببرد. ما ثابت کردیم که میتوان از دستگاههای ایرانی در آثار مدرن استفاده کرد.

نظرتان راجع به سیستم آموزشی مراکز هنری چیست من جمله وزارت فرهنگ و هنر، دانشکده موسیقی، مرکز حفظ و اشاعه موسیقی و همچنین در مورد رادیو تلویزیون؟

کسانیکه در حال حاضر دست اندرکار تصمیم گیری در مورد موسیقی هستند بخصوص در رادیو و تلویزیون یا قطعاتی که ضبط و پخش میکنند چه مستقیم و چه غیر مستقیم به شعور مردم توهین و خیانتی به موسیقی آینده ایران میکنند. این وضعیت بهیچ صورت تغییر نمیکند مگر اینکه نظام حاکم بر جو هنری رادیو تلویزیون و غیره از هم بپاشد و مسئولین فعلی کنار بروند و کسانی که واقعا" سالها بطور منطقی زحمت کشیده‌اند و صالح هستند جای آنها را بگیرند. چه این

برای موسیقی ایران چه تصمیمی دارید؟

اولاً " من تا آنجا که ممکن است وبا تمام قدرت سعی خودم را میکنم تا بتوانم تغییر بنیادی در موسیقی بدهم و هر نوع جنگ و دعوا را پذیرا خواهم شد . من بامستولین ودست اندرکاران تماس خواهم گرفت . قسمت دوم برنامهام اجرای کنسرت های مختلف است البته تا آنجائی که ممکن باشد چون مردم محتاج به موسیقی خود هستند این واقعبیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت و اگر دست روی دست بگذاریم ملت برمیگردند بطرف همان کاست های مبتذل که کنار خیابان بفروش میرسد . ما باید در هر کنسرتی که اجرا میشود لااقل یک قطعه از آهنگسازان خودمان داشته باشیم . آهنگسازان جوان باید مورد تشویق قرار بگیرند و مطمئن باشند که مکان و ارکستری در اختیارشان هست که قطعاتشان را اجرا کنند ما درد را میدانیم و دواى آنرا هم پیدا کردیم منتها تریبونی نداریم که بوسیله آن صدای خودمان را بهمه برسانیم .

ویژگی های موسیقی معترض و انقلابی چیست؟

وقتی یک موسیقی خود را شکست و خارج واز کلیشه بودن خود عمل کرد یک موسیقی انقلابی است . در حال حاضر مثلاً " موسیقی انقلابی شده است ، سرود و مارش ، همان فرمهای گذشته را با عوض کردن شعر آن بخورد مردم میدهند بطور مثال بجای ... شده است مرگ بر امریکاو ... این موسیقی انقلابی نیست در اوایل انقلاب یکی دو نمونه کار خوب عرضه شد و بعد از آن بهمان حالت اول برگشت . موسیقی انقلابی فی نفسه باید انقلابی باشد و تازگی خود را حفظ کند و دارای یک نوآوری و حرکت باشد .

موسیقی کوجه بازاری چیست و نقش آن در اجتماع چه میباشد؟

در زمانی این موسیقی بوجود میآید که اجتماع این نیاز را حس کند . این نوع موسیقی قبل از انقلاب دو حالت داشت : یکی بطور طنز و دیگری به حالت عشقی که حکایت از جدایی و بدبختی و ... میکرد . نوع اول پیامهایی را باحالت طنز به مردم میرساند و نوع دوم چیزی بود که موسیقی ما به اشتباه روی آن بنا شده بود .

نظر شما راجع به موسیقی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب چیست؟

متأسفانه قبل از انقلاب توجهی به موسیقی نمیکردند موسیقی محدود بود به یک عده بخصوص که چشم و چراغ فرهنگ و هنر بودند و همه چیز در اختیار اینها بود . فرهنگ و هنر به بنگاه شادمانی دربار و کسانی که خود را استاد

موسیقی ایران بگیریم چون موسیقی ایرانی حالت بداحه نوازی دارد و باید حالت خود را حفظ کند و البته در موسیقی مدرن نیز این حالت وجود دارد و برای نوشتن این سیستم از تکنیکهای گوناگونی میتوان استفاده کرد ولی باید سنجید که کدام تکنیک به کار ما نزدیکتر است و چطور در چه راهی از آن استفاده کنیم من در قطعه جدیدی که در دستگاه افشاری مینویسم دقیقاً همین کار را خواهم کرد . تکنیک و رهبری آن ، موسیقی مدرن است و من این تجربه را خواهم کرد تا ببینم به چه نتیجهای میرسم .

تاثیر موسیقی غربی در موسیقی ملی ما چیست؟

در رژیم گذشته سازهای غربی الکترونیک به ایران وارد شد و به اسم موسیقی پاپ که پوچ و توخالی بود خودنمایی میکرد و بعد ریتمهای جاز غربی مد شد و بیشتر جوانهای ما عوض اینکه دنبال موسیقی بروند که مغز آنها را رشد دهد ، دنبال این می گشتند که کدام ریتم تندتر است تا با آن بدن خود را حرکت دهند . و موسیقی جاز غربی مخدر جدیدی بود که از فرهنگ غرب برای ما به سوغات آوردند . این نوع موسیقی نتوانست تاثیری روی موسیقی سنتی ایرانی بگذارد . در آهنگسازی علمی متأسفانه عده ای بعلمت نداشتن پشتوانه فرهنگ موسیقی سنتی نتوانستند آن چیز را که مردم میخواهند به آنها بدهند . قطعاتی را نوشتند که خیلی پیشرو و تکنیکی بود اما هیچ تاثیری به حال مردم و فرهنگ موسیقی در مملکت ما نداشت ، فقط دارای تشریفات بود و هیئت حاکمه از آن حمایت میکرد .





از کوری چشم فلک امشب قمر اینجا ست

مرگ یک حقیقت است و مرگ خیلی ها صداندارد... صداندارد چرا که ببوند الفتی با هیچکس نداشته‌اند و تنها زیسته اند. یانه، برای خود زیسته‌اند و در پله‌ی خود تنها مردماند و از یاد رفته‌اند. اما آنها که ارتباط با قلب و روح مردم داشته‌اند همیشه مرگشان دلها را به آتش کشیده و بر چشم‌ها اشک نشانده و "قمر" از این گروه آدمها بود.

قمر اگر آدمی معمولی بود، شاید نهنتمها امروز ملزم به یادآوری نامش و یادش نبودیم، بلکه حتی در زمان خود نیز مثل خلیپها، گننام میماند، گننام میمیرد و نامش را غباری از فراموشی می پوشاند و حالیکه به قول ایرج میرزا:

"قمر آن نیست که عاشق برداز یاد او را
این گلی نیست که هرگز ببرد با داورا"
و این خاطره از زبان زنده باد
حبيب الله بدیع زاده "دوست نزدیک
زمان زندگی قمر شنیدنی است که:

۱۳۰۸ چند شب قبل از نوروز به خانه قمر رفتم، ارباب کیخسرو از من خواسته بود تا قمر را راضی به شرکت در برنامه‌ی بی برگزار شود که قمر باصمیمیت بی بضاعت پذیرفت و روز اجرای برنامه در انجمن زرتشتیان ایران که آن روزها در خیابان نادری فعلی قرار داشت سالن از جمعیت موج میزد و همه بیصبرانه منتظر ورود قمر بودند و وقتی قمر به روی صحنه رفت ابراز احساسات حاضران به منتهای درجه رسید قمر آن شب سنگ تمام گذاشت و وجوهی که آنشب عاید انجمن گردید به قدری بود که کاملاً "کفایت مخارج مورد نظر انجمن را بنماید.

در پایان برنامه ارباب کیخسرو هر چه کوشید تا مبلغی بعنوان دستمزد به قمر بپردازد او نپذیرفت و تنها به پذیرش حلقه گلی که به گردنش انداخته بودند قناعت کرد.

نوروز آن سال برای خلیپها سال خوبی بود، سال خوبی که قمر با صدای جادویش نوروز را به خانه‌ی آنها برده بود. حدود یکماه بعد از برگزاری این برنامه، ارباب کیخسرو به منظور تجلیل از محبت های بیدریغ قمر مهمانی بزرگی به افتخار او در منزل خود ترتیب داد و حتی آن شب نیز، قمر با آن که میهمان بود دلش یارای آرامش نداشت و بالاخره هم نتوانست آرام بگیرد، برخاست و شروع به خواندن کرد و تا نیمی از شب گذشته بلاانقطاع خواند و عجیب آن که در تمامی مدتی که قمر میخواند سکوت سایه‌ی سنگین بر فضا افکنده بود و هیچکس حاضر به ترک میهمانی نمیشد.

بعد از پایان میهمانی، میزبان از قمر خواست تا پانصد تومان، نه بعنوان دستمزد، بلکه به رسم هدیه از او بپذیرد که قمر بدشواری پذیرفت، مشروط بر این که بتواند آن را هرطور دلش خواست خرج کند و پس از اطمینان از این که تقاضایش مورد قبول میزبان قرار گرفته تمام پول را بین مستخدمین و خدمتگزاران آن جمع کرد. بالسهبه تقسیم کرد و حتی دیناری با خود نبرد!... راستی را که در این سخن جای پای هیچ اغراق و مبالغه‌ی پیدا نیست. زیرا که او در دوران شکوفایی و بلوغ هنریش پولسازترین هنرمندان بود و درآمدی که سی سال از این پیش‌تر داشت رقم چشمگیری را تشکیل میداد و او اگر میخواست فقط بخشی از درآمدهای حاصله از هنرش را جمع کند، شاید امروز نامش را در ردیف ثروتمندان این مملکت میدیدیم.

"حسن بیگی"

به تصور اینکه مبادا قمر ماحضری در خانه نداشته و برای تهیه غذا از خانه بیرون رفته، بلافاصله به دنبالش از خانه خارج شدم ولی برخلاف تصور دیدم قمر به داخل خرابه‌ی که پشت دیوار منزلش قرار داشت رفت.

حسن کنجاوی تحریر کرد تا از چند

و چون ماجرا سر در بیاورم ، بهمین جهت پشت دیوار پنهان شدم و منتظر ماندم تا ببینم او چه میکند و چند لحظه بعد با کمال تعجب دیدم آنچنان که گوئی از انسانی پذیرائی میکند مشغول غذا دادن به سگهایی است که در خوابه زندگی میکنند و من بعدها فهمیدم قمر هربار پیش از آنکه خود غذا بخورد سگ های گرسنه را سیر میکند و اینگونه خاطرات در باره قمر بسیار است و کمتر کسی را میتوان یافت که خاطره می از این زن به یاد داشته باشد .

زیراتمامی دارائیش را در راه تامین سعادت دیگران خرج کرده بود . او همیشه میگفت : وقتی خوشبختم که بتوانم سوداگر خوشبختی دیگران باشم و در آخر عمر که بیماری قلب به سراغش آمد فقر و تنگدستی او بیش از همیشه عیان شد ولی عزت نفس مانع از آن شد که دست نیاز به سوی کسی دراز کند حتی دو روز قبل از مرگش (دوازدهم مردادماه ۱۳۳۸) به اداره رادیو رفت . آنقدر ناتوان شده بود که حتی قادر به حفظ تعادش نبود . خود را به اتاق مدیرکل که همراهش بود توانست و رادیو برساند .

بسیار دخترها و پسرها را بزرگ کرد و مخارج تحصیلشان را داد و آبرومندانه به خانه ی بختشان فرستاد . بسیار قرضمندان را که در پرداخت بدهی شان یاری داد و با نیت خیری که داشت از خطر انهدام رهاایشان بخشید . قمر در سال ۱۲۸۸ در یک خانواده متعصب کاشان به دنیا آمد و در دامان مادر بزرگش که زنی مومن و مقدس بود پرورش یافت .

مدیر کل آماده شنیدن حرفهای قمر بود و مهربانی این که اگر نیازی مادی دارد برآورده سازد . اما قمر ، خیلی مادرانه صورت او را بوسید و با صدایی که از فرط ضعف میلرزید گفت : فرزندم آمده ام برای همیشه از تو خدا حافظی کنم و مدیر کل قول داد که جمعه به منزلش برود و از وی عیادت کند .

مادر بزرگ قمر که صدایی خوش داشت اکثر برای روضه خوانی به محافل زنانه میرفت و قمر نیز که آنروزها دوازدهمین یا سیزدهمین بهار زندگی را میگذراند پای منبر مادر بزرگ مرثیه میخواند . وی کار خوانندگی را نزد استاد امیر مجاهد تعلیم دید و هم او بود که جاودانه ترین آهنگهای قمر را ساخت و شعر بیشتر آهنگهای قمر از ملک الشعراء بهار ، ایرج میرزا و استاد شهریار است .

اما هرگز آن جمعه فرا نرسید و قمر جمعه بی را که باید به انتظار ملاقات مدیر کل میماند ندید و ساعت ده و نیم بعد از ظهر روز چهاردهم مردادماه ۱۳۳۸ در حالیکه فقط همان پیروزن بالای سرش بود از دنیا رفت و در پایان حیات ، همانگونه که نفس در سینه نداشت ، دیناری همدر کیسه نداشت و آنچه از وی باقی ماندمشتی خاطره و یادی احترام برانگیز بود که هنوز هم بعد از گذشت ۲۰ سال احترام برانگیز باقی مانده است .

قمر ارادت می عجیب به ایرج میرزا داشت و وقتی ایرج رفت زمزمه سر داد : ای گنج دانش ، ایرج کجایی فارغ ز ما و اندوه مائی و تا روزهای آخر عمر ، هوشب جمعه بمنظور فاتحه خوانی بر سر مزار ایرج در ظهیر الدوله حاضر میشد . قمر سالهای آخر عمر را در فقر گذراند .



مجموعه روشناس

در سال ۱۹۴۷ بدعوت سازمان جهانی رنکو نمایندگان بیست و پنج کشور برای تاسیس موسسه بین‌المللی تئاتر گرد هم جمع شدند. در سال ۱۹۶۲ میلادی مرکز تئاتر ایران وابسته به یونسکو تاسیس گردید و در همان سال به پیشنهاد کشور فنلاند روزی از ایام سال بنام روز جهانی تئاتر انتخاب و از این سال به بعد در چنین روزی از تئاترونقش آن در آموزش و تربیت سخن و تجلیل به میان آمد.

روز جهانی تئاتر در ایران مصادف است با هفتم فروردین ماه که در سالهای گذشته نظر به اینکه این روز مصادف با تعطیلات مراکز آموزشی و فرهنگی بود. مرکز تئاتر ایران با موافقت موسسه بین‌المللی تئاتر از روز پانزدهم اسفندماه تا پانزدهم الی بیستم فروردین ماه هر سال مراسمی بعنوان روز جهانی در ایران معمول گردانید.

ترکیب سازمان یونسکو در ایران شامل شانزده کمیته مختلف است که یکی از آنها کمیته تئاتر است که به انستیتو بین‌المللی تئاتر وابسته میباشد کمیته تئاتر از بیست و هشت سال پیش با تشکیل گروه آناهیتا شروع بکار کرد. که بعد از چندی بر اثر برخوردهایی با سیاست روز تشکیلات این گروه تعطیل شد. تا اینکه در سال پنجاه و هشت تقریباً شش ماه چند روز پیش‌این گروه مجدداً بکارش ادامه داد و هم‌اکنون نمایشنامه‌هایی را در تالار رودکی به صحنه برده است از اولین کارهای این کمیته برگزاری جشنواره تئاتر کودکان به مناسبت سال جهانی کودک در تالار آزادی بود که گروههای از اراک، بندرعباس- تبریز... در آن شرکت کرده بودند.

در سالهای گذشته از طرف سازمان یونسکو در ایران بروشورها و کتابهای ارائه میشد که نمودار کارنامه یکساله تئاتر در سراسر ایران بود ولی متأسفانه امسال به علت نارسایی‌های که آقای عنایت احسانی (یکی از اعضای کمیته مرکز ملی تئاتر) ابراز داشتند این سازمان نتوانست در این زمینه نموداری ارائه دهد. امسال تالار رودکی شاهد برگزاری مراسم سالروز جهانی تئاتر بود. انبوهی از شرکت‌کنندگان در سالن انتظار از این سوی به آنسوی میرفتند و ساعت خود را تماشا میکردند شاید علت تاخیر اجرای مراسم را جستجو میکردند به هر حال ۴۵ دقیقه از ساعت رسمی مراسم گذشته. ولی هنوز از گردانندگان این مجلس خبری نیست!!



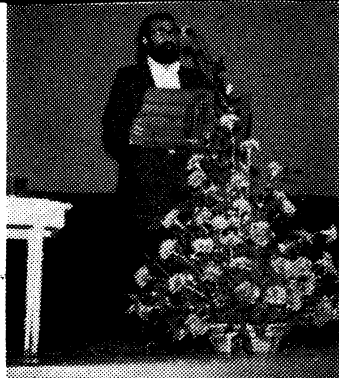
در سالن اصلی تالار مراسم با سخنرانی مهدی‌فتحی یکی از اعضای کمیته شروع بکار کرد سپس آقایان مصطفی اسکویی، عنایت‌الله احسانی، هرکدام به ترتیب درباره ترکیب یونسکو و تشکیل کمیته جدید مرکز ملی تئاتر و چگونگی تشکیل و برگزاری جشنواره کودکان سخنانی ایراد کردند سپس آقای... شیبانی! در باره تئاتر فرمایشی زمان ناصرالدین‌شاه و تئاتر مشروطیت به اختصار مطالبی ابراز داشتند و در پایان مراسم قرار بر این بود که فیلمی به نمایش گذاشته شود که گویا به علت نقص فنی میسر نشد.

در حاشیه

برگزاری روز جهانی تئاتر در ایران در سالیان گذشته مهر و نشانی از خود به جای گذاشت که بدون شک جزء اشاعه یک فرهنگ تبلیغی و فرمایشی چیز دیگری نبود روزهای سختی بود همه به دور هم جمع شده بودیم، مهمه بود هرکسی چیزی میگفت: آره باز هم یک نمایش دیگر، کجا هستید؟ آهای باشما هستیم سانسورچی‌ها آقایان ممیزی. دیگر از چیزهای که شما دوست ندارید خبری نیست آن بیغوله را برای تمرین بماندهید. تمرین شروع میشود راستی بچه‌ها ناصر کجاست؟ دازه توی زندان تمرین میکند... روز اجراء نمایش و سال جهانی تئاتر، همه کف میزنند. تجلیل میکنند. درود بر یونسکو و یاران با وفایش... اما بچه‌ها عباس کجاست. دارند تئاترش را تعطیل میکنند... روز جهانی تئاتر باز هم در کشور ما برگزار شد و چند و چونی متفاوت از دیگر مراسم سالهای گذشته، باز هم اشاره‌ای به تاریخ و تاریخچه. چند سخنرانی. تجلیل تشویق و تصمیم‌هایی برای بهتر شدن تئاتر این مرز و بوم.



مصطفی اسکویی



مهدی فتوحی

در حاشیه

سالیان درازاست که ماهمچنان دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را (احمد شاملو) گفته میشود که تئاتر بایستی به گونه‌ی مردمی شکل بگیرد. ما نیز میگوئیم! بر منکرش لعنت چراکه نتیجه آموزشی و تربیتی تئاتر را بخصوص در این برهه از زمان نمیتوان نادیده گرفت اما بدون شک تئاتر امروز ایران اگر یک تئاتر فرمایشی نباشد کم و بیش از آن خواص است (گر چه گروه‌های در تلاش رابطه مستقیم با توده‌ها هستند و هرآنکه که توانستند به میان این مردم رفتند و روی سنگ لایحه‌ها در حضور چشمان ماتم زده‌شان به تصویر نمایش همت نهادند که جای تردید نیست آنها نزدیک‌ترین و مشکل‌ترین راه را انتخاب کردند آنها در می‌یافتند که رشد فرهنگی توده کلید رهائی بخش آنهاست، باید از سالن‌های بسته بیرون، تمام راه‌های به یک جا ختم میشود. قلب توده مردم که این خودیکی از باورهای عینی رشد تئاتر است

و از طرف دیگر جزء از طریق ریشه یابی دقیق این فن وهما هنگی آن بامسائل اقتصادی واجتماعی وفرهنگی میسر نخواهد شد. که در این مختصر متن نه جای مطرح کردن آن هست و نه ما را بر این توانایی مهم.....

از روز جهانی تئاتر سخن میگوئیم از ملی شدن آن از مردمی بودن و از پشوانه‌ی مادی دولت (بشرطی اینکه در چهارچوب خواسته‌های آنها قدم برداشته شود) (۱) از روز جهانی از روز جهانی تئاتر سخن میگوئیم از رویکه متعلق است به کارکنان و زحمتکشان نمایش این مرزوبوم که بیدریغ با قلم و جسم و روح خودشان در کالبد نیم جان تئاتر این مملکت نفس بریده دمیدند که قدم حضورشان در مراسم این روز جای سئوالی بس بزرگ برای حاضران در تالار بود.

آری مراسم برگزار میشود. بدون حضور هزاران مرد و زن متعهد هنرنمایش این کشور که سروپا با اشتیاق تمام بدنبال

بیغوله برای تمرین و یا فراهم کردن اندوخته برای به اجرا درآوردن یک نمایش. و یا فرزندان دیگر این آب و خاک که با عشق تمام وجود خود را در راه تحصیل این حرفه گذاشته‌اند و هم اکنون کم و کیف کارشان را در بازار بهای تامین یک زندگی محقرانه تامین نمیکنند از روز جهانی تئاتر سخن میگوئیم!.....

(۱) متن پیام حبیبی وزیر آموزش عالی بمناسبت سال جهانی تئاتر.

است استفاده میکنند. من با بهره‌گیری از کتابهای دکتر شریعتی ثابت کردم که تحریم موسیقی در چه زمانی وبخاطر چه مسئله‌ای بوده. این کتابها توضیح میدهد که در صدر اسلام موسیقی وارد دربار میشود و در خدمت خلفای وقت قرار میگیرد در میان آنها موسیقی یک حالت لذت و تخدیر پیدا میکند. علمای شیعه برای اینکه این وضعیت را از بین ببرند و دستگاه آنها را سرنگون کنند این نوع موسیقی را تحریم کردند و میگفتند که: " موسیقی شما را بدنیا ی دیگری می‌برد و اجازه فکر کردن به خودتان و سیاست کشورتان نمیدهد " موسیقی یکی از عواملی بود که حاکمان روی آن تکیه میکردند و الا ان هم همینطور است موسیقی که ماصحبتش را میکنیم این نیست که تحریم میکنند. چون شهوت انگیز و مخدر نیست به قول دکتر شریعتی: " موسیقی ودین دو پدیده است جدانشدنی، موسیقی علمی روح انسان را تعالی میدهد و نه تنها مخدر نیست بلکه سازنده هم هست بهترین آموزش را به آدمی میدهد مغز را رشد و حتی زندگی را بهتر میکند

گفتگو از جمشید حسین زاده

میدانستند و بت افکار عمومی بودند تبدیل شده بود. در هر نظامی بخصوص در نظام هنری بت سازی و بت پرستی مطرود است چون روز بروز انسانها تغییر شکل میدهند و افکارشان رو به رشد است و کسی یا چیزی را نمیشود برای همیشه معیار قرار داد. پایان هرکاری آغازیست برای آیندگان و آنهایی که این راه را ادامه میدهند. از گذشتگان باید استفاده کرد و کار آنها را کاملتر ساخت. از گوشه و کنار بوسیله کسانی شنیده میشود که موسیقی حرام است. من دو ماه قبل از آمدنم به ایران برای دانشجویان مسلمان جنوب کالیفرنیا صحبت کردم که تحریم موسیقی در اسلام ریشه تاریخی و فلسفی دارد نه مذهبی. در هیچ جای قرآن یافت نمیشود که نوشته شده باشد موسیقی حرام است من تمام لغات و جملاتی را که در قرآن آمده است و علمای اسلام تفسیر کرده‌اند توضیح دادم که موسیقی بکل حرام نیست. اگر هست پس چرا در کنار صحن حضرت رضا با سازهای بادی در مواقع مختلف مینوازند چرا قرآن یا اذان را با آواز میخوانند در صورتیکه این آواز در موسیقی سنتی ماست و بیشتر از بیات ترک و شور که از دستگاههای موسیقی ایران

سال ۱۳۵۲ - روزهای انتشار يك كتاب پرسرو صدا
روزهای قیام.. روزهای خون و آتش

سال ۱۳۵۹ - روزهای نمایش يك فيلم پرسرو صدا

چگونه نفوذ را آبدیده شد

تکخال ممتاز و برگزیده فیلمهای سال

بر نامه امشب سینما عصر جدید

تلفن: ۶۵۲۵۵۰

بقیه تاثیر و نفوذ هنر اسلامی

خطوط تحت هیچگونه قواعد منطقی و هندسی در نیامد. هر چه از دیوار جدا میشد مانند منبر و نرده و در و پنجره در خطوط پیچ در پیچ پوشیده میشد و تخته‌های چوب یا مرمر یا گچ و مفرغ همگی بصورت پارچه‌های گل‌دوزی شده درمی‌آمد. مانند این بود که قالی‌های متعدد و گل دوزیهای فراوان در دیوار این ابنیه را پوشانده باشد و گاهی آنها را روی گنبدها نیز پهن کرده و یا دورادور مناره‌ها و گلدسته‌ها پیچیده باشند. مانند این بود که در فضای لایتناهی تار عنکبوت درخشانی بسته شده که باشعه طلائی خورشیدچشمک میزند.

نقوش اسلیمی هم در ابتدا دارای معنی و مفهوم مشخصی بود. این نقوش هندسی در ابتدا در مغز صنعتگر مظهر فکر معینی بوده و شاید از یک نقش طبیعی درخت و شاخ و برگ حکایت میکرده و از این نظر مانند فورمول ریاضی است برای عالمی که آن فورمول را بعد از تحقیقات زیاد راجع به مطلب مشخصی بدست آورده باشد. نقش اسلیمی از بهم پیچیدن گلها و برگها حاصل شده بود و برای اولین بار آنرا در مسجد ابن طولون در قاهره بکار بردند و این همان موقعی بود که تازه فتوحات اسلام به آخر رسیده و فرصت یافته بود بموضوع لطیف‌تر و معنوی‌تر از لشکر کشی و جنگ وجدال پردازد.

در قرن ۱۶ میلادی نقش اسلیمی تحت قاعده و قانونی

در آمد ولی همین قاعده و قانون برایش بمنزله سم مهلکی بود و باعث مرگ او گردید. این تغییر تدریجی از خط زنده به خط خیالی و از خط خیالی به خط هندسی معنی حقیقی این صنعت را آشکار میکند. وقتی نقش کثیرالاضلاع قدم به عرصه ظهور نهاد مهندسين عرب توانستند نقش اسلیمی را تا اندازه‌ای تحت قاعده و قانون درآورند و عموم نقوش را از روی آن قواعد طرح کند. از آن تاریخ صنعت عرب صورت علم دقیقی در آمد و آگاه داد که خیالات عرفانی را بقواعد خشک و ساده ای مقید نمایند.

نقش اسلیمی در نتیجه تاثیر محیط عرب یعنی صحرای بدون شکل و سروته، فضائیکه ابتدا و انتهای آن معین نیست بوجود آمده بود. در حقیقت نقش اسلیمی نیز دارای ابتدا و انتهائی نبود. در نقش اسلیمی نگاه بیننده بنقطه معین متوجه نمیشود. نقش اسلیمی مانند صدای یک نواخت و بدون ابتدا و انتهائی است که وقتی شخص در افکار گوناگون غرق میشود بدون اینکه به چیز معین فکر کند از خود بیخود میشود و محیط خارج را حس نمیکند در آن هنگام این صدای یک نواخت در ذهن او شنیده میشود. اگر خواب و خیال و وهم طبیعی بخواهد در نقطه‌ای توقف کند و خیالات درونی خود را بدنیای خارج منتقل نماید ناچار بوسایل مصنوعی متوسل میشود.

خیلی غریب است که زبان هر قدر دقیق باشد قادر نیست احساسات ماوراء طبیعی ما را بیان کند.

به: دانشجویان فاتح لانه جاسوسی امریکا

بت شکنان



بت شکن!

برشکن کوه طلسم ظلم و ذلت را

فتح کن برج اسارت را!

خوف بردل ره مده،

رسوا کن ابلیس جهانخواره

برفکن بر سنگ،

شیشه هستی این عفریت مکاره

*

بت شکن!

خوف بردل ره مده،

پا را ستون کن،

دست را پرچم

سینه را آتشفشان خشم

کینه را همچون دم آتش!

و به فریادی فراخوان

سیل یاران را،

موج در موج هزاران را

که میآیند،

از هرکوچه و کوی و خیابان

درهم و باهم.

*

بت شکن!

هم نهادان، هم رهان این ستمکاران

بر فراز مسند بر بوده از مردم

— آنچنانی که تو خود میدانی و من نیز! —

در کمینگاه درون سنگر میهن

فتنه های تیره شان در دل

و خیال باطل افسونشان در سر

که می خواهند،

باز بادستان خونالوده، با نیرنگ

چهره منفور دشمن را بیاریند

و دگر باره بروی سینه خونین میهنمان

فراز آرند.

بت شکن هشدار،

خوف بردل ره مده،

رسوا کن ابلیس جهانخواره

و فرو برکش نقاب از چهره اینان!

هم نهادان، هم رهان آن ستمکاره

و به فریادی فراخوان

سیل یاران را

موج در موج هزاران را.

محمد خلیلی

۵۸/۱۲/۲۲

جو نامہ امشب سینما عصر جدید

«تخت جمشید سابق»

«رنگی»

چگونہ

فولاد آبدیدہ شد

