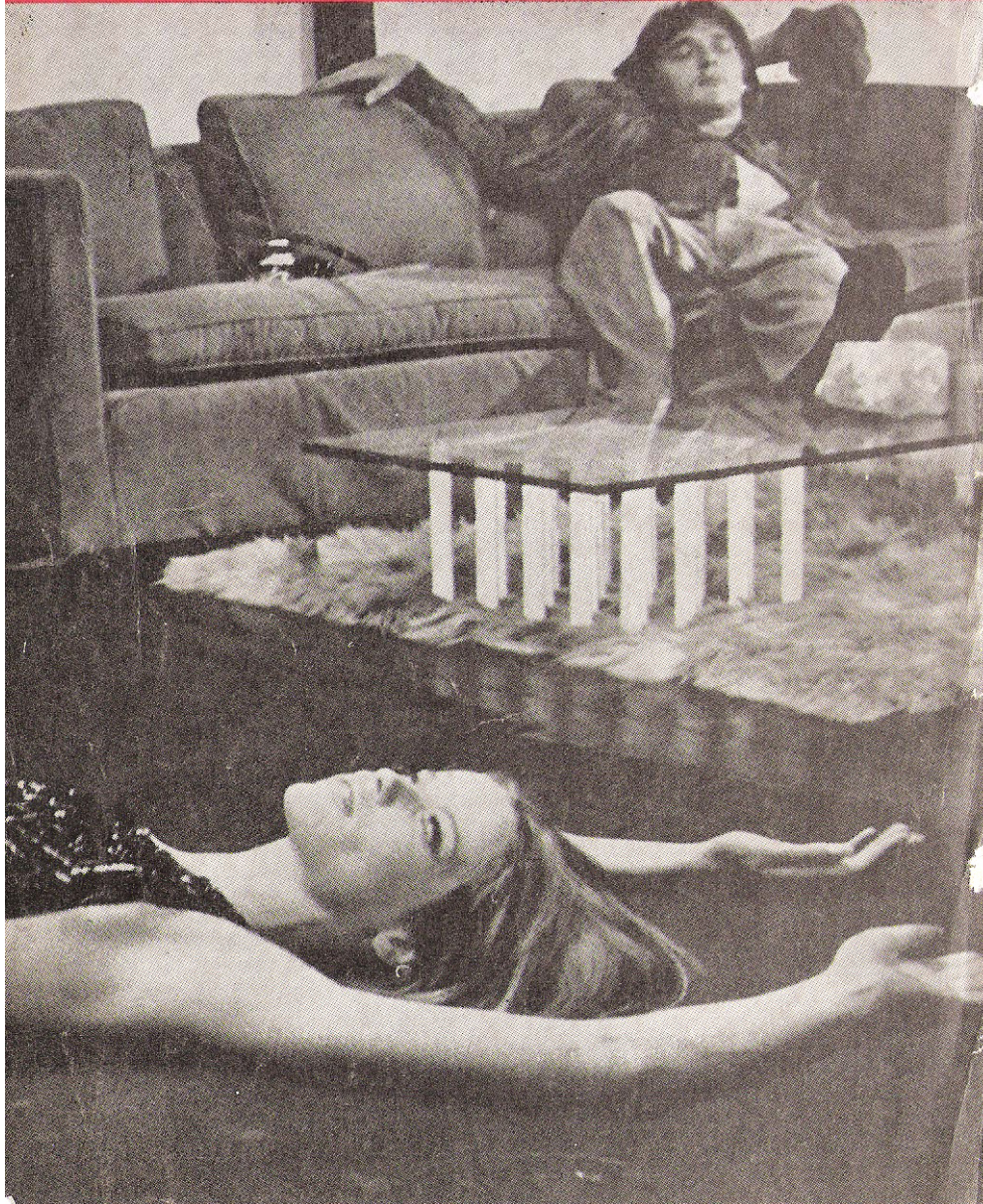

ماهنامه ستاره سینما

درباره «سینمای نو»

شماره هفتم - خرداد ۴۶ - بها ۲۰ ریال

جلو، بفرمائید جلو، بلیت هنوز تمام نشده، شاهکار ادبی قرن برای تمام کسانی که حتی نتوانسته‌اند بیشتر از بیست صفحه اولیه کتاب را تحمل کنند، بصورت تصاویر قابل درک درآمده است، آیا فیلم کردن این کتاب کار صحیحی است؟ یا صحیح نیست؟ فیلم زیباتر از کتاب است یا زشت‌تر از دکتر زیواگو؟ از فیلم لارنس عربستان بهتر است؟

جنجال فیلمی اقتباس از جیمز جویس

اولیس

یا از فیلم بر باد رفته بدتر است؟ چه کسی می‌تواند به همه این سئوالات پاسخ دهد. فیلم در هر حال ساخته شده و سفر طولانی‌اش را در جهان و بر روی پرده سینماهای آمریکا آغاز کرده و با موفقیت استثنائی و بی‌سابقه‌ای رو بر پوشده است. ظاهراً فیلم کردن کتابی مانند کتاب اولیس جیمز جویس بنظر دیوانگی می‌رسد و لسی در عوض «جوزف استریک» چهل و چهار ساله، متولد پنسیلوانیا فارغ‌التحصیل رشته علوم از دانشگاه کالیفرنیا در انجام اینکار موفق شده. این نشین در مورد امکان برگرداندن کتاب اولیس بصورت فیلم

● آقای بلوم شب و روز در خیابانهای «دوبلین» راه می‌رود. ملاقات‌ها و افکارش، سفر طولانی‌اش در یک روز، طبعاً تریب روز ادبیات مدرن، جنجالی‌ترین داستان شگفتی که بیشتر از هر چیز دیگر از آن انتقاد شده، بازبینی و محاکمه‌اش کرده‌اند، همه این‌ها در فیلمی جمع شده است. اولیس، اثر جیمز جویس بصورت صحنه‌های رنگی یک فیلم مخصوص تماشاچیان متفکر سینما درآمده. بفرمائید

صحبت‌های مفصلی با جیمز جویس بعمل آورده بود ولی نتیجه‌ای گرفته نشد و بعد از او هم هیچ‌کس به این فکر نیفتاد که کتاب جیمز جویس را فیلم کند فقط چند تن از نویسندگان شرکت فیلم‌سازی برادران وارنر شخصیت «لئوپولد بلوم» کتاب جیمز جویس را مخصوص چارلز لاتون نوشتند. حقوق سینمایی داستان که درست چهل و پنج سال پیش برای اولین بار منتشر شد توسط جری والد تهیه کننده مشهور فیلم «پیتون پلیس» خریداری شد و حتی جک کاردیف راهم بمنصوب کارگردان فیلم انتخاب کرده بود. ولی بعد جری والد درگذشت و جک کاردیف بعلمت نداشتن سرمایه از ساختن فیلم صرف‌نظر کرد. در این موقع جوزف استریک که همیشه یعنی تقریباً تمام عمرش در مورد آوردن این شاهکار جیمز جویس روی پرده سینما فکر کرده بود، دست بکار شد. جوزف استریک با پرداخت هفتاد و پنج هزار دلار موفق بخریدن حقوق کتاب جویس شد. وارثین جیمز جویس یک فرزند پس که جرج نام دارد و استاد موسیقی است و در مونیخ زندگی می‌کند و یک فرزند دختر بنام لوسیا که در نور تامپتون

فیلم کاملاً بر روی متن اصلی کتاب جویس پایه گذاری شده. شریک جوزف استریک در اینکار « فرد هاینس» نام دارد که صاحب رادیوئی در آمریکا است و چگونگی تهیه داستان فیلم را اینطور تعریف می کند: « داستان فیلم نود و پنج در صد جیمز جویس خالص است. استریک اولیک نسخه کتاب را برداشت و زیر کلیه قسمت-هائی که میدانست نباید کنار بگذارد پامداد خط کشید، بعد من آنچه را که باقیمانده بود پرورش دادم و بصورت داستان فیلم در آوردم نتیجه کارمان این شد که دیدیم در داستان فیلم ما چیزی وجود ندارد که جیمز جویس نباشد البته بجز بعضی چیزها که بعلمت درک بیشتر فیلم و بوجود آوردن رابطه میان صحنه ها مجبور شدیم، از خودمان در فیلم بکنجانیم» بی فایده است که از جوزف استریک بپرسیم اینکار را براحتی انجام داده یا نه: « هر دو چین سطر از کتاب جویس اقل محتوی یک دوچین تصویر و دید تصویری است. من سعی کردم تا سرحد امکان این تصاویر را بصورت جالب و مهیج و پر معنی در آورم. این تمام کاری بود که ما انجام دادیم و تا آنجائی بکارمان

استریک کمتر از ۶۵ هزار دلار و دو مین فیلم در حدود ۱۶۰ هزار دلار خرج برداشته و فیلم سوم که همین «اولیس» باشد، در حدود ۴۸۰ هزار دلار برای تهیه اش خرج کرده اند. جوزف استریک مرد جوان، خوش پوش، روشنفکر و با مطالعه ایست که میگوید: «با کتاب «اولیس» بزرگ شده است» پدرش مرد مهاجری است از اهالی لهستان که در حدود سال ۱۹۳۰ از پیتسبورگ به آمریکا مهاجرت میکنند و یک نسخه کتاب «اولیس» هم بطور قاچاق با خودش وارد خاک آمریکا می نماید (کتاب جیمز جویس تا سال ۱۹۳۳ در آمریکا ممنوع بود). جوزف استریک میگوید، «من میخواستم فیلمی بسازم که برای آن دسته از کسانی که کتاب را خوانده اند فیلم خوب و برای آن دسته از مردم که اکنون کتاب جویس را نخوانده اند، تجربه کاملاً تازه ای باشد. حالا تاجه اندازه در انجام ایندو کار موفق شده ام دقیقاً چیزی نمیدانم»

از سال ۱۹۶۴ یعنی از تاریخی که امکان خرید حقوق سینمایی اولیس بوجود آمد، جوزف استریک تمام وقتش را صرف ساختن فیلم اولیس میکرد. داستان

واقع در انگلستان زندگی می کند، هستند با گذشت زمان بر قیمت سینمایی اولیس اضافه نشد و خود جری والد چندین سال پیش حقوق استفاده از کتاب را برای فیلم بقیمت ۷۵ هزار دلار خریداری کرده بود و این اضافه نشدن قیمت دلیلی است بر اینکه وارثین جیمز جویس هم امیدی نداشتند که روزهای مشهور آقای بلوم شخصیت کتاب را روی پرده سینما ببینند. جوزف استریک کیست و چطور شده که بفکر تهیه فیلم اولیس افتاده؟ او تا بحال فقط دو فیلم ساخته است که هیچ کدام آنها با موفقیت بزرگ تجارتهای مواج نشده اند ولی مورد تحسین منتقدین قرار گرفته است. دو فیلم جوزف استریک «چشم وحشی» و «بالکن» نام دارد که دومی از نمایشنامه «زان زنه» اقتباس شده و اینترتیز عهده دار بازی نقش اول فیلم بوده. او در مورد فیلم سازی اینطور اظهار نظر میکند: «اگر قرار است فیلم خوبی ساخته شود باید کم خرج ساخته شود در غیر اینصورت اگر برای ساختن فیلمی پول زیادی در اختیار داشته باشیم مسئولیت مالی ما را از هدف اصلی مان منحرف میکند» اتفاقاً اولین فیلم جوزف

ادامه دادیم و این تصاویر را روی فیلم ضبط کردیم، که پول داشتیم و بعد که پولمان تمام شد، ما هم دست از کار برداشتیم»
علت ارزان تمام شدن فیلم هم بسیار ساده است. تمام کسانی که در تهیه فیلم شرکت داشته اند بجز چند متخصص فنی که بطور هفتگی دستمزد میگیرفته اند، بقیه دستمزدشان را بطور «درصد» از فروش فیلم دریافت داشته اند. هنرپیشگانی که در فیلم بازی می کنند، در خارج از ایرلند مشهور نیستند. نقش «لئوپولد بلوم» توسط یک بازیگر جوان خندستان «دوبلین» بازی میشود که قبلاً در برگردان تلویزیونی این اثر که تحت عنوان «روز بلوم» در تلویزیون دوبلین نمایش داده شد، بازی کرده است. بازیگر دیگر فیلم «مورس روس» است که کارش بازی در نمایشنامه های تماشاخانه اسکاتلند است. بیست و نه سال دارد و این اولین بار نیست که مقابل دوربین فیلمبرداری ایفای نقش میکند؛ او در فیلم اولیس نقش «استیفن ددالوس» پسر خواننده بلوم را بازی میکند. «باربارا جفورد» بازیگر زنی است از تماشاخانه «اولدویک» که سالها عهده دار نقش های

درجه دوم بسیاری از فیلم های انگلیسی بود و جوزف استریک او را هنگام بازی در نمایشنامه «بالکن» کشف کرد؛ او در فیلم نقش مولی بلوم همسر خیانکار لئوپولد بلوم را بازی می کند. کاروبازی واقعی و مشکل او از جایی شروع میشود که گفتار خارق العاده پایان کتاب که ۶۳ صفحه از کتاب را اشغال کرده و فقط یک «نقطه، سرسطر» دارد، را «دکلمه» میکنند این قسمت از کتاب در فیلم بیست دقیقه بطول میکشد. از «باربارا جفورد» می پرسیم که آیا انجام این کار برایش خیلی مشکل بوده؟ «در این قسمت کتاب نبوغ و قدرت خارق العاده ای وجود دارد ولی نفوذ در مفهوم هر کلمه و هر جمله که در واقع معانی دقیق و عمیقی دارند، زیاد مشکل نیست فقط در یک صورت است که انسان ممکن است مرتکب اشتباه شود و آن موقعیست که انسان دچار وسوسه بشود و زیاد از اندازه برای هر کلمه ارزش قائل شود. در این موقع است که باید «ترمز» کرد و لحن صحیح برای ادای کلمات پیدا نمود. بازی در اولیس شباهت فراوانی به بعضی از قسمت های شکسپیر دارد. باید مفهوم

کلمات و جملات را کاملاً درک کرد تا دقیقاً بدانیم که تکیه هر کلمه، در کجاست.»
قسمت مربوط به مولی بلوم با آن طرز رفتار و حرف زدن بخصوص، یکی از مشکل ترین قسمت های فیلم را تشکیل میدهد، جوزف استریک میگوید، «هرگز نمی توانستیم فکر کنیم که فیلم فاقد قسمت مربوط به «جاذبه» ای باشد که در کتاب وجود دارد. از طرف دیگر اولیس اولین کتابی است که در دنیا روی مسئله جنسی اصرار می ورزد و صحبت راجع به این مسئله رایج امر ضروری میدانند.»
بدین ترتیب کارگردان فیلم حدودی برای ساختن صحنه های فیلم معین نکرده، مثلاً در فیلم صحنه ای وجود دارد که مولی بلوم با «یلا یلز بویلان» (نقش این شخصیت توسط یک هنرپیشه جوان بنام جولینچ بازی می شود) معاشره میکنند و لئوپولد بلوم آنها را از گوشه ای با حالت اندوهناکی تماشا می کند. جوزف استریک میگوید «من اولیس را فیلم کرده ام. حالا اداره بازی بینی است که باید نسبت به کتاب جیمز جویس احساس مسئولیت کند». فیلم برای اولین بار در آمریکا روی

پرده آمد و برای نمایش دهندگانش گرفتاری و مسئله ای بوجود نیامد. ولی اداره بازی بینی انگلستان هنوز برای حذف قسمت هائی از فیلم مبارزه می کند و میخواهند بهتر ترتیبی شده ده برش در حرفهای فیلم و دو برش در تصاویر انجام دهند. اول، تعداد برش در حرفهای فیلم، بیست و شش تا بود ولی جوزف استریک از فیلمش شدیداً دفاع کرد و آنها را تهدید کرد در صورتی که دست بیک چنین عملی بزنند روی تمام قسمت های بریده شده صدای شدید صیصر سوت اتومبیل آتش نشانی را می گذارد و در مدخل در ورودی سینما بهر یک از تماشاچیان ورقه ای میدهد که کلیه حرفهای بریده شده روی آن چاپ و صحنه های بریده شده نیز دقیقاً تشریح شده است!
جوزف استریک میگوید: «یک هنرمند در کاری که انجام میدهد می تواند موفق بشود و یا شکست بخورد ولی وقتی شخص دیگری میان هنرمند و مردم قرار میگیرد و می انجام داد، برای این که کثیف است، چکاری می توان کرد. آیا اداره بازی بینی باید نگران این مسئله باشد؟»
در پاسخ این سؤال جوزف استریک، «جان ترولیان»

منشی اداره بازی بینی و بررسی فیلم جواب میدهد: «فیلم هائی وجود دارند، مانند فیلم اولیس که می تواند بخوبی برای مردم یک خطر محسوب شود و افکارشان را شدیداً تحریک نماید. ما هرگز در یک چنین مواردی بدون اینکه قبلاً با روانشناسان متخصص مشورت نکنیم تصمیم نمی گیریم، ما نمیتوانیم با نشان دادن این فیلم ها خطر کنیم و با تحریک کردن بیماران جنسی، کودکان و دیگران را بخطر بیندازیم.»
جوزف استریک می گوید: «کتاب جویس را هرگز نمیتوان با در نظر داشتن مسائل اخلاقی مطالعه و یا فیلم را که عیناً روح کتاب را حفظ کرده، تماشا کرد.»
تنها ناراحتی جوزف استریک از این فیلم اینست که نتوانسته زمان وقوع داستان را که در سال ۱۹۰۴ اتفاق می افتد در فیلم بوجود بیاورد، زیرا اینکار مستلزم از بین بردن کلیه «آنتن» ها و سیم های برق «تراوا» های شهر دوبلین بود و این کار برای آنها یک میلیون دلار خرج برمی داشت: «بهمین علت ما تصمیم گرفتیم که داستان را به امروز متصل کنیم تا امکان استفاده از دوبلین

امروزی برایمان وجود داشته باشد. در فیلم من حتی یک متر فیلم هم وجود ندارد که در کارگاه فیلمبرداری کرده باشیم.»
پس از کمی بیشتر از یک هفته نمایش در آمریکا، فیلم خرج خودش را در آورد، سفر طولانی لئوپولد بلوم با موفقیت در آمریکا و سایر کشورها ادامه میابد، حتی در انگلستان، منتهی لنگ لنگانگانگانگ جوزف استریک برای نمایش فیلمش در انگلستان بناچار با حذف بعضی از قسمت های فیلم موافقت کرد. در تنها سرزمینی که فیلم هرگز نمایش داده نخواهد شد، ایرلند است و مردم سرزمین جیمز جویس هرگز موفق بدیدن فیلم نخواهند شد.

مصاحبه از: فرانکو پیرینی
ترجمه: هوشنگ بهارلو

* چیز عجیبی است واقعا ، وقتی آدم فکر میکند و می بیند بعضی از چیزها انگار که تمامی ندارد و هیچگاه حل نخواهد شد ... یکی از این موارد ، مسئله سینماها و طرز رفتار صاحبان آن با مردم است . درست مثل آن شاغلانی که بابت ماموریت بعضی از مناطق ، حق توحش دریافت میدارند ، ایشان نیز بطور اعم و اکمل ، خود را از تماشاچی طلبکار میدانند ...

خوب ، حلالشان باشد ، ما که بخیل نیستیم ، ولی جای تاسف است که ما چه چیزهایی را باید بحضرات تذکر بدهیم ...

مثلا اگر آدمی - یا بعلت چشم یا بعلت گوش و یا هر علت دیگری - در تالار سینما ، هنگامیکه جماعت بیش از نیمی از ردیفها را اشغال نکرده اند ، خواست جلو بنشینند ، این مسئله بجای کی برمیخورد که با انواع عکس العمل های آقایان ((راهتا)) ها و کارکنان داخلی سینما روبرو میشود ؟

مثلا سینما دیاموند را در نظر بگیرید ... در ساعتی که نیمی از تالارهم پر نبوده ، باز هم حضرات از آش داغتر ، مزاحم آنهایی بوده اند که خواسته اند جلو و نزدیکتر به پرده بنشینند و آنهم با چه طرز رفتاری که با احتمال زیاد در هیچیک از سینماهای پائین شهرهم دیده نمیشود .. و اینکه دقیقه بدقیقه سراغ آدم می آیند که چرا اینجا نشسته ای و برو سرجایت و اصلا توقاجاچی داخل سینما نشده باشی ... و غیره . واقعا که گلی بجمالتان ... در اینکه موقع نمایش فیلم دکتر ژيوگوو برتن کارکنان داخلی سینما لباس های قزاقی میپوشانید ، البته کار نظرقیری هست ، ولی آیا بهتر نبود بجای آن اول به کارکنان سینما ، ادب و تربیت یاد بدهید و اینکه طرز رفتارشان با تماشاچی چطور باشد ؟

چطور است ما هم مطرح کنیم که شما اصولا از فروش بلیط ۲۵ ریالی خودداری میکنید و عملا تمام ردیف های سینما را تا جلوی پرده جزء ((لژ)) بحساب آورده اید ؟ .. مرکز خوب است ، اما برای همسایه ؟

تماشاچیان باید بمیل شما باشند و رفتاریشعورانه و خارج از نزاکت بعضی از کارکنان شما را تحمل کنند ، اما شما حتی از فروش بلیط ۲۵ ریالی ، به خواستاران احتمالی - که این حق قانونی ایشان است - امتناع کنید ؟

بله ، حق با شماست . شما تافته های جدا بافته هستید .. فقط مواظب باشید بید نزنید ، مخصوصا که تابستان هم آمده و هوا گرم شده است ...

* چندی پیش شنیدیم که از هوشنگ بهارلو فیلمبردار باذوق برای فیلمبرداری فیلم ((سرگردانها)) اثر زرین دست دعوت کرده اند ... خوشبختانه بهارلو قبول نکرد ، و عطا را به لقا بخشید ...

اینک بقرار اطلاع وی به اتفاق مصطفی فرزانه دست اندر کار تهیه یک فیلم دوساعته هستند .. و امید زیادی بان دارند .

داستان فیلم را فرزانه نوشته و از یک ماهه مالیکولیائی برخوردار است ... امیدواریم کار تهیه این فیلم به انجامی برسد .

* ((محمد زرین دست)) فیلم ((سرگردانها)) را میسازد که در واقع اقتباس

کاملی است از ((برادران کارامازوف)) اثر داستایووسکی . چندی پیش که فیلم ((برادران کارامازوف)) اثر ((ریچارد بروکز)) را نشان میدادند ، زرین دست را دیدند که در اکثر ساعات نمایش فیلم ، در جای بخصوصی که ذخیره کرده ، حضور دارد ، واکترا در نقش مجسمه ((تفکر)) اثر ((رودن)) فرو رفته است .

* هزیر داریوش که مدتیبست به تلویزیون ملی ایران رفته است ، چند فیلم کوتاه ساخته که بزودی نمایش داده خواهد شد ... از جمله فیلمی بنام ((خیابان)) از وقایع روزمره ، و دیگر ، رشته فیلم هائی که بمعرفی چهره های برخی از هنرمندان می پردازد .

* ماه گذشته در کانون فیلم ایران ، ناظر تماشای دوفیلم کوتاه تلویزیونی از حضرات ((جلال مقدم)) و ((احمد فاروقی)) بودیم در فیلم ((مشهد)) اثر آقای مقدم ، ایشان ترجیح داده بودند که برای نمایش عظمت مادی و یا معنوی حرم ، و یا خود شهر ، فقط با نماهای درشت کارکنند . که در واقع ، نتیجه فقط یک مشت نمای درشت بود !

درضمن ایشان برای تدوین بعنوان شیرینکاری ، از وارونه جریان استفاده کرده بودند ، یعنی اینکه شروع فیلم درحرم است ، و خاتمه فیلم در فرودگاه هنگام پیاده شدن مسافری از هواپیما .

فیلم آقای فاروقی موسوم به ((تلفن)) باز موید آن بود که ایشان همچنان فکر میکنند که دارای طبع هزال و نکته پردازی هستند ... (همان فکری که در تهیه چهار قسمت فیلمهای تبلیغاتی نفت پارس نیز کرده بودند ...) نتیجه ، بجز این فکر ایشان ، خیلی چیزهای دیگر را میتوانست ثابت کند .

* عادت روشن کردن چراغ های تالار قبل از اتمام فیلمها ، عادت تازه ای نیست ، ولی در بعضی از موارد واقعا غیرقابل تحمل است و از جمله هنگام نمایش فیلم ((اگراندیسمن)) که هر بار در وسط بازی تنیس چراغها را روشن کرده اند ... فکر میکنیم خیلی از تماشاچیان راضی و حاضر باشند که بولی اضافه بر بهای بلیط بپردازند ، مشروط برآنکه چراغها را قبل از کلمه ((پایان)) روشن نکنند ...

چند کلمه در باره سینما

* این مقاله را در اصل برای این مجله نوشته بودم و سیر پیش-بینی ناپذیر حوادث باعث شد که این مباحث در اینجا چاپ شود. از لحاظی ناراحت بودم زیرا که این مطلب برای این خوانندگان نوشته نشده بود و از لحاظی دیگر خوشحال زیرا بهر صورت باعث میشد که ارتباطی نزدیکتر و مستقیم تر بین من و کسانی که تا بحال چیزهایی از من خوانده‌اند برقرار میشود. و امکان این است که بین من و خواننده در مورد سینما تفاهمی کلی تر از آنچه از بررسی یک فیلم ممکنست حاصل شود، برقرار گردد. با آنچه در اینجا نوشته شده خواننده فرصت قضاوت صحیح تری درباره من دارد. و شاید این قضاوت به نفع من نباشد ولی بهر صورت بنظر من این اعتراف ارزش آنرا دارد.

در اینجا میخواهم از سینما، آن سینمایی که من دوست دارم، سینمایی که به آن اعتقاد دارم و سینمایی که در لحظات دیدنش و تفکر درباره اش احساس زندگی میکنم، صحبت کنم.

چندی پیش یکی از دوستانم، که نزد او به زیاد سینما رفتن معروفم، به شوخی بمن گفت «... بیشتر از نیمی از عمر تو در تاریکی میگذرد.» و من هم به شوخی جواب دادم «فقط آن لحظاتی از عمرم را که در این تاریکی میگذرانم لحظات روشن زندگی منست» و حقیقت زندگی من نیز در همین شوخی خلاصه شده است.

... و حال قصد دارم درباره همین روشنائی در مرکز تاریکی ها و آن چیزی که این روشنائی را بوجود میآورد چند کلمه‌ای بگویم. ولی قبلا باید چند کلمه‌ای از خودم برایتان صحبت کنم.

* در معرفی خودم فقط به آن قسمتی میپردازم که میتواند برای خواننده جالب باشد. یعنی به رابطه خودم با سینما. آنهم نه به این مفهوم که در سینما چه کارهایی کرده و چه کارهایی نکرده‌ام بلکه باین مفهوم که سینما چه با من کرده است و چه تغییراتی بمن داده است، و مرا از چه مراحل رنگارنگی گذرانده است. از مرحله اول شروع کنیم:

اولین تلقی من از سینما بعنوان یک وسیله کسب لذت بود (که این جنبه سینما هنوز هم اعتبار خود را نزد من حفظ کرده است. فقط چیزی که هست مفهوم و ماهیت لذت برایم تغییر کرده) و این تلقی بی‌خیالانه و لذت بخش و توأم با بی‌تفاوتی تا سنین بلوغ ادامه داشت. تا اینکه در این حوالی، در این نقطه از زندگیم بیک نقطه عطف بر میخوریم. یک تغییر عقیده ناگهانی و بیدلین. (شاید آنقدر ها ناگهانی نبود. شاید دلالتی هم وجود داشت ولی فعلا هیچ چیز بیام نمیآید) یک تغییر عقیده مبنی بر شناختن سینما بعنوان یک هنر (در آن موقع لذت و هنر برایم حکم دو پدیده متضاد را داشتند) انگیزه اولیه من در شناختن سینما بعنوان یک هنر این بود که میدیدم

آنهاییکه فکورتر از من بودند اینطور فکر میکردند. بهر حال کلید اساسی و راهنمایی من طی پیشروی در این مسیر جدید یک چیز بود: جدی گرفتن سینما. (که این راهنما هنوز هم که هنوز است مزاحم من میباشد.) قدم اول در این مسیر جدید عبارت بود از تظاهر! (حقیقتش هنوز هم درست نمیدانم تا چه اندازه از این عنصر تظاهر پاک و مبری شده‌ام. ولی امیدوارم این تظہیر کامل باشد. زیرا تظاهر با آنکه خیلی زود در وجود انسان مستقر میشود خیلی کند و تدریجی ریشه هایش از وجود انسان کنده و جدا میشود.) در این مرحله فیلمهایی خوب بود که سران قوم میگفتند و فیلمهایی بد بود که باز هم سران قوم میگفتند گرچه باطن با این عقیده ها توافق نداشتم از فیلمی تعریف میکردم بی آنکه از آن لذتی برده باشم و از فیلمی بد میگفتم بی آنکه از آن نفرتی داشته باشم.

ولی بتدریج این عقاید تصنعی بدرون وجود من نیز رسوخ کرد و من قدم دوم را برداشتم. دیگر تظاهر جای خود را به تلقین داده بود. بخود می‌قبولاندم که از فلان فیلم که سائیرین از آن تعریف کرده‌اند خوشم می‌آید. اوائل اینکار بزحمت صورت میگرفت ولی تدریجا انجام آن آسانتر شد تا جائیکه دیگر بطور خودکار و بخودی خود صورت میگرفت. یکوقت بخود آمدم که دیدم صاحب یک سلیقه ناخودآگاه شده‌ام. سلیقه‌ای که گوئی ذاتی و غریزی است. کار بعدی بصورت آگاهانه درآوردن این سلیقه ناخود آگاه بود.

یاد گرفتن اسم کارگردانان

(که خود شکل تکامل یافته‌ای بود از حفظ کردن اسم هنرپیشگان) تدریجا تا حد بررسی روشن کار این کارگردانان گسترش یافت و آنقدر ادامه یافت تا به اصطلاح معروف احساس کردم که «پر» شده‌ام و برای خالی شدن احتیاج به بذل عطف از جانب یک مجله یا نشریه و یا هر چه که می‌خواست باشد، پیدا شد. و از اینجا بود که برنامه انتقاد خصوصی و «نامه پرانی» و فریاد و غریو «ما از سائیرین چه چیزمان کمتر است؟!» شروع شد. و آنقدر ادامه پیدا کرد تا دری به تخته خورد و به حقیر هم عنوان منتقد رسمی داده شد.

اولین تغییری که پس از کسب این عنوان نصیب من شد این بود که تا قبل از منتقد شدن از اکثریت فیلمها خوشم می‌آمد ولی بعد از آن از اغلب فیلمها بدم می‌آمد!

زیرا که میدیدم سائیرین از اکثر فیلمها بد میگویند. و جرات مقابله با آنها را نداشتم و حتی اصولا تصور چنین کاری را هم نمی‌توانستم به مغزم راه دهم. و از طرف دیگر هیبت این موقعیت تازه بدست آمده سخت مرا گرفته بود. تصور میکردم اگر از فیلمی که دیگران بد آنرا گفته‌اند تعریف کنم شان و ارزش خود را بائین آورده‌ام. این بود که شروع به بدگوئی از فیلمها کردم. و چون اکنون دیگر یک منتقد فیلم شده بودم دیگر منتقد طبعاً باید دارای استقلال فکری باشد و برخلاف عقیده باطنی خود چیزی نگوید، پس برای اینکه بتوانم بد فیلمی را بگویم باید از آن فیلم بدم آمده باشد. این بود که از صدی نود فیلمهای مرجود

بیزار شدم. (بدین ترتیب می بینید که بجای اینکه اول درباره فیلمی عقیده‌ای داشته باشم و بعد اظهار عقیده کنم اول اظهار می‌شود... می‌کردم و بعد دارای عقیده‌ای می‌شدم!)

این طرز تلقی تدریجی مبدل بیک نوع سادیسیم نسبت به فیلمها شد. ولی چندی نگذشت که از به اصطلاح «فحش دادن» به فیلمها خسته شدم و این موضوع لطف خود را برای من از دست داد. و این آخرین تغییر من و آخرین مرحله سیر من در منطقه تظاهرها و تصنعها بود. تصمیم گرفتم از این بیعت بجای اینکه به بدگویی از اکثریت فیلمها و فیلمسازان بپردازم آن اقلیت فیلم سازانی را که مورد علاقه منست انتخاب کنم و وقت و انرژی خود را صرف شناخت آنها و تجزیه و تحلیل کارهایشان نمایم. بدین ترتیب برای اولین بار سینما به مفهوم واقعی خود برایم مطرح شد. بجای کارگردانها فیلمها و بجای اسامی، سبکها و روشهای کار برایم اهمیت پیدا کرد. و چون دیگر نمیتوانستم (و یا بهتر بگویم نمی‌خواستم) نام کارگردانها را معیار قضاوت خود درباره فیلمها قرار دهم، ناچار شدم به جستجوی معیارهای معتبرتری بپردازم. معیارهایی که زائیده خصوصیات درونی خود فیلمها میباشند. ایندوره از بررسی من سخت ترین دوره کوششهای من در این زمینه میباشد. زیرا مدام در معرض گرد باد عقاید متضاد قرار داشته‌ام و برای رسیدن به آنچه که مورد نظر من بوده‌است مجبور شده‌ام در برابر این رنج مقاومت کنم و کانون این گردباد را ترک نگویم. مدام تردید،

تغییر عقیده، بدور انداختن معیارهای گذشته، قبول معیارهای بعدی و در عین حال تلقی این معیارها با نظر تردید... بارها معیارهایم در اثر این جستجو تغییر کرده تا به معیارهای فعلی دست یافته‌ام برای تحقیقاتم مجبور شدم مطالعات سینمایی خودم را زیادتر کنم. آنقدر به مطالعه ادامه دادم تا باین نتیجه رسیدم که آنچه میتواند در راه شناخت سینما انسان را کمک کند فیلم است نه کتاب و نوشته. (و این نتیجه ای است که برای رسیدن به آن یک حداقل مطالعه لازم است که متأسفانه مقدار این حداقل چندان ناچیز نیست) اکنون دیگر آنچه در اینمورد برایم اهمیت دارد چیزی است که در مغز من میگذرد و رابطه‌ای که ایندو می‌توانند با هم داشته باشند.

غرض من صحبت درباره سینما بود نه درباره خودم و در حقیقت هم من فقط راجع به سینما صحبت کرده‌ام. زیرا آنچه که گفتم صرفاً ماجرای خودم نیست بلکه دردرجه اول نمایشگر مراحل سیر تکاملی طبیعی یک تماشاچی از مرحله بی- تفاوتی صرف تا حد یک منتقد کم و بیش دارای تجربه میباشد. شما هم ممکنست در یکی از این مراحل قرار داشته باشید و حتی ممکنست از این مراحل هم بالاتر رفته باشید بدون شك بعد از مرحله فعلی من باز هم مراحل وجود دارند که در اوج خود به خلاقیت منبری ختم میشوند. ولی من چون خود هنوز به آن مراحل نرسیده‌ام طبعاً درباره آن نیز چیزی نمیتوانم بگویم.

تجربه مهمی که طی پشت سر

نهادن این مراحل نصیب من شده است اینست که در مراحل اولیه جستجو، یعنی در مراحل که هنوز برای خود معیارهای معینی نیافته‌ام و ناچار به عقاید سایرین احتیاج داریم بهتر است بجای نفس اظهار عقیده به دلائل آن توجه داشته باشیم بعبارت ساده‌تر بجای اینکه برایمان این مهم باشد که «آیا فلان فیلم خوب است یا بد؟» باید ذهن خود را بروی این موضوع که «فلان فیلم چرا خوبست و یا چرا بد؟» متمرکز سازیم. زیرا در باره کمتر فیلمی است که هزاران عقیده گوناگون و اکثرامتضاد اظهار نشده باشد. و تبعیت از این عقاید مطمئناً جز سرگردانی و بلاتکلیفی نتیجه‌ای نخواهد داشت. ولی اگر بجای این عقاید، دلائل آنها مورد بررسی واقع شوند، با یکدیگر مقایسه گردند، عده‌ای انتخاب و عده‌ای دور ریخته شدند.. نتیجه اینکار بدست آوردن معیارهایی است که در قضاوت انسان میتوانند او را کمک کنند و در آخر کار نیز به استقلال فکری او می‌انجامند.

و موضوع مهمتر اینکه نباید از تغییر معیارهای خود وحشت کرد، کما اینکه نباید به تغییر معیارهای دیگران بانظر تحقیر نگریست زیرا تغییر معیار همیشه دلیل تکامل قضاوت و عمیق‌تر شدن جستجوی اساسی میباشد و چیز باارزشی است. آنقدر گرانبه‌است که به زحمت تردید تغییر معیار و رنج سرگردانی مرحله تعلیق بین معیار می‌آورد.

و اینک معیارهای من در قضاوت یک فیلم. معیارهایی که تا کنون، تا لحظه نوشتن این‌سطور اعتبار خود را برای من از دست

نداده‌اند:

قبل از هرچیز باید سینما را بعنوان یک هنر بپذیریم. هنر به مفهوم انتقال‌دنیای درونی یک انسان، یک هنرمند، با تمام خصوصیاتش، تلقی‌هایش از جنبه‌های مختلف زندگی، به سایرین. بنابراین جنبه‌های مختلف تمدن و زندگی اجتماعی (از جمله اخلاقیات) نمیتوانند و نباید هدف اصلی سینما باشند زیرا امروزه کلید ارزشهای اجتماعی در خدمت بالا بردن ارزش فرد قرار گرفته است. همه چیز صرف کلیت بخشیدن به وجود فرد میشود. بنابراین ارزشهای اجتماعی اگر جایی در سینما داشته باشند عرضه آنها باید نه بصورت مستقیم بلکه بصورت غیر مستقیم و پس از عبور از صافی تفسیر و تلقی هنرمند. انجام گیرد. و آنهم بصورت زمینه‌ای محو و مبهم (متناسب با ارائه ناخودآگاه یک هنرمند) برای خود نمائی ارزشهای فردی.

از طرف دیگر ارائه‌زیبائی نیز نیز هدف نهائی هنر نیست. بلکه خود وسیله‌ای است برای هدفهای هنرمند. ارزش زیبایی بسته به اینست که در خدمت بیان چیزی قرار گرفته باشد. و اصولاً زیبایی در هنر چیزی نیست بجز انتخاب صحیح‌ترین و مناسب‌ترین شکل‌ها برای بیان یک فکر معین. اگر انتخاب صحیح صورت گرفته باشد، زشت‌ترین چیزها در یک لحظه خاص در یک لحظه صحیح مبدل به زیباترین چیزها میشود.

و اینجاست که نقش اساسی انتخاب در هنر آشکار میشود. هنر از نظر زمانی و مکانی نسبت به زندگی محدود میباشد. بعضی‌ها

از دو بعد زمانی و مکانی فقط یکی از آن دو را دارند (مثل نقاشی که فقط بعد مکانی دارد و یا موسیقی که فقط بعد زمانی دارد). و آنهایی هم که هر دو بعد را دارند (مثل نمایش) از نظر زمانی و مکانی فوق‌العاده محدود میباشند.

سینما در عین اینکه مانند سایر هنرها نسبت به زمان و مکان محدود میباشد ولی محدودیت آن از بقیه هنرها بر مراتب کمتر است. و از آزادی فوق‌العاده ای برخوردار است. و همین آزادی زمانی - مکانی اساس امکانات سینما را تشکیل میدهد. دامنه این امکانات و آزادی زمانی - مکانی خیلی وسیع است. فقط با فیلمساز است که تا چه اندازه بتواند از این آزادی و امکانات استفاده کند. هر چه بیشتر بتواند استفاده کند دلیل ارزش بیشتر او و فیلمهایش میباشد.

ولی پذیرفتن سینما بعنوان یک هنر خیلی کلی تر از آنست که برای ما قانع کننده باشد. باید به جستجوی حیطه محدود تر سینما و موقعیت آن در میان سایر هنرها بپردازیم.

سینما قبل از هر چیز یک وسیله بیان تصویری است. و صدا در فیلم بهر صورت جنبه فرعی دارد و هر فیلمسازی که از ناطق برای بیان ذهنیات خود در سینما بی نیازتر باشد فیلمساز ورزیده تری است. و هر چقدر فیلم برای بیان منظورهای خود به تصویر بیشتر متکی باشد نتیجه کار ارزش بیشتری دارد. ناطق در سینما وظیفه اش تأیید گفته های تصویر میباشد و هر چقدر رابطه بین تصویر و ناطق غیر مستقیم تر باشد، فیلم از نظر ارزش سینمایی در حد بالاتری قرار دارد.

سینما يك هنر دسته جمعی است و در خلق يك اثر سینمایی از لحظه پیدایش نطفه اولیه آن بر روی صفحه کاغذ تا تمام شدن جریان فیلمبرداری و تدوین و صدا برداری، عده زیادی نیروی انسانی از قبیل داستان نویس، فیلمبردار، طراح صحنه، هنرپیشگان، کارگردان، تهیه کننده.. در خلق آن شرکت دارند. ولی آیا سرگردان بودن نتیجه کار در بین ماحصل فعالیت این انبوه نیروهای انسانی میتواند مانع از این شود که فیلم جزو دسته هنرهای فردی و ماحصل فعالیت فکری يك شخص واحد (مثل نقاشی و ادبیات) قرار گیرد؟ آیا هیچ کدام از افراد سهمی در بوجود آمدن يك فیلم اقبال اینها دارند که بعنوان خالق منحصر بفرد فیلم شناخته شوند؟ هنرپیشگان و فیلمبردار و طراح صحنه و... هیچکدام این اقبال را ندارند. زیرا فعالیت آنها طبق خواسته های افراد دیگری صورت میگیرد. و در حقیقت چیزی جز عروسکهای خیمه شب بازی نیستند. که انتهای نخهایشان بدست نویسنده تهیه کننده و کارگردان سپرده شده است.

تنها این سه نفر اقبال ایفای يك نقش خلاقه در بوجود آوردن فیلم را دارند.

صحیح نیست که نویسنده داستان فیلم را خالق بدانیم زیرا در این صورت تعدد هنر مستقلی چون سینما را وابسته به ادبیات کرده ایم. تهیه کننده نیز نمیتواند خالق فیلم باشد زیرا کار او تقریباً محدود به فراهم ساختن مواد اولیه متنسکه فیلم می باشد. و در ترکیب و شکل نوین پذیرفتن این مواد نقش چندانی

ندارد. همانطور که در نقاشی خالق اثر کسی نیست که رنگ و بوم و قلم مو را تهیه میکند بلکه کسی است که از این رنگ و بوم و قلم مو استفاده میکند و اثری بوجود می آورد، بهمین جهت عنوان خالق را نمیتوان از آن تهیه کننده دانست. خالق واقعی کسی است که از این مواد اولیه استفاده میکند و از ترکیب آنها اثری را می آفریند. خالق واقعی فیلم کارگردان است، اوست که ترکیب مادی فیلم را در جلوی دوربین می آفریند. کارگردان تنها کسی است که میتواند خالق منحصر بفرد فیلم باشد. حال اگر کارگردانی به موقعیت خود بعنوان خالق منحصر بفرد فیلم واقف باشد و قدرت استفاده از این موقعیت و امکان را داشته باشد، بخود و فیلمهایش ارزش بخشیده است.

ولی وسیله ای که میتواند کارگردان را بصورت خالق منحصر بفرد در آورد چیست؟ تا حد زیادی میتوان ترکیب دنیای ذهنی فیلمساز را در نحوه آفرینش انسانهایش (و یا لایق تفسیر او از شخصیت های مخلوق نویسنده داستان) یافت. هر چقدر تلاطم عاطفی این انسانها در برابر جریانات زندگی کمتر باشد نشانه پختگی بیشتر خالق شان است. پختگی کسی که در عین اینکه از زندگی منفک نیست ولی توانسته است آنقدر از زندگی فاصله بگیرد تا بتواند آنرا در نمای کلی تری ورنده نماید.

ولی اگر قرار باشد پرورش شخصیت ها را یگانه معیار قضاوت کار فیلمساز بدانیم عملاً وجه تفاوت سینما و تماشاخانه را نادیده گرفته ایم سینما کارش با ضبط واقعت شروع

میشود. ولی به آن ختم نمیشود. این واقعت در سینما دستخوش دگرگونی ها قرار میگیرد تا از آن حقیقت عمیق تری بوجود آید. بهر حال همین ضبط واقعت باعث میشود که محیط و اشیاء بیجان نیز باندازه انسانها در بازگو کردن دنیای درونی هنرمند نقشی داشته باشند. مجموعه انسانها و محیط ضبط شده روی نوار فیلم وسیله بیانی فیلمساز را تشکیل می دهند. انعکاس این نوار فیلم روی پرده سینما تشکیل تصاویری را می دهد که در طول زمان جریان دارند. اگر این جریان از روی تعدد و در خدمت افکار فیلمساز باشد (و یا به عبارت واضح تر فیلم «میزانسن» داشته باشد) نتیجه کار فیلمساز مثبت میباشد. بوسیله ترکیب عناصر متنسکه تصویر در داخل تصویر و بهم خوردن این ترکیب در اثر حرکت مداوم عناصر است که کارگردان مفهوم می آفریند. و این مفهوم خاص هنر سینماست و بهیچ هنر دیگری تعلق ندارد. زیرا کلیه این تغییرات مداوم صرفاً زائیده يك چیز است: زائیده حرکت و حرکت عنصر اساسی سینماست. چیزی است که سینما با آن و بخاطر ضبط آن بوجود آمد. اگر این حرکت در تمام لحظات فیلم تعددی و در خدمت خواسته ها و فکرهای فیلمساز باشد فیلم دارای «میزانسن» است. و داشتن و بانداشتن میزانسن اساسی ترین معیار قضاوت درباره ارزش و یا بی ارزشی يك فیلم میباشد.

در ضمن باید این موضوع را در نظر گرفت که حرکت در سینما يك حرکت نسبی است. نسبی نسبت

رای و تاگور

چینا نادا داس گوپتا

سه مینتر اچا تر جی در فیلم «چارولاتا»

● بی‌جهت نبود که هنگام نمایش فیلم «پاتریا نچالی» «تروفو» (بطوریکه شایع است) تالار را ترک کرد - زیرا نمیتوانست روال کند فیلم را تحمل کند. یکبار که با اشتیاق بتمشای «رئیس پستخانه» رفته هنگامیکه «آتیل چا تر جی» بکندی سرش را اندکی کمتر از ۱۸۰ درجه میچرخاند بشدت خشمگین شدم. اما فیلم با آرامی افسونش را طرح زد - کسی از زندگی خفقان آور شهرستان جدا شد و در قلب و اتعیت هند در مخاطره جریان زندگی آنطوریکه اکثریت مردم هند زندگی میکنند و صد هاسال است که

✿ داس گوپتاییکی از ناقدین برجسته هند و سردبیر مجله «ایندین فیلم کالچر» (فرهنگ سینمای هند) است. وی همچنین پدر «آپار ناداس گوپتا» است که نقش همسر جوان را در ساما پتی داستان دوم فیلم «دودختر» اثر «رای» بهعهده داشت.

چنین زندگی کرده اند - قرار گرفت. گذرگاه گل آلود - کلبه ای که نزار احاطه اش کرده واقعیت یافت - هر حرکت مفهومی یافت و بتیجر به ای خصوصی مبدل گشت. با این همه «ساناچیت رای» با حسرت به تجسم هند کهن نمیپردازد. «رئیس پستخانه» نمیتواند به زندگی در دروستا بیوندد. او باید برگردد. او بشدت شهرآموز است. «آپو» از دهکده اش به بنارس و بالاخره به کلکته میرود و بدون اغراق بسوی دنیا کاملاً جدیدتری جلب میگردد. «جالسا گهار» - بگذریم تاچه حد ما لیخولیا ئی - دوران «فتودالیسم» را نقش میزند. «دوی» بخوبی اعتراض ناشی از تعلیم و تربیت علمی را در مقابل خرافه پرستی نشان میدهد و «آمولیا» در «ساما پتی» به سیمائی از ناپلئون جان میبخشد و جوراب شطرنجی و کفش آکسفورد میپوشد - سرگردان میان کهنه پرستی

و تجدد.

در هندوستان فاصله بین تجدد طلبی و کهنه پرستی - تحصیل کرده و بیسواد، غنی و فقیر چنان فاحش است که این شناخت حالت و واقعیت زندگی مردم برای هنری که نخواهد بی دوام باشد، بسیار ضروری است. ضرب فیلمهای «رای» یکی از برجسته ترین خصوصیات کار اوست و بهمین دلیل مبین واقعیت جامعه تر است تا آنچه که مادر سرزمینهای متجدد همان در هندوستان، بان عادت کرده ایم.

این ضرب همچنین بطور بی آلاشی به ماهیت معنوی سبک او بستگی دارد - یعنی اشتغال ذهنی با آنچه که در عمق فکر میگذرد و نه آنچه که در سطح ارزش آثار «رای» به قسمت های طولانی بدون صحبت که در آنها شخصیتها کم میگویند اما بسیار میفهمانند بستگی دارد - برای مثال صحنه طولانی و آرام شروع «جالسا گهار» را در نظر آورید که پیر مرد در تار یک روشن ایوان - پشت بدور بین - نشسته و مستخدم چپق بلندی را با و تعارف میکند. این صحنه نقطه نظر تمام فیلم است - غروب یک نظام - نه فقط افول زندگی پیر مرد بلکه افول یک دوره.

برای کسانی که به سینما بچشم محمل حرکت و نمایش می نگرند آثار «رای» ضد - فیلم است. در یکی از صحنه های «جالسا گهار» که در آن «رای» به یک عمل نمایشی ناگهانی دست میآزد - مغرور شدن هسرو پسر پیر مرد - او بشدت ناموفق است - و تقریباً در هر دو مورد - تمثیل قایق و از گون و روش نشان دادن مرگ پسر به ابتدال میرسد. در جالسا گهار هم مانند «دوی» او داستانی را با قدرت «نمایشی» قوی پیش میکشد و مرتباً از حدت این اصل میکاهد. شاید او نیز چون «او گوست رنوار» است که میگوید: قهرمان

در لحظه ای که دشمنی را بمبارزه میطلبد تصویر میشود و یازنی که در دردناکترین حالات کار و زحمت نشان داده میشود موضوع جالبی برای یک نقاشی باشکوه نیست - گو اینکه زنان و مردانی که چنین آلامی را پشت سر گذرانده اند میتوانند بعداً نمونه های جالبی برای هنرمند باشند - وظیفه هنرمند بیان این با آن حالت آئی هستی انسان نیست بلکه وظیفه ای او قابل فهم کردن بشریت در تمامیتش است. («رنوار» - پسر من » اثر ژان رنوار)

«رای» در اینکه تغییر غیر قابل اجتناب است و جهت مشخصی دارد هرگز در فیلمهای «جالسا گهار» و «دوی» از خود تردیدی نشان نداده است. بهمین سبب است که «رای» به تصویر نمودن فرد در تمامیتش قانع است و هرگز برای اصلاحات اجتماعی بخشونت و حمله دست

ار بر تخته میخواباند با اینحال احساس کاملاً متفاوتی بچشم میخورد. «دورگا» میمیرد بدنالش «هارپهار» و بعد «سارباچایا» و بالاخره «آپارنا» اما زندگی مداوم دارد و امید هرگز نمی میرد و «دید غم» انگیز زندگی «ادبیات غرب از «رای» کاملاً بدور است.

در هند امروز - امید تنها یک سنت کهنه جاودان نیست بلکه « اینچا » و « اکنون » را در بر دارد - تغییرات همه جانبه ای تحت تاثیر افکار علمی غرب بوجود آمده است - تسا زمان استقلال قسمت اعظم این جنبش طبقه متوسط تحصیل کرده بستگی داشت اما اکنون که حرکت سریعتری در صنعتی شدن معمول است این تغییرات بیشتر توسعه مییابد، فقیرترین یا شکاک ترین هندی امروز درک میکند که گرچه رفاه مادی و تجدد در چند قدمی او نیست اما هند نمی تواند برای همیشه در وضعیت کنونی خویش بماند . شاید در گذشته تنها بآینده و یا حداکثر به نزدیک شدن استقلال آمیدی بود اما اکنون امید در این دنیا از حد آرزوی یک زندگی بهتر تجاوز میکند . منطقاً امید بر فاه مادی بحد کفایت ایمانی بوجود می آورد و ایمان اصل مهمی است در هنر . آثار « رای » صرفاً به بیچارگی و فقر هند نمی پردازد و بلکه از ایمان به انسان اشباع است.

بیقراری روحی کسانی چون « برگمان » و « فلینی » ناشی از جستجوی امید یا ایمانیست که آنها نمیتوانند آنرا بیابند . تباین روحیه آنها بنحو اجتناب ناپذیری تفاوت بین شکل ها را افزایش میدهد . حرکت کند فیلمهای « رای » انعکاس عمیق تری از واقعیت هند است - و از این جهت این حرکت کند از ضرب

نمیزند . در «دوی» پدر شوهرش باین مشغله ذهنی گرفتار میشود که عروسش تجسم الهه ایست و عروس بدبخت عاقبت جانش را در این راه از دست میدهد . همدردی «رای» با ایندو یکسان است . برای «رای» این هر دو قربانی هستند . یکی بیای خرافه پرستیش و دیگری برای عواقب ناشی از آن نه خشمی وجود دارد - نه عجله ای و نه جانبداری آشکاری از عواملی که میتواند تغییر در این وضع ایجاد نماید .

در این حالت تعلیق و نحوست ، «رای» تا مغز استخوان یک هندی است . سنن هند هستی انسان را خطی مداوم از جریان حماسی میپندارد و نه یک حلقه ای تنگ از درام و نمایش که در آن مرگ واقعیه اندو هباری بشمار می آید .

«رای» در «سه گانه» (تریلوژی) آپو کم و بیش چون « هملت » اجساد مردگان

آرام یک فیلم « آنتونیونی » - که جوابی را ایجاب میکند و این جواب در روش زندگی غربی « طبیعی » نیست - متمایز است . حتی تقریباً در جهت مخالف آن است و بنا بر این جدال تلخی را می - آفریند . تصاویر « رای » (مانند تصاویر آنتونیونی) آنچنان است که اگر می - توانستیم، آنها را بعلمت قدرت تئیمینی که دارند به موسیقی تشبیه می کردیم . این تصاویر آنسوی هر نوع تفاهم آگاهانه را نسبت به عناصر خود هدف قرار میدهند . تصاویر او تزئینی هستند - بوضوح در « چارولاتا » و کم و بیش به همین ترتیب در فیلمهای دیگر.

ضمناً باید اضافه کرد که در فرهنگ کهن هند کلمه « تزئینی » آن کلمه میماند آمیز در فرانسه نیست . در « مینیاتور » های « راجاستانی » و موسیقی « کلاسیک » هند « تزئین » و « بیان » واحد و یکسانند و تعمق در ساخته های « رای » از صراحت و بداهت کار او که چون موسیقی هند روان است، جلوگیری نمیکنند . حتی موسیقی متن او چون در « پاتر پانچالی » و « چارولاتا » اغلب بخودی خود بخاطر آوردنی است و این موسیقی آنطور متصور است ناشنیدنی نیست . مایه های آهنگها اغلب قابل تشخیص و بخاطر آوردنی هستند و جنبه شاعرانه تزئینی فیلم هایش را تاکید میکند.

در « پاتر پانچالی » رای سبک و اسلوب اصلی خود را خلق میکند - گرچه ناشی گریهایی در آن بچشم میخورد (صحنه بیماری « دورگا » را با آن شیوه و حالت تماشاخانه ای بخاطر بیاورید) اما بهر حال اصالت الهام فیلم را موفق میگرداند . در « آپاراجیتو » اسلوب او پخته تر و روان تر گشته و با ظرافت توأم میگردد . از این بیعد در بیان

هیجانات بدیهی کمتر خود را مقید میکند (چون در مرگ « سارباچایا ») . با « جالسا گهار » « رای » اولین فیلم کارگاهی مهم خود را با هنر پیشه حرفه ای و وسائلی پیچیده تر تهیه نمود « جالسا گهار » تا هنگام تهیه « چارولاتا » از لحاظ ساختن یک فیلم همه جانبه و تلفیق واقعیت و تصنع ، نمونه کار اوست .

جالب اینست که این فیلم در قدیمی ترین و فقیر ترین کارگاه های کلکته ساخته شده است .

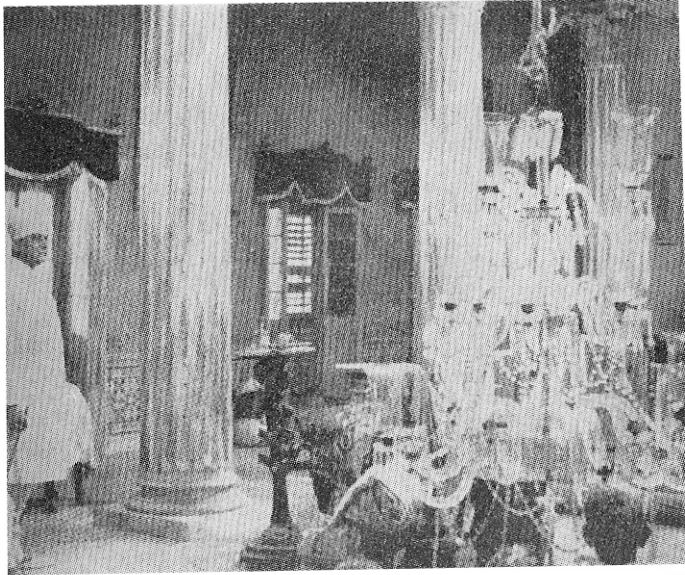
در صحنه ایوان مهتابی که فیلم با آن آغاز میشود در تصویر اطاق نوازندگان و فرا رسیدن مرگ، هر گوشه ای از محیط با ظرافت طرح میشود .

حالت و محیط حا کمند و بسبب این تسلط است که استادی یک کارگردان این چنین نقش مهمی را به عهده دارد . از این جابجید « رای » کاملاً بخود مطمئن است و دور بینش را با چنان مهارتی بکار میبرد که یک نویسنده قلمش را .

تبحر یافتن در فنی و آنرا کاملاً تحت اختیار خود در آوردن اولین لازمه بیان حالات شخصی است و در سنیما اغلب بعلمت و سوسه ها و عقده ها این موضوع دشمن هنرمند است . اما گروهی که با « رای » کار میکنند (او همیشه با گروه خاصی کار میکند) مانند موم در اختیارش هستند . چیزی که هنگام فیلم برداری « دو دختر » مرا متعجب ساخت ، تسلط بی نظیر او به اسلوب کار بود . بهر حال این کمال اسلوب کار نیست که فیلمهای « رای » را بر اهمیت میسازد . دنیا و افکاری که او طرح میزند اساساً بر پایه ی تجدد و حیات بنگال که از قرن نوزدهم آغاز شد ، قرار دارد . از لحاظی او رامیتوان یک وقایع نگار گذشته دانست حال آنکه اعتقاد درونی با امیدو ایمان متعلق بگذشته نبوده و بلکه در بطن هند نو -

■ مدی موگرچی در فیلم «ماه نگار»

■ تجمل و شکوه در فیلم «چا اناهار»

پس از دیگری ظاهر میگردد و در «سه گانه آپو» «رای» به آرامی از رویای غم انگیز «بیوتی بوسان» داستان نویس، راجع به «بنگال طلائی» بسوی حالت تاگوری کسیکه عمیقاً بطرف تمدن غرب جلب شده و احساس مفرطی دارد که هویت جدیدی برای هند خلق نماید، دور میشود. طفل سرگردان «بیوتی بوسان» هرگز بزرگ نمیشود و «آپو»ی «رای» برای مرد شدن تجارب کودکی و نوجوانی پشت سر میگذارد.

در «دوی» مامجداً «سومیترا» کاترچی را میبینیم. اینک در «دوی» او تمثیلی از شباب بنگالی یک عصر و نوع خاصی است که آشکارا از تاگور فاصله میگیرد. در «دوی» دیگر ضعف شخصیت آشکار گشته است؛ اینک او بیشتر به متفکری میماند تا یک مرد عمل-برداشتی از یک هملت - او «میل» و «بنتام» را مطالعه نموده است و با افکار خرافی پدرش مخالف است اما قدرت آن را ندارد که در مقابل قهر سنتها ایستادگی کند یا منکر آن چیزهایی شود که معتقد است مخلوق جهل است. در افکار سیاسی، تاگور هم از خشونت و وحشت کشتار وهم از ملایمت عملی زیرگانه گانندی اجتناب میکرد. اما او الهام بخش افکار وطن پرستانه با اهمیت و فردگرایی قابل تحملی است. قهرمانان «رای» نیز نمایشگر یک فیلسوف برجسته اند اما نمیتوانند در سطح واقعیات مردان عمل باشند.

در زمان تهیه «چارولاتا» سومیترا - کاترچی دیگر از آن حالت تاگوری خویش بدرآمده است. شخصیت «میل» و «بنتام» خوان (اصطلاحی ملهم از «رام موهون» - روی «تجدید نظر طلب اجتماعی قرن نوزده که اغلب از وی بنام پدر هند جدید یاد میکنند) بنسل کهنه تری تعلق دارد.

در رویای «نهر» - جای دارد. نهر و جایی بین گانندی و تاگور ایستاد و حقیقت ارزش دنیای تاگور هیچگاه کاملاً تاثیر خود را در هند نهر و ازدست نداد. در حقیقت تعبیر جدیدی - اگر نه در تمام واقعیات - لافل در آرزوهای عصر نهر و پیدا کرد.

در فیلمهای «رای» ما کلمته را با «تراموا» های سوخته - شورهای محلی آوارگی - بیکاری - بالا رفتن قیمت ها و کمبود مواد غذایی نمی بینیم - گرچه او در این شهر زندگی میکند اما با «شمر حزین» که لافل ده سال است بر ادبیات بنگالی حکومت میکند، رابطه ای ندارد. بطور کلی «رای» تکامل تدریجی طبقه متوسط را آنطوری که در دوران طولانی، سلطه تاگور منعکس شده تصویر نموده است. این چیزی است که بتکامل خود او و نسل او بستگی دارد. چیزی که او میداند و میفهمد، جامع تر بگویم این چیز است که تجربه گذشته او را تشکیل می دهد. تجربه ای که لازم نیست مستقیماً شخصی و خصوصی باشد؛ مردم - آداب - سبک هایی که در ادبیات عصر تاگور منعکس شده است با تکرار و توضیح مداوم عادت ثانوی شخص میگردند. تصویری از یک دهاتی - مردجانی که میخواهد دنیای خارج را بشناسد - زنانی که با آرامی از طریق جنبش اجتماعی با آزادی میگردند - در شعرها - نمایش نامه ها - داستانها و مقالات نه فقط تاگور بلکه نویسندگان هم عصر او متبلور میشود و این تصویر است که در فیلمهای رای جلوه گر میگردد. شخصیت های آثار او کاملاً ساده و معرف بسیاری از خصوصیات بارز آن زمان هستند.

شخصیتهای «رای» بنگرید؛ شباهت «سومیترا کاترچی» به تاگور جوان در «دنیای آپو» نمیتواند تصادفی باشد. زیرا او - البته بدون ریش - در فیلمها یکی

آمال (جائزگی) خودبین تاگور و آنچه که بعداً پیدا خواهد شد قرار میگیرد. اما او نیز ناخود آگاه، مستعد برای اخلاقی بودن و عاری از بدبینی و بد طبیعتی است؛ برادرش را وقتی که فکر میکند ممکن است باو خیانت کند، ترک میگوید. آنچه که بعد از این میآید میتوان بیشترش را در «کاپوروش» دید؛ نسل عصر تاگور عاقبت شکست خویش را در عقل ضعیف و نسبتاً انگل وار روشنفکرانی (یک نویسنده سینمایی) که دیگر واهمه اش ناشی از ذکاوتشان نیست و بلکه از فقدان محض شهامتشان میباشد، درمیآید.

در رشته فیلمهای «سه گانه»، «دوی» «ساماپتی» «چارولانا» و «کاپوروش» قهرمان «رای» از آن قالب معصومیت محفوظ تاگور تنها باین دلیل بدر میآید که خویش را با آنچه میخواهد ادعا کند متفاوت میباید. نوع قهرمانیکه بوسیله «سومیترا کترجی» در فیلمهای مختلف «رای» معرفی میشود دیگر اصالتی در حرکاتش نیست و در اعمالش مردداست. در «کاپوروش» قهرمان او بی آنکه متمایز باشد، ضعیف است. امامطمئناً این عاقبتی است منتظره و طبیعی برای شباب شاعرانه بنگالی که تحت تاثیر تاگور بکمال رسیده باشد. چنین قهرمانانی تحت فشار حقایق برملا شده پس از استقلال هند بدبین میشوند. آرزوهای گذشته آنان بندیدست بر پایشان و آنها را در اینکه با اجتماعشان به پیش بروند، ناتوان میسازد. جائیکه بهر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم قانون جنگل رواجی یافته است. اما حتی این تکامل تدریجی، قهرمان را کاملاً بخارج از دنیای تاگور نمیرسد و بلکه او را بدورترین حدود میرساند، حدودیکه تاگور خود نیز آن را یافته است.

حتی در لباس طبقه کارگر فیلم

«آبیجان» نحوه تفکر رای «وچا ترجی» که جز نحوه تفکر طبقه متوسط متأثر از تاگور نیست. فقط با جزئی تغییر در روش شخصیت فیلم نشان داده میشود. «سومیترا» بطریق مختلف سعی کرده است که نه تنها در این فیلم بلکه در فیلمهای دیگرش نیز خشن بنماید اما هرگز نتوانسته است از تصویر کردن فریبندگی - معصومیت و ناخود آگاهی توأم با ضعف حیوان شاعر مسلک بنگالی خودداری کند. چنین قهرمان محافظت شده ای در تحت تسلطی پدران و پنهان خود قادر بمبارزه نیست و کمتر از آنست که موفق باشد.

در «کانچن جونگا» قهرمان از طبقه اجتماعی کاملاً جدیدی برمیخیزد و سیر فکری او با خیالپرستان «تاگوری» متفاوت است. او با امروز تعلق دارد با «ایده آلیسمی» که با واقعیات قابل تطبیق تر است چرا که این «ایده آلیسم» روشن بین تر و کلی نگر تر است. دیگر او پسر حساسی که بیک «ایده آلیست» مبدل شده باشد، نیست. او به طبقه جامعه تری تعلق دارد که مدت ها است از مالک شدن چشم پوشی نموده است لاف او از عمومی مضحکش خجل نیست و میتواند هر روز «بیل» را «بیل» بنامد و حتی اگر از دختر یک «ری بهادر» (یک عنوان کوچک انگلیسی) خوشش بیاید برای قول مبهم دخترک - که او را در کلکته ملاقات خواهد کرد - اهمیت زیادی قائل نمیشود و اگر روابط بخوبی ادامه نیافت، تردیدی در جدائی ندارد. اما با تمام این اوصاف این قهرمان متمایز تنها در صحنه جدا افتادن باشکوه «دارجلینگ» مورد اشاره قرار میگیرد و این فیلم ساده بطرز ناشیانه ای بمجموعه ارزشهایی اشاره میکند که اساطیرشناسی (میتولوژی) تاگور با آن ناآشناست.

«آنیل چا ترجی» در دو فیلم «رئیس

پستخانه» و «ماها ناگار» معرف شخصیتی ضعیف تر از یک قهرمان است. اما در هر دو فیلم تأکید اصلی بر دو شخصیت دیگر است در «رئیس پستخانه» «برکودک» و در «ماها ناگار» «برزن». در نتیجه در هر دو فیلم او شخصیت مبهمی است که برای پر کردن جای معمول آدم بی اهمیتی از طبقه متوسط آورده شده است. او تا حدی به پوسته خارجی اخلاقیات دنیای تاگور بستگی دارد که - بی آنکه وظیفه ای نسبت بآنها داشته باشد - میخواهد در «رئیس پستخانه» کودک را تعلیم دهد و در «ماها ناگار» زن را راهنمایی کند که که بکاری اشتغال ورزد و ارتباطات و هیچانات ناشی از احساساتش هرگز بحدی والا تر از معمول زندگی که قهرمانان فیلمهای دیگر «رای» خصوصاً «سومیترا چا ترجی» در معرفی یک عصر و دوره بدان رسیده اند، نمیرسد.

میتوان گفت که مشغله ذهنی «رای» تا قبل از تهیه «ماها ناگار» «مرد» است. شخصیتهای زن «سه گانه» همان زنان باستانی هستند که طبق معمول همیشه عاشقند و فقط گاهگاهی معبود واقع میشوند. آنها پناهگاه مردان خانه بدوشی هستند که باید بچنگ زندگی بروند و بخاطر همین جنگ سر نوشتشان اهمیت بیشتری دارد. شخصیت زن فیلم «دوی» کم و بیش شبیه ای است که حتی پیش از آنچه که متعلق بشوهرش باشد در خدمت پدر شوهرش است. حتی میل و عشق ورزی مادرانه «ساربا جایا» نمیتواند نقشی در زندگی او و یا آینده خانواده اش داشته باشد.

در «رئیس پستخانه» طفل چون مادر کوچکی است که باید مسئولیتهای عشق در حال زوالی را متحمل باشد. در «ساماپتی» اگر چه شوهر مرد جوان

«روشن شده» ایست - حدود اختیاراتی را که همسرش میتواند از آن برخوردار باشد چندان زیاد نیست. فیلم تغییراتی را در وضع ازدواج نشان میدهد اما این دگرگونی بیشتر متوجه «مرد» است تا «زن» که با خوشحالی آنچه را که دیگران پیش از او پذیرفته اند، قبول میکند.

در «ماها ناگار» است که ما برای بار نخست زنی را میبینیم که در امکان انتخاب نحوه زندگی خویش بیدار شده است اما طبق معمول این شوهر است که او را «بیدار» میسازد - چرا که در عرف و سنن هند «مردانند» که بزنان آزادی میبخشند. اما با زهم طبق معمول وقتیکه نتیجه کار را میبینند از قرار خویش عدول میکنند. «آراتی» قادر نیست که خود را با آزادی اندکش تطبیق دهد اما دنیایی را که شخص در آن میتواند برای خویش کسی باشد، حس کرده است.

هنگامیکه او از شغل خویش استعفا میکند - تنها عمل اعتراض آمیزش - نه تنها از میل شوهر خویش بلکه از احساس شخصی خود - متأثر از اخراج غیر عادلانه دختری دورگه - متابعت دارد و با این عمل بطرز طنز آلودی آزادی خویش را از دست میدهد. کسی در مقام مخالفت بسا این عقیده گفته است: «آراتی» در راه حفظ حقوق خویش تباه شده است. فرض کنیم که چنین باشد - پس کنار آمدن با یک احساس ساده درونی از استقلال مادی کار ساده ای نیست. چنین نتیجه ای از طرق نسبتاً درهمی بدست میآید که تازه بحقیقت وضعیت میافزاید.

اما من اولین ادعای «رای» را در مورد زن هندی اغوا کننده و نامطمئن میبایم. نگرش کافی بدرون شخصیتها نمیشود و شخصیتها بیشتر به واقعه ای خارجی بستگی دارند (چیزی که از برای

■ سائیا جیت رای با تفاق آهنگساز «جیمز ایوری»

های شك و تردید درمیآید - يك لحظه گویا و در نوع خود عالی .
 برخلاف این واقعیت که «کاپوروش» فیلمیست و لنگارانه و براساس مختصات «رای» و فیلمش «چارولانا» - من در «کاپوروش» و تدامی در تلاش و جستجوی آن زن برای سعادت خود ساخته میبینم. او همان شخصیت است .
 مثل همیشه متکی بخود و آرام که تنها از طریق تجارب گذشته اش - تجاربی که در «ماهاناکار» و «چارولانا» بدست آورده - خودش را عوض کرده است. دراولی او باطمینان

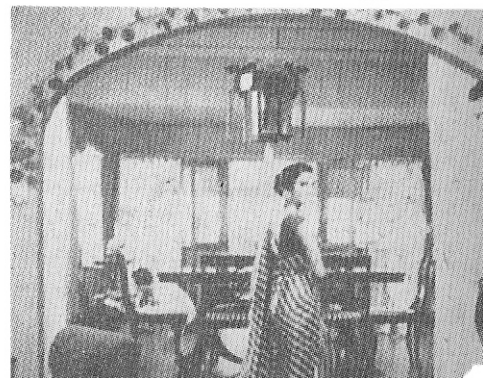
میکردد. کشمکش درونی او در قسمت های دیگر آنچنان گنگ است که تقریباً بطور کامل بسیاری از تماشاچیان متوجه آن نمیشوند.

اما هنگامیکه خود «چارولانا» مطرح است تمام افکار باطنی او آشکار میگردد .
 «رای» در «مادها بی مو کهرجی» تجسم نوعی زن هندی رامی بیند، همان نظریکه در «سومیترا کاترجی» تمثیل یک مرد هندی را: عمیقاً باهوش - حساس - ظاهراً موزون و آرام و باطناً نماینده یک زن هندی در عرف امروز که روح حساسش از ارتعاشات امواج خارجی که بانزوای درونش رخنه میکند، متاثر میگردد.

دنیای خارج در دگرگونی است و در يك اطاق نشیمن باتزیئاتی بسبک انگلیسی قرن نوزده فلسفه اجتماعی و افکار «رام موهون روی» لاجرم در راه آزادی زنان بکار میآید . «ماهاناکار» يك داستان معاصر است و «چارولانا» از يك دوره سخن میگردد . با اینحال در دوره قهرمان زن بیدارتر است و حتی میتوانیم او را خشن بیابیم . اگر وجدانش او را آزار نمیدهد صرفاً بدلیل معصومیتش نیست. او شخصیت مقتدری است که آنچه را میخواهد بدست میآورد . دانائیش تکان دهنده نیست و تنها او را در یافتن مردش مصمم میسازد . او بشکل مبتدلی مرآبید «لیدی مکبث» در فیلم «سیمین» اثر «وایدا» میاندازد : در اجتماعی که بزنی میگردد «اینجا مردیست که تو باید او را دوست بداری» او از داشتن يك رابطه ی غیر ممکن خجالت زده نمیشود و من تکرار میکنم که این فقط تاحدی به طبیعت معصوم خود آگاهش من بوطمیشود. این حالت چنان باآهستگی او را در خود میگردد که او باشکال میتواند آنرا توجیه کند - اما در آن صحنه فراموش نشدنی باغ ، او حقیقت سیاه را دور از سایه

غیر منتظره است) . مکالمه زن و شوهر جلوی در وقتیکه شوهر میگردد «نگران نباش - شهر بز رگیت - بالاخره یکی از ما باید کاری پیدا کند» جواب دست به نقدی است بر مشکلی که تداوم خواهد یافت و ما را برای مدت ها بستوه خواهد آورد . و عجیب مینماید که «رای» راه حل و جواب قالبی جستجو کند ، چه فیلم های او آن نظریکه هر کس میتواند پایان را بزعم خود بسازد خیلی بهتر است .
 اطمینان کار میکند و چون بخوبی شخصیت فیلم را شناخته است همه چیز در جای خویش قرار میگردد . فیلم بیشتر شخصیت باطنی «چارولانا» را مطرح میکند با وجود این تماشاچی نتیجه میگردد که انسانها قادر بخواندن افکار درونی یکدیگر نیستند . «بوباتی» بجز وقتی که در کالسکه بگریه می افتد، بیشتر به يك نوع شباهت دارد تا يك شخصیت : جوان مقبول آزاد بخواه بنگالی قرن نوزده که معصومیت ناخود - آگاهش شخص را تحت تاثیر قرار میدهد . «آمال» هم بنوبه خود تنها در صحنه اطاق روزنامه نگاران بعد از سرت - آنجا که پشت برادرش در سایه روشن ایستاده است - بخود میآید و متوجه واقعیت وضعیت خویش

■ زن و نویسنده جوان در فیلم «کاپوروش»

صحنه‌ها ظاهر می‌شود. او دیگر بدون هیچ دلیل معقولی میدانند مردی که یکبار در بدست آوردن او شکست خورده دیگر باره نیز موفق نخواهد شد. و در این باره پیش‌بینی او بخاطر احساسی عاطفی و اصیل نسبت به یک برادر نیست بلکه بخاطر ناتوانی در بی‌اعتنا بودن با اجتماع است. باز شخصیت او در سکوت‌هایش گویاتر است، تا خطابه‌های طولانی‌اش. باز فکر کارگردان روی شخصیت زن یک داستان مثلثی متمرکز شده است. بنا بر این «کاپوروش» بیان ضعیف‌تری از همان ادعاست و تنها اهمیتش در تداوم مایه آن و نتیجه نهائی آنست.

با پیشرفت آزادی زنان نادرستی روش ازدواج به ثبوت رسیده است و از طرفی در جامعه غرب نشانه‌های از شکست آن بچشم می‌خورد. بهر حال خوب یا بد اینرا به جامعه شناسان و امی‌گذاریم. اما حقیقت اجتناب ناپذیر اینست که در مملکت ما با توفیق زنان در امر تعلیم و تربیت و استقلال مادی، چنین مشکلاتی اندک‌اندک احساس می‌گردد و علت شاید آن است که «رای» هرگز هوشیارانه به چنین تداومی نیندیشیده است. بهر حال این حقیقت که این فیلمها بموقع نتوانستند مقبول واقع شوند، بخوبی مشهود است.

از نشانه‌های کار «رای» یکی این است که امروزی‌ترین و حقیقی‌ترین نکات مهم داستان باید در محیطی قدیمی اتفاق افتند تا در وضعیت‌های عادی، مقدمتا باید گفت که امروزی بودن. آن چیزی نیست که بدستان فیلم مربوط شود و بلکه به دید خارجی کارگردان از آن واقعه یا داستان بستگی دارد. دید شاعرانه «رای» حاکی از بیخبری و دوری از بدیهی‌ترین مشکلات روز مره است و چنانچه او نمیتوانست بازگشتی بگذشته - با آنچه

که در صدساله اخیر در مملکت ما اتفاق افتاده است - داشته باشد، او نمیتوانست «سه گانه» و یا عصر تاگور در دوره «رنسانس» بنگال قرن نوزدهم و کمی بعد از آن را با آن تبصره بفیلم برگرداند.

بیم و هراس «رای» از قهرمانانش هنگامی روبزوال میرود که با شخصیت‌های (سرمايه دار «جالسا گهار» - چایکار «کاپوروش») کم و بیش بیگانه با مختصات عصر تاگور سرو کار دارد. عصری که «آیده آلیسم» آن اغلب واقعیات زنده‌ی شخصیت‌ها و تضادهای اضطراری و غیر- قابل اجتناب درونی انسان را نادیده گرفته است. مثلاً خاطراتی که در این دوره برشته تحریر در آمده هرگز به کلیت روانی انسان نپرداخته و تنها عوامل خوشایند و در عین حال از نظر عمومی ناملموس را مورد توجه قرار داده است. تاگور خودش زندگی خصوصیش را هرگز مانند گاندی آشکار نمی‌سازد. بیش گاندی در چهارچوب قیام طبقه متوسط هند زندانی نبود، حال آنکه بیش تاگور در چنین چهارچوبی گرفتار بود. روش تاگور در اوج خود به ایجاد تصویری شریف از شخصیت‌ها منجر میشد و در حقیقت خویش شکلی مزوران، خشکه مقدس و ترسیده از فریود بخود میگرفت و چنین روشی لاجرم، هرگز برای تشریح شکل خام زندگی مناسب نیست. تاگور در «چارولاتا» که اوج کار او در تشریح ضعف انسان است نیز شیوه‌ای ظریف و خطاپوش در نگارش دارد.

نه جنبه‌های خشن و زشت اجتماع‌ها و نه «شعرغمگین» که با کوشش طرفداران تاگور برای هماهنگی با آنها بوجود آمده هیچ کدام در فیلم‌های «رای» منعکس نشده است. در واقع هرگاه که قدم و سوسه آمیزی بسوی آنها برداشته است، هر آن

امکان داشته که موفق نشود. برای زبانه «آبیجان» را در نظر بگیرید: او بطور کلی در نفوذ به دنیای پنهانی کارگران شکست می‌خورد و دلیل شکست اینست که نمیتوان دنیای پنهانی کارگران را از میان اساطیر و تمثیلهای دنیای تاگوری بیرون کشید. جای تعجب نیست که در اصل قرار بر این بوده است که این فیلم را شخص دیگری از داستان فیلم «رای» بسازد، اما در آخرین لحظات «رای» خود بکارگردانی آن مشغول میشود - حتی محیط اداره ای که «آراتی» در «مهاناگار» در آن بکار اشتغال دارد و باندازه کافی پیچیده و پرادهار نیست، و هرگز نشانی از آن بی‌اعتنائی تاریخی و بدگمانی و خودگرایی را که نشانه کامل چنان واقعت ناخوش آیندی میتواند باشد، در خود ندارد. این فیلم بدون هیچ ظرافتی بهم بافته شده و شخصیت‌های اداری آن از عمق ناپیدای خویش هیچ پيامی بهمراه ندارند.

از این بی‌عسادگی و بدویت پر قدرت فیلم‌های اولیه «رای» بسوی پیچیدگی متماثل می‌گردد. بزبانی دیگر موفق نمیشود که بدنیای بعد از تاگور که در آن جوان آیده آلیست بیگ بدبین و یا آدمی ببری از وطن پرستی - سیاست و اصلاح اجتماعی - چرا که باو ثابت شده است که همه این حرفها کثافت است - مبدل شده است در نتیجه «شعرغمگین» پناه بده که که راه یابد. این سؤال قابل بحثی است. باید دید نسلی که با تاگور در امید قبل از استقلال بشمر رسید آیا مقابله با سر- خوردگی - حرص و طمع - رشوه خواری - آلودگی و خشونت که مخلوق بعد از استقلال است، توانائی کافی دارد یا خیر؟ حتی وضع روستائی امروز تغییر کرده - است و هیچیک از تصویرهای زندگی گذشته دیگر مصداق ندارد. تصویر زندگی در

رنگ‌ها که برای مدت زیادی در ادبیات ما شکل خاصی یافته بود، بالاخره واقعیت خود را از دست داد.

با هجوم سرمایه گذاری حساب شده در حوالی دهات، نفوذ رادیو، توسعه مسکن، برنامهریزی خانوادگی، سینمای تجارتي، پولیکه در اثر افزایش قیمت مواد غذایی بگردش افتاده و ایجاد راههای ارتباطی، صورت تازه و قهرمانان جدیدی خلق شده اند. اساطیر کهن، زمینه قبلی و غنی فکر طبقه متوسط را تهیه می‌بینند و بدین صورت دیگر برای امروز مناسب نیستند، اما نیاز به القاء این ارزشها بزبانی خشن تر بشدت آشکار است. بالاخره با ما عصر بعد از تاگور فرامیرسد.

عصریست که همکنست بطور وسوسه انگیزی یک هنرمند را برای درگیر شدن بخود فراخواند و سینما هنریست که خواه و ناخواه بطریقی باید دگر گونیهای ایجاد شده در واقعیات اجتماعی را منعکس نماید. آیا «رای» بدین منظور به مرحله دیگری در کار خویش داخل خواهد شد؟ و آیا هنرمندان جدیدی از میان این دوره بی‌آرام بر خواهند خاست؟ جواب این سؤال نامعلوم است - و آیا برجسته‌ترین تمثیل هوش و حساسیت - که در سالهای «رای» در بنگال حاکم بر سینما بوده است - بطبقه دیگری منتقل خواهد شد؟ «رای» در شرح حال مستندش راجع به تاگور برای انسان کاریا میکند که تمام فیلمهایش برای عصر تاگور؛ قبول یک دنیای مطلوب که بوسیله دیگری خلق شده و سعی در روشن ساختن آن بنحو درخشانی و طرح و گسترش آن بزبان سینما.

ترجمه: فریدون معزی مقدم

آهنگ فیلم

■ گایل کوبیک ، موسیقی دان و آهنگساز بزرگ آمریکائی، طی یکی از جلسات سخنرانی که چند سال پیش در شهر رم برگزار شد چنین گفت : « آهنگ متی که توسط آرون کاپلند برای فیلم وارثه اثر ویلیام وایلر ساخته شده است ، بقدری حساب شده و دقیق بود که فیلم را بصورت داستانی نو درآورد. »

درک مستقیم کوبیک که بدون شك كاملا زیرکانه بود ، در حقیقت می توانست مورد قبول سینمای نوقرار گیرد . او عقیده دارد که موسیقی تنها يك تزئین و یا برای پر کردن فضاهای خالی فیلم نمی باشد، بلکه متمم آن است .

متن آهنگ فیلم «سئسو» که در اصل « سئو نی » هفتم « بروکز » میباشد و توسط ویسکونتی برای فیلم نامبرده تنظیم شده است و همچنین قطعه « برامس » که بوسیله لوئی مال برای فیلم «عشاق» تنظیم گردیده است، بخوبی این امر را نشان میدهد.

تا چند سال پیش نه

تنها مردم عامی بلکه اکثر منتقدین سینما برای عقیده بودند که موسیقی متن فیلم نقش کاملاً بی ارزش و سبکی را در فیلم ایفاء می کند. در تاریخ فیلم های ناطق فقدانی در مورد آهنگ های با ارزش و قوی چون آثار پرو کوفیو، پی زتی - مولی پیر و غیره دیده نمیشود. ولی با وجود این آثار بازم فیلم نمیتوانست اثری بر مردم بگذارد. حتی منتقدین بزرگ سینمایی هم وجود این آثار را بی جا و غیر قابل فهم می دانستند.

اخیراً با تغییراتی که در ساختن آهنگ متن فیلم بوجود آمده است این طرز فکر در بین عموم مردم تغییر کرده است . برای مثال میتوان « نینوروتا » را نام برد، که امروزه آثارش عنصر اصلی و ضروری فیلم های فلینی میباشد. همچنین آهنگ متن هائی که « جووانی فوسکو » برای فیلم های آنتونونیو میسازد آهنگسازانی که امروزه برای فیلم های سینمایی متن موسیقی تهیه میکنند، در وهله اول حرکات، حالات و روحیات هنرپیشگان را

در نظر می گیرند و آنگاه دست بکار ساختن موسیقی مربوط به آن می شوند . این ترقی و پیشرفت ناگهانی در امر آهنگ فیلم از زمانی شروع شد که فیلم های وسترن ایتالیائی بروی پرده آمدند. از نقطه نظر تجارتنی این فیلمها چون معدنی از طلا می باشند ولی همین فیلمها وبخصوص: بخاطر يك مشت دلار يك دلار - سوراخ شده - بخاطر چند دلار بیشتر - خوب، بد و ضعیف صد در صد موفقیتشان بخاطر آهنگشان بوده است البته ترانه آهنگهای مختلف این فیلمها نیز در دلپذیر جلوه دادن فیلم بی اثر نمیشاند. مثلاً آهنگ « بیگانگان در شب » برای فیلمی جنائی تنظیم و ساخته شده بود و بعدها ترانه ای به آن اضافه نمودند. سه آهنگ « کجا، نمیدانم » و « تم لارا » از فیلم دکتر زیواگوو آهنگ « يك مرد و يك زن » از فیلمی عشقی بهمین نام، در سال ۱۹۶۶ از پر فروش ترین صفحات مربوط به آهنگ متن فیلمها بوده اند. آهنگهای رشته فیلمهای جیمز باند

نیز کم از آهنگ های ذکر شده نیستند.

در حقیقت ، امروزه اینطور بنظر میرسد که فیلمهای «موزیکال» تا حدی امتیاز سابق خود را از دست داده اند. مثلاً سبک فیلمهایی که توسط فرد آستر، جینچر راجرز و غیره تهیه میشود بکلی با فیلمهای «موزیکال» سالهای اخیر متفاوت است. در این فیلمها رقصهای سبک و زیبا با اضافه موضوعی گیرا و دلپسند بچشم میخورد چون فیلمهایی از قبیل «خانم محبوب من» و «نوی موسیقی» (اشکها و لبخندها) و غیره .

در فیلمهای «موزیکال» ایتالیائی بیشتر سعی کارگردانان بر این است که برای پر فروش کردن فیلم، از خوانندگان معروف و مشهور چون ریتا پاوونه - جانی موراودی - بابی سولو کاترینا کاسلی - لیتل تونی و غیره که کارشان اجراء آهنگهای عوام پسند میباشد، استفاده نمایند.

با آوردن این چند مثال در مورد آهنگ فیلم فکر میکنیم شما نیز با آقای کوبیک موسیقی دان آمریکائی هم عقیده شده باشید که آهنگ متن فیلم تنها برای پر کردن فضاهای خالی فیلم نمیشاند، بلکه متمم و کامل کننده آن است.

هنری منچینی

۲

■ تا پیش از سال ۱۹۴۰ که هنوز صفحات ۳۳ دور بازار نیامده بودند، موسیقی فیلم طرفداران زیادی نداشت ولی از این تاریخ بعد که موسسات صفحه پرکنی توانستند کلیه آهنگ های يك فیلم را بروی يك صفحه پر نمایند مردم کم و بیش بموسیقی فیلم توجه نمودند و در مدت کوتاهی موسساتی که این گونه صفحات را در دسترس مردم قرار میدادند با استقبال گرم و بی سابقه ای روبرو شدند که برایشان کاملاً غیر منتظره بود تا این که در سال ۱۹۵۸ نیمی از پر فروش ترین صفحات آمریکارا آهنگ های فیلمهای مختلف تشکیل داده بودند.

المر برنشتاین ، که یکی از معروف ترین آهنگسازان فیلمهای سینمایی میباشد در همان سال آهنگ متن فیلم «مرد با زطلائی» را ساخت و بلافاصله یکی از موسسات معروف، کار پر کردن آهنگ های فیلم را عهده دار شد و در مدت کوتاهی جزء پر فروش ترین صفحات روز درآمد. از آن پس المر برنشتاین یکی از با استعداد ترین آهنگسازان فیلمهای سینمایی لقب گرفت.

آن روزها صاحبان موسسات صفحه پرکنی از درآمدی که بواسطه پر کردن آهنگ های فیلم نصیبشان شده بود، از خوشحالی در پوست نمی گنجیدند، در ضمن مدیران موسسات فیلم برداری نیز در خوشحالی دست کمی از مدیران موسسات صفحه پرکنی نداشتند، چون باین نتیجه رسیده بودند که موسیقی يك فیلم بهترین

تبلیغ برای معرفی کردن فیلمهایشان میباشد.

یکسال بعد از این جریانات «ویکتور بانک» فقید، آهنگ فیلم هشتادروز دور دنیا را ساخت که در همان ماههای اول نمایش فیلم بیش از یک میلیون صفحه از آهنگهای آن بفروش رسید.

امروزه مؤسسات بزرگ فیلم برداری متن موسیقی فیلمهایشان را خود بروی صفحه پر می نمایند و در دسترس عموم قرار میدهند.

آهنگ سازی که این روز همه جا صحبت از او و کارش می باشد «هنری من چینی» نام دارد، که بدون شك آثار او را بارها شنیده اید. آهنگهای موند ریور و روزهای شراب و گل سرخ که از ساخته های او می باشند برنده جایزه اسکار شده اند. از دیگر کارهای او آهنگ متن فیلم های پلنگ صورتی - معما - سرباز در باران و ورزش مورد علاقه مردها را میتوان نام برد.

«من چینی» با ساختن مایه اصلی یکی از رشته فیلم های تلویزیونی بنام «پیتراگان» در میان مردم آمریکای معروفیت خاصی بدست آورد. با وجودیکه نمایش این رشته فیلم، مدت ها پیش تمام شده ، ولی آهنگهای مربوط به آن هنوز هم جزو پر فروش ترین صفحات اروپا و آمریکا بشمار میرود.

من چینی که در حدود ۴۲ سال دارد با عمسروسه فرزندش در «سانفرانسیسکو» زندگی میکنند. عقاید صریح و دقیق او در مورد موسیقی، بخصوص موسیقی فیلم بسیار جالب و شنیدنیست. میگوید:

«در طول مدتی که مشغول ساختن آهنگ برای فیلم می باشم، بهیچ وجه حاضر نیستم به نظریات و راهنماییهای دیگران گوش دهم. حتی مایل نیستم از مدیر مسئول، تهیه کننده و یا هنرپیشگان فیلم

کمک بخواهم. اگر اتفاقاً به مسئله ای برخورد نمایم که تا حدی پیچیده و گنگ باشد آنقدر فکر خواهم کرد تا خود به تنهایی راه حلی برایش پیدا کنم» و اظهار داشت:

«با خواندن سناریوی یک فیلم هرگز دست بکار ساختن آهنگ متن آن نمی شوم، چون بعقیده من آنچه که بر روی کاغذ آمده است با آنچه که در صحنه اتفاق خواهد افتاد کاملاً فرق دارد. برای ساختن موسیقی متن همیشه پس از اتمام کار فیلم - برداری ۴ تا ۵ بار فیلم را تماشا میکنم و در خلال این مدت، داستان فیلم، موقعیت، وضع و حالت بازیکنان را بدقت در نظر میگیرم. بعد بمنزل میروم و با بررسی کردن روحیات هر یک از شخصیت های فیلم دست بکار ساختن متن آهنگ مربوط بآن میشوم بنظر من موسیقی فیلم همانا داستان فیلم و نماینده حرکات هنرپیشگان است. گاهی اوقات موسیقی فیلم بقدری قویست که میتواند احساسات و کلیه روحیات بازیگر فیلم را در نقشی که عهده دار است، بخوبی و وضوح نشان دهد. برای مثال شعر و آهنگ موند ریور و وضع و حالت دختر داستان را کاملاً برای تماشاچی روشن می نماید و با و میفهماند که آپارتمان زیبا، مهمانی های پرخرج، لباسهای گران و نمونه های عجیب و غریب موی سرش تماماً ساختگی می باشد و او باطناً دختر بیست درست کار و ساده.»

وقتی موسیقی متن یک فیلم کامل میگردد، کمتر کسی پیدا میشود که با گوش دادن بآن خسته نشود، چون موسیقی یک فیلم بتنهائی قابل فهم نیست و فقط از قطعات مختلف و نامفهومی که بدنبال هم قرار گرفته اند تشکیل شده حال اینکه هر یک از این قطعات بنوبه خود در طول فیلم اثری خارق العاده و لذت بخش بر تماشاچی خواهد داشت.

باین ترتیب قطعات موسیقی که برای فیلمها ساخته میشوند تنها زمانی برای شنونده خوشایند است که شاهد بازی هنرپیشگان نیز باشد.

برای این که مردم بتوانند بدون دیدن فیلم نیز از موسیقی آن لذت ببرند، من چینی یک بار دیگر قطعات موسیقی متن را بررسی می نماید و آنها را طوری تنظیم می کند که هر آهنگ به تنهایی اثری بروحیه شنونده داشته باشد. اگر بخاطر داشته باشید در فیلم «صبحانه در تیفانی» صحنه ای از یک مهمانی را مشاهده می نمودید که در آن قسمت، چهار یا پنج قطعه آهنگ نواخته می شد که هیچیک آغاز و پایان مشخصی نداشتند. البته کمتر کسی ممکن است در موقع نمایش فیلم متوجه این موضوع شده باشد، ولی بدون شك اگر همان قطعات بروی صفحه چاپ نمی شد، هرگز این آثار جزو پر فروش ترین و با ارزش ترین کار من چینی قلمداد نمیشد.

من چینی میگوید: «یکی از مهمترین راهها برای ترقی کردن در هر کاری، دانستن خواسته های مردم و تر بیت اثر دادن به آنهاست. من بخوبی می دانستم که مردم از خریدن و گوش دادن بصفحه چه میخوانند بهمین دلیل پنج آهنگ نا تمام فیلم «صبحانه در تیفانی» را کامل نموده و جهت چاپ به مؤسسات صفحه پر کنی ارائه دادم» برخلاف عده ای از مردم، من چینی عقیده دارد که موسیقی متن نباید درسراسر فیلم بگوش برسد. مثلاً در صحنه ای آرام و عاشقانه که دو نفر احساسات خود را نزد یک دیگر زمزمه میکنند، صدای موسیقی حکم شخص ثالثی را خواهد داشت که بی ملاحظه و بی پروا وارد گفتگوهای شیرین این دو دل داده شده است. پس آهنگ متن را باید از این قسمت فیلم حذف نمایم و در عوض با کمی تغییر و تبدیل در

صفحه بگنجانیم.

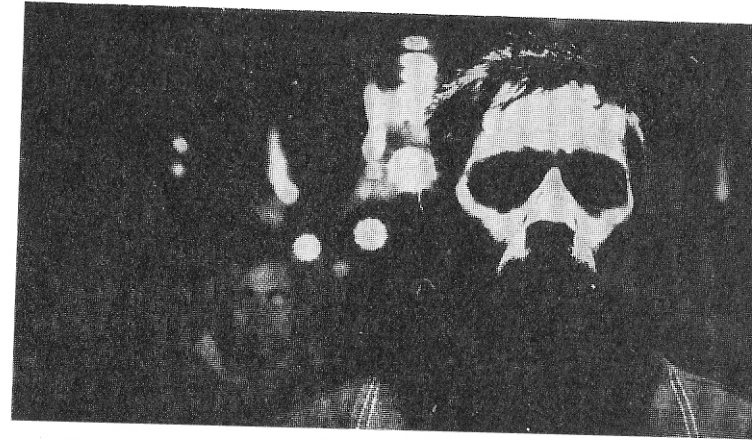
بدنیست اینرا هم بدانید که موسیقی متن هر فیلمی قابل چاپ شدن بصورت صفحه نمی باشد. برای مثال از تعطیلات آقایها بزور روزهای شراب و گل سرخ نام برد. علتش این است که هیچیک از این دو فیلم از نظر موسیقی غنی نبودند.

من چینی در قرارداد هائی که تا کنون با کمپانی های مختلف منعقد نموده، همیشه متذکر شده که کلیه آهنگ هائی را که برای فیلمها ساخته و تنظیم می نماید، باید با نظر و اجازه خود او بچاپ رسند.

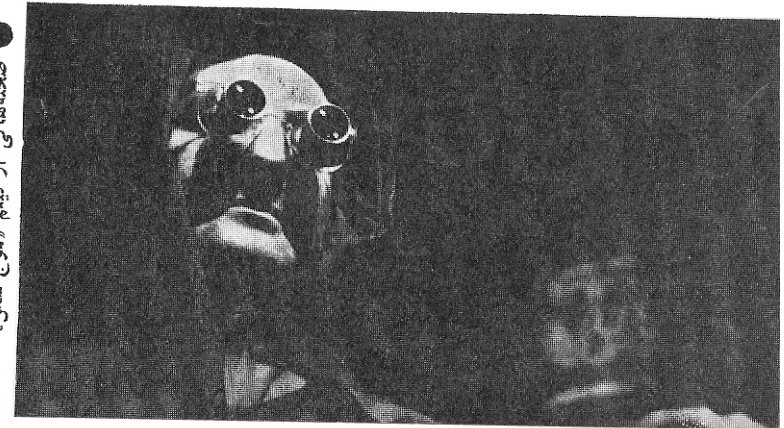
در مصاحبه هائی که با او شده بارها گفته است که اوقط بخاطر عشق و علاقه ای که بموسیقی دارد، آهنگ می سازد و هیچگاه نظرش بازار گرمی نبوده است، شاید هم تنها علت موفقیتش در کار، همین امر بوده باشد.

ترجمه: خجسته امیریان

ژیل ژاکوب

کریس مار کو و متغیرات

● صحنه‌هایی از فیلم «هوج شکن»

● کریس مار کو شخصیتی جذاب و در عین حال فریبنده است. درباره‌ی خود و اطلاعات اندکی داریم: میدانیم که در یکی از روزهای ژوئیه ۱۹۲۱ در حومه‌ی پاریس بدنیا آمده، لکن خواسته است که مردم خیال کنند زاده‌ی گاهش «دهکده‌ای دور دست» است. و میدانیم که «کریس مار کو» تنها یک از بسیار نامی است که «کریستین فرانسوا بوش-ویل نوو» در زمانهای مختلف برای خود ساخته است، میدانیم که آدمی محقق است، عضو جبهه آزادی بخش فرانسه بوده، پیمانومی نواز، در عین حال روزنامه‌نویس، نویسنده، عکاس و فیلم ساز موفقی محسوب میشود. برای شناختن او تعداد اسمهایی که عوض کرده تعریف و تشریح لازم است، تنها یک چیز قطعی بنظر میرسد: اینکه این کتابخوان افراطی، این تحسین‌کننده‌ی «ژیرودو» و این عاشق فیلمهای علمی و تخیلی یک روشنفکر آتشی است، بسیار سفر میکند و بترتیب شیفته این کشورها و سرزمین - هاست: آفریقا (مجسمه‌ها هم میمیرند)، فنلاند (المپیا ۵۲)، چین (یکشنبه‌ای در یکن)، شوروی (نامه‌ی سیبری)، کره (زنان کره‌ای - مجموعه‌ی مقالات روزنامه‌ای و عکس که از طرف انتشارات «سوی» منتشر شده)، اسرائیل (تشریح یک جنگ)، کوبا (Cuba si)، فرانسه (ماه‌زیبا) و ژاپن (راز دومیکو).

مار کو با سردبیری Coréennes و سلسله Petit Planete برای انتشارات «سوی»، اولین کسی است که توانسته بین هنرطراحی و هنر سینما را بطنه‌ای مستقیم ایجاد کند، باین ترتیب که او تسدوین تصاویر را از سینما گرفته و در صنعت چاپ بکار برده است. موقتاً بگذارید او را یک نویسنده و در عین حال سینماگر بدانیم، و

سپس امکان این را جستجو کنیم که او ابتدا یک سینماگر و سپس یک نویسنده شناخته شود. بدین ترتیب میتوان گفت که برای او یک تصویر و یک کلمه دارای ارزش معادلی هستند. کریس مار کو با دوربیش از هر کجای دنیا که مدرکی وجود دارد مینویسد - مدرکی برای آن گزارش‌های دقیق ماجراجو یا نه که هدفشان ثبت اوضاع و احوال متغیر انسان است با صراحت و در عین حال دلتنگی کاملی که حاصل تجربهای دنیای ما میباشد.

لکن اگر چه مار کو هنرمند متعددیست که آثارش همواره مشمول برش فیلم شده است (مجسمه‌ها هم میمیرند - که در آن کمک آن‌رنه بود - و Cuba Si) هدف او تعلیم و تعلیل و سند محکومیت ساختن نیست.

وقتی که او با خوشدلی در نامه‌ی سیبری، صرفنظر از اینکه چقدر صادق است، نشان می‌دهد که با تغییرات کوچکی در تفسیر، عینیت میتواند با استفاده از یک نوع تصویر، رنجبران یک بخت و رنجبران شور بخت و بطور کلی همه رنجبران را نمایش دهد، چگونه و با عطف به چه‌ده‌فی میتواند به تعلیم و تعلیل و سند محکومیت ساختن بپردازد؟

اگر او در مورد مشاهده‌اش در چین مائو، روسیه‌ی خروشچف، اسرائیل بن-گورین و کوبای کاسترو صادق است. دلیل آنست که اومی کوشد در یک تصویر و در چهارچوب فشار گذشته و آینده یعنی جایی که نگاهی به گذشته قطعیت وقوع حوادث آینده را آشکار می‌سازد، بینش ملت‌هایی را که اسیر تحولات جهانی هستند ثبت کند. (بینشی که به تعارف در آن سؤال مطرح‌وحه‌ی «ماه‌زیبا» در مورد فرانسه‌ی تحت انقیاد دوگل کمترین تناقض کار مار کو نیست.) برای مار کو همه چیز موقت و در معرض تغییر است.

● چهره زن آنطور که مرد بیاد میآورد (موج شکن)

که همگی حاصل فعالیت خود سرانه‌ی ذهن او هستند، زنجیر تأثرات را محکم می‌سازند.

اکنون تماشاگر درمییابد که کار مارکر چقدر مؤلفانه است و این کارگردان فیلمهای مستند چقدر از عینیت دور می‌باشد.

او با اولین خط یا اولین تصویر لحن خویش را روشن می‌سازد؛ «من از کشوری دور برایت می‌نویسم» جای تعجب نیست که دوربین باضمیر «من» سخن می‌گوید، چرا که سینمای مارکر یک سینمای شخصی است. سینمای اول شخص مفرد. و این نقطه ایستادن یک مرد تنها به مرد آزاده‌ای تعلق دارد که بزبانی عشن میوزرد و عبارات زیبارادوست نمیدارد. مارکر در مخالفت با محدودیت‌های ساختمان کلاسیک سینما تنها یک وحدت نمایشی را تشخیص میدهد و آن استخدام کلیه وسایل است برای بیان یک واقعیت، درست در قطب مخالف او کسی مثل ریشنباک

وجود همه چیز در فیلم‌های زیبا و حساب‌نشده مارکر محتمل است همچنانکه رمون بلور می‌نویسد: «انسان اینجا و آنجا عروسک‌ها، مسایل جدید (واقعی یا غیر واقعی)، فیلم‌های کارتون، فیلم‌های تبلیغاتی، آندره ژید و جغدها، آرمان‌گاتی و گربه‌ها و علامت و تمثیل‌ها را ردپای مردی می‌یابد که خویش را کریس-مارکر میخواند.» باید اضافه کرد که اثرات خالص سینمایی - مثل قطع متناوب نوار رنگی فیلم بانوار فیلم سیاه و سفید، تصاویر سیاه و سفیدی که از روی نکاتیف رنگی چاپ شده، رنگهائی که در آزمایشگاه سنگین شده‌اند (نامه‌ی سیبری) و غیره - نه تنها فردانیت شعری را مورد تأیید قرار می‌دهند که رابطه‌اش را قبل از هر چیز از طریق ناطق فیلم حفظ میکنند، بلکه این اثرات با استفاده از یک سلسله گریزها، قطعات مزخرف، پرشهایی در زمان و مکان

جنگلهای امریکا.»

مارکر در کلیه آثارش در جستجوی شکلی از منطقی و تعقل است که با اوضاع و احوال موجود مخالف باشد و انتظارات تماشاگر را برآورده نسازد. او بیش از هر چیز با میختن زمانهای مختلف علاقه دارد، بطوری که گذشته آنچنان نزدیک باشد که حال گذران تصور شود و حال خود چون گذشته از خود بگذرد و به آینده واصل گردد. این کار یک بازی خیره-کننده و تهاجم‌گرانه‌ی روشنفکری نیست که روح ناآرام مارکر از طریق آن صورتی وحشی را دربند کند، او در نگرش بدنیا، بدنیهائی که آن را در حال تغییر می‌یابد، برای ما و بجای خود، هر دو می‌نگرد.

از همین سراسر است که تماشاگر، «اله‌پای ۵۲» را تمثیل از بدنیهائی می‌یابد که دیگر در آن مرزهای پوچ و جود ندارد و زبانی عتیقه از طریق کوششهای بدنی بار دیگر خلق می‌گردد. و در «مجسمه‌ها هم می‌میرند» مستمره‌گری را می‌بینید که در اعماق هنر می‌پوسد و از بین میرود. در یک صحنه یک قایق نظرش را جلب می‌کند و در صحنه‌ای دیگر موشکی به فضا پرتاب می‌شود (نامه‌سیبری)، یک دختر جوان اسرائیلی بطور خستگی-ناپذیر طراحی می‌کند و دو جغد با کمک Oscilloscope روبروی هم قرار می‌گیرند (تشریح یک جگمگ) و یک نقاش کوه نشین، دامنه‌ی کوه را برای «فرسکهایش» بجای «بوم» بکار می‌برد (Cuba Si) و در تاکید بر این تضادها، و در گرد آوردن کهنه و نودر کنار هم که حساسیت‌ها را برای دریافت لرزشی پنهان بر روی زمین آماده می‌سازد، قصه نویسی با کوشش خود برای جدا کردن سر نوشت انسان از میان خرده‌ها و تکه‌های حقیقت بشکل یک گریز پندیده به اخلاق نیز ظاهر می‌شود.

او بجای تجزیه و تحلیل تقطیمی در سینما، مسایل را در حین حرکتشان مطالعه کرده و بدرستی از پویایی آنها آگاه است. دقت میکند تا خود را در یک زمان و مکان مفرد محدود نسازد؛ «این خزان میشد مال «ارمنوویل» یا نیوانگلند باشد»، «الان یک دقیقه از ساعت ۷ گذشته و یک بارکش درست وقتی که بوق یک بارکش ۲۱۱ نفر خفته را در دیتون بیدار میکند از روی پلی با پایه‌های سنگین می‌گذرد.» (نامه‌سیبری) و در پس نگاه خیره اما برادروار این جهانگرد چند زبانه تنها یک اخلاق موج میزند: «در پایان سفر دوستی باقی می‌ماند؛ باقی همه سکوت است.»

یکی از کلیدهای آثار کریس مارکر شاید همین عشق به انسانیت است. عشقی که بشدت در پس نقاب شوخی‌های پرایهام پنهان است و تنها کمی زحمت پوست دراندن لازم است تا حساسیت خفته در پس این نقاب آشکار گردد، کلید دیگر تعمق در تاریخ است. نه تاریخ باجمودی گردآلود، بلکه آن زندگی که در طول زمان به تاریخ مبدل میگردد. و هنوز از این نکته آگاه نیست: مسایل عادی و روزانه که در حین عمل ثبت میشوند، بی آنکه دلواپسی آینده وجود داشته باشد و یا بی آنکه ذهن بدین مسئله مشغول شود که پرتو آفتاب درخشنده بر تپه‌های حیفای «تاریخی» تر از سخنان آرام و تکراری کاسترو است و نیز بی توجه باینکه در این جنگل درخت غان و دشت‌های یخزده بیشتر از رفتار سالان در مجامع، تاریخ وجود دارد. مارکر مینویسد «تاریخ بیریست که - kou miko را می‌بلعد... اما تاریخ ببراست، میدانند که تاریخ را نمی‌سازند، بلکه خود تاریخ است، مثل من، مثل تو، مثل پاپ و مثل آن خزنده‌های کوچک

قرار دارد که معتقد است تصویر باید خود کامل و مبین باشد و موفق ترین نوشته‌ها تنها تقابلی ناقص از تصاویر است و در در سینما نوعی تحمیل بر آنها محسوب می شود. منظور در اینجا نقص تفسیر هائی صوتی است که در سینما همراه با تصاویر بکار می رود. همراه با این انتقاد مارکر را از آن جهت نیز سرزنش میکنند که ظرایف شغای فیلم توجه تماشاگر را منحصر آ بخود اختصاص میدهد.

اما از نظر من، درست مخالف عقاید بالا، در فیلم‌های مارکر این تفسیر شغای بجای آنکه هم‌ارزش تصاویر بوده و تکراری، قبیح محسوب شود. فکر اصلی را تقویت کرده و تکه‌ها را بهم متصل مینماید و کار تشریح، ارائه، شکل‌دادن و خلق نکات متضاد را بعهده دارد. استفاده استادانه‌ی او از زبانی بسبب زیرود، اگر چه گاه آزار دهنده است، برای نیروی مخالف خلیلی وارد نمی‌آورد، بلکه این زبان بعنوان کمکی بدور بین جستجوگر او بکار می‌رود و در انتقاد تصویری او يك عامل فاصله گذار ایجاد میکند و با خلق يك کمبود و يك همچو با ارزش سیالیت آمیزه صدا و تصویر را ممکن می‌سازد. بعلاوه این کار استادانه گاه بنبجالت تصاویری انجامد، چرا که در مورد يك فیلم مستند (مثل Cuba si) اغلب مسئله‌ی کمی وقت و قلت فیلم خام وجود دارد و در صورتی که چنین فیلمی فاقد چنین ناطقی باشد مصنوعی و متناقض جلوه خواهد کرد. من کاملا آگاهم که از نقطه نظر سیاسی، تماشاگر ممکن است در قدرت و سودمندی صحنه‌ای که در آن سرمایه‌داری آمریکا و قضیه خلیج خوک‌ها با کمک چند تصویر از سوسمارهای حریص مورد تقبیح قرار می‌گیرد شك کند صحنه‌ای که در آن مارکر از تبدیل يك رژه نظامی به يك رقص تند

آمریکای لائین و سواس نشان نمی‌دهد. من اعتقاد دارم که مصاحبه با کاسترو بهترین قسمت فیلم است، اگر چه این صحنه با سادگی بی‌پیرایه‌ای ارائه شده است.

حقیقت آنست که کار مارکر، که نتیجه‌ی تبدیل نوارهای فیلم به ترکیبی پویا از صحنه‌های حقیقی است، بیشتر محصول چیزی است که خود آنرا «عینیت بکار گرفته شده» می‌نامید و حاصل هر گونه تصمیم قبلی راجع به ثبت آنچه که می‌شود بهر قیمت ساخت تهر قسه‌ای را که بخواهیم بیان دارد، نیست. و اگر حقیقت بر همدردی پیشی می‌گیرد (قسمت شورش ضد کاسترو در Cuba Si) فقط بی‌شود گفت که اتفاقی رخ داده.

تحریر به‌ی «ماهه زیبا» بطرق مختلف نقش محدود ثابت این «عینیت بکار گرفته شده» را روشن می‌سازد نقشی که بیروزی مردالجزیره‌ای، دانشجوی افریقائی، کشیش کارگری که به يك هواخواه مبارز اصناف تجاری تبدیل می‌شود و تاجر زغالی که در باره‌ی «همدردی» سخن می‌گوید (بهترین قسمت فیلم) می‌انجامد؛ و حدودی که از راه مصاحبه با عشاق، دستی راستی‌های جوان، و دختران بخشی ۱۶ (اعیان نشین) پاریس بوجود می‌آید. آیا این مردم واقعا محققند؟ و یا اینکه چون موقعیت حقیر شده‌شان در مقابل دور بین باعث می‌شود که «چون احمق‌هائی بمانند که نیستند» احمق بنظر می‌رسند؟

بنظر من اگر چه در اینجا موضوع خیلی روشن است، ما می‌توانیم در زیر آن همدردی انسانی که قبلا گفتم، طلوع چیزی را مثل توهم راجع به ازدیاد این احساس در میان بسیاری از مردم ببینیم، مردمی که در بیان اندیشه‌ها و احساسات خود اشکالات

زیادی دارند. آیا «خوشبخت کسردن بسیاران» نیست که توجه ضد استاذ ندالی فیلم «ماه مهربان» مردمی را مخاطب قرار می‌داد که خوشبختند چرا که بسیارند و آدم می‌خواهد که در خوشبخت بودن بسیار باشند؟

پس از سفر بی‌وقفه‌ی مارکر در جهان و عصر ما، فیلم «موج شکن La Jetée» بیشکلی دیگر بوجود آمد. سفری متوقف در فضا و زمان. در فیلم‌های قبلی لذت تجربه دیده بودن چیزی کاملا ذهنی بود اگر چه هم در «تشریح يك جنگ» و هم در Cuba si نشانه‌هائی از يك روح تغزلی وجود داشت که در فیلم‌های دیگر مارکر دیده نمیشد. «موج شکن» بشکل گیج - کننده‌ای موفقیت آمیز است. در این فیلم ۲۹ دقیقه‌ای که تفاوت معمولی بین فیلم کوتاه و فیلم بلند را نفی میکند، شفافیت سطحی فیلم‌های مارکر جای خود را به تخیل بصری عمیق تری داده و سبک و نیروی تراژدی برای داستانی بایک سادگی بی‌نقص بکار گرفته شده است.

«موج شکن» هم یادآور فرودگاه ارلی و هم فرستادن مردی بداخل فضای زمان است. کودکی با خانواده اش برای گردش یکشنبه به ارلی آمده است، زیبایی سورت زنی او را بشدت بخود جلب میکند و بزودی مردی می‌میرد. این سرآغاز، خاطره‌ی کودکی قهرمان فیلم است که هنوز نمیداند او خود این مرد است و این مرگ که شاهد آنست، مرگ خود اوست (در آینده) و فقط تنها باین خاطر اتفاق خواهد افتاد که وقتی به آینده رسید قادر خواهد بود نگاهی به گذشته افکند.

مادر دوره‌ی جنگ سوم جهانی هستیم «پس از ویرانی پاریس»، ویرانی ساخته شده در چند تصویر ترسناک و آن ترکیب

زیبا که در آن طاق نصرت پاریس بر اثر بمباران بدو قسمت شده است. در این پاریس ویران آینده، شکنجه دهندگان عجیب و آلفانی زبان وقت خود را وقف آزمایش‌های وحشتناکی کرده‌اند و در جستجوی مردی هستند که بعضی از خاطراتش را بوضوح کامل بیاد دارد و این موضوع میتواند به آغاز سفری کمک کند. مردی که باید مثل خود کچه‌های آزمایشگاه قربانی آزمایش‌های آنان شود. هدف آنها «فرستادن پیامبری بداخل زمان و استمداد از گذشته و آینده برای نجات زمان حال» است. از آنجا که مرد مزبور میتواند چنین خاطره‌ای را بیاد داشته باشد، باید او را به گذشته فرستاد. بسوی دختری که دوست میدارد یا شبی که تصور میکند دوست دارد. مرد را برای مدت‌هائی مدید بادختر تنها می‌گذارند، همواره با رجعتی به زمان حال که برای گذشته زمان آینده است و برای آینده زمان گذشته محسوب میشود، و در این حال مرد را می‌یابیم که بر تابی خفته است و درد تزریق داروهائی عجیب را تحمل می‌کند در سفر به گذشته مرد با دختر تنها گذاشته میشود، لحظه‌ای در باغی آفتاب‌بسی، لحظه‌ای در اطافی که دخترك در آن می‌خسبد (نکته اصلی و کلید فیلم)، لحظه‌ای در موزه‌ای پراز جانوران که بدنشان را پر کرده‌اند. وقتی که مرد از عشق خویش مطمئن میشود آزمایش پایان می‌یابد: «اکنون او آماده‌ی سفر به آینده است که بهتر از گذشته حفظ شده»

مردان آینده تنها باو منبعی از انرژی می‌دهند که او آنرا با خود بزمان حال می‌آورد. اکنون که نقش خویش را انجام داده و دیگر فایده‌ای ندارد تنها ناانتظار تصفیه شدن می‌ماند، اما وقتی مردان آینده که آنها نیز در زمان سفر میکنند - باو پیشنهاد میکنند تا با

● شکنجه مرد برای یادآوری و باز یافتن (موج شکن)

اشاره میکنند. یاد آوردن چیزی بمعنی متوقف کردن زمان است و «موج شکن» فیلمی درباره زمان است، یعنی تنه راه گریز برای بازماندگان جنگ سوم جهانی. بدین ترتیب مارکر به تدوین فیلمی پرداخته است که در آن تنها یک بیست و چهارم هر ثانیه حفظ شده، اما این تکه از زمان تا آنجا که دلخواه او بوده طولانی گردیده است. با استفاده از اسلوب سریع یا کند کردن تصویر زمان تحت ضابطه ای دلخواه درآمده است.

تنها چنین انتخاب با برنامه و جسورانه ای می توانست باین دقت حس چاره ناپذیری و ناپایداری عشقی را ما بین دو عاشق که هر یک در قسمتی جدا از زمان زندگی میکنند منتقل نماید. و تدوین مارکر در متناوب ساختن بخش-هائی از گذشته و آینده با قرار دادن تصویرین شگها، مریض شکمیا و پیشرفت

چشم میگشاید تا بروی مردی که دوست دارد لبخند زند، تخالف منطق و استثنائی در یک قاعده. این تنها لحظه ای است که در فیلم قاعده آوردن تصاویر غیر متحرک شکسته میشود؛ ضربهای واقعی که زیبایی آن بعلمت موقتی بودن لحظه صدچندان شده است. در تصویر بعد پرنده ها خشکند و بدن نشان را پر کرده اند و دختر بار دیگر بی حرکت است. این جرقه ای کوچک از لذت زندگی، این تنها لحظه ای گریز از قاعده تنها چیزی است که ذهن نتوانسته است از زندگی بر بایند.

بر خلاف روبرو گریه که در تماشای گرش این حس را بوجود می آورد که شخصیت های فیلم تا ابدیت مشخص و ثابتند، هنر مارکر در «موج شکن» تشدید تاثیر زندگی است، همانطور که یک پیکره ساز بدین کار دست می یازد. بعلاوه کیفیت ایستای تصاویر بوجود طبقات خاطره

عین حال غیر واقعی است آینده بر زمینه ای سیاه آغاز میشود، مردی چون ما، اما با پیشانی هائی علامت دار که گوئی علامت مخصوص سیاره ای ناشناخته است؛ و روشنائی نیمه ماوراء الطبیعی بطوری که ما تصور خود را از آینده فقط در «اختلاف» بین آنها تشخیص دهیم هیچ عامل خاص تصویری وجود ندارد و طرح های «فوتوریستی» بچشم نمی خورد. و آنها چه کاری می توانند بر ایمان انجام دهند، و قتیکه این بینش دردناک نشان میدهد که هیولاها در میان خود ما هستند؛ برای ایجاد محیط آزمایش هیولاها رنج فراوانی کشیده نشده؛ الکترودها، چشمانی بسته شده در زیر چشم بندهائی خارق العاده، طناب تاب که در میان درد سانیده میشود، عینک های عجیب، زمزمه هائی از ته گلو و صدای کوفتن یک قلب.

مارکر با استفاده از عکس (تصاویر غیر متحرک در فیلم) بمنظور ایجاد وحشت و سکون مرگ، عظمت تصوراتش را تشدید میکند. روش استفاده شده در این داستان تصویری (داستانی که در مجلات بطور مصور بچاپ می رسد) بسیار اصیل است چرا که هدف مارکر را کاملا اجرا میکند. مادر اینجا از «فتورمان» هائی که در ایستگاه های راه آهن فروخته میشود و در آنها از هنرپیشگان، در حالات از قبیل مرتب شده ای عکس گرفته اند، بسیار دوریم. در اینجا هنرپیشگان در حال حرکت، منجمد شده اند و همین انجماد تصویر است که حس زندگی را بیدار میکند - متوقف اما همواره در لحظه ای آغاز حرکت. تنها یک تصویر برای شش ثانیه حرکت ۱۴ در فیلم بوجود می آورد؛ هنگامیکه دخترک خفته، متحیر از آواز پرنده گان

آنها بگر بزد، مرد امتناع می کند. او میخواهد «دنیای کودکی وزنی را که فکر میکنند در انتظار اوست» باز یابد. بار دیگر مرد، آرزو در در محوطه عظیم فرودگاه اورلی باز می یابد و همچنانکه کودکی - که خود اوست - او را نگاه میکند، بدست محافظی که تعقیبش می کرده کشته میشود، بدین ترتیب وقتی که داستان دایره ای را بطور کامل طی میکند، حلقه زمان نیز تکمیل میشود. و در این فکر که مردی میتواند با تمرکز اندیشه اش بربیک خاطر در زمان سفر کند، تماشاگر مضمون مورد علاقه ای مارکر را بار دیگر در می یابد؛ سیاحت دنیائی ذهنی اگر نروان درست نوشته است که: «آدم فقط باین خاطر سفر میکند که صحت و سقم خواب-هایش را تحقیق کند». باید گفت ابتداء در فیلم «یکشنبه در یکن» بود که مارکر بزنده کردن یک خاطره کودکی از شاهراه امپراطوران مینگ پرداخت.

رقابت با منطق از طریق ارائه نقطه مقابل چو زمان کار ساده ای نیست. مارکر بخاطر ظرافتی کلاسیک، پرداختی کامل و احاطه دقیق اسلوب فیلم و نیز از راه ارائه غیر قراردادی عناصر فیلم های تخیلی-علمی از عهده ای این مهم برآمده است. مثلا مردان آینده، مریخی های سه چشمی نیستند که بر سرشان آنتمی متحرک روئیده باشد و تنها موجودات خارق العاده - وحشی - فیلم، حیوانات ماقبل تاریخ موزه هستند. حقیقت اینکه ما بادیائی روبرو میشویم که هیچ نقطه ارتباطی با آن در ذهن نداریم؛ یکی از دلایلی است که «موج شکن» ما را تکان میدهد. سفر به آینده تنها با چند تصور معدود ساخته شده، تصاویری از یک شمشک طرح تجدیدی که یادآور طرح های هائری میشود هستند. و فیلم در زنده کردن خود آینده نیز بسیار مبهم، واقعی و در

آزمایش در میان آنها رنج بدنی را سخت تر و تلاش اسفبار مرد را برای رسیدن به معشوقش مشکل تر نشان میدهد و در پایان مرد هنگامیکه برای رسیدن به رویائی ناممکن میشتابد، میمیرد.

در عین حال استفاده از تصاویر ثابت جواب کاملی نیست؛ مارکر آگاهانه و به نرمی باشکل های ثابت بدن که فقط یک صورتگر بزرگ می تواند آنها را بوجود آورد بازی می کند - مثل وقتی که دخترک خفته است و باوقتی که هنگام دیدار از موزه در زیر نگاه ثابت گربه های مومیائی شده گیسوانش را از روی گردن کنار می زند و یا دهانش را در وقت خنده پشت دستها پنهان می کند و با بانگشت به پرندهای بال گشوده اشاره می کند - لحظاتی زیبا که نا پایداری حساس خوشبختی را آشکار می کنند.

او بعلاوه کلیه اطلاعات فنی خود را که بطور کامل در آنها استاد است بکار میگیرد؛ ثابت کردن عکس، طول نمایش یک عکس، محو شدن تصویر، درهم فرو رفتن تصاویر، صدا و اصوات زمینه، چاپ دو عکس بر روی هم (مثل صحنه ای که مرد در یک لحظه حساس با ظاهر شدن در همان تصویری که دختر دلخواهش دیده می شود بر زمان پیروزمی گردد)، زوایای معکوس (صحنه - ای که دخترک زمزمه می کند و بدون شک اشاره ای است به هیچ-کاک خالق فیلم «سرگیجه»، یعنی داستانی دیگر که در آن مردی گرفتار تصویر زنی است که هرگز نمی تواند بازش یابد)، تصاویر درشت (صحنه های باغ)، و برش سریع پایان فیلم. چابکی و روانی این ترکیب، تزئین بسیار ساده و در عین حال خارق العاده، و لحن یکی از بهترین گفتارهای سینمایی مارکر (استفاده عالی از گذشته های ساده و «ومدتی بعد نا بودی پاریس بوقوع پیوست»)

همه با هم ترکیب میشوند تا شعر یک قصه عاشقانه را در جستجوی خوشبختی بوجود آورند.

در فیلم های دیگر، ساختن شعر کار بسیار روشنفکرانه ای محسوب میشود اما در اینجا لزوم رجوع این وردجاردویی جای بحث ندارد اما اگر طرفداران تعقل در این اصرار کنند که «ما» کلیدی برای این قمار ترسناک مردی با گذشته، حال و آینده ایم، می توانیم پاسخ دهیم که انسان دنیای نو نتیجه ای فتح فضا است، هوش او قادر به فتح زمان یا رموز و زندگی و عشق نیست و بنا بر این آزمایشات اسفناک شکنجه دهندگان (که مارکر به آن اهمیت علمی نمی دهد) چیزی جز کاری مسخره بنظر نمی رسد.

دیوانگی است که با یک هوش بالغ بجهتجوی تصویری کودکانه از عشق باشیم و دریا بیم که انسان باین خاطر از عشق محروم شده که ترجیح داده است «بداند». بالاتر از همه در این قصه تخیلی - علمی که با احترامی که در پایان به مردان آینده میگذارد، چندان هم از قصه ها، کودکان دور نیست، مضمون نا توانی انسان در غلبه بر طبیعت مطرح میشود.

در عصر سفر با چهارپایان انسان به قالیچه ای پرنده فکر می کرد و در عصر موشک های فضائی دیگر چیزی برای اندیشیدن باقی نمانده است. امروز عکس العمل انسان آشکار کردن آرزوها و ترسهای پنهان او است.

در دنیای آدم های مصنوعی بر سر عشق چه خواهد آمد؛ چگونه انسان می تواند با گذشت رام نشدنی زمان بمبارزه برخیزد؟ «بیدار شدن در عصری دیگر، باردیگر متولد شدن... بصورت مردی بالغ...».

برای مردی چون مارکر که شیفته ای دوبار زندگی کردن در زمان است، چنین پرسشی پاسخ خود را نیز به همراه دارد: «اومی داند

که انسان قادر به فرار از زمان نیست.» کسی نمی تواند آینده را طرد کند چرا که آینده مرگ ماست، مرگی که ماهر لحظه به آن شکل مشخص تری می بخشیم.

مارکر جدا و تاثیر نیافته از رسم روز، در هر فیلم در جستجوی صورت زنان، یعنی این علامات زنده ای خوشبختی است. از دختری در حیف تا قهرمان زن «موج شکن»، از ماموت سیبری تا هیپوپوتاموس موزه، هوش بیدار دور می زند و مرتعش است تا عینیت بکار گرفته ای خود را تثبیت می کند. و برای آنها که هنوز کوچکترین شکنی دارند «موج شکن» باید شاهد این مدعا باشد

که یک مارکر یک مؤلف است. چشمان او به ترکیب زمان و دیگر گونی انسانی که... برای او بخت بد و خوب وجود ندارد و تنها نیرو هائی هست که باید بر آن غلبه یافت، دوخته شده است. «بزودی تاریکی آن مردانی را خواهد پوشاند که می خواهند با دنیا کنار بیایند و نور برای آنها ای باقی خواهد ماند که می خواهند تاجهان را تغییر دهند.» مارکر با مشاهده انسان در تاریخ و آینده، آنچه آنکه زمان حال نویدش را می دهد، بحیرت دچار میشود؛ شاید او بتواند همین حیرت را در ما نیز بوجود آورد.

ترجمه: اسماعیل نوری - آلاء

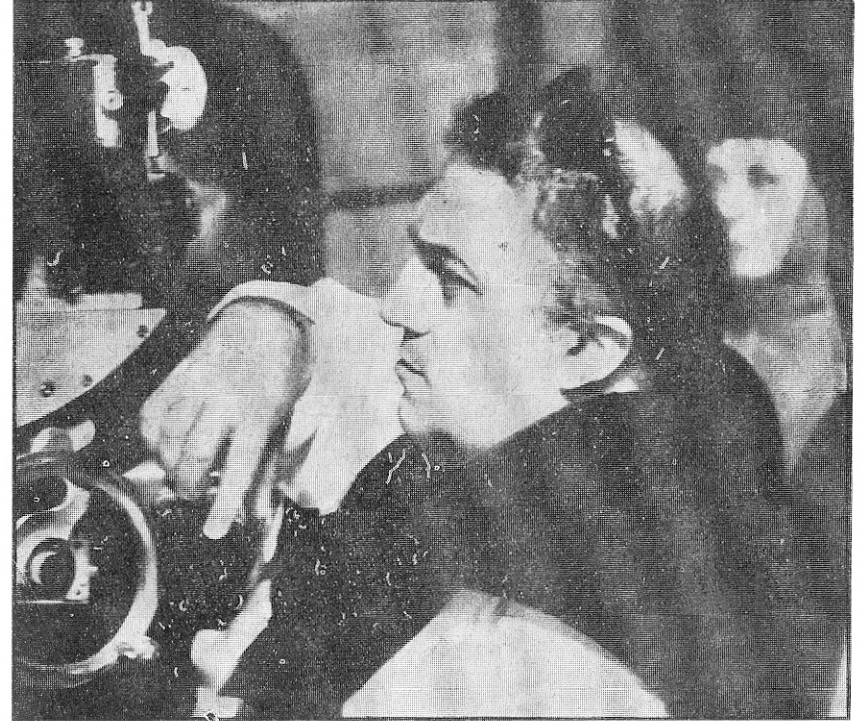
نوشته : آلكساندرا

فلیننی و زن‌ها

دنیای درون‌وی جایگزین گردد و آنگاه این تاثرات را درهما نچائی که باید جمعیه خاطرانش نامید ضطوب با یگانگی میکند. درضیافت‌ها و میهما نیهای دوستانش شرکت میکند و همواره سعی دارد همراه بسا مهربانی و عطوفت قیافه‌ی، پدرانہ بخود بگیرد اما تمام اینها را درواقع برای پنهان کردن آن آرزوومیل جوشان و عمیق خویش میکند که مانند یک بمب ساعتی در درون‌وی آماده انفجار است و این چیززی نیست مگر یکمشت عکس‌العمل‌های شیطانی و بچه‌گانه که همه‌زمانی داشته‌ایم و چه بسا هنوز نیز کم‌وبیش داشته باشیم :

دست‌ها را کودکانه بهم کوبیدن، سرو صداهای عجیب و غریب درآوردن، خود را بروی زمین غلطانیدن ، اداهای مسخره و احمقانه در آوردن، والبته سرو سینه و کیل دایه یا کلفت چاق و توپول منزل را نیشگون گرفتن. «آنا سالواتوره» (نقاش زیبارو و هنرمند ایتالیائی و دوست قدیمی و صمیمی فلیننی- مترجم) درمورد فلیننی میگوید که او را باید از بسیاری جهات مردی « محدود و در قید و بند » دانست البته اگر نخواهیم درموردش صفت « محروم » را بکار برده باشیم و این محدودیت در فلیننی امروز چیزی بجز حاصل

دنیای فدریکو فلیننی

● دیگر از آن زمان که میشد او را یک بچه شهرستانی ساده لوح نامید سالها سپری شده است ولی با وجود این فدریکو فلیننی با این سن و سالش و با آن کله‌گنده و موهای بلندی که نیمه سپید گشته‌اند هنوز از دام دنیای شباب خویش نرسته است .

فلیننی سخت در پیچ و خم دنیای کوشکی خویش سرگردان است و پیوندی غریب و ناگسستنی با جهان کودکی خود دارد اما این مسئله را نه یک عیب یا فقدان بلکه باید بمنزله منبع نیرو و قدرت خلافتوی حساب کرد .

دنیارا از پس دیدگانی که در این سن و سال هنوز برنگ بلوغ و پیری سالها نگرا نیده‌اند، دیدن، خود نشانه‌ای از استعدادی شگرف و بس کمیاب است.

فلیننی اغلب روزها و شبها را در جای خانه‌های شهر درم در گوشه‌ای می‌نشیند و به آنانکه در گذرند، چشم می‌دوزد و در بچه درون خویش را باز میکند تا تا تاثیر این رفت و آمدهای آدمها در لای پنهان

● طرح کارلا (ساندرا امیلو)
برای فیلم ۸:۵ از فلیمینی

کنکاش درونی، کودک آن روز
بهمان صورت باقی خواهد ماند هر
چند که زمانها سیری و سالها بپر
خواهند شد.
اگر روزی واقعا بتوان از
مغز فلیمینی بنحوی عکسبرداری
کرد بدون شك آن عکس ادعای
مراثت خواهد کرد اما بهر حال
نباید فراموش کرد که آثار بزرگ
اغلب محصول دست آدمهایی با

و نتیجه عقده‌های دوران کودکی
وی نیست. باید دانست که فلیمینی
به داستانه‌های ارواح و جن‌پوری
و یا جنیل و جادوگری که
آنا سالواتوره در بیان آنها استاد
است. علاقه و اعتقاد غریبی داشته
و دارد. ولی با وجود این هر چند
وقت یکبار با آن لحن و لهجه
بخصوص و شیرینش در قبال این
قصه‌ها میگوید «نه، نه، همش
مزخرفه، مزخرفه و دزوغه» اما
دم دقیقه بعد با عجز و لایه از آن
میخواهد که برای نقش يك
جادوگر را بازی کند و او را
بترساند. اما از داستانه‌های آن
گذشته به شکل‌های محرك و حرکات
و بازیهای شهوت انگیز ساندرا امیلو
نیز دو چندان اعتقاد دارد و
همچنین به احساس سکر آوری که
آنیتا اکبرگ با آن زیبایی و پیکر
افسانه ایش در وی میانگیزد،
سخت معتاد و پای نداشت. بی شك
آنچه فلیمینی در پیکر و چهره این
زنان میباید چیزی نیست مگر
نمائی دیگر گونه از همان دایه‌های
شبرده و سرخ‌گونه و چاقی که
فلیمینی همیشه، از بچگی اش ببعد،
آنها را در خوابهای پراز ترس و
وحشت خود دیده و بخاطر سپرده
است.
بدون تردید میتوان اذعان کرد
که فلیمینی بکلی از زنده‌های لاغر و باریک
باقیافه‌های فرزانه و متفکر الظاهری
مانند آنوك امه ابدأ خوشش نمی‌آید
و در این مورد بخصوص بارها
گفته و نوشته‌اند که این تظاهر
عاطفی در فلیمینی چیزی نیست مگر
نوعی خلوص، سادگی و پاک صفتی

گرفتاری‌ها و عقده‌های دست و پا گیر روانی بوده‌اند .

فلینی برای مثال بهیچوجه در قید و بند رخت و لباس و سر و وضع خود نیست و متاسفانه مادرش هم ابتدا توجهی باین مسئله نمی‌کند بعد یکروز بازنش جولیتا ماسینا بر خورد میکند در جولیتا جای مادر بی توجه او را میگیرد، جولیتا غذاهای پزند، داد و بیداد میکند،

فلینی را مادرانه دعوا می‌کند و گاهی هم از دست او گریه را سر میدهد و خلاصه آنچنان با زبان گرم و نرم خود و ادواطوارهای شیرین و مادرانه اش سر فندریکورا گرم می‌کند و حاکم بر احساسات و عواطف او میشود، که فلینی برای آنکه بتواند خودش را هر چه زود تر در دامان چنین دایه مهربانی بیاندازد، راه دیگری بجز ازدواج با او را ندارد.

بارها اتفاق افتاده است که خبرنگاران یا مردم دنیای خارج از فلسینی سئوالهایی در مورد زندگی وی و مسایل مربوط به آن می‌کنند و هزار سئوال عجیب و غریب و اغلب ناراحت کننده از او نموده‌اند. با مطالعه دقیق جوابهایی که فلینی باین سئوالها داده است، باین نکته بر میخوریم که تمام این جوابها بطرز عجیبی ضد و نقیض هستند و در هر کدام از آنها یک نوع بدجنسی و تمسخر خاص فلینی نهفته است، ولی بهر حال با یکدیگر هیچگونه رابطه منطقی ندارد. نویسندگان و منتقدین، اغلب آثار هنری فلینی را « جستجوهای ملهم از خواب و خیال» نامیده‌اند و

این بچه بزرگ بتمام حرفها و نوشته های ایشان تنها با پوزخندی جواب گفته است. چه جستجوئی، چه خوابی، چه خیالی. در اطراف مغز بزرگ او کودک نهفته سالهای رفته هم چنان بیدار و شیطان ببازیهای خود ادامه میدهد و یکی پس از دیگری آثار او را بوجود می‌آورد .

فلینی علاقه عجیبی بجلسات احضار روح دارد و در آنها شرکت میکند. در این جلسات اغلب یکی از حاضرین با زانوی خود از زیر میز را بجزکت در می‌آورد و آناسالواتوره همچو حن زده‌ها، چیغهای دیوانه واری می‌کشد و جولیتا گریه و زاری می‌کند و دوست او گوئی دواز ترسش بی‌الای صندلی می‌پرد. ولی جالب اینکه تمام آنها این دیوانگی‌ها را بخاطر خوش آیندوی می‌کنند تا بدینوسیله او را خلع سلاح کنند و نقاب مرد بزرگ و نابغه را از چهره اش دور سازند و او را به دنیای کودکانه اش بازگردانند .

می‌گویند اگر یک کوتوله، نابغه از آب درآید نابغه‌ای بزرگ خواهد شد، و فلینی بهنگام کار و فیلمسازی واقعا یک نابغه تماشایی است؛ پیراهن یقه باز، شلوار چروک و گل و گشاد، دستهایی را که دائم لابلای موهای بلندش می‌کند و آنها را بهم میریزد، دو چشم درشت و سیاه که همچو دو تکه زغال هنرپیشه‌ها را می‌خکوب می‌کنند. فلینی همیشه بخوبی میدانند چه چیزی را « نمی‌خواهد» ولی اگر احیاناً بخواید آن چیزی را که در فکر دارد و «نوک زبان اوست» به طرف خود بفهماند و

یا آنرا از او بخواهد تا بناگوش سرخ خواهد شد. شرح دادن و توضیح دادن برای او کار ساده‌ای نیست. برای او راحت تر اینست که بگوید «ببین عزیزم تو باید نقش زن من یعنی جولیتا را بازی کنی» یا اینکه «ببین عزیزم تو باید نقش این خانمی را که بتو معرفی می‌کنم بازی کنی و ادای او را در بیاوری، اسمش یاسمن است...» تمام اشخاص و چهره‌های فیلمهای فلینی در واقع آدمهای زنده و موجودی هستند. فلینی هنوز هم بیشتر چهره‌های آثار خود را از مردم عادی کوچ و خیابان انتخاب می‌کند و این مسئله بخصوص در مورد نقش‌های کوچک همواره صادق است. تمام سعی فلینی در موقع فیلمبرداری اینست که بهر نحوی شده به هنرپیشه‌های خیابانی خود بفهماند چکار باید بکنند و چگونه باید بازی کنند فلینی در موقع فیلمبرداری مرتب نق و نوق می‌کند، بالا و پائین برود، ناپدید میشود و ناگهان دوباره به صحنه می‌گردد، همه را عصبانی و خسته می‌کند، همه در یکنوع حالت صبر و انتظار دائم و دیوانه کننده بسر می‌برند تا استاد معظم «مائسترو» تصمیم نهایی خودش را اتخاذ کند. اما او اغلب اوقات با یک تکه کاغذ که به عجله با مداد یا قلم آنرا نقاشی کرده است، به صحنه فیلمبرداری بر می‌گردد و هنرپیشه زن خود را به کناری میکشد و با او می‌گوید: «نگاه کن، تو باید نقش یک چمن زنی را بازی کنی؛ باید اینطوری

باشی، این خانم اخلاق و صفاتش اینه...» و شروع به داستانسرای و قصه‌گویی در باره نمونه اصلی خود که پیرزن نقاشی شده باشد میکند و بدین ترتیب هنرپیشه فیلم او در عوض اینکه برای ایفای نقش خود به یک روش آکادمیک یا یک راه صحیح فن بازی و بالاقابل به احساسات انسانی خود متکی باشد، باید یا از یک تکه کاغذ نقاشی شده برای بازی خود الهام بگیرد و یا قصه‌ای را که فلینی راست یا دروغ برایش سرهم کرده است، بخاطر بسپارد.

فلینی در برخورد با زنهایی که او را بعنوان بزرگترین شخصیت سینمایی و افسانه‌ای ایتالیا برانداز می‌کنند و بسویس هجوم می‌آورند، همواره یک حالت مشخص و ثابت بخود می‌گیرد؛ پدرمربان و با محبت. جوابشان را به شیرینی میدهد و بمحض اینکه خوب آرام و رام شدند بلند میشود و از جای خود فرار میکند اگویا هنوز نمیدانند و یا نمیخواهند بدانند که فلینی معظم، فلینی افسانه‌ای، فلینی حماسه‌ها، چیز نیست مگر همان بچه رشد نیافته‌ای که در قفسه در بسته مغز فلینی محبوس شده است. عقیده اش را راجع به همه چیز می‌پرسند؛ فیلمها، نمایشنامه‌ها، کتابها، موسیقی و پرده‌های نقاشی... او تنها راه فرار را در این یافته است که از همه کس و همه چیز خوب بگوید و تعریف کند و بدین ترتیب دهان نشان را ببندد. اغلب وقتی دوستان کارگردانش او را بدین کارهای خود دعوت می‌کنند، حتی اگر

در لابلای ابرهای خواب‌ها و خیالات خود بپروازد آید، یک‌چیز هیچگاه قادر به قضاوت نخواهد بود.

فلینی از نقطه نظر عاطفی مردی بی نهایت حسود، تملکی و خودخواه است. از حسابگرها و موزیکریهای زنان حسابگر و موزی وحشتی بی‌اندازه دارد. او حتی نسبت بکوچکترین افراد دسته فیلمبرداری خود نیز حسود است (معروف است که برای فلینی دسته فیلمبرداری حکم خانواده او را دارد) فلینی همواره در طلب و جستجوی آدمهای مهربان و عطف‌واست، آدمهایی که بتوانند به نحوی او حمایت و نگاهداری کنند و از سوی دیگر، خود میکوشد تا نقاب همینگونه آدمها را بر چهره خود بزند. برای فلینی یک کشیش یک زن برهنه است و یک زن برهنه یک زن مدرسه‌وی را آموخته اند. عقیده دارد که رم فاسدترین شهرهاست اما این شهر را از جیب های لباسش بهتر میشناسد ولی حالا از قرار معلوم قصد دارد به تسخیر نیویورک برود. کسی نمیداند کودک پنهان مغز وی نیویورک را چگونه برانداز خواهد کرد؟ شاید نیز حاصل، تصویری پر عظمت و خارق‌العاده جلوه کند. تصویری یگانه، زیبا، اعجاب‌انگیز و شاید آمیخته به نوعی بیشتر و عظیم تر از آنچه فلینی با آن رم را در «زندگی شیرین» تصویر کرده بود. (صویرمقابل: صحنه ای از فیلم «۸/۵»)

ترجمه: کامران شیردل

فیلمشان احمقانه‌ترین کار روی زمین باشد، باز فلینی با خوشحالی صورت او را میبوسد و میگوید: «آه، دوست من، عزیزم، تو بزرگترین شاهکار سینمایی را خلق کرده‌ای، اثری که در تاریخ سینما بجای خواهد ماند، این فیلم عالی، مثل یک بمب صدا خواهد کرد. محشره، برقیبه، هر کس این فیلم را نفهمد واقعا یک الاغ تمام‌عیاره، باید حتماً به جشنواره ونیز بفرستیمش و بعد هم باید در جشنواره کان معرفش کنی» بعد بار روی «ماه» او را میبوسد و فرار را برقرار ترجیح میدهد!

برای چه؟ آیا فلینی یک دروغگوی متظاهر است؟ در این باره قبلاً سخن گفتیم معمای کار خیلی ساده‌تر از اینست که حدس میزنند. نه، فلینی یک دروغگوی متظاهر نیست بلکه کلید معما در اینست که فلینی واقعا از کارها و آثار دیگران هیچ چیزی درک نمیکند و از تراوشات هنری دیگران چیزی دستگیرش نمیشود. فلینی به احساسات، افکار و آثار دیگران وقعی نمیگذارد. او حتی یک اثر خوب را از یک اثر بد یا متوسط تشخیص نمیدهد؛ حتی یک «اپرا» را از یک «اپرت» تمیز نمیدهد برای بی‌بردن به مسائل دنیای دیگران ناید به تفکر و تعمق و تجزیه و تحلیل دنیای دیگران؛ دنیای بزرگان، پیردازد. اما از کی تا بحال یک بچه با مسائل بفرنج دنیای بالغ‌ها و بزرگترها کنکاش کرده است؟ یک بچه خدا کثر میتواند بمیزان اجحافی که بوی شده است آگاهی یابد، یک بچه تنها

آگر اندیسمان اثر آنتونیونی

آنتونیونی نابغه
عالم سینما، بار
دیگر یک فیلم
بزرگ بوجود
آورده است...

داستان:

توماس يك عكاس جوان وموفق است كه كارش بيشتر گرد عكاسی «مد» دور میزند ولی گاهی هم به عكاسی «كاندید» (از صحنه‌های زندگی) رو می‌آورد . در شروع فیلم او را در حال خروج از يك خوابگاه عمومی فقیرانه می‌بینیم . وی برای عکسبرداری مخفی شبی را بین فقرا گذرانده است . این عکسها بعدا در يك مجموعه بصورت كتاب چاپ خواهد شد . دريكی دوفصل بعدی فیلم توماس را در حال عكس گرفتن از يك «مدل» تك و سپس از چند «مدل» دسته‌جمعی می‌بینیم . درپی خستگی از این مرحله دوم ، وی به «پارك» خلوتی در حومه شهر لندن میرود و در آنجا خود را بامغازله يك زن ومرد روبرو می‌بیند . وی مخفیانه تعدادی عكس از حالات مختلف این‌دو نفر از راه دور می‌گیرد ولی زن متوجه میشود ونزد او آمده عكسها را طلب میکند . توماس عكسها را نمیدهد وبه كارگاه خود بازمی‌گردد . مدتی بعد سروكله زن «پارك» پیدامیشود ودرمقابل دریافت عكسها تن خود را عرضه میکند . توماس يك حلقه فیلم بی‌مصرف باوداده روانه‌اش میکند ، وبعداز رفتن زن چون اصرار او دریس گرفتن عكسها كنجكاوش کرده‌است به چاپ وسپس به‌آگراندیسمان كردن عكسهای «پارك» اقدام میکند . وضع مشكوك زن نظراو را میگیرد ودر یکی از عكسها جهت نگاه او را دنبال میکند . آگراندیسمان كردن آن تکه از عكس‌دستی را با اسلحه درمیان شاخ وبرگ درختان پارك آشكار میکند . توطئه جنایتی در دست بوده است !

توماس شب به پارك میرود وهمانطور كه انتظار داشته جسد مرد مقتول را در آنجا می‌بیند . باردیگر به كارگاه خویش برمیگردد ومشاهده می‌کند كه شخص یا اشخاصی در غیاب او به محل كارش آمده همه چیز را بهم‌ریخته وفیلم عكسها وتنام عكسهای چاپ شده را بیجز یکی برداشته وباخود برده‌اند واین يك عكس باقی مانده نیز طرخی محو ونامشخص از جسد رادرمیان بوته‌ها نشان میدهد (طرخی‌كه‌بقول ریفقه دوست نقاش توماس ، كه صبح روز بعد تصویر را می‌بیند، به یکی از نقاشی‌های «آبستره» جوانك نقاش شباهت دارد .)

بعد از اطلاع از این واقعه ، «توماس» در صدد برمی‌آید كه «كشف» خود را با دیگران ، دوستان وآشنایان ، درمیان‌بگذارد ولی عواملی مانع میشود : دودختر كه قبلا برای «مانكن» شدن مزاحم او بوده‌اند به كارگاه وی می‌آیند وتوماس گرم‌بازی با آن‌دو میشود ، این بازی به برهنه شدن هر سه درمیان طومارهای كاغذ رنگین («دكور» زمینه عكس) ختم میشود . توماس به خانه دوست نقاش خود میرود ولی او را باریفقه خویش ، سرگرم ، می‌یابد ، توماس به يك «پارتی» شبانه میرود تا قضیه را به‌دوست ومباشر كارهایش خبربدهد . ولی این دوست از دست رفته‌است ، «پارتی» باسیگارهای محتوی مواد مخدر (شاید حشیش یا ماری جوانا) گرم شده است وحرفهای «توماس» دردوستش هیچ كنجكاوی وعلاقه‌ای ایجاد نمیکند وتوماس خود نیز یکی ازسیگارها را می‌پذیرد ... توماس به يك «اركستر» موسیقی مدرن میرود ولی در آنجا نیز آشنائی نمی‌یابد درعوض وقتی كه یکی از نوازنده‌ها (عصبانی از بازی در آوردن دستگاه آمپلی‌فایر) گیتار خود را شكسته وبمیان جمعیت میاندازد ونوجوانان برای برداشتن قطعات گیتار خروش میکنند ، توماس قطعه شكسته را بزحمت بدست آورده می‌گریزد وبعد بیرون تالار در خیابان ، این گیتار شكسته را بدور میاندازد ...

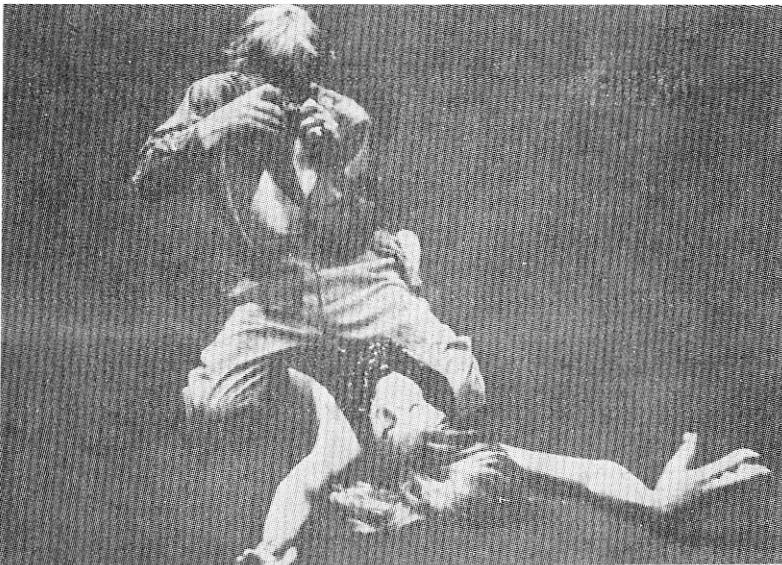

پیام

اگر اندیسمان

كارگردان : ميكلائجولو آنتونیونی - تهیه کننده : كارلوپونتی - سناریو از : آنتونیونی وتونینوگوئوا - براساس داستانی از آنتونیونی (ملهم از داستانی نوشته (یولیو كورتازا)) نویسنده آرژانتینی) - گفتار انگلیسی با همکاری ادوارد باند - مدیر فیلمبرداری : كارلودی پالما - آهنگساز هربرت هنكاله - طراح دكور : اشتون گورتون - تهیه شده توسط كارلوپونتی برای كمپانی مترو گلدوین مایر - فیلم انگلیسی - مترو كالر - طول نمایش صد و یازده دقیقه . هنرپیشه‌ها : دیوید همینگز - وانساردگریو - سارا مایلز .

در پایان این وقایع ، روز شده است . صبح توماس بازیه پارك میرود ولی دیگر اثری از جسد نمی‌یابد . در حالی که او شب را با پرسه‌های بی‌ثمر تلف کرده است . عاملین قتل جسد را برده‌اند ...

درپارك يك دسته (ظاهرا) محصل دختروپسر ، بالباسهای رنگین عجیب و چهره‌های سفید شده در حال بازی «پاتنومیم» تنیس هستند ، یا در واقع بدون توپ و راکت ادای تنیس را در می‌آورند .

توماس ابتدا با حالتی نیمه‌تمسخرآمیز متوجه آنها میشود وبعد این توجه گرم و گرمتر میشود بطوری که وقتی «توپ» خیالی تنیس به خارج تور میافتد وبازیگران از او میخواهند که این توپ را برایشان بیاندازد ، «توماس» باعلاقه و صمیمانه اینکاررا انجام میدهد ، دنبال توپ نامرئی میدود ، آنرا از زمین برمیدارد وبا صمیمیتی چون صمیمیت بازیکنان ، آن را پرتاب میکند .

مکئی بروی چهره درشت او بعداز پرتاب توپ ، يك لحظه تفکر و سپس تصویر دور توماس از زاویه‌ای سرازیر ، از بلندی وبرزمینة چمن سبز . مرد محو میشود وزمینة سبز گسترده‌ی خالی باقی میماند ، براین زمینة از دور

اگر اندیسمان

حروفی ریز پیش آمده بربرده نقش می‌بندد :

The End

*

در اینجا چهار تافیم از آنتونیونی نشان داده‌اند که من یکی (خاطرات يك عشق) را ندیده‌ام و استنتاج فلسفه فکری از این سه فیلم که دوتایش جزو يك تئلیت (تریلوژی) و یکی جدا از حرفهای قبلی فیلم ساز است برای من میسر نیست و هرچند از گفته‌های خود آنتونیونی ضمن مصاحبات وحرفهای کسانی که فیلم‌های اورا پیش از ما و در ترتیب وتوالی اصلی دیده‌اند میشود ، بعضی مایدهای مشترک فکری استخراج کرد ولی مافلا يك مقدار به حسب ضرورت باید به‌این يك فیلم مشخص او بپردازیم . واگر حرفی هست ازاین فیلم بیرون بیاوریم .

فرانسیس بیکن میگوید :

«من نمیخواهم از داستان گوئی طفره بروم ولی خیالی خیلی دوست دارم کاری

بکنم که «والری» گفته‌است : دوست دارم احساس منتقل کنم بدون اینکه ملال

«نقالی» در بین باشد چون بمحض اینکه نای داستان و نقالی در وسط میآید ملال آغاز می‌شود.»

آنتونیونی میگوید :

«من آدمی هستم که بجای آن که چیزی برای گفتن داشته باشد، چیزهایی برای نشان دادن دارد. گاهی اوقات این هردو یکی میشود و یک اثر هنری بوجود میآید. بهر حال در حد من نیست که بگویم در مورد من یک چنین چیزی تا بحال اتفاق افتاده است یا نه...»

اضافه میکند «آگراندیسمان» گواه این حقیقت است که لندن مه‌آلود، شهر عیش و عشرت شده‌است. این فیلم بیست و چهار ساعت از زندگی یک عکاس مد است که برزمینه دنیای مد لندن، مانکن‌ها، پارتی و بخصوص عکاسان باب‌طبع روز که بیش از هر کس در بوجود آوردن چهره امروزی لندن سهیم بوده‌اند، قرار گرفته است.

*

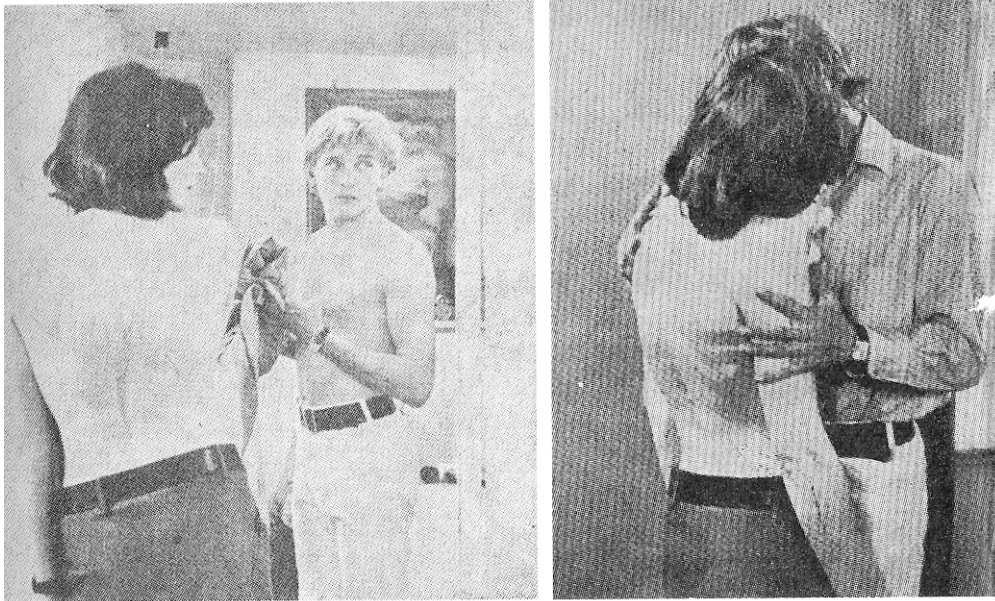
آیا چون زندگی امروزه پیچیده‌تر شده بشرا امروز از حقیقت ذات هستی دور

اگر اندیسمان

افتاده است، از این حقیقت که نفس مطلق بودن وبه «بودن واقف بودن» خوب و زیبا و عزیز و شریف است؟ آیا آنچه پیروان این اصل تبلیغ میکنند فقط برای خود آنها در زمان آنها مصداق داشته است؟ آیا برای پیوند مستقیم‌تر با هستی باید زندگی را مثلا به صورت رفع ضروریات اولیه ساده تصور کرد، بصورت تماس مستقیم‌تر با جلوه‌های مادی هستی، بصورت تلاش مستقیم‌تر با اشکال زنده و مادی زندگی؟ آیا این «تمدن» در مفهوم وسایل مصنوع بین ما و «مادریستی» فاصله انداخته است بطوریکه زندگی برای ما جز خاطره‌ای غریزی از گذشته چیزی نیست؟ و اینکه زندگی مجازی می‌نماید آیا بخاطر فاصله‌ایست که علم در این مدت بین انسان وهستی هستی بوجود آورده‌است؟

آیا اینکه همه چیز تصویری مجازی از واقعیتی می‌نماید که هر کس درهر نوبت زندگی یک بار باید به تنهایی و برای خودش آنرا تثبیت کند (و نتیجه تجارب دیگران در این مورد با متوقف‌شدن زندگی آنها از بین می‌رود)، آیا این فردی بودن تجربه‌های واقعیت نیست که آنرا نسبی و قابل تردید کرده‌است؟ آیا حقیقت هستی آن چیزی نیست که از طریق حواس بصورت معیارهایی از واقعیت به‌ذهن

ما سپرده میشود؟ وپس امروز بازندگی زنده ومحسوس ومجسم تا چه حد تماس جسمی دارد؟ تجربیات ذهنی او تاچه حد بارور از درك مسقیم حواس خوداوست؟ حقایق انباشته شده در ذهن ماتاچه حد بعنوان نمایندههای ذات هستنی اصالت واعتبار دارند؟ «اگراندیسمان» پاسخی، راه حلی ارائه نمیدهد، تا هیچ طرحی مثلاً به شکل بازگشت به زندگی ساده بان صورتی که «ثورو» در «والدن» بازمیگوید پیشنهاد نمی کند. آنتونیونی فقط شکل موجود را تصویر کرده است وحتی این شکل را بصورت فاجعه مطرح نمی کند، اگر واقعیت فیلم او فاجعه ومخوف مینماید بخاطر همین است که او سعی در تبلیغ، تعذیر وراهنمائی واتخاذ طرفیت نداشته است. سعی وی فقط در این بوده که شکلی خاص از زندگی را در يك محدوده «دراماتیک» با يك تمامیت نسبی، در پیوستگی نفسانی با زندگی نشان بدهد... وفیلم اینکار را در مدتی نزدیک به صد دقیقه در چهار یا پنج موقعیت برخوردار از صداقت وطبیعی بودن زندگی، قابل قبول و بایک منطق زندگی وار (یعنی بدون منطق مصنوع درام های متعارف ویی منطبق در روانی غیرقابل پیش بینی اش) انجام داده است.

يك، دوجلسه عكسبرداری، دیداری از يك عتیقه فروشی، از يك پارک، يك

اگر اندیسمان

برخورد منصفانهی «اروتیک»، يك جلسه چاپ عكس، دیدار دیگری از پارک درشب، شرکت در يك محفل عیش... وپاتومیم تنیس، رساترین وزباندارترین فصل پیامی فیلم (بی آن که سمبلیک باشد).

چون نیست زهرچه هست جز باد بدست...
بعداز پرتاب توپ موهوم، تنها يك لحظه بارقه تفکر وتردید، بارقه وقوف و یاسی در بازگشت به وقوف در چشمان توماس نمودار می شود ولی آنتقدر عمراین وقوف کوتاه است که!

«توماس» برپهنه سبز چمن ناپدید می شود، حقیقت به مجاز وهمه چیز به زوال يك زندگی بی تفکر که تعمق در هستی را نفی کرده است می پیوندد.

چه چیز باعث شده که توماس ونسل توماس باین مرحله برسند. این سؤال بیک رشته چند هزار ساله تمدن برمی گردد. بشر امروز از مرحله نخواستن گذشته، او دیگر «نمی تواند» فکر کند او «خیام» را عملاً زندگی می کند، در لحظه زیست می کند، هدفهای او هدفهای لحظه است و لحظه ای بعد فراموش می شود بی آنکه از هدف

لحظه قبل چیزی در دست او مانده باشد یا آنکه بخواهد که بماند (گیتار شکسته) سرد و تهی و تنها وزندگی می کند. پیوندهایش موقتی و اضطراری است «باکسانی که تصادفا در وضع او شریکند».

توماس از پشت دریچه دوربین عکاسی خودش زندگی می کند، يك زندگی مجازی، با دید دوبعدی مشروط، اما مجاز چیست؟ در قیاس با کدام حقیقت باید دنیای او را مجازی دانست؟ او به نمایندگی ماشین خودش می بیند ودر زندگی شرکت می کند واین شرکت کردن بهیچ وجه رنگ علاقه یا درك مسائل عاطفی دیگران را ندارد.... او هرگز از حد وساطت دوربین خود به موضوع نزدیکتر نمی شود، نمی تواند بشود. زندگی در تمام شکل هایش از فقر (شروع فیلم) تا عشق (درپارک) وقتل (مسخ عشق در پارک) فقط بعنوان موضوع عکاسی، بعنوان عدول های «دیدنی» از روال عادی زندگی برای او جالب است. در مکالمه توماس با مباشرش «ران» می شنویم که از تصاویر پارک بعنوان يك موضوع فوق العاده نام می برد... «توماس» را زندگی بعنوان فرزند خودش، يك جزء طبیعی خودش در درون خویش پذیرفته است ولی او به این اعتماد طبیعی خیانت می کند.

در میان فقرا می خوابد بی آن که در وضعیت آنها شریک باشد، وحتی بعدا با سوزاندن لباس خویش کمترین پیوندی را که ممکن است (بصورت بو) از آن زندگی با او باقی مانده باشد نفی می کند...

«توماس» در این زندگی بصورت يك جاسوس، يك «دید زن» منحرف زندگی می کند و حقیقت زندگی برایش حتی در برداشت ساده وغیر پیراسته ای آن (تصاویر «کاندید» از فقرا، از پارک) بایک بینش مسخ شده باو منتقل می شود.... توماس هرگز معنی واقعی نفی وطرد پیوند با زندگی را که از جانب او تعمدی بوده ونیز بینش منحرف خود را بدرستی وکامل درك نمی کند تا وقتی که زندگی در

شکل پوچ و بازیگر وی هدف و متفنن خودش او را در آن جریان پارک آنطور بازی میدهد و بدنبال چیزی که جلوه مسلم واقعیت بنظرش میرسد میدواند و بعد با یک پیچ غیر منتظره‌ی مسخره و بی‌معنی روبرویش می‌کند و دست خالی بجایش می‌نهد. در فیلم به جستجوی، نه یک راه حل و نه حتی یک جور قاطعیت، به جستجوی نموده‌های دیگر از دنیای آنتونیونی در شکل خاص اگراندیسمان ادامه میدهم:

این طرز راه رفتن خوابگردانه، خسته و بیحال و بی‌اراده کارگران ژنده‌پوش آغاز فیلم (برزمینه تیره - باجامه‌های تیره - با اشاره به تصویر قطاری که در تونل فرومی‌رود) آیا برگردان نحوه کارگران دنیای آدم - ماشین های «متروپلیس» اثر فریتزلانگ» نیست؟ اما در آنجا دنیای رویائی آینده نشان داده می‌شود، آیا این آینده قدری زودتر از آنچه فکر می‌کردیم و منتظر آن بودیم بما نرسیده است؟

تبادل تصویر این فقیران با تصویرهای پر جنب و جوش از شادی بی‌دلیل جوانان باز یاد آور آن عده از آدمهای مرفه متروپلیس است که از ثمرات کارکردن آدمهای ماشینی زندگی می‌کردند و نیازی به کارکردن نداشتند و وقت را با بازیهای شاد و بی خیال می‌گذراندند ...

اگر اندیسمان

فیلم در همان نخستین لحظات شروع ریشه اتکاء به واقعیات ظاهری را در تماشاچی قطع می‌کند، توماس با ظاهر فقیران و در میان فقیران از خوابگاه آنان خارج می‌شود ولی چند قدم آنطرفتر سوار رولزرویس میشود و براه می‌افتد و چند دقیقه بعد معلوم میشود که او یک عکاس مرفه و موفق است.

اولین جلسه عکسبرداری، خیلی سرد و حرفه‌ای و بدون کمترین ارتباط معنوی عکاس با موضوعش بعنوان یک انسان برگذار می‌شود. تمتعی که عکاس از موضوع خودش برمیگیرد (و این تمتع حتی با یک اوج التذاذ جنسی همراه است) جز بوساطت دوربین عکاسی نیست. شکل فیلم در این فصل بسیار بدیع است، فیلمساز بدون توسل به تدبیر قدیمی ثابت کردن عکس برای نشان دادن اثر عکاسی، در تداوم یک نمای ثابت از مدل عکاسی، جهش‌هایی ایجاد کرده است ...

دستورهای خشک و کوتاهی که عکاس به دستیار خود می‌دهد به جلسه عکسبرداری حالت یک عمل جراحی را میدهد، و این همان حکمی است که عکاسی برای توماس دارد در دومین جلسه عکسبرداری فیلم باز تاکید صریح‌تر و خشن‌تری است روی تلقی بسیاری عاطفه و مادی عکاس به موضوع‌هایش و نیز روی شیئی بودن زن های فیلم تا

اینجا، زنهائی در حالت انفعالی کامل، بی‌هیچ شخصیتی، بی‌هیچ روح زنانگی بجز جنسیت مادی آنها که تازه آنها برای توماس بعنوان یک مرد جالب نیست ... او به «مدلهایش» دستور میدهد لبخند بزنند بی‌آن که بر خلاف عکاسان و کارگردان‌ها، سعی در ایجاد حالت مساعد برای لبخند داشته باشد. او حتی درست حالت معکوس را برای لبخند زدن بوجود می‌آورد، باخشم و فریاد از آنها لبخند میخواهد (واشاره طنز آلود و ظریف بر چهره یکی از «مدل» ها که قسمت پائین صورتش زیر تزئین سرپوش او مخفی است) ... هیچ چیز «انسانی» در خصوصیات این موضوع‌ها وجود ندارد، از اولین معارفه ایشان از پشت «نایلونی» تا گیره‌هایی که به لباس‌هایشان زده می‌شود و طرح لباسها و شکل‌های خاصی که به بدن خودشان میدهند ... اینها اشکالی اغراق شده و غیر طبیعی از زندگی هستند.

فصل بعدی، دیدار از کارگاه «بیل» (آن دوست نقاش) و وجود رفیقه نقاش (که باز از پشت شیشه معرفی می‌شود). و در تلقی نقاش نسبت به نقاشی‌هایش معنی پیدا می‌کند:

— اول که اینها را می‌کنم نمیدانم چه میخواهم بگویم، بعدا یک دستاویزی تویشان پیدا می‌کنم (اشاره به یک نقاشی «آبستره») مثل این یا ... (و تصادفی نیست که در آن صحنه بعدی، دخترک رفیقه نقاش تنها تصویری را که از جنایت در دست توماس باقی مانده و یگانه دستاویز یا وسیله ارتباط او با این ماجرا است به یکی از نقاشی‌های «بیل» مانند می‌کند).

.. و باز اشاره‌ایست به نقش زن و معنای زن در زندگی مرد امروز: یک موجود بی‌روح و بی‌شخصیت و وسیله بهره برداری. در خروج از کارگاه نقاش، توماس در کارگاه خودش با آن دو دختر جوان روبرو می‌شود که میخواهند «مدل» عکاسی شوند. نحوه رفتار «توماس» با ایشان و اطاعت محض ایشان تایید این مدعاست.

* * *

عکاس در اتومبیل خود بر زمینهای از سروصداهای شهر شلوغ و موسیقی جاز حرکت می‌کند. زمینه سرخ ساختمان‌ها (که توسط فیلمساز تعدا رنگ شده است) به بیان این حالت هیجان و اشتغال و سرعت بیشتر کمک می‌کند ...

بعد اتومبیل توماس به خارج شهر میرسد، به محیط خلوت تر و آرام تر ... و وجود یک تک خانهای آبی رنگ این آرامش را بشارت میدهد.

دیداری است از یک دکه عتیقه فروشی (که عکاس میخواهد آنرا برای یکی از آشنایانش معامله کند) که محیطی ساکت و سنگین و آرام دارد و روح گذشته در آن باقیست (فیلم در یک قسمت بعدی باین پایگاه گذشته رجعت می‌کند).

بعد فصل زیبا و وهم‌انگیز «پارک» است که «فریب بزرگ» دنیای توماس باشد. اشاره به یک تنبسی واقعی که در «پارک» جریان دارد (و تطبیقی با تنبسی موهوم و مجازی آخر فیلم را پیش می‌آورد) پارک بظاهر، محیط آرامش و سکون و صفاست، ولی محیط، آنچه می‌نماید نیست، کما اینکه معاشقه آن زن و مرد که موضوع عکسهای «توماس» می‌شوند نیز درست نقطه مقابل معاشقه است، نفرت است در نهایت اوج، که به نابودی ختم می‌شود.

اشاره‌هایی در محاوره کوتاهی که بین توماس و دختر «پارک» (که آمده فیلم عکسها را از او بگیرد) پیش می‌آید قابل تعمق است. دختر می‌گوید:

— توحق نداری اینطور مزاحم آرامش مردم بشوی.

توماس جواب میدهد :

— تقصیر من نیست که آرامشی وجود ندارد .
توجه کنیم به دو معنی **Peace** : آرامش و صلح و نیز در آن قسمت که دختر با
تقلا می‌کوشد دوربین را از دست توماس در بیآورد و عکاس باو می‌گوید میانه‌مان را
بهم زن ، تازه باهم آشنا شده‌ایم ... دختر می‌گوید :
— نه ، ما باهم آشنا نشده‌ایم ، تو هیچوقت مرا ندیده‌ای ...
... و این درست همان چیزی است که آخر کار «توماس» بآن میرسد ، وقتی
تمام شواهد مجسم قتل (قاتل ، مقتول ، عکسها) را از دست داده است .

در بازگشت به عتیقه فروشی ، يك آهنگ «رومانتيك» قدیمی از داخل مغازه
به استقبال توماس می‌آید ، در مغازه دختری است که با خلسه خاطره آمیزی ، صفحه
«گرامافون» را نوازش می‌کند .
این دختر بنظر میرسد که تنها سمبل (نماد) سادگی محفوظ مانده از گذشته و
نماینده «رومانتی سیزم» در مفهوم «گریز» **Escapism** باشد ، و دختر خود

اگر اندیس‌مان

قصد فروختن دکه و رفتن به محیطی دیگر را دارد .
آیا وجود این دختر، تنها «شما»ی دور از يك «رگه روشن» (بمعنی امیدوار
کننده‌اش) در سرتاسر این اثر است ؟ دختری که «ساده» بود و نگاه توماس در چند
ثانیه عمیق بر چهره پاك او چیزی از حال آن نگاه بعد از پرتاب توپ موهوم را
در خود داشت .

در اینجا باز توماس شدت و بوضعی بی‌منطق بيك ملخ موتور هواپیما جلب می‌شود
و با شور و ولع می‌خواهد آنرا همراه ببرد ولی بعد از این شور می‌افتد و راضی میشود
که ملخ را بعدا برای او بفرستند ... بعدا ، یعنی در جریان دیدار با دختر پارك ،
که ملخ را بخانه او می‌آورند ، وقتی که حامل این ملخ می‌پرد : شما امروز يك ملخ
سفارش دادید ؟ توماس قضیه را که مال همین یکساعت پیش است بکلی از یاد برده
و هدف برایش کاملا دور شده است . بعدا که ملخ را بیاد می‌آورد و باكمك حامل ،
آنرا به داخل کارگاه می‌آورد ، بر سطح سفید کف زیرزمین ملخ «درغیر مواضع
الیه» ، در محل خارج از مصرف خوش بسیار پوچ و احمقانه و مضحك جلوه می‌کند ،
این نکته تأیید می‌شود هنگامی که توماس در مراجعت شبانه از پارك و یافتن جسد

مقتول، هنگام ورود به کارگاه لحظه‌ای جلوی ملخ که آنطور بی‌معنی آنجا افتاده می‌ایستد و بانوک پا بآن اشاره می‌کند .

در صحنه رستوران و دیدار با «ران» ، دوست و مباشر عکاس متوجه می‌شویم که دفتری از عکسهای زنده و ظاهرا «رئالیستی» (واقع‌گرا) توماس در حال تکوین است و توماس قصد دارد عکسهای «پارک» را باین مجموعه اضافه کند بطوریکه «از خشونت صحنه‌های فقر و کثافت بکاهد» ... در اینجا غیراز اشاره قابل تعمق روی موضوع «آزادی» ای که ممکن است با پول تحصیل شود (وعکس آن مرد ژنده پوش که «ران» بعنوان نمونه یک مرد آزاد نشان میدهد) باین نکته با ظرافت توجه داده می‌شویم که شخص یا اشخاصی مراقب توماس هستند ، در یک تصویر بعدی ، در لحظه‌ای گذرا دختر پارک را در اتومبیلی کنار یک مرد در تعقیب اتومبیل توماس مشاهده می‌کنیم ...

باز از نکات قابل توجه ، موضوع گروهی است که شعارهای ضدبمب و ضد جنگ در دست دارند . یکی از این شعارها با عبارت «بروید ، دورشوید» در اتومبیل توماس قرار داده می‌شود ولی این «پیام» بدون اعتنای عکاس از جا کنده شده زیر

اگر اندیسمان

دست و پا می‌یافتند و عکاس به کارگاه باز می‌گردد .

در کوچه خلوت ، پشت در کارگاه عکاس چندبار پیپای بوق می‌زند . تنها یک پیرمردساز خانه‌ای بیرون می‌کند و این نماینده گذشته، حیران از عمل بی‌انگیزه‌ی این جوان بخشم با او مقابله می‌کند (مقابله مشابهی بین توماس و آن پیرمرد مغازه عتیقه فروشی در نوبت اول دیدار توماس از مغازه نیز موید نهایت بعض و عدم تفاهم از جانب یک نماینده نسل گذشته به یک نماینده نسل جوان بود .)

دختر پارک ، برای پس گرفتن عکس‌هایش به آلتیه توماس می‌آید ، این تنها زن با شخصیت و بااراده در بین تمام زنان اطراف توماس است که تاآن لحظه دیده‌ایم . توماس میکوشد او را «مدل» قرار بدهد ولی دختر نمی‌پذیرد ...

در طول دیدار سرشار از کشش درونی و نهانی ایندو نفر که طی آن هنوز معنی کامل شخصیت دختر و اصرار او در پس گرفتن عکس و نحوه مقابله‌اش با عکاس از نظر توماس (تماشاچی) پوشیده است ، ما با دختر بعنوان اولین شخصیت بارو و معمائی فیلم که رفتارش در خدمت یک قصد و اراده خصوصی است و متفکرانه‌عامدانه

زندگی میکند ، روبرو می‌شویم . او حتی وقتی که تن خود را به توماس عرضه می‌کند باز حالت آمر دارد ... رابطه ایندو نفر که با تروییر از هردو سو توأم است با خروج دختر در حالی که توماس یک فیلم قلابی باو داده است ، پایان می‌پذیرد ، عوض گله ندارد ، دختر نیز شماره تلفن قلابی داده است ، در حالی که هنوز از حقه توماس خبر ندارد .

در طول این دیدار بامعنی و بسیار خوش طرح و زیبا ، یک جا اشاره‌ای به رابطه توماس ، بازنها و ملال آواز زیبایی می‌شود و تاکیدید بوجود بچه در رابطه زن و مرد . در طی فیلم غیر از این مورد در دو لحظه دیگر ناظر توجه توماس به بچه‌ها هستیم ، گوئی وجود بچه بنحوی رابطه عقیم یک زن و مرد را (که فریب عشق از بین آندو رخت بر بسته و جنسیت سریع نیز جز رضایت زود گذر حاصل نمیدهد) توجیه می‌کند... و نیز آیا بچه در زندگی خالی اکثر ما، معنای انتقال هستی و ادامه هستی را ندارد ؟ اشاره زیبا و بامعنی دیگر در جریان موسیقی تندی پیش می‌آید که طی آن توماس به دختر که خود را همراه با ضرب آهنگ تکان میدهد می‌گوید :

... نه ، اینطور نه ، خلاف ضرب ...

و این آن تلاشی است که نسل امروز یگانه راه اعلام موجودیت خویش تشخیص داده است ، خلاف مسیر معمول، خلاف روال عادی زندگی آدمهای عادی ملال‌انگیز...

صحنه «اگر اندیسمان» ، لحظه‌ایست که برای توماس عکاس لحظه بزرگ «مکاشفه» باشد ... او در جریان چاپ عکسهای پارک، چیزی در جهت نگاه دختر نظرش را جلب می‌کند . محل تلاقی نگاه دختر را روی تصویر مشخص و سپس تصویر را چاپ می‌کند و با اگر اندیسمان های پیپای از این قسمت ، به واقعیت یک قتل در پشت رابطه ظاهری عاشقانه پارک پی می‌برد .

جنایت در معنی و شکل متعارف آن و در قیاس کلی و اجتماعی (عدالت) مورد نظر توماس نیست . در اینجا واقعه‌ای رخ داده است که چشم توماس در معنی خلاف آن را مشاهده کرده و فقط چشم واقع‌بین دوربین بانگاه سرد و کاملاً بی‌اعتناء آنرا ضبط کرده است . برای توماس انگیزه قتل و حتی قاتل و مقتول هیچکدام آشکار نیستند . آنچه او را به قتل و قضیه آن و دخترک «گرم» می‌کند ، شکل معمائی آن است که در جریان کشف قضیه هرچه بیشتر او را کنجکاو کرده و حل قضیه برایش بارضایت و یک جور ذوق زدگی همراه بوده ... ولی آنچه پس از کشف این ماجرا در تلفن بدوستش «ران» می‌گوید معنی ذوق و ولع او را روشن می‌کند . توماس جنایت را فقط در قالب عکسهائی که خودش از این ماجرا گرفته است مشاهده می‌کند و موضوع صرفنظر از نظر او بعنوان یک مورد جالب عکاسی (شاید برای چاپ در کتاب یا مجله) قابل اهمیت است .

اولین عاملی که برای انحراف ذهن توماس از این قضیه پیدا می‌شود (دو دختری که برای عکس گرفتن به کارگاه او می‌آیند) با استقبال توماس روبرو می‌شوند، گوئی خود او از آلوده شدن باین قضیه ، از علاقمند شدن به «معنای» قتل و وجه اشتراك احساسی با آن پیدا کردن بیم داشته باشد .

بازی توماس با دخترها او را با احساسی از خلاء و آلودگی (کاغذ مجاله شده‌ای که بستر بازیگوشی آنهاست) بجا می‌گذارد . باختم این «بازی» باز در توماس توجه و تفکر (شاید علیرغم میل خودش) نسبت به قتل بیدار می‌شود . در جستجوی ایجاب

ارتباط بادیگران و در میان گذاشتن موضوع بایک نفر دیگر (که تلقی آن يك نفر دیگر محك اهمیت موضوع نزد توماس می‌تواند باشد) ، توماس به خانه دوست نقاشش می‌رود ولی‌اورا با رفیق‌هایش مشغول‌تر از آن می‌بیند که بشود حتی يك لحظه نزدشان توقف کرد .

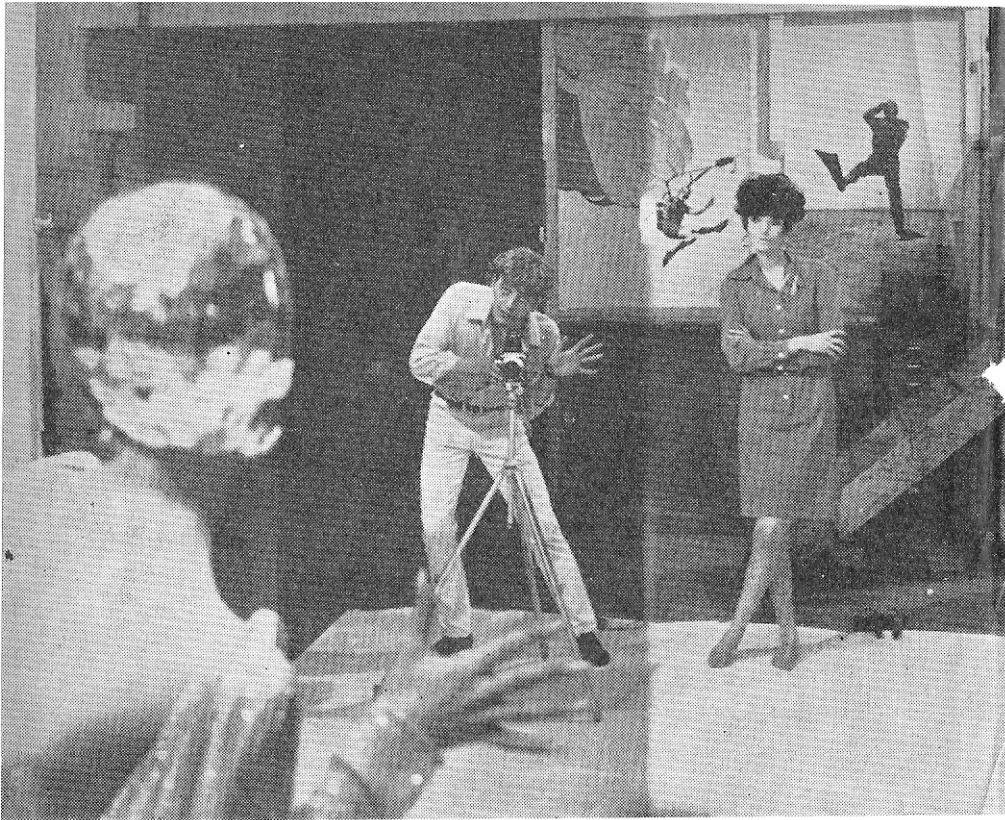
عکاس شبانه به «پارك» رفته ، واز زیر چشم آن چراغ «نئون» بی‌معنی گذشته : جسد آنجا افتاده . نشانه‌ای فاقد هویت از يك جنایت بی‌هویت . تفاله يك رویداد ، که بصورت يك جسم بی‌معنی هیچ کمکی در بیان معنی آن رویداد نمی‌تواند بکند. توماس به کارگاهش باز می‌گردد درغیاب او کسانی به کارگاهش آمده همه چیز را بهم ریخته فیلم عکسهای «پارك» وتمام عکسهای چاپ شده را باخود برده‌اند و فقط گوئی بصورت يك یادآوری تمسخر آمیز تنها چیزی که هیچ نشانه ومدرك شخصی نیست (عکس محوی از جسد) را باقی گذاشته‌اند ، این يك كار يك بازی شکنجه آمیز باتوماس می‌تواند باشد ، چون اگر این عکس را هم نداشت در آینده نزدیک یا دور می‌توانست در تمام قضیه شك کند ، می‌توانست فکر کند که تمام این جریان خواب وخیال ووهمی بیش نبوده ولی دردمت داشتن این عکس اورا از قاطعیت يك

اگر اندیس‌مان

چنین نتیجه‌گیری آرامش بخشی باز میدارد ... در عین حال قاطعیت یقین را نیز باو نمیدهد . این عکس می‌تواند انگیزه شك دائمی توماس باشد .

رفیق‌های نقاش نزد توماس می‌آید ، عکاس می‌کوشد اورا در جریان بگذارد ولی نمی‌تواند آن معنائی را که این ماجرا برای او دارد به دختر منتقل کند ودختر که خود گرفتار مسئله خصوصی خویش است از شکل حرف‌های توماس قضیه را باشک و تمسخر تلقی می‌کند و میرود .

عکاس به خیابان میرود . در يك لحظه بین عابرین دختر «پارك» را مشاهده می‌کند ولی دختر در لحظه بعد بنحو عجیبی ناپدید می‌شود طوری‌که عکاس نمی‌تواند در این مورد بخود اطمینان بدهد ... تلاش وی برای یافتن دختر ، اورا بیک تالار موسیقی روز رهبری می‌کند ، آنجا که گروهی جوان آهنگ تندى را اجرا می‌کنند و گروهی جوان با چهره‌های مات و غرق خلسه باین موسیقی گوش میدهند ، موسیقی امروز که دو مشخصه بارز آن صدای بلند و ضرب سریع باشد ومصرفش انباشتن ذهن شنونده بدون استعانت زیادى از جانب‌شنونده . آهنگی که شنیدنش زحمت فکر کردن لازم ندارد وسروصدای شتابانش ذهن را از هر فکری می‌پیراید .

در اینجا دستگاه «آمیلی فایر» خراب میشود و یکی از نوازندگان باخشم گیتار خود را خورد کرده شکسته آن را وسط تماشاچیان میاندازد اقبال عمومی باین هدف بی معنی، توجه توماس را برمی انگیزد، در واقع او به گیتارشکسته صرفاً برای اینکه هدف دیگران است حریص میشود و بی معنی بودن این هدف را وقتی می فهمد که دیگران را در توجه به گیتار، باخودش یکی نمی بیند... انگیزه ای به سبکی و مسخرگی یک گیتار شکسته او را از تعقیب قضیه قتل منحرف کرده است.

با سلب این انگیزه توماس باز در دنباله مسیر قتل و در جستجوی یافتن یک هم زبان به خانه دوستش «ران» میرود. در اینجا یک میهمانی برقرار است و دوست او «ران» باجمعی دیگر به دود کردن سیگارهای مخدر مشغولند «ران» از این عوالم دورتر از آن است که بتوان او را در جریان قضیه قتل گذاشت. توماس در همان لحظات اول سعی در انتقال موضوع، از قصد خود منصرف میشود و بعد که «ران» می پرسد:

راستی گفתי درباره ک چه دیدی؟

جواب میدهد:

اگر اندیسمان

دستاویزی که آن نقاش در نقاشی بی معنای خویش یافته بود، برای خود پیدا میکند، ولی حالا....

در این هنگام است که جماعت جوانان شاد و پرسروصدا از راه فرامی رسند، همان گروهی که با چهره های سفید کرده شان در شروع فیلم دیدیم این چهره های سفید که اختلاف ظاهر را از بین برده و یک نوع هم شکلی عروسک مانند به آدمها داده (سمبل (نماد) نفی فردیت باشد) آیا تصویر دیگری از مجاز ظاهر آدمی نیست؟ جوانان مشغول بازی تنیسی میشوند که در آن توپ و راکتی در کار نیست، توماس ابتدا با تفننی تمسخر آلود سرگرم تماشا میشود ولی بعد بتدریج گرم و مسحور بازی و حتی در توجه آن شریک میشود بطوریکه «توپ» راکه خارج از محوطه افتاده بر میدارد و برای بازیکنان میاندازد.

در این حال، بعد از پرتاب توپ موهوم، چهره درشت او در معرض نگاه ما قرار می گیرد. چشمان توماس حرکات توپ را دنبال میکند، کم کم چیزی از خاطره به ذهن او باز میگردد و چشمانش برای مدتی کوتاه رنگ تفکر و یادآوری را بخود میگیرد.... و در همین موقع «صدای توپ» از خارج تصویر شنیده میشود!

... مجاز به نحو دلهره آور و غیرقابل توجه و وحشتناکی به واقعیت پیوسته است.

آگر اندیسمان حیطة بی نهایت وسیعی است که میدان برای تکاپو و جستجو

— هیچ

... و خود تسلیم موقعیت میشود و میگذارد که موقعیت او را تخیل کند و جذب موقت محیط همه چیز را از خاطرش بشوید.

صبح روز بعد، توماس منگ و مخمور از بستر برمیخیزد، بدنبال فشار بقایای یک مسئولیت مبهم که خواه ناخواه در اثر اطلاع از قضیه قتل در وجود او پیداشده به «پارک» میرود...

اثری از جسد نیست. شب در فاصله ای که «توماس» گرم انگیزه های آنی بوده، قاتلین جسد را برده اند و حالا دیگر از تمام این ماجرا کمترین نشانه مجسم و قابل ارائه ای (برای متقاعد کردن دیگران و انتقال موضوع پایشان) در دست نیست.

«توماس» که آخرین نشانه و دستاویز درک و وصول بیک واقعیت را از دست داده در خلاء وسیع خویش تنها و سرخورده بجا میماند. اگر او این واقعیت را می توانست بخودش ثابت کند در پوچ بی معنای وسیع زندگی، زندگی ای که هیچ چیزش آنچنان که می نماید نیست و حقیقت کامل و تثبیت شده ای وجود ندارد و همه چیز وهم و مجاز می نماید، در این کابوس بیداری یک دستاویز کوچک، مثل

بسیار دارد، اما در این حیطه راه‌های فرعی آنقدر زیاد است که هر پژوهنده می‌تواند برای خودش با خبرهای خصوصی از گشت و گذار و تماشای خصوصی باز گردد که حرفش با پژوهنده دیگر و پژوهندگان کاملاً یکی نباشد.

«آگران‌دیسمن» سر راه رهرو جایجا پرسش می‌نشانند، پرسش‌هایی که تنها وجه اشتراک جهانی انسان‌های عصر است که به گفته‌ای «اگر ذهنشان رشد طبیعی خود را طی کرده باشد بطور قطع به سرگشتگی خواهد رسید.»

تنه‌ای که جوانان سپید چهره‌ی آغاز فیلم ضمن دویدن و فریادهای مصروعانه خویش به آن دوزن راهبه و آن سرباز گارد می‌زنند، تلقی آنها را نسبت به مذهب از یکطرف سنت و نظام از سوی دیگر خلاصه می‌کند..

امروز بشر بنظر میرسد که همه مشغله‌های دیرین آسمانی و زمینی، را از دست داده باشد بی‌آن‌که چیزی در این قبال عایدش شده باشد و یا بتواند و بخواهد که برای خود بترشد.

شرافت «هستی» و «وقوف» برایش دیگر اصلاتی ندارد. آخرین جنگ بزرگ با تمام فجایع و مصائب پشت گوش اوست، اما امروز هیچ یک از جانبان جنگ (بجز يك نفر) در زندانها باقی نمانده‌اند و يك جنگ بزرگ دیگر اجتناب ناپذیر بنظر میرسد، در حالی که جنگ‌های محلی در تمام این بیست و چند سال مرتباً بر دوام بوده‌است بشر امروز ندرساتی را که علوم منقول قرون وسطی بمعنی محور کائنات برای او قائل بود قبول دارد و نه مشرب نفس تن (اشراق) را برای وصول به رستگاری و دل‌نهادگی... او خود را نسبت به دنیائی که در آن زندگی میکند، نسبت به تنی که در آن اسیر است نااموس حس میکند، و وجود روح در این قالب (بصورت تجلی فکر و حس) برایش مزاحمت است و دفع این مزاحمت را در توسل به تخیل فکر بهر وسیله‌ای که شده با مستغرق شدن در عیش «آنی»، جنسیت، در مخدرات، در هیاهوی موسیقی، در دویدن و مصروعانه فریاد زدن تشخیص داده است.

اگر برای خیام (ونسل انگلیسی بعد از فیتزجرالد) نیاندیشیدن در لحظه زیستن باید با سعی و تمدد صورت می‌گرفت، نسل امروز این خوشبختی را دارد که برای فکر کردن محتاج سعی نیست. نیاندیشیدن برای او بصورت يك جور نحوه عادی زیستن در آینده است در روح او دیگر کمترین بارقه احساس و اندیشه‌ای سر نمی‌زند که مزاحم وی شود، روح او که بفراموش کردن و پس زدن اندیشه و احساس خو گرفته، از دیر باز مرده است.

کلودرینس در سن ۷۷ سالگی درگذشت

نیویورک، ۳۰ مه

□ کلودرینس بازیگر انگلیسی روز سه‌شنبه سی‌ام ماه مه مطابق با نهم خرداد ۱۳۴۶ در بیمارستان «لاکونیا» واقع در نیوهمپشایر در سن هفتاد و هفت سالگی درگذشت. او متولد دهم نوامبر ۱۸۸۹ متولد شده و ازدوازه سالگی وارد کار نمایش شد و بعد در سن ۴۳ سالگی فعالیتش را در سینما آغاز کرد. مشهورترین فیلمهای او عبارتند از «مسترا-میت به‌واشنگتن میرود» با جیمز استوارت، «کازابلانکا» با اینگرید برگمن، «شیخ اپرا با نلسن ادی، «بدنام» با اینگرید برگمن.

جرج ویلهلم پابست پدر رئالیسم سینمای آلمان درگذشت

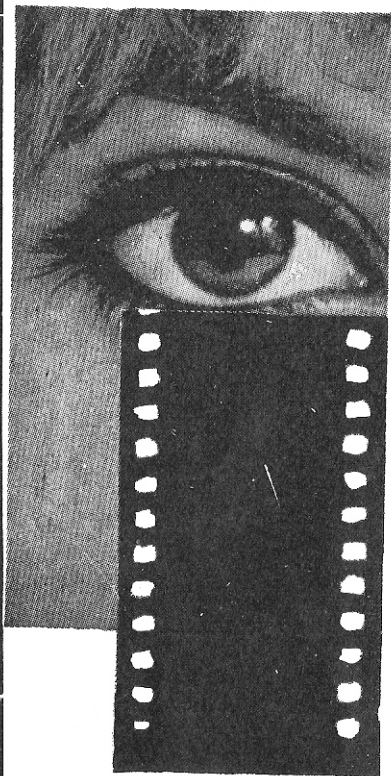
□ دوشنبه بیست و نهم ماه مه مطابق با هشتم خرداد ماه، «جرج ویلهلم پابست» پدر سینمای رئالیسم آلمان و کاشف گر تاگاربو، بعد از يك بیماری طولانی در محل اقامتش «وین» سن هشتاد و دو سالگی درگذشت. پابست هرگز راجع بخودش چیزی ننوشتد و حتی تاریخ تولد او همیشه با پنج یا ده سال اختلاف در کتابها و مطبوعات چاپ شده، بهر حال در مورد او همیشه در می‌دانند که در بیست و هفتم اوت سال ۱۸۸۵ (یا ۱۸۹۵) در شهر «وین» ویا در شهر «بوهم» متولد شده و تحصیلاتش را در شهر وین انجام داده‌است. او یکی از درخشانترین چهره‌های سینمای آلمان در زمان صامت بود و با پیدایش صدا در سینما، از او بعنوان یکی از با شخصیت‌ترین کارگردانان سینمای بین‌المللی نام برده میشد. او سازنده چند فیلم فوق‌العاده با اهمیت و کلاسیک سینماست. او با ساختن فیلمی به نام «را اندود» «گر تاگاربورا وارد دنیای سینما کرد.

جرج ویلهلم پابست، فعالیتش را بعنوان بازیگر در یکی از «تئاتر-واریته» های کوچک شهر وین آغاز کرد. بعد در ارد تئاتر مشهور «Landestheater» «Von Linz» شد و یکی از نماینده‌های مشهور «ایپسن» را بعنوان میزبان سن روی صحنه آورد. در سال ۱۹۱۴ با وقوع جنگ اجباراً دست از فعالیت کشید و بخدمت در ارتش خوانده شد. در سال ۱۹۱۷، بعد از سه سال جنگ و زندگی در جبهه‌های مختلف او را به بازداشتگاهی در فرانسه فرستادند. در آنجا خیلی زود موقوف شد که تئاتر کوچکی برای همراهان و زندانیان بر پا کند و در زندان، مدیر، کارگردان و بازیگر اول تئاترش شد و حتی در زندان نماینده‌ای نوشت که بعداً با فیلم مشهورش «تر اژدی معدن» شد.

در دسامبر ۱۹۱۸ به وین مراجعت کرد، مدتی کارش روزنامه نویسی بود،

انتقاد فیلم

مرد

● بعد از « هاد » در فیلمهای «مارتین ریت» یک تغییر ناگهانی ایجاد شده است. در حقیقت « هاد » برای «مارتین ریت» یکنوع جهش محسوب میشود بطوریکه میتوان مسیر کار «مارتین ریت» را بدودوره قبل از «هاد» و بعد از «هاد» تقسیم کرد و فرق دوره اخیر، «مارتین ریت» بصورت فیلمساز مشخصی درآمده است. لاقلاً آنقدر مشخص که بتوان بر روی نقاط ضعف او انگشت گذاشت.

وجه مشترک فیلمهای اخیر «مارتین ریت» عبارتست از انسانهایی معدود در یک محیط خالی از هرچیز دیگر. تعداد انگشت شماری از مطرودین در کویر زندگی. اشباحی تنها که بوسیله قشری از خلاء از سایرین جدا شده اند (و این جدائی انسانها از هم و مملکت بودن آنها را در دریا میباید بیشتر از همه در فیلمبرداری «جیمز وانگ هو» میتوان احساس کرد و اصولاً میتوان گفت که «مارتین ریت» قسمت عمده نمای روشنفکرانه فیلمهای اخیر خود را مدیون فیلمبرداری «جیمز وانگ هو» میباشد.)

در مورد این انسانهای معدود و زندانی در یک مکان نامحدود «مارتین ریت» ذهن خود را بر روی روابط فی مابین آنها متمرکز میسازد زیرا کار دیگری برای انجام دادن ندارد و حجم عمده آثار اخیر «مارتین ریت» را همین روابط تشکیل میدهد. روابط انسانهایی سرد و خشن و بی تفاوت که این صفات آنها زائیده خمورگی شان میباشد. خمودگی که خود از تملیق اینها در سرزمین اشباح ناشی شده است. و جریان پرداخت «مارتین ریت»

مرد
تاریکی بالای پلهها
سراب
آپالوزا
برادران کارامازوف
آمریکا، آمریکا
در یک صبح زیبای تابستان
آمریکانندیمسان

بعد بتوصیه بازیگر زنی بنام «ادل ساندرک» بعنوان ناظر هنری «Neue Diener Buhne» مشغول بکار شد. دو سال بعد موسسه سینمایی تاسیس کرد که در سال ۱۹۲۵ با فیلم «راه اندوه» با شرکت گر تاگاریو، مقام و اعتبار قابل ملاحظه‌ای کسب کرد. جرج و. پابست با این فیلم که در آن یک مسئله اجتماعی در لباس دموکراتیک و یک روانکاو «فریود» مطرح کرده بود، نشان داد که شخصیتش کاملاً شکل گرفته است. دو سال بعد پابست فیلم «لیلی دامیتا» را ساخت و بعد سه فیلم تحت عناوین: «بحران» (۱۹۲۷)، «لولو» (۱۹۲۸)، و خاطرات یک زن روسپی (۱۹۲۹) را تهیه کرد که به «تریلوژی سکسوال» معروف شده و در این سه فیلم «جنسیت» مسئله اصلی را تشکیل میدهد.

پابست در فیلمهای بعدیش مانند Westfront (جبهه غربی) مسائل عمیق اجتماعی را مطرح می کند. این فیلم یکی از مشهورترین آثار «پابست» است و حتی عده‌ای از منتقدین عقیده دارند که از نقطه نظر هنری خیلی با ارزش تر از فیلم موفق و مشهور «در جبهه غرب خبری نیست» می باشد.

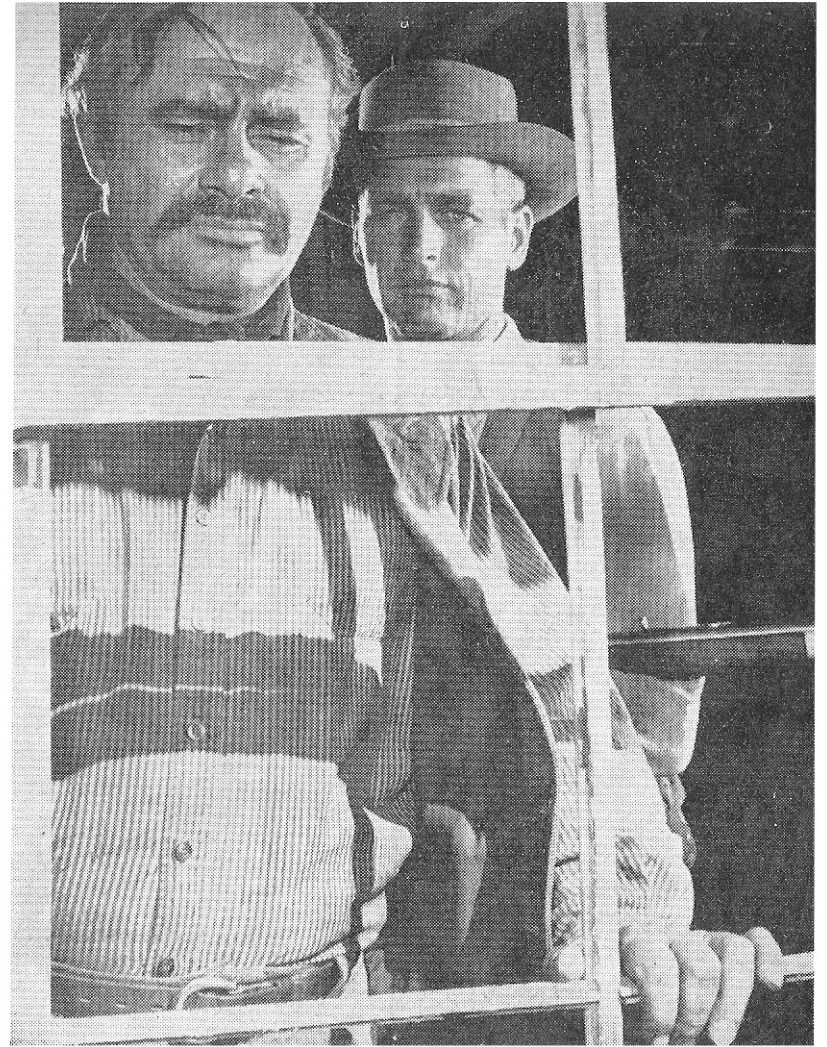
«ایرای سه پولی» اثر «برتولت برشت» و تراژدی معدن (۱۹۳۱) را از شاهکارهای جرج و یلهلم پابست و تاریخ سینما بحساب می آورند. هردوی این فیلمها بعد از ظهور رایش بزرگ و آدولف هیتلر توقیف شد و «گوبلز» شخصاً از «پابست» خواست که خودش را در اختیار مقامات رایش بزرگ بگذارد، پاسخ پابست فرار به برلین و بعد به پاریس بود. در فرانسه دست به ساختن آثار فراموش نشدنی زد مانند «دون کیشوت» و یک کمدی مجارستانی و بالاخره سه فیلم صد درصد تجارتي از نوع «اروتیک» تهیه کرد. یک سفر هم برای ساختن فیلمی به هالابوود کرد ولی خیلی زود متوجه شد که امکان ساختن فیلمی که او داشت میخواهد در آن محیط وجود ندارد، بهمین علت خیلی زود مجدداً به پاریس مراجعت کرد و فیلم جاسوسی «مادموازل دکتر» (۱۹۳۷) را ساخت.

در سال ۱۹۴۶ فیلمی تهیه کرد که فکرش را از سال ۱۹۳۶ در سر داشت این فیلم را در پاریس با نام «محاكمه» کارگردانی کرد؛ فیلمی است که باخشونت و بی رحمی تمام جهل، مسائل تبعیض نژادی و کهنه پرستی در مذهب را متهم می کند. این فیلم در فستیوال ۱۹۴۷ ونیز برنده جایزه شد. بدنبال این فیلم، یک فیلم دیگر از همان نوع سیاسی - تاریخی ساخت بنام: «در بیستم ژوئن اتفاق افتاد» که ساختمانش بر مبنای سوء قصد به هیتلر بود و بعد با فیلم «آخرین پرده» به پایان غم انگیز هیتلر پرداخت.

در سال ۱۹۵۳ جرج و یلهلم پابست به کارگردانی تئاتر - ایرا پرداخت و «قدت سر نوشت»، «آیدا» و سپس «تروواتوره» را در شهر «ورونا» (ایتالیا) روی صحنه آورد، سپس در ایتالیا فیلمی ساخت بنام «Cose da pazzi» که از نظر هنری فاقد ارزش بود. تاریخ سینما آخرین فیلم پابست را فراموش می کند ولی خدمات و جنبشهایی که در سینمای آلمان و در نتیجه سینمای بین المللی بوجود آورد، هرگز از صفحات تاریخ سینما پاک نمی شود و از جرج و یلهلم پابست همیشه بعنوان یکی از مردان بزرگ سینما یاد خواهد شد.

□ برای تهیه این مطلب، روزنامه‌های «Il tempo»

«Corriere della sera» چاپ ایتالیا را مورد استفاده قرار داده‌ایم.

این انسان از بقیه انسانهای «مارتین ریت» خسته تر و خموده تر است. زیرا استنشاق هوای چنین محیطی بیش از همه با مزاج او ناسازگاری دارد. در وسترن نو «هاد» محتوی اثر با پرداخت «مارتین ریت» سازگاری داشت و همین باعث شد که فیلم نمای قابل قبولی داشته باشد. ولی در فیلم‌های بعدی که «مارتین ریت» در برابر زمانهای گذشته غرب قرار گرفته است این ناسازگاری بیشتر جلب توجه میکند. و اکنون در «مرد»

نیز متناسب با این خمودگی کند و بطنی است. در میان عناصر پرداختی «مارتین ریت» چیزی که بیش از همه جلب نظر می کند مکتب های اوست، این مکتب ها اکثرا خیلی طولانی هستند. آنقدر طولانی هستند که بما فرصت می دهند تا متوجه شویم که تا کیدهای «مارتین ریت» صرف محل نای ناصحیحی شده است. در فیلم های اخیر «مارتین ریت» هسته مرکزی اثر را انسانی تشکیل میدهد که به نحوی علیه اصول خشک و ریاکارانه تمدن قیام میکند.

که با محتوی سروکار داریم که فیلم را در زمره آثار مکتب شخصی چون مکتب وسترن قرار میدهد، این ناسازگاری با وج خود میرسد. نظیر کلیه مواردی که فیلم سازی در برابر مکتب شخصی قرار میگیرد، فرصت مناسبی برای ارزیابی فیلم ساز داریم.

فیلم ماجرای فدا شدن يك وجود با ارزش يك قهرمان، يك «مرد» است. ماجرای فدا شدن انسانی است که ارزش زنده ماندن دارد در راه انسانهائی که ارزش زنده ماندن ندارند. (متاسفانه در این آب و خاک ما پنهان کردن جریان کشته شدن قهرمان فیلم از نظر تماشایی به این مایه فیلم لطمه خورده است) ماجرای جانشین شدن این شهامت و مردانگی گذشته است بوسیله ریا و خمودگی امروزه. این قهرمان چون حاضر بپذیرش این ریا و تزویر نیست از آن می گریزد و قدرت و شهامت و قهرمانی و جوانمردی گذشته را در میان سرخپوستان پیدا میکند. گمشده گشته هایش را در جزئی باقیمانده گذشته هایش را در جزئی باقیمانده گذشته در زمان حال باز مییابد. نسل خموده و ریاکار اطراف او نیز به این مردانگی و قدرت و شهامت آن احتیاج دارد ولی در عین حال آنرا مورد تحقیر قرار میدهد.

... و در اینجا «مارتین ریت» در برابر دو عامل قرار دارد. مرد با ارزش گذشته و نسل فاسد و مرده زمان حال. قاعدتا باید نیروی کارگردان صرف زنده نگاه داشتن و حیات بخشیدن به قهرمانش شود. وظاها «مارتین ریت» نیز همین قصدا دارد. منتها برای اینکار راهی که انتخاب کرده است عبارتست از حمله به آن نسل مرده. و آنقدر سرگرم اینکار و در آن غرق میشود که قهرمانش را نیز همراه با

آنها به دیار مرگ میفرستد. در حقیقت این قهرمان فیلم نیست که «زندگی را نیز همراه با مردگان دفن کرده» بلکه «مارتین ریت» است که چنین کاری انجام داده کلیه تا کیدهای «مارتین ریت» صرف انتقاد از اخلاقیات ریاکارانه این نسل فاسد شده است. آن چیزهایی که در سینما و بخصوص در مکتب اصلی چون مکتب وسترن اگر هم وجود داشته باشند باید خیلی سریع پشت سر گذاشته شوند. ولی در عوض قسمتهائی که باید در فیلمهای وسترن مورد بررسی بیشتری قرار گیرند بکلی فراموش شده اند. در حقیقت «مارتین ریت» کلیشه منفی آن چیزی را ساخته است که محتوی فیلم در اختیارش گذارده.

«مارتین ریت» در فیلم خود دو مایه در اختیار داشته است. مایه عظمت و مردانگی از دست رفته و مایه تبعیضات نژادی. قاعدتا باید مایه اولی محور اصلی فیلم را تشکیل و دومی فقط در حکم يك مایه فرعی و وسیله ای برای بیشتر جلوه بخشیدن به تم اولی باشد. ولی با انتقادات اخلاقی «مارتین ریت» این دو مایه عمال موقعیت خود را با هم عوض کرده اند.

تا کیدهای افراطی «مارتین ریت» در انتقاد از اخلاقیات خود به اخلاقیات سطح بالاتری منجر میشود. «مارتین ریت» بر روی آنچه که به میدانند تا کید میکند. و نیز بر روی آنچه که خوب میدانند تا کید میکند. و خلاصه بر روی آنچه که میدانند تا کید میکنند و این بزرگترین نقص کار «مارتین ریت» است. «مارتین ریت» همیشه دانش خود را به رخ تماشایی میکشد. تمام آنچه را که میدانند به ضرب پتک در مغز تماشایی فرو میکند. و در نتیجه

تاریکی بالای پله‌ها

* نمایش به تعویق افتاده و دیرتر از موعد مقرر این فیلم باعث میشود که یکبار دیگر نام آشنای کارگردانی به خاطرمان خطور نماید .

«دلبرت‌مان» کارگردانی بود که هنگامیکه در ۱۹۵۵ جایزه اسکار بهترین کارگردان سال را بخاطر فیلم «مارتی» گرفت همه بر روی آینده درخشان او حساب میکردند و وقتی سال بعد نیز فیلم «مخفل مجردها» و پس از آن «نیمه شب» را ساخت حدس قبلی مردم را بیش از پیش تأیید نمود .

ولی بعد بتدریج فیلمهای او آن گیرائی اولیه خود را از دست دادند و او نیز طبقاً بتدریج آن شهرت اولیه را از دست داد و بباد فراموشی سپرده شد، بطوریکه امروز اکثریت فیلمهای او را فیلمهای فکاهی «یونیورسال» تشکیل میدهد .

اینکه چطور شد «دلبرت‌مان» اینطور سقوط کرد محتاج بررسی دقیق‌تری است . قبل از هر چیز باید بخاطر بی‌آریم که قسمت عمده فیلمهای او «مارتی» «مخفل مجردها» «نیمه شب» ، «هوس زیر درخت نارون» «میزهای جداگانه» و «تاریکی بالای پله» اقتباسی از یک نمایشنامه (و در مورد دو فیلم اول نمایشنامه تلویزیونی) بوده‌اند و او بیش از هر چیز دیگر بعنوان یک مفسر نمایشنامه‌های تماشاخانه‌ای شناخته شده بوده .

موفقیت سه‌فیلم اولیه او موهون پرداخت واقع‌گرایانه آن بود که با دقتی قابل تحسین جزئیات واقعیت‌های زندگی روزمره را بر روی پرده منعکس ساخته بود . و این موفقیت را باید بیشتر مدیون نویسنده نمایشنامه‌های مزبور دانست تا کارگردانی «دلبرت‌مان» .

هرسه‌نمایشنامه فوق‌النمایش نویسنده معروف «پادی‌چایفسکی» میباشد . «چایفسکی» که زمانی گفته‌بود «کارگردان باید غلام حلقه بگوش نمایشنامه نویسنده باشد» بانوشته‌های خود عملاً وفاداری خود را به این گفته ثابت کرده است . «چایفسکی» در نمایشنامه‌های خود ، با توجه به حتی جزئی‌ترین امور و ناچیزترین عناصر متشکله اثر ، عملاً تکلیف کارگردان را دقیقاً تعیین نموده و از طرف دیگر هرگونه آزادی را از او سلب نموده است .

برای نمایشنامه‌های «پادی‌چایفسکی» احتیاج به کارگردانی است که استعداد و توانائی ترجمه کلمات نمایشنامه را بتصاویر سینما داشته باشد . بی‌آنکه شخصیت فکری مشخصی داشته باشد تاقتدان آزادی حاصله باعث ناراحتی او و پیدایش اشکالات احتمالی شود . خلاصه کلام کارگردانی مثل «دلبرت‌مان» .

بهمین جهت تا هنگامیکه «دلبرت‌مان» بکارگردانی نمایشنامه‌های «چایفسکی» می‌پرداخت عجز او نمایان نبود . ولی هنگامیکه از «چایفسکی» جدا شد و به سراغ

آثارش ، مانند آثار هرهنرمند دیگری که اصرار دارد تا آخرین قطره عصاره معلوماتش را در اثرش بگنجانند ، زیر بنای چندان محکمی نداد . «همینگوی» ریت « جریان درست برعکس اینست . زمانی گفته بود که اثر یک هنرمند باید مانند کوه یخ باشد که فقط یک هشتم آن بیرون از آب و مابقی آن در زیر آب است .

ولی در مورد ماحصل کار «مارتین» ریت « جریان درست برعکس اینست .

کیومرث وجدانی

نمایشنامه‌های سایر نمایش‌نویس‌ها رفت ، نمایش‌نویس‌هاییکه به اندازه «چایفسکی» تکلیف کارگردان را معلوم نمیکند ، اینجا دیگر او مجبور بود از وجود خود مایه بگذارد . وقتی این کار را کرد ... نتیجه بارز آنرا بهتر از هر موقع دیگری میتوانیم در «تاریکی بالای پله‌ها» ببینیم .

«تاریکی بالای پله‌ها» مانند سایر نمایشنامه‌های «ویلیام اینج» (پیک نیک - ایستگاه اتوبوس شبای کوچک بز گرد و ...) ماجرای بر خورد و مواجهه انسانها با موانع بزرگ زندگی است و عجز آنها در برابر این موانع و تلاش آنها در عین این عجز . خوشبینی ذاتی «اینج» باعث میشود که این انسانها در انتهای کار به پیروزی نائل آیند . ولی در عین حال این پیروزی بامصالحه توافقی بامحدودیت‌های زندگی همراه است . بدین ترتیب در وراء خوشبینی «اینج» لحن تلخی جلب نظر میکند .

در «تاریکی بالای پله‌ها» نیز افراد یک خانواده را گرفتار مشکلات خود مبینیم . مردیکه گذشت زمان و تغییر اجتماع حرفه‌او و وجود او را چون زباله‌های بدور افکنده و برای او نیز عوض شدن ، ترک سنت‌های خود و هم‌آهنگ شدن با زمان و معیارهای نسل فعلی کار چندان آسانی نیست زنی که نگران درهم پاشیده شدن کانون خانوادگی میباشد . دختر جوانی که طریقه ارتباط با دنیای خارج را می‌آموزد و پسر خردسالی که اولین درسهای مبارزه زندگی را فرامیگیرد . ولی اینها مشکل اساسی این خانواده نیست .

مشکل اساسی آنها عدم توانائی درک مشکلات یکدیگر است . مشکل اساسی آنها عدم تفاهم است . همین عدم تفاهم است که باعث می‌شود شکاف و خلاء عظیمی بین این انسانها احساس کنیم .

وفاداری کامل «اینج» به سنت‌های پابرجای نمایشنامه‌نویسی باعث میشود که نمایشنامه‌های او از سه قسمت تشکیل شده باشند : معرفی و ارائه مشکل ، بحران مشکل ، و حل مشکل ، و در اینجا نیز ما در طی سه مرحله مشخص شاهد پیدایش و بخود شکل گرفتن این عدم تفاهم ، اوج گرفتن و شدت یافتن آن تارسیدن یک مرحله بحرانی و بالاخره حل شدن مشکلات و برقراری تفاهم هستیم .

در مکان محدود صحنه تماشاخانه این سلسله ماجراها مفهومی غیر از مفهوم متعارفی خود پیدا میکنند . در این حال تنها دنیای موجود اطابق نشمین این خانواده چهار نفری است با پله‌هاییکه بطبقه بالا میرود و قسمت‌های فوقانی آن در تاریکی غرق شده است . غیر از این هیچ چیز وجود ندارد . تمام نشانه‌هاییکه حکایت از دنیای خارج از این اطابق میکنند سایه‌ها و اشباحی بیش نیستند .

این خانواده چهار نفری تنها ساکن این دنیا هستند . با عدم تفاهم‌های موجود بین آنها و آینده‌ای تاریک که در انتظار آنهاست آینده‌ای چون آن تاریکی بالای پله‌ها ، و این پله‌ها و تاریکی بالای آن معرف و مظهر این آینده میباشد . حال این آینده ، این تاریکی بالای پله‌ها ، چه تهدید آمیز و نامطمئن باشد (نظیر شبی که پدر خانواده خانه را ترک میکند) و چه امیدبخش (بالا رفتن زن و شوهر از پله‌ها در انتهای نمایشنامه) در هر صورت صفت انکار ناپذیر آن تاریک بودن و مجهول بودن آنست .

... وقتی آقای «دلبرت‌مان» این نمایشنامه را به فیلم برمی‌گرداند ، اولین کاری که طبق اصول و روشهای معموله فیلم کردن یک نمایشنامه ، صورت میگیرد عبارتست از گسترش مکان وقوع ماجراها ، در این جا دیگر ماجراها فقط و فقط در اطابق نشمین این خانواده وقوع نمیبند بلکه قسمت اعظم این وقایع در خارج از این اطابق صورت میگیرد . البته این اولین قدم در راه سینمایی ساختن یک اثر نمایشی است . ولی ببینیم در این مورد خاص این عمل چه نتیجه‌ای بیار می‌آورد .

در حالیکه در نمایشنامه ، خانه این خانواده تنها دنیای موجود محسوب میشد . در فیلم کارگردان این خانه را از بین هزاران خانه دیگر انتخاب میکند ، پس برای کارگردان خانه‌های دیگری غیر از این خانه نیز وجود دارند .

از طرف دیگر ارزش اثر «ویلیام اینج» بسته بهمین محدود بودن مکان وقوع داستان در چهار دیواری منزل این خانواده میباشد . زیرا در اینحال این منزل تا

سراب

حد این دنیا ، و این خانواده تا حد ساکنین این دنیا ، با مشکلاتشان ، عدم تفاهم - هایشان ، تنهایی و سرگردانی‌شان ، کلیت و عمومیت می‌یابد . ولی حال که در فیلم بجز این خانه دنیا و خانه‌های دیگری نیز وجود دارند ، این مکان و این افراد آن کلیت را از دست میدهند . و فیلم تا حد يك نمایش خانوادگی تنزل میکند . خانواده‌ای بامشکلاتی که تماشای سی‌سال است آنها را بصورت‌های مختلف دیده . آنقدر دیده که حتی جزئیات آنها را هم دیگر از حفظ میدانند . بیکار شدن شوهر ، و لخرچی زن ، دعوا بر سر پول ، بر سر خیانت شوهر ، بر سر تربیت بچه‌ها ... و این افراد مدام در حالیکه از اینجا به آنجا می‌روند بر سر این مسائل بحث میکنند . و پله‌ها و تارکی بالای آن... اساساً فراموش میشود !

«دلبرت‌مان» برای دستیابی به واقعیتی نظیر واقعیت «مارتی» سعی دارد تا آنجا که می‌تواند به جزئیات بپردازد ، برای ارائه واقعیت زندگی روزمره عناصر متشکله را تجزیه میکند و آنقدر از جوانب مختلف به بررسی آنها می‌پردازد تا تماشای را بر کیفیت و ماهیت آنها مسلط میگرداند . با ارائه این جزئیات وجود این عناصر برای تماشای عادی میشود .

بدین ترتیب کارگردان بر «واقعیت» مورد نظر دسترسی مییابد ولی در عوض روح اثر از بین میرود . زیرا در جریان این واقعیت پردازی عناصر اساسی اثر (پله‌ها، آن جوانک یهودی که به قیمت نابودی خود سعادت و تفاهم را به این خانواده باز گرداند) مفهوم اضافی خود را از دست داده‌اند در اینحال دیگر اثر چیزی را بیان نمیکند . اثر بی‌تفاوتی است که عناصر بیانی خود را از دست داده است بی‌آنکه چیز دیگری جان‌نشین آن شده باشد .

هنگامیکه کارگردانی قصد ترجمه يك اثر تماشای را به سینما دارد باید در جریان تغییرات حاصله در طی این ترجمه از وجود خود مایه بگذارد و عناصر بیانی جدیدی برای اثر بیافریند . و با لااقل عناصر اساسی تشکیل دهنده پیام اثر را با حفظ ماهیت و مفهوم‌شان در اثر خود نگاهدارد و اگر هیچکدام از ایندو کار را نمیتواند انجام دهد ... همان بهتر که غلام حلقه بگوش نمایشنامه نویس باشد !

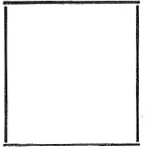
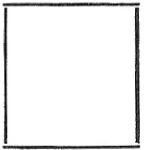
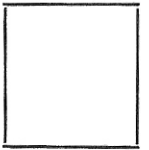
کیومرث وجدانی

کارگردان : دلبرت‌مان - تهیه‌کننده : مایکل گاریسون - داستان از : هاریت فرانک و ابروین راویچ (اقتباس از نمایشنامه «تاریکی بالای پله‌ها» اثر «ویلیام اینچ» مدیر فیلمبرداری : هاری استرادلینگ - آهنگساز : ماکس استاینر - هنرپیشگان : دوروتی مک‌گواریر - رابرت پرستون - شرلی ایتس - ایوآردن - محصول رنگی (تکنی کالر) ۱۹۶۰ کمپانی برادران وارنر .

● دیدن «سراب» قبل از هر چیز دیگر فرصتی است جهت آشنائی بیشتر با «پیتراستون» سناریست بااستعدادی که نبوغ او را قبلاً در «معما» دیده‌ایم . البته در ایجاد دیگر نبوغ «پیتراستون» در داستان - بافی و خلق هیجان و پیچش‌های غیر قابل پیش-بینی داستان و ترکیب عناصر داستانی بطوریکه کوچک-ترین نقص و خللی در این ترکیب دیده نشود، چنین نبوغی در اینجا به اندازه «معما» بچشم نمی‌خورد ولی رشته‌های پیوند بین ایندو موضوع آنقدر محکم هست که بتوان نحوه فکری خالق واحدی را در هر دوی آنها منعکس یافت . در اینجا نیز مانند «معما» در وراء دلهره پیش‌رونده در طول فیلم میتوان سرگردانی يك انسان را بین دو قطب حقیقت و دروغ مشاهده کرد . منتها ایندو قطب حقیقت و دروغ در اینجا نمائی خاص تر ، مشخص تر ، واضح تر ، و محدود تر بخود گرفته است . در اینجا قهرمان اصلی فیلم بین واقعیت دنیای مادی و

رؤیای دنیای درونی، بین ذهنیت و عینیت . بین محیط جامد زندگی و سراب توهماتش سرگردان است . و بدین ترتیب باز با همان سؤال همیشگی ، که بارها در عمرمان از خودمان پرسیده‌ایم ، روبرو میشویم که «آیا آنچه که می‌بینیم واقعیت است یا صرفاً يك رویاست ؟» باز هم مانند «معما» دلهره داستان حکم زمبندگی را دارد بمنظور آماده ساختن تماشای جهت پذیرفتن تردید و سرگردانی قهرمان فیلم در جستجوی حقیقت و از آن بالا-تر شریک شدن تماشای در این سرگردانی با او و در اینجا جلوه‌ای هیجان خیلی زود چهره خود را بما نشان میدهد . بمحض تمام شدن نوشته‌های فیلم در يك دور نمای کلی شهر نیویورک چراغ‌های يك آسمان خراش را می بینیم که ناگهان همگی خاموش میشوند و آسمان خراش مزبور کلاً غرق در تاریکی میگردد . يك چیز غیر عادی که در همان قدم اول با ایجاد

يك ضربه ما را آماده ورود و سیر در يك دنیای جدا از واقعتهای مادی میسازد . در قلب تاریکی-های راهروهای پیچ در پیچ این آسمان خراش ، انسان تنهائی را می‌بینیم که ظلمت محیط این آسمان خراش در حقیقت انعکاسی از تاریکی دنیای درونی اوست . درون روح او مانند یخچال منزلش کاملاً خالی است . این انسان بین گذشته و آینده معلق است . نه گذشته برایش وجود خارجی دارد و نه آینده . فقط لحظه حال را میتواند حس کند فقط به این لحظه و به موجودیت خود ایمان دارد . و حتی تصورش را هم نمیتواند بکند که اصولاً چنین چیزهایی ممکنست وجود داشته باشند ... و بعد ندائی از گذشته‌ها ، از دنیائی غیر از دنیای غرق در تاریکی او ، بگوش میرسد . و او را بی‌اراده در جستجوی حقه فت بدنبال خود میکشاند . انگیزه‌ای که این مرد را در صبح روز بعد مجدداً به زیر زمین آن آسمان خراش می

کشاند همان نیاز اجتناب ناپذیری است که در این قبیل موارد انسان را بدنبال جواب سئوالش به امر کنجین گردابی سوق میدهد.

و آنچه که سرگردانی بین این حقیقت و رویا ، بین این عینیت و ذهنیت را جالب میسازد ابهامی است که گریبانگیر تماشاچی شده است . ابهامی که خود از تنهایی قهرمان فیلم سرچشمه گرفته است . و ماجرا تا هنگامی جالب باقی میماند که این ابهام و این تنهایی پا بر جا باقی مانده اند .

ولی متاسفانه خیلی زود (یعنی تقریباً در اواسط فیلم) به این تنهایی خاتمه داده میشود . و کسان دیگری (يك کارآگاه و نیز معشوقه سابق آن مرد) نیز در دنیای ذهنی قهرمان فیلم سهیم می - شوند . و بدین ترتیب عملاً این ذهنیت نابود میشود . و ابهام واقعیت داشتن پدیده های محیط جای خود را به ماجرای کشف يك گذشته مجهول و فراموش شده میدهد . و نمای درونی داستان مبدل به يك نمای برونی میشود . و آنچه که از اعماق يك منطقه ذهنی شروع شده بود به سطحی ترین قشر دلهره داستان ختم میگردد .

شاید کارگردان حساس تری می توانست این نقص داستان را از نظر پنهان سازد . ولی کارگردانی بی تفاوت « ادوارد دیمتریك » و پیروی کسور کورانه او از داستان نقائص کار را بیشتر نمایان میسازند . مضمون هایی که در بالا ذکر شدند همگی زائیده جریان وقایع داستان میباشند نه بوجود آمده در بطن تصاویر فیلم . بر خلاف داستان فیلم که سعی دارد در ابهام مرز مشرک واقعیت و خیال پیبشروی خود ادامه بدهد ، تصاویر کارگردان همیشه با نوعی قاطعیت همراه است قاطعیت در مورد واقعیت عادی محیط وهم قاطعیت در مورد دنیای ذهنی خیالات واو هام قهرمان فیلم ، در نتیجه ایندو دنیای واقعیت واو هام بخودی خود و بسهولت از یکدیگر جدا میشوند . بطوریکه حتی با نیرنگ بازی با زمان و سیر متناوب در گذشته و حال نیز نمیتوان آنها را بهم ربط داد . (بخصوص که بی تفاوتی کارگردان باعث شده که این نوسان بین گذشته و حال ، بعلت نا - کفایتی او در ایسجاد پیوستگی آنها ، تصنعی جلوه کند .)

و علت این نقص کار « دیمتریك » تا هنگامی که داستان خود چینی

برای بازگو کردن دارد ، یعنی تا هنگامیکه تنهایی قهرمان داستان و ابهام فیلم باقی است ، معلوم نمی شود . ولی پس از این که این ابهام مبدل بقاطعیت و آن ذهنیت مبدل به عینیت گسردیسد ، اشکال کار « دیمتریك » نیز آشکار میگردد .

پرداخت کارگردان در تمام این مدت يك پرداخت ذاتا عینی بوده گرچه گاه و بیگاه مسیر داستان آن را وادار به ورود در منطقه ذهنیات ساختند . که برای چنین داستانی نحوه پرداخت صحیحی نبوده -

زیرا گرچه این ماجراها بالاخره بواقعیات محیط خارج منتهی میشوند ، ولی سرمنشاء آنها هنوز بچهارچوب وجود قهرمان فیلم و دنیای ذهنیات او

محدود میشود . مادر صحنه بیاد آوردن گذشته اش وی راهی بینیم که پس از سقوط آن مرد ابتدا گرفتار هیجان میگردد و پس از چند لحظه به بیماری فراموشی دچار میشود و بلافاصله قیافه عادی و بی تفاوت خود را بازمی یابد . ولی این غیر ممکن است . البته شخص ممکنست گذشته خود را مجدداً بیاد آورد ولی نمیتواند مانند يك ناظر بیگانه شاهد این قضایا و وقایع باشد .

این پرداخت عینی آن عمق سرگردانی بین واقعیت و خیال را از فیلم میگیرد . و فیلم را پس از آن شروع زیبا و نوید بخش تا حد يك اثر هیجان آور تنزل میدهد .

در حالیکه در مورد قهرمان فیلم آنچه را که توهم مییافت در آخر کار واقعیت از آب درآمد ،

برعکس در مورد تماشاچی آنچه را که او واقعی یافته بود ، یعنی وجود دنیای توهمات قهرمان فیلم در آخر کار مجازی از آب در میآید . در حالیکه تماشاچی در تمام مدت بدنبال این دنیای ذهنی دریده در آخر کار هنگامیکه به آن میرسد فقط یکمشت جنایت کار هفت تیر بدست و يك ماجرای جنائی در برابر خود مشاهده میکند . در حقیقت سراب واقعی را تماشاچی بچشم می بیند .

کیومرث وجدانی

کارگردان : ادوارد دیمتریك - تهیه کننده : هاری گلسر - داستان از : پیتر استون - مدیر فیلم برداری : جومك دو نالد - آهنگساز : کولینسی جونز .

هنر پستان : گریگوری پک - دایان بیکر - والتر ماتیو - محصول ۱۹۶۷ کمپانی یونیورسال .

همیشگی فیلم های وسترن میکند و در آخر کار در نیمه راه این مسیر از حرکت باز می‌ایستد . محور اصلی فیلم ، مانند هر وسترن دیگری ، عبارتست از يك قهرمان . و فرق اساسی كسار « سیدنی فیوری » در اینجا باكار سایرین در وسترن دیگر ، و آنچه كه بكار او این نمای «ضد-وسترن» را بخشیده ، در همین تلقی او از این قهرمان و پرداخت او در این زمینه نهفته است. قهرمان «فیوری» مانند سایر قهرمانهای وسترن يك نیمه‌خدا ، يك فوق بشر ، يك انسان فناپذیر ، يك موجود شكست ناپذیر ، يك مظهر شهامت ، قدرت عظمت . . . و خلاصه يك قهرمان ایده‌آل نیست . قهرمان «سیدنی فیوری» ترکیبی است از ضعف و قدرت . و باز مانند « خاطرات يك مامور » ضعف‌های این قهرمان بیشتر از قدرتهای او جلب نظر كارگردان را نموده است . و قسمت عمده نیرو و تاکید كارگردان صرف نشان دادن همین ضعف ها شده است .

قهرمان «فیوری» يك مجری ذاتی عدالت‌نست. انسان خسته‌ای است كه تلخی جنگ و آدمكشی و درددلی و سرگردانی‌را چشیده و برخلاف سایر قهرمانان وسترن كه پس از پیروزی در مبارزه و نابود شدن نماد بدی و پلیدی و برقرار ساختن عدالت ، سوار براسب و درگوشه افق از نظر ناپدید میشوند تا مشابه همین مبارزه را در جای دیگری تکرار کنند ، او قصد دارد بقیه عمر خود را درسزیمینی كه او را در دامان خود بزرگ کرده به آرامی و صفا بگذراند (و جالب

آپالوزا

* پس از « خاطرات يك مامور » این دومین باری است كه با «سیدنی فیوری » بعنوان يك كارگردان مشخص و موجودی متفاوت بسا سازنده آثار بی‌تفاوتی چون موزیکال های «كلیف ریچاردز» مواجه میشویم . و نیز پس از « خاطرات يك مامور» این دومین باری است كه می‌بینیم «فیوری» به مبارزه با يك سنت سینمایی برخاسته است . «فیوری» با مكتب وسترن نیز خواسته است همان‌كاری را بكنده با رشته فیلمهای «باند» کرده است . فیلم علی‌رغم ظاهر پر طمطراق آن يك فیلم « ضد - وسترن » است . باز هم مانند « خاطرات يك مامور» يك واقعیت تلخ به رخ تماشای كشیده شده است و فیلم از حد این واقعیت تلخ شروع به پیشروی به سوی عنصر فانزنی معمول و

آنكه در انتهای فیلم نیز همین‌كار را میکند.) در حقیقت در اینجا قهرمان ایده‌آل همیشگی فیلمهای وسترن ، به سمت زندگی روزمره ، به سمت «واقعیت» روزمره روی آورده است . و تمام آرزو های این انسان در وجود يك اسب ، يك آپالوزای مکزیکي ، متمرکز شده است .

و ما یکبار دیگر اسبی را بعنوان نماد ایده‌آلها می‌بینیم . منتها در اینجا واقع‌گرا بودن قهرمان فیلم بجای فانزنی بودن او باعث شده است كه این اسب ، جدا از سوار كارش ، در فیلم ماهیت و مفهوم مستقلی داشته باشد .

قهرمان «فیوری» در تمام مدت فیلم در برابر دشمنانش ضعیف است . و این ضعف آشکارا بچشم ما میخورد زیرا برای آشكار ساختن چنین وضعی كارگردان بر روی قدرت

نیروی مخالف تاکید کرده است . و از آن بالاتر نسبت به این قدرت علاقه نشان داده است . كارگردان خیلی بیشتر از اینکه به قهرمان خود علاقه نشان دهد نسبت به رقیب مکزیکي او علاقه نشان داده است . بدین ترتیب نسخه ساده فیلم‌های وسترن را ، نسخه ساده مبارزه خوبی و بدی و پیروزی خوبی در انتهای كار ، این نسخه تخطی ناپذیر را برهم زده است . واثر خود را مبدل بیک كلاف سردرگم نموده است .

مكتب وسترن ، باسادگی‌اش ، هیچانش ، شهامت و قدرت و عظمت نهفته در ذاتش ، رویای پلاستی جلودانی تماشای است ، و اکنون «سیدنی فیوری» بخاطر دستیابی به واقعیت اجزاء این رویا را درهم ریخته است . بدست خود این رویا را بدور افکنده است . ولی در

برادران کارامازوف

اینست که او خواسته است همانطوری مکتب وسترن را شکست بدهد که فیلمهای «باند» را شکست داده . ولی آنچه که در مورد فیلمهای «باند» به پیروزی او منجر شد در اینجا به شکست وی انجامید زیرا «فیوری» تفاوت بین «باند» و وسترن را نتوانسته است تشخیص دهد . فیلمهای «باند» پدیده موقتی بود که باسیر شدن مردم از آن اگر هم کسی به مبارزه نمی‌شتافت بخودی خود بر اثر عامل زمان از بین میرفت . ولی کاخ رفیع واستوار وسترن ... امثال «سیدنی فیوری»ها بهسودت میتوانند موجهای زود گذری چون «باند» را شکست دهند ولی در مورد مکتب پابرجائی چون وسترن ... تصورش را هم نمیتوان کرد .

کیورث وجدانی
کارگردان: سیدنی ج . فیوری - تهیه کننده : آلان میلر - داستان از : جیمز بریج ورولاندر کیمی - مدیر فیلمبرداری : راسل متی - آهنگساز : فرانک اسکینر .
هنرپیشگان : مارلون براندو (مات) - آنجانگ کامر (ترینی) - جان ساکسون (شوی) - امیلیو - فرناندز (لازارو) .
محصول پاناویژن رنگی (تکنی - کالر) ۱۹۶۶ کمپانی یونیورسال .

عوض چه چیز نصیب او شده است؟ هیچ! زیرا این رویا صد در صد ترکیبش رویاست . دیگر چیزی در وراء آن وجود ندارد . «فیوری» این رویا را بعمد از تماشاچی خود دریغ داشته است . بی‌آنکه چیز دیگری (مثلا واقعیت) در اختیار داشته باشد تا به او ارائه دهد . وبهمین جهت نتیجه کار او به صورت اثری درآمده است خسته کننده ، یکنواخت و بی تفاوت . تا آنحد بی تفاوت که تماشاچی بتدریج در طی فیلم متوجه نقائص آن شود . متوجه پرداخت تصویری اغراق آمیز کارگردان ، با آن تصاویر شلوغ و انباشته از اشیاء مختلف وبان زوایای غریب ودور از ذهن دوربین . پرداختی اغراقی که چه در ترکیب کلی فیلم وچه در لحظات پراکنده آن صرف هیچ و بوج شده است ، متوجه کش داده شدن بی جهت داستان و زائد بودن حدود دوسوم داستان فیلم او بالاخره متوجه کش داده شدن پرداخت کارگردان در ارائه عناصر مشکله داستان (نشان دادن جعبه حاوی عقربها را بخاطر بیابوریم) که صرفا از تمایل کارگردان به خود نمائی سرچشمه میگردد .
وسرمنشاء شکست های «فیوری»

● اولین سئوالی که بامشاهده مجدد «برادران کارامازوف» پس از گذشت چندین سال برای انسان پیش می‌آید اینست که چطور ممکنست سازنده این فیلم وخالق «حرفه‌ای‌ها» هر دو یکفرد واحد باشد . وآن عاملی که این اختلاف غیر قابل تصور را بین ایندو بوجود می‌آورد چیست ؟
مسلمنا در درجه اول گذشت زمان و تجربه‌ای که در طی این مدت میتوان اندوخت . ولی این کافی نیست . زیرا ابوسیمله تجربه نمیتوان صمیمیت آفرید . شاید علت آن وجود تهیه کننده تاجر مسلکی چون «پاندر و. س برمان» بوده که در هنگام ساختن «برادران کارامازوف» بر کار «ریچار بروکن» نظارت داشته وبامزاحمت های مداوم خود مانع بزرگی بر سر راه «بروکن» بوده . ولی باید بخاطر بیابوریم که «ریچار بروکن» فیلم «پرنده شیرین جوانی» را نیز برای همین تهیه کننده ساخت و با وجود اینکه تهیه کننده مزبور

با بیسوادیه‌ایش به این فیلم او بمراتب بیشتر از «برادران کارامازوف» صدمه زد ولی «پرنده شیرین جوانی» هنوز هم سینمائی ترین اثری است که از روی یکی از نمایشنامه های «تنسی» و بلیامز» ساخته شده است شاید هم بی‌علاقگی «بروکن» بکارش در اینجا باعث شده که «برادران کارامازوف» باین صورت درآید ولی خود «ریچار بروکن» زمانی اظهار داشت که سه کتاب «برادران کارامازوف»، «المرگنتری» و «لرد جیم» کتابهایی هستند که او آرزو دارد از روی آنها فیلمی بسازد . حقیقت اینست که هیچکدام از این دلایل به تنهایی نمیتوانند اختلاف ارزش بین «حرفه‌ای‌ها» و «برادران کارامازوف» را توجیه کنند ولی شاید بکمک مجموع آنها میتوان اینکار را انجام داد .
در مورد «ریچارد بروکن» نیز ، نظیر سایر فیلمسازان مشخصی که کار خود را با سناریو نویسی

شروع کرده‌اند ، نمای ترکیب فکری خاص او ابتداء در سطح کلیات داستان تجلی خود را آغاز کرد و سپس بتدریج در جزئیات تصاویر او نیز جایی برای خود گشود ، و در «برادران کارامازوف» نیز ما شیخ مبهمی از ترکیب کلی مایه «بروکن» را میتوانیم ببینیم .
در اینجا کوششی صورت گرفته است که مایه خوبی و بدی «داستایوفسکی» بخدمت مایه خاص «بروکن» یعنی تکامل انسان با انسان هائی از حضيض سقوط تا اوج رستگاری ، گمارده شود .
انسانهای فیلم «برادران کارامازوف» ، در لحظه شروع فیلم هر کدام متناسب با زندگی خویش در حضيض سقوط روحی خود هستند . و در این میان فقط (ویلا اقل بیشتر) مسیر «دیمتری کارامازوف» است که مورد توجه قرار گرفته است . سیر تکاملی «دیمتری» از پیچ و خمهای متعددی تشکیل شده است . بی‌بندوباری ،

برادران کارامازوف

کارگردان : ریچارد بروکز - تهیه کننده: پاندراس-برمان سناریو از: ریچارد بروکز (اقتباس از داستان «برادران کارامازوف» اثر فیلمبرداری: جان آلتون - آهنگساز: برانسیلاو کبیر هنر پیشگان: پول برینر- ماریاشل - کلر بلوم- لی جی کاب- ریچارد بیسهارت . محصول رنگی (مترو کالر) کمپانی متروگلدوین مایر .

طول زمان بکامک تجربه نحوه تظاهرش کاملتر میشود. اگر «بروکز» در زمانی که این فیلم را می ساخت میتوانست متناسب با تلقی غیر جدی قهرمان اثرش پرداخت غیر جدی نیز ارائه دهد و یا لافل دقیقاً میتوانست تشخیص دهد که بکدام قهرمان فیلمش بیشتر علاقه دارد، حال بسا «برادران کارامازوف» دیگری سرو کار داشتیم ولی افسوس .

کیومرث وجدانی

اوج تصنع پرداخت میرسد. در اینجا نیز مانند «حرفه ایها» بروکز پرداخت محترمانه تر خود را به آن شخصیتی اختصاص داده که در باره زندگی جدی تر فکر میکند . در وجود «دیمیتری» و برادر روشنفکرش شیخ مبهمی از شخصیت های «دالورث» (برت لئکستر) و «فاردان» (لی ماروین) حرفه ایها را بچشم می بینیم. «دیمیتری» نیز همانند «دالورث» حاضر نیست زندگی را از هیچ نظری جدی بگیرد. وای پرداخت «بروکز» در اینجا بر خلاف «حرفه ایها» (و نیز «الم رنگتری») متناسب با این شخصیت پرداخت سهل و عادی از قید و مملو از طنزی نیست. زیرا «بروکز» خود هنوز یاد نگرفته بود که چطور میتوان زندگی را چندان جدی نگرفت و در نتیجه وقتی با شخصیتی مواجه میگردید که زندگی را به شوخی میگردانید عجز و درماندگی او در این برخورد آشکار می شده . مشخص بودن یک موهبت ذاتی است و فقط در

دیگری را از رستگاری می بینیم، منتها رستگاری آدم روشنفکری را که یک عمر درباره زندگی فکر کرده و ناگهان تازه متوجه شده که تمام حسابهایش اشتباه از آب درآمده است، که در زندگی هر کاری نمیتواند قانونی باشد. برای این آدم نیز در این لحظه خوبی و بدی هر کدام در قطب های صحیح خود جای میگیرند ولی این پدیده تعویض قطبها در اینجا بمراتب عمیق تر از آنی است که در «سود» «دیمیتری» کارامازوف» دیدیم. با کمی دقت در طول فیلم میتوانیم متوجه شویم که «بروکز» نسبت به این برادر روشنفکر بیشتر علاقه نشان میداده تا نسبت به «دیمیتری» و عمق و غنای صحنه مزبور نیز از همین علاقه و از گوشه پنهان ضمیر «بروکز» سرچشمه گرفته است. کما اینکه بعد که «بروکز» میخواهد برای این سمیاتی غیر ارادی و ناخود آگاه خود دلیل بیاورد و منطق بیاورند نتیجه کسار او در صحنه «نطق» برادر روشنفکر در دادگاه با آن جریان ایجاد محبت بین دو برادر برای نخستین بار و یکدیگر را در آغوش کشیدن در جلسه دادگاه و کف زدن حاضرین در دادگاه ، به

عوض شده است و فقط پس از رستگاری آنهاست که این خوبی و بدی در مکان های طبیعی خود قرار می گیرند . ولی در اینجا در پرداخت «بروکز» این خوبی و بدی یک خوبی و بدی نسبی نیست بلکه دارای ماهیتی کاملاً قاطع است. انسانهای «بروکز» در هر موقعیتی بر حسب احتیاج یا کاملاً خوب هستند و یا کاملاً بد. و بدینجهت شخصیت های فیلم سطحی هستند، در نتیجه روابط آنها ، رفتار و اعمال آنها سطحی است و به این دلیل در وراء این اعمال و حرکات هیچ چیز دیگری وجود ندارد و کلیه صحنه های فیلم از داشتن این مفهوم و این بعد اضافی محروم هستند . بجز یک صحنه. صحنه اعتراف پسر نا مشروع «کارامازوف» به قتل و تشریح نحوه جنایت خود. رابطه این پسر نا مشروع با نا برادری روشنفکر خود بر خلاف سایر عناصر فیلم از یک ابهام و یک ماهیت دو پهلو برخوردار که در این صحنه اعتراف به به قتل به اوج خود میرسد و کارگردانی «بروکز» در این صحنه بر خلاف سایر صحنه ها عمیق و غنی است. زیرا در اینجا نیز شکل

نفرت از پدر ، غرور ، مبارزه بخاطر حقوق خود، حسادت، کشته شدن پدر ، اتهام ، محکومیت ، عشق «گروشنکا»، آزادی ، زندگی نوین همراه با تلقی نوین از زندگی ... اینها همگی عوامل و مراحل هستند که در سیر «دیمیتری» از بدی بسوی خوبی دیده میشوند. ولی رستگاری او را در اینجا نباید جستجو کرد. این رستگاری را در یک واقعه جزئی میتوان یافت از عذرخواهی «دیمیتری» از آن سرگرد بازنشسته بخاطر اهانتی که با او کرده همانطور که خود «دیمیتری» در دادگاه اظهار داشت : «میل دارم مجدداً بدنیا بیایم ولی برای اینکار باید بخاطر کارهایی که کرده ام مجازات شوم ولی نه بخاطر کارهایی که نکرده ام» . . . که البته منظورش قتل پدر است . در این لحظه او دیگر میدانند که چه بدیهایی مرتکب شده و چه خوبی هائی انجام داده و اکنون دیگر دنیا را بصورت واقعی خود می بیند و این شرط اساسی رستگاری قهرمانان «بروکز» است. تا وقتی که آنها به این رستگاری نرسیده اند برای آنها قطب های خوبی و بدیها جاهایشان با هم

آمریکا، آمریکا

■ معمولاً ارزش فیلم‌هایی را که از ستایش منتقدین و نامزد بودن برای جوایز مختلفه بعنوان يك اسلحه تبلیغاتی بمنظور کسب موفقیت مادی و معنوی استفاده میکنند، باید بادیده‌تردید تلقی کرد. و اولین برخورد ما با «آمریکا آمریکا»ی الیاکازان چنین اثری بر ذهن باقی میگذارد. ولی بهر صورت چون ادعائی شده است باید آنرا بی-طرفانه مورد قضاوت قرار داد.

قدر مسلم آنکه این اثر «الیاکازان» با آثار قبلی او تفاوت دارد. و این تفاوت تنها منحصر به این نیست که پرداخت «کازان» در اینجا سینمایی تر شده است و «کازان» در اینجا از بعضی جهات بسیاری از سنت‌های نمایشی مانوس و همیشگی خود را بدور افکنده است. بلکه بیشتر از آن در اینجا نوعی صمیمیت بچشم می-خورد که اوج جلوه آنرا در پرداخت محیط شرقی سرزمین آباء و اجدادی «کازان» یعنی ترکیه، میتوان مشاهده کرد.

فیلم ماجرای یر مشقت مهاجرت عمومی «الیاکازان» به آمریکا میباشد. ماجرائی که توسط خانواده «کازان» برای او بازگوشده است. «کازان» به شخصه در باره صمیمیت نهفته در این اثر خود میگوید: «این ماجری باشیر مادر وارد خون من شده است... حال بینیم آن چیزی که باشیر مادر وارد خون «کازان» شده است در حقیقت چیست. ظاهراً «کازان» قصد بازگو کردن کوشش قابل تحسین این جوانک را در رسیدن به آرزویش، به «آمریکا»یش، داشته است. حال رویائی بخشیدن به آن کوه ایده آل، که تمام آرزوهای جوانک در وراء آن پنهان شده است، ماهیت نماگرای آن جوانک ارمنی که مانند فرشته نگهبانی با قیافه مبدل گاه و بیگاه بر سر راه این جوان قرار میگیرد، پیوستگی ایندو جوان بیکی دیگری وجود مکمل یکدیگرند و یکی از آنها باید ماموریت نیمه کاره دیگری را که در اینجا تا حد نوعی

رسالت ترقی داده شده است، به اتمام رساند، لحظه در آمیختن گذشته و حال در اوج سرگردانی روحی این جوانک در رقص دیوانه وار او بر عرشه کشتی... اینها همگی حکایت از کوشش «کازان» در بیان تلاش تحسین آمیز این جوانک میکنند.

ولی اساساً چرا باید آن کوه بصورت نماد آرزوها درآید و بعبارت ساده تر چرا باید مهاجرت به آمریکا بصورت سبیل آرزوها درآید و بعبارت ساده تر چرا باید مهاجرت به آمریکا بصورت ایده آل این جوانک درآید؟ سوال اساسی اینست. نیاز به آزادی قدم اول در پیشروی در این مسیر است. «کازان» نیز این مرحله را می شناسد ولی شناسائی او دیگر از این مرحله تجاوز نمیکنند.

رنج روحی این جوانک برای «کازان» نیز به اندازه تماشاچیان بیگانه است. «کازان» چون از این رنج روحی سر در نمی آورد به نشان دادن رنج جسمی این جوانک قناعت میکند، و برای چیران کمبود اثر خود تا آنجا که میتواند

بر روی این رنج جسمی تاکید میکند. حمالی، گرسنگی، بیخوابی، فقر. (و در این منطقه از کار است که «کازان» تا حد سنت‌های نمایشی گذشته خود تنزل میکند. ارائه «درام» بصورت گریه آن زن مسن در لحظه بوسیده شدن دستش و یافتن جوانک هنگام دیدن چهره خود در آئینه، ارائه چهره در خواستگاری، و پرداخت شخصیت‌ها بصورت مشتمز کننده‌ای چون ارائه خصلت آن راهزن همسفر جوانک) پرداخت پرعداوت «کازان» از انسانهایی که این جوانک را احاطه کرده اند (بخصوص عمومی این جوان که نیمساعت از ورود او نگذشته پس از اطلاع از بسی پولیش ویرا مانند نوکری بکار می‌گمارد)

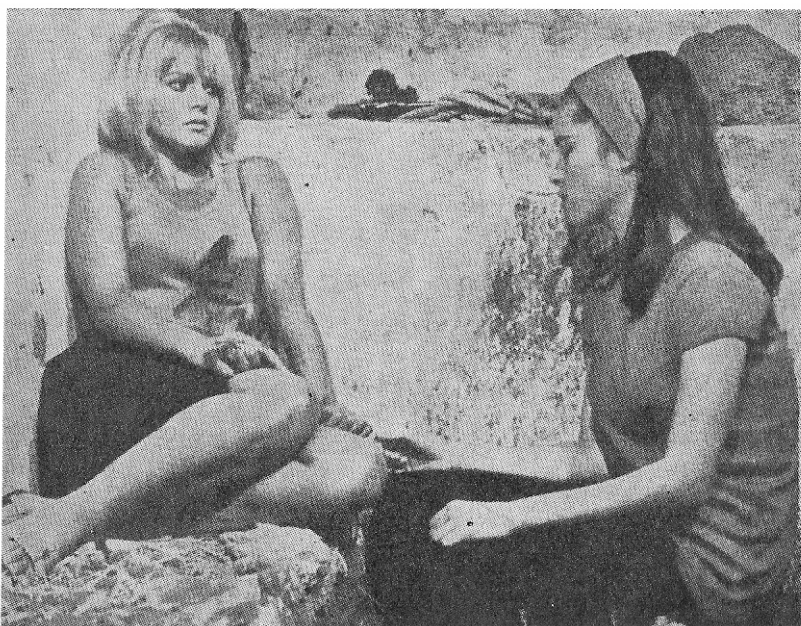
معرف تلقی یک جانبه‌اواز این ماجراست. در حالیکه بطوریکه خودمان هم دیدیم این جوانک در آمریکا از صبح تا شب با کفش واگس زدن وقت خود را میگذراند و از نظر مادی وضع او بمراتب از وضعیت در منزل و تجارتخانه پدر زن ثروتمندش نامساعدتر است (و دیدیم که رنج و آسایش مادی در اینجا برای «کازان» حکم معیار قضاوت را دارد) پس چرا این جوانک را در آمریکا شاد و آسوده می بینیم. «کازان» خودش هم اینرا نمیداند. زیرا اصولاً انگیزه مهاجرت این جوان به آمریکا برای او مجهول است. «کازان» خود قادر به شناسائی و رسوخ در دنیای قهرمان فیلمش نیست. هنگامیکه همسر جوانک راجع بتصمیم وی مبنی بر

عزیمت به آمریکا باو می گوید «من نمیتوانم اینرا بفهمم.» جواب میشوند «برای اینکه بتوانی این را بفهمی باید بجای من باشی»

... ولی این موضوع برای هنرمند عذر موجهی نیست. هنر مند میتواند (و باید) کاری کند که تماشاچی «بجای او باشد» و «بفهمد» فقط بشرط آن که به آنچه میگوید ایمان داشته باشد.

ولی «کازان» چنین ایمانی را ندارد. او در آزادی که قهرمان فیلمش (و یا بهتر بگوئیم عمومی) آنطور برای بدست آوردنش تلاش کرده، بزرگ شده است. یک عمر در چنین آزادی غرق بوده است. تا آن حد غرق بوده که دیگر وجودش برای او

دریک صبح زیبای تابستانی

فیلمش دوری از آمریکا گرایش، بزادگاش میباید. در این فیلم خواسته های باطنی، «کازان» مسیری کاملاً برعکس خواسته های قهرمان اثرش را طی میکند و بهمین جهت سراسر طول این فیلم حکم عرصه ای را دارد جهت مبارزه «کازان» بانفس خود .

با آنچه که از تلقی «کازان» نسبت به جامعه امریکا در فیلمهای قبلی او دیده ایم ، باید مبارزه و کوشش قهرمانان اثرش به

عادی شده . تا آن حد که دیگر نتواند وجودش را احساس کند. در پرداخت این ماجرا صمیمیت «کازان» همانطور که اشاره کردیم، صرف ارائه فضای ترکیه شده است. این صمیمیت همبستگی «کازان» را به زادگاش میسرساند. در حقیقت روح این آب و خاک آن چیزی است که با شیرما در وارد خون «کازان» شده است نه ماجرای مسافرت عمومی به امریکا. انگیزه «کازان» برعکس قهرمان

* ماجرای اصلی فیلم «دریک صبح زیبای تابستانی» ، آدم دزدی است ... چند نفر همدست میشوند ، و چند نفر دیگر را وسیله میکنند تا دختر یک میلیاردر را بزدند و در ازاء او پول بگیرند ... آنچه ایشان را ظاهراً در این نقشه شکست میدهد ، بازی عجیب سرنوشت و چیزهای دیگری از این قبیل نیست ...

یخاطر روحیات و خلتیقات متضادی است که دارند ، که موجب اصطکاک میشود، و شدت این اصطکاکها همه چیز را از هم میپاشد .

باین ترتیب این اشخاص که با این دقت نقشه طرح کرده اند و آنرا اجرا میکنند، بندی واسیر آن چیزهائی هستند که در خود دارند و علیرغم خود بروز میدهند ، و در

بدین ترتیب داستان سیر خود را دارد ، اما فیلم ، پرداخت لازم را فاقد است ، وخصوصاً که کارگردان ، در زنده کردن و حفظ تداوم زمانی و مکانی فیلم موفق نیست ، که در این فیلم، دو رکن اصلی هستند .

مسیر زمان را که در این داستان در پشت هم ، و همچنین مکان را که اسپانیاست، هیچکدام در فیلم روشن نیستند و از اسپانیا مثلا، فقط يك میدان و يك ساختمان می بینیم. در پرداخت هنرپیشه‌ها، شخصیت صاحب «رستوران» (ژرژ ژره) از دیگران قابل قبول‌تر است ... و همینطور در روابط او .

اما رابطه بین پسر و دختر میلیاردر در يك روال درست پیش نمی‌رود ، و باین ترتیب گفتگوی صحنه آخر غیر منتظره مینماید ...

فیلم موفق نیست ، زیرا نه اصل موضوع که «آدم دزدی» باشد ، در می‌آید و نه روابط آدمها بایکدیگر و برخوردهایشان ... باین ترتیب فیلم «ژاک دوره» از يك داستان «جیمز هادلی چیس» نیز پائین‌تر می‌آید ...

موسیقی را «میشل مانی» ساخته است که قبلا او را بخصوص در «استراحت يك جنگجو» شنیده بودیم ...

در این فیلم «مانی» (پسکونونویا) يك مایه واحد و کوتاه دارد که با اجراها و تغییرات مختلفی ، آنرا باصحنه های مختلف فیلم همراه کرده است ...

بیژن خرسند

برابر این قید و بندها بی‌اراده و بسادگی يك بچه هستند .

سرنوشت تا این اندازه میتواند دخالت داشته باشد ، که میلیاردر پول نقد حاضر ندارد ، و یا مامور تلفن ناخوانده برایشان وارد شود .. اما آنچه آنها را به نابودی میکشاند ، نتایج همه آن چیزهاییست که اسیر آن هستند ..

يك صاحب «رستوران» که مادر مریض خود را بیش از هر چیز دوست دارد ، و دارای اطوار خاصی است ... هنگامیکه میفهمد رئیس سابقش دوباره برای همکاری سراغ او آمده ، بجلوی آینه میرود و موی خود را شانه میکند ...

در مقابل او پسر ماجرا وجود دارد : يك ولگرد دوست داشتنی ، که بهرحال زن‌ها را بطرف خود جلب میکند ، و در این راه همواره باسبیلی آغاز میکند !... سرنزنده ، شوخ ، و سریع‌الانتقال . باآنکه در مقام يك متجاوز است ، باز زنها نگاه كمك خود را ، در برابر آن دیگری ، باو میدوزند.

.. اما آب این دومرد بيك جو نمی‌رود .. اولین برخورد و اصطكاك از داخل دسته آغاز میشود ... هیچيك برای افکار و عاطفیات دیگری ، ارزش قائل نیست ... آنچه کفه این برخورد را برفع پسر سنگین میکند ، وجود دختر همکارش است، که حریف او را در پایان يك نزاع - هنگامیکه پسر مغلوب شده - بقتل میرساند .

و آنچه ایندورا بهم پیوند میدهد ، برای هیچکدامشان احتیاج بتوضیح و حرف ندارد ... دختر ، حریف پسر را میکشد ، و پسر باو میگوید که به پاسبان‌ها حرفی نزنند ، تا او خود را قاتل معرفی کند ...

اما پسر بعلاوه يك برخورد مهم دیگر نیز دارد ، و آن با دختر میلیاردر است ، که باین ترتیب بدختر همکارش نیز ربط پیدا میکند ...

این برخورد با نفرت و نزاع و حالتی از فکر تجاوز بدختر شروع میشود ، و بعد از هنگامیکه پسر بالاخره دختر دزدیده شده را رام کرده ، و همراه با عوض شدن لباس او ، رشته‌های عاطفی بین آندو پدید می‌آید ...

و آنچنان رشته‌هایی که رفیقه پسر خود را از پاره کردن آن عاجز می‌بیند ، و برای از بین بردن آن ، بمرگ تدریجی خود نیز حاضر میشود ، و اتفاقا این تنها ضربه موثر بر روی پسر است تا دختر میلیاردر را رها سازد ...

بدین ترتیب ، رفیقه پسر دو برخورد شدید پسر را ، باقتل یکی ، و بافدا کردن خود در مورد دیگری ، نرم میکند ... اما همچنان راه آنها ، راه عدم مرفقیّت کامل است ، زیرا که بشدت هرکدام اسیر بندهای خود هستند ...

و حتی رئیس دسته هم دیگر آن کسی که میبایست باشد ، نیست : خسته ، مرده ، پیر ، و هراسناك است و ایمانش بمرفقیّت از دست میرود ...

داستان «جیمز هادلی چیس» چنین اساسی دارد، و اما در فیلم ...

«ژاک دوره» کارگردان این فیلم (که قبلا از او «مردی از مراکش» رادیده‌ایم) تسلط خود را برداستان و بر فضا نشان نمیدهد ...

آگراندیسمان

● فیلم تازه آنتو- نیونی ، باتسلط کامل بر هر صحنه وهر ترکیب وهر جزء ونیز درك كامل رنگ، همچنان به آدمهای امروز میپردازد اما غم و فکر ایشان ، با فیلم های قبلی او تفاوت یافته است. قبلا فکر تنهایی، آنها را بخود مشغول میداشت ، تنهایی فرد در بین جمع ودرعین برخورد وارتباط با دیگران.. اما در فیلم «آگراندیسمان» دیگر همه چیز بنظر ، پذیرفته شده میآید ... قهرمان فیلم هرگز در فکر تنهایی خود نیست ودرعین

اینکه تنهاست ، خود را باین خاطر در بن بست فرو نمیرد .. عکس ماجرا ، قبل از هرچیز ، فردیست فعال که يك لحظه آرام و بیگانه نیست ودر نتیجه بهیچ فکری هم نمیافند ، وبعلاوه کارش ، عکسی ، برایش مطرح است که همه چیز خود را در راه آن میگذارد .. حتی مسائل جنسی نیز ، از صورت يك بازی بیشتر ، برای او تجاوز نمیکند .. کارش بیش از هرچیز برایش ارزش دارد وبقیه

فقط يك وسیله است . اما آنچه او پذیرفته وآن گردن نهاده، آیا این دنیای واقعی است ؟ و یا آن جنایتی که ناگهان آنرا کشف میکنند ؟ .. این مسئله برای او روشن نمیشود ، زیرا در لحظه ای که جنایت برایش مسلم شده ووجود خارجی پیدا کرده ، همه چیز از بین میرود . عکس ها و جسد . و تنها عکس باقیمانده نیز فقط بکارهای مبهم و بی معنی يك نقاش شباهت پیدا میکنند ..

وعکس باین بی معنی بو ، دوباره گردن مینهد، در برابر گیتاری که پس از خارج کردن آن از فضا و زمانش ، دیگر مفهومی ندارد، و بخصوص در برابر بازیگران دلقك مانند تنیس بدون توپ وراکت .. و این قبولی کامل است تا جائیکه توپ خیالی را از زمین درمیدارد و برای ایشان پرتاب میکند ودر اینحال رفته رفته صدای رد و بدل کردن توپ در يك

تنیس واقعی را میشوند . و اما دنیای واقعی کدامست و مرکز چاست ؟ وعکس ، کدام دنیای قبول کرده است ؟ دنیای واقعی، دنیای جسد و جنایت است ، یا دنیای اشکال بی معنی و «پانثومیم» يك بازی تنیس ؟ ملخ يك هواپیما واقعی تر است یا سیگار « ماری - جوآنا » ؟ .. دنیای واقعی، هر يك از ایندو باشد ، مردعکس

برای مدتی یکی از آنها را رها کرده وارد دیگری میشود، اما بعد بایک نوع تسلیم جبری ، دوباره به دنیای اولش بر میگردد . بدون آنکه واقعیت اصلی را پیدا کند ..

و این جواب را آنتو- نیونی نیز بتماشای واگذار کرده ، زیرا که دنیای واقعی یکی، دنیای خیالی دیگریست ، و برعکس .

بیژن خرسند

ماهنامه

ستاره سینما

تک شماره ۲۰ ریال

صاحب امتیاز: پ- ۳ لستیان

زیر نظر: بیژن خرسند

شماره هفتم - خرداد ۱۳۴۴

نشانی : چهارراه شاه - پاساژ دیبا - آپارتمان ۸ - تلفن ۶۴۰۷۳

چاپ سکه - تلفن ۴۴۹۱۲ - گراور سازی جواهری تلفن ۳۲۴۱۱

راهنمای فیلم

شمیم بهار

● بی ارزش
 ○ متوسط
 ○○○ خوب
 ○○○○ خیلی خوب
 ○○○○○ عالی

● آمریکا آمریکا (الیاکازان)

حساسیت مایه صمیمی و خصوصی ساده احتمالاً موجود در داستان تلاش یک مرد جوان که برای رسیدن به هدف خود، آمریکا، از هیچ کاری روگردان نیست - و هیچ مصیبتی هم نیست که بر سرش فرو نبارد - در فیلم کازان (یا حد اقل در قسمتهایی از آن که اینجا به نمایش درآمد) وسیله ملتسانه درآویختن هر صحنه فیلم در احساسات رقیقه تماشاچی و لبریز بودن هر صحنه آن از ترحم بحال خویشتن و فقدان عینیت یک بیان سینمایی (بدلیل نزدیکی کارگردان با موضوع؟) بصورت چنان نمایش مستقیمی از رقت احساسات برهنه قلب میشود که نتیجه اغلب مطلقاً سینما نیست (مثلاً کوشش مدام، اما ناموفق، کارگردان برای خلق فضا در آغاز فیلم یا رجعت به گذشته در آخر فیلم). و باقی میماند توانایی مشهور کارگردان در خلق دقیق روابط احساسی بین جوانان... اما نمونه هایی که اینجا هستند حتی از سست ترین کارهای پیشین او نیز ضعیف تر اند

● America America/The Anatolian Smile

● خاطرات یک مامور (سیدنی ج. فیوری) از داستان باصطلاح واقع گرایانه لن دیتن در فیلم تقریباً هیچ اثری

نیست، اما البته ضعف فیلم نه از اینجا بلکه از آنچه که باقی مانده، از یک تضاد سرچشمه میگردد. چراکه هرچند کارگردان با ساده کردن بی انداز پیچیدگی داستان (تا حد بدل کردن ساختمان غیر منتظره آن به یک حیلۀ فرسوده نمایشی: رییس قهرمان در نقش مخالفین) و سریع برگذار کردن دنیای روز مره شخصیتها، یک شکل سینمایی سطحی و رنگین در زمینه رشته فیلمهای «مامورما...» پدید میآورد، همه عوامل سازنده کتاب را (مثلاً قهرمان اصلی که نمایشگر طرف دیگر سکه است و می رود که به فیلیپ مارلو برسد) کنار نمیگذارد. و نتیجتاً (بخصوص با نحوه کاری اینچنینی بر تصنع و پر ادا) قالب فیلم را درست در نقطه مخالف واقعیت بنیادی محتوایی که خواه ناخواه باید بیان کند فرار میدهد - و گرفتار دوگانگی و سرگردانی میگردد.

● [The IPCRESS File]

● ژوکوند (میشل دوویل)

داستان یک دزدی، با یک دزد عاشق، و معشوقه، و دزدهای دیگر و کارآگاهها - یک کمدی تعقیب... مشکل فیلم از همان صحنه های اولیه آغاز میگردد: با رسیدن به ماجرای عاشقانه که روانی وزن

سریع فیلم را تقریباً بکلی متوقف میکند و فشردگی فیلم را از بین میبرد. بنا براین فیلم در صحنه های مختلف حالات مختلفی بخود میگیرد؛ و حرکت از یک حالت به حالتی دیگر و در عین حال حفظ روال کلی فیلم وسیله لحنی ساده و شوخ (از آنجا که فضا و شوخیها هم یکدست نیستند) غیر ممکن میگردد. و این البته برغم ظرافتهایی چون - مثلاً - نمایش نسبتاً موفق کم و بیش بالعکس شدن رابطه عاشق پس از اینکه دختر به مرد جوان میبویند است و (اگر صحنهها بطور مجزا در نظر گرفته شوند) بخاطر کش آوردن بیش از حد یک فکر ساده (مثلاً صحنه دست به دست گذاشتن پرده نقاشی در مهمانخانه که بتدریج حتی خسته کننده نیز میشود).

● [The Theft of the Mona Lisa]

● شب ژنرالها (آنا تولیواک)

آشفتنگی و فقدان یگانگی و - از سویی دیگر - تصنع نه تنها در سطح ظاهری ساختمان داستان فیلم (که با یک «قاتل کیست؟» می آغازد اما، بی آنکه توانایی نمایش هیجان نهفته در یک تعقیب را داشته باشد، به مجموعه داستانهایی درباره قهرمانان مختلف میرسد) بلکه در سطوح عمیقتر آن نیز نمایان است: در تلفیق ناموفق دو داستان (یک رشته قتل/ توطئه قتل هیتلر)، در ناهماهنگی پیوند دو صحنه (مثلاً: صبح عشاق جوان / صبح قتل عام ناز) یا در حتی فقدان بهم پیوستگی عوامل موجود در یک صحنه (مثلاً:

گراو در راه محل قتل در آغاز فیلم / یک جنگ خیابانی در زمینه عقوبتی... از اینجا است که کارگردان فضا و زمینه داستان (ها) و تاثیر عوامل خارجی بر قهرمانان (بقصد نمایش شخصیتها مثلاً وسیله نقاشیها) و مسیر حرکت قهرمانان و اساساً ساختمان و تمامیت فیلم را از کف میدهد.

● [The Night of the Generals]

● گرفتار (جان گیلرمن)

فیلم، در نقطه مرکزی، سخت سرگردان است: بین داستان فرار یک قاتل در دنیای ظاهری دختری در دوران ظهور (حواشی آن: مثلاً زندگی گذشته پدر که تکیه بر آن به انحراف مسیر فیلم می انجامد) و داستان زنده شدن یک مترسک در دنیای خیالی دختری منزوی (و مفاهیم نهفته در آن: تمثیلهای مسیحیت). اما فیلم نه قصد نفوذ بدون دنیای باطن را دارد و نه قدرت خلق شخصیت اینچنین پیچیده دختر را در کناره دنیای چون - و کارگردان بناچار مرتباً توضیح میدهد: وسیله قهرمانانی که مجبور به تشریح اعمال خود هستند و غلوی نارسا در صدهای صحنه های شهر و بشمار نمای بی حاصل صخره و دریا (بی آنکه حتی موفق به نمایش فضای برتانی گردد) و نحوه کار متظاهران اش (های طولانی و نماهای کج و زوایای از بالا - همه بیشتر و همراه با تدوینی ابتدایی و ناهماهنگ) ... و همچنان به بیان حالات درونی آدمها دست نمی یابد.

● [Rapture]

چند کلمه در باره

بقیه از صفحه ۱۵

به دوربین . و بنابراین عامل اصلی آفرینش حرکت در سینما دوربین میباشد. و فیلمسازی که قصد آفرینش يك حرکت تعمدي را دارد باید قبل از هر چیز دوربین را بخدمت خود در بیاورد . در حقیقت کارگردان مانند نویسنده یا مولفی است که دوربین فیلمبرداری قلم او را تشکیل میدهد .

اجزاء متشکله يك اثر هنری عبارتند از : موضوع یا آن چیزی که اثر هنری درباره آن صحبت میکند ، محتوی یا تلقی هنرمند از موضوع یا آنچه که توسط هنرمند بیان میشود . و شکل یا نحوه بیان و ارائه محتوی . کارگردانی شایسته داشتن عنوان خالق فیلم میباشد که اتکاء وی در خلق اثر هنری برد و جزء اخیر یعنی محتوی و شکل باشد یعنی آنقدر افق دید او در زندگی وسیع باشد که حتی از کم اهمیت ترین موضوع ها بتواند يك محتوی عظیم بیاآفریند. و نیز آنقدر به شکل مسلط باشد که بتواند محتوی خود را به موثرترین صورت در ذهن تماشاچی رسوخ دهد چنین فیلمسازی از حداکثر آزادی برخوردار است آزادی از قید مکان. آزادی از قید زمان . و از همه مهتر آزادی از قید موضوع و داستان .

برعکس فیلمسازی که در جریان فیلمسازی اتکاء آنها به موضوع فیلم میباشد . کسانی هستند نه آنقدر پرمایه که با مایه گذاشتن روی جلد : دیوید همینگز و « وروشکا » در آفراند یسمان - پشت جلد : باربارا استیل - تصویر مقابل : وانیسارد گریو -

از وجود خود بتوانند محتوی بیاآفرینند . و نه آشنا با عناصر متشکله سینما که اثرشان بتواند بعنوان يك اثر سینمایی اصیل شناخته شود . اینها ناچارند بیک عظمت کاذب متوسل شوند . يك موضوع عظیم انتخاب میکنند و عجز خود را در پشت این موضوع عظیم پنهان می- سازند . در حالیکه نتیجه کار آنها هیچگاه از حدیك داستانی ساده تجاوز نمیکنند . در حالیکه فیلمسازان دسته قبل همیشه چیزی بیشتر از يك داستان ارائه میدهند . بیشتر از اینکه داستانی بما ارائه دهند از دنیای خاص خود برای ما صحبت میکنند . در آثار اینها در وراء ترکیبات مادی محیط يك دنیای معنوی می بینیم که در حقیقت بجز انعکاس ذهنیات هنرمند چیز دیگری نیست . و هدف نهائی هنر نیز جز ارائه چنین دنیائی چیز دیگری نمیباشد .

حال که کم و بیش با معیارهای من آشنا شده اید میتوانم با راحتی بیشتری بکار خود ادامه دهم . زیرا احساس میکنم که بعد از این با تفاهم بیشتری از طرف خوانندگان مواجه خواهیم بود و دیگر اگر وسترن ساده ای مانند « ریو براوو » را شاهکار خواندم و شخصی چون « آلفرد هیچکاک » را ناپغه بی همتای سینما دانستم ، برای شما کمتر غیر مترقبه و تعجب آور خواهد بود .

... از چند کلمه خیلی بیشتر شد . ولی در برابر اقیانوس بی کران و کتاب بی انتهای سینما هنوز يك حرف هم نشده است .

کیومرث وجدانی

کیومرث وجدانی

