

نگاهی به
سینمای سیاسی

بیژن خرسند

آموزیم به ۴۰ تماهی رغبت.

باستگاه ادبیات

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

<http://bashgaheketab.blogspot.com/>

کتاب آزاد
۱۹۵، وصال شیرازی، تهران

بیژن خرسند
«نگاهی به سینمای میاسی»

دی‌ماه ۱۳۵۹، ۲۰۰۰ نسخه، چاپخانهی نقش جهان.
کلیهی حقوق محفوظ است برای نویسنده.

طرح جلد از علی‌اصغر محتاج.

نگاهی به سینمای سیاسی

بیژن خرسند

آشاره

* وقتی می‌گوییم «سینمای سیاسی»، منظور آیا نوع فیلمی باید باشد که در خدمت مفاهیم سیاسی درآمده، به‌نوعی روش یا مکتبی را توجیه می‌کند؟ و از این طریق قصد آموختش و یا راهبری تماشاگر را دارد؟ یا اینکه منظور فیلمی است که بی‌طرفانه فقط به‌یک مسئله‌ی سیاسی پرداخته سعی در روشن کردن نکات مبهم تاریخی یا افسانه‌ی آن داشته باشد؟ و یا؟ ما فکر می‌کنیم که مجموعی از تمام این‌ها، مفهوم یک فیلم سیاسی را تشکیل می‌دهد، و در نهایت کاربردی حتی به‌وسعت یک مسلک و فکر سیاسی نیز می‌تواند داشته باشد. اما قبل از آن، «سینما» وجود دارد — سینما به مثابه یک «هنر». بدزبان ساده، نکته این است که وقتی مفاهیم سیاسی ظاهری و درونی فیلم را شکافتنی، حالا دوباره به سینما بر می‌گردی، و این که فیلم، چه موفقیت و چه شکست— هایی دارد — و چرا.

پس شاید تقسیم یک فیلم به‌سیاسی و غیر سیاسی کار درستی نباشد، شاید درست‌تر آن باشد که تقسیم‌بندی — به صورت مستتر — از طریق بیرون کشیدن مفاهیم عمیقه‌ی فیلم به‌دست آید.

پس نقد فیلم، کار بررسی و تحلیل و روشنگری رابرای خواننده‌ی علاقمندش انجام می‌دهد، و تقسیم‌بندی اصلاً به‌این

صورت درمی‌آید که به فیلم‌هایی پرداخته شود که دارای آن مفاهیم سیاسی باشند. گذشته از این نکته که به قولی: همه‌ی فیلم‌ها به نوعی سیاسی‌اند، تعریف، شامل فیلم‌هایی می‌شود که به‌وضوح به سیاست پرداخته باشند؛ کاری که در همین کتاب انجام شده است.

تا پیش از این، فیلم سیاسی به همین مفاهیم رویی و ظاهری، خیلی کم به نمایش درمی‌آمد. و معروف‌ترین‌ها: «شعله‌های آتش»، «حمسه‌ی جوهیل» و امثال آن بود— و بالاین حساب که فیلم‌های سربسته‌تر سیاسی را به شمار نیاوریم؛ مثلاً «ماجرای نیمروز» که بد قضیه‌ی مک‌کارتی می‌پرداخت. اما حالا، وفور این فیلم‌ها، کار را برای بررسی آسان‌تر می‌کند و بخصوص فیلم‌های اروپایی و فیلم‌هایی در باره‌ی فاشیسم — که مقوله‌ی این کتاب است.

نحوه‌ی ارائه‌ی مطالب در این کتاب، بر اساس حروف الفبای اسم فیلم‌های است در نتیجه تقدم و تاخر موضوعی رعایت نشده، زیرا مثلاً بهتر آن است که در باب قضیه‌ی فاشیسم، این چهار مطلب به این ترتیب خوانده شود: (۱) ظهر فاشیسم (۲) یک روز بخصوص (۳) فاشیست‌ها (۴) سقوط دیکتاتور — منباب یک خط‌سیر تاریخی. اما اگر غیر از این هم انجام شود، اشکالی ندارد، که نقد هر فیلم فی‌نفسه‌خود مطلب مستقلی است.

نقد فیلم‌های: اعتراف (ص ۱۵) ۳۱ ساعت در مونیخ
(ص ۱۶) دوازده صندلی (ص ۲۲) سقوط دیکتاتور
(ص ۲۹) ظهر فاشیسم (ص ۳۵) فاشیست‌ها (ص ۴۰)
فریاد الجزایر (ص ۴۸) کلاخ (ص ۵۴) هفت سامورایی
(ص ۶۳) یک روز بخصوص (ص ۷۰).

اعتراف

«کوستا – گاوراس» کارگردان یونانی‌الاصل مقیم فرانسه، در آغاز، کارسینمایی خود را با یک فیلم پلیسی شروع می‌کند؛ «حادثه‌بی سر قطار» (۱۹۶۵) – و با فیلمی در باره‌ی نهضت مقاومت ملی فرانسه ادامه می‌دهد؛ «مرد اضافی» (۱۹۶۷). اما با فیلم بعدی در ۱۹۶۸ همه‌چیز عوض می‌شود و او ظاهراً راه تازه‌بی می‌یابد. این فیلم «زد» نام دارد که جایزه و جنجال به دنبال می‌آورد.

کوستا – گاوراس در مصاحبه‌بی توضیح می‌دهد که اصلاً فیلم سیاسی‌نمی‌سازد، به دنبال حقیقت است، که یعنی اصلاً موضع سیاسی ندارد. در عین حال «ژان-لوک گودار» اعلام می‌دارد که به نظر او، فیلم «زد» با مساعدت های سازمان «سیا» ساخته شده، و این اسکار فیلم خارجی هم از آن حرف‌هاست.

به هر حال، فیلم جنجال برانگیز می‌شود، چندجا

جلوی نمایشش را می‌گیرند، در یکی دو تالار نمایش دهنده‌ی فیلم، بمب کار می‌گذارند، و به همین ترتیب. قبل از آن که همه‌ی سروصداها فروکش کند، کوستا – گاوراس در سال ۱۹۷۰ فیلم بعدی اش را عرضه می‌کند؛ «اعتراف» – باز بر مبنای یک حادثه‌ی واقعی؛ خاطرات «آرتور لندن»، وزیر امور خارجه‌ی چکسلواکی. فیلم، سعی‌می‌کند به کتاب‌وفادر بماند. و در این راه، آغازی فشرده و سینماهی دارد: مشکوک شدن مرد به تعقیب کنندگان، تا در میان گذاشتنش با دوستان، تالحظات کوتاه خانوادگی، و تا لحظه‌ی دستگیری.

ضرب فیلم، همچنان موجز و مؤثر ادامه پیدامی کند، لحظه‌های سرگردانی روحی در زندان، و بازجویی‌های او لید – وقتی به کسالت‌می خواهد برسد، کارگردان خیلی هوشیارانه، سؤال و جواب‌های چرت‌آلود بازجو و متهم را جا می‌دهد، تا لحظه‌ی ورود از جوی جدید. در واقع از این لحظه فصل دوم فیلم آغاز می‌شود، با شگردها و تحریکی کارتازه، تا تسلیم مرد ولحظه‌ی محاکمه، که فصل سوم است، و تا پایان.

با یک نگاه کوتاه به این خلاصه مسیر در می‌یابیم که فیلم و کارگردان، دارای یک مشکل اصلی است، که از داستانی به این صورت حاصل می‌شود؛ «کلایم‌اکس» و لحظه‌ی اوج فیلم، در آغاز است، و بقیه فقط فرود و تنزل است.

توضیح می‌دهیم؛ هر داستان سینمایی، در چارچوب های مختلف، از یک رشته سنت‌ها و قراردادهای شناخته شده استفاده می‌کند تا فیلم را به موفقیت برساند. یکی از این عوامل، نقطه‌ی اوج داستانی است، که محتاج یک مقداری حادثه‌های اولیه است، تا بداعج برسد که لحظه‌ی ضربه‌ی فیلم به تماشاگر است، و بعد فرود آرامی داشته باشد، تا نتیجه‌ی آن ضربه را متعادل کند. و این فرود آرام، معمولاً خیلی کوتاه باید باشد، و گرنه تمامی تأثیرهای فنبی از بین می‌رود.

حالا، در فیلم «اعتراف» اوج داستان و ضربه‌ی فیلم، در آغاز است: دستگیری و شکنجه. و بعد، فرود شروع می‌شود، که کارگردان اصلاً نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد، چون حادثه‌ی دیگری قرار نیست اتفاق بیفتند، و همه‌ی چیزهای بعدی، روش، و قابل پیش‌بینی است.

بنابراین تمامی تمهیدات کارگردان، از تأثیرهای لحظه‌یی در نمی‌گذرد، و فیلم همچنان پایین می‌رود و آرام می‌شود، تا بدskون برسد. مثل گوناگونی شکنجه‌ها، صحنه‌ی اعدام ساختگی، و انواع مختلف آدم‌هایی که به عنوان بازجو نشان داده می‌شوند و یا حتی متلکی که کارگردان از طریق پایین افتدن شلوار یکی از متهمین در جلسه‌ی دادگاه، می‌پراند.

اینهمه، به صورت تلاش‌هایی در راه نجات فیلمی است که از آغاز و به تدریج ازدست می‌رود.

اما فیلمسازی که در «حادثه‌بی‌در قطار» و «مرد اضافی»، هوش خود را نشان می‌دهد، چرا باید در چنین تله‌بی‌بیفتند؟ و چرا پایانی این چنین سمبول شده و گذرا؟ برگردیم بدداستان و فهرمان اصلی. آرتورلندن که حتی از زندان گشتایپو هم به‌ظرز معجزه‌آسایی (که ما نمی‌دانیم چگونه) نجات یافته، متهم است به تماس با یک خبرنگار آمریکایی و دریافت پول ازاو. این مسئله مورد قبول اتهام زننده و متهم هست. اما برسر نکته‌بی اتفاق ندارند: یکی می‌گوید پول به‌خاطر جاسوسی دریافت شده و دیگری ادعا می‌کند بدعنوان معالجه.

بدون پافشاری براین نکات مبهم از گذشته‌ی این مرد، آنچه داستان و فیلم به‌ما نشان می‌دهد، این است که آرتورلندن راهی گیرند و شکنجه می‌دهند و او زیر اوراقی را امضاء می‌کند، و درنهایت می‌بینیم که پای هشت – ده نفر دیگر هم در میان است. وازان بیشتر؛ از میان آنها، فقط سه‌نفر (واز جمله آرتورلندن) به‌حبس ابد، و بقیه به‌اعدام محکوم می‌شوند.

در اینجا این سوال‌ها پیش می‌آید؛ آیا این مرد بقیه را لو نداده است؟ و آیا نمی‌توانسته در امراضی اوراقی که ظاهرآ مورد قبولش نبوده‌اند، مقاومت بیشتری بکند؟ و آیا نجات این سه‌نفر بر اثر همکاری با دستگاه نبوده است؟... و نکته‌ی دیگر؛ در برابر اتهام تروتسکیست بودن متهم، فیلم (و در واقع خود آرتورلندن) هیچ جوابی به‌ما

نمی‌دهد. این شک وابهای را حتی به‌نوعی دیگر، از طریق همسر متهم نیز در می‌یابیم – و واکنش تندی که نشان می‌دهد.

پس، یک شخصیت مشکوک، در یک ماجرای مشکوک، موضوع فیلمی شده – که به‌دلایل پیش گفته شده – از آغاز امکان موفقیت کمی دارد... و این سؤال که چرا کارگردان به‌این کار دست می‌زند؟ یکی از دلایلی که کارگردان نیز، خود از پیش، نتیجه را می‌دانسته، انتخاب هنرپیشگان فیلم است. هنرپیشه‌های غولی مثل «ایومونتان» و یا «سیمون سینیوره» را از فیلم بردارید. آنچه باقی می‌ماند، در حدود صفر است.

و اتفاقاً عامل اصلی موفقیت تجاری فیلم، همین هنرپیشه‌ها هستند – و عامل بعدی، شگردی است، و در واقع تنها شگردی است، که کارگردان به کار برده است. و آن نمایش لحظه به لحظه و جزء به جزء شکنجه و زندان است که برای تماشاگر به‌حال تازه وجذاب است – که اما، این کار به‌هنرپیشه‌های ورزیده‌بی احتیاج دارد، که در نتیجه به‌همان دلیل اول می‌رسیم.

پس، کارگردان داستانی با نتیجه‌ی از پیش روشنی را انتخاب می‌کند و برای حفظ تعادل، هنرپیشه‌ی بزرگی را هم پشتوانه‌ی آن می‌سازد. می‌بینیم که فیلم در دنیا موفق می‌شود، و به‌همان دو دلیل: شگرد کارگردان – و بازی هنرپیشه. به‌اختیافه‌ی اینکه کارگردان زبان سینما را

بلد است، فضا سازی می کند. شخصیت سازی، از طریق هنر پیشه‌ها کامل است، و صحنه‌پردازی، در بسیاری از لحظات، در می‌آید (جزء لحظات ناموفق، نگاه کنیم به صحنه‌ی پس از قرائت حکم دادگاه، و متهمین در راهرو، که ناگاه به جنب و جوش می‌افتد و بدنه‌گهبانان و یا به یکدیگر تکرار می‌کنند که بی گناهند). و یا صحنه‌های عاطفی و حسی که اکثر آ بد خاطر دو بازیگرش جا می‌افتد، مثل اکثر صحنه هایی که رابطه‌ی بین زن و شوهر، با حضور غایبانی هر یک از آن دو، از طریق چیزهای کوچک مثل نامه و عکس و خاطره ساخته می‌شود و یا صحنه‌ی رؤیایی سواحل مونت کارلو، پس از بیهوشی.

اما در ورای اینهمه، باز هم همان «چرا» وجود دارد.

چرا کوستا – گاوراس این فیلم را ساخته است؟

جواب را، گودار، شاید بهتر از ما بداند.

کارگردان: کوستا – گاوراس

بازیگران: ایونوننان، سیمون سینیوره

مدیر فیلمبرداری: رائل کوتار

فرانسه – ۱۹۷۰

۳۱ ساعت در مونیخ

بسیاری از وقایع سال‌های اخیر، که در عین حال دارای جنبه‌های سیاسی بوده، عامل‌اجزء منابع جذب کننده‌ی تهیه‌کنندگان سینمایی نیز درآمده است. از هواپیما دزدی تا گروگان‌گیری – تا عملیات چریکی.

از معروف‌ترین این حادثه‌ها، یکی حمله به فرودگاه انتبه بود، و دیگری گروگان‌گیری در المپیک ۱۹۷۲ در مونیخ.

اما مسئله اینست که طبعاً جهت‌گیری‌های هر تهیه‌کننده در نحوه‌ی ارائه‌ی حادثه و نتیجه‌گیری از آن تأثیر می‌گذارد. این تأثیر گذاری تا آن حد است که حتی از قضیه‌یی مثل ماجرای «چه‌گوارا»، نسخه‌های متعددی ساخته می‌شود، که هر کدام هدف جداگانه‌یی را دنبال می‌کنند.

در عین حال، بسته به حادثه‌ی اتفاق افتاده واينکه

بخواهند چه نوع استفاده‌ی تبلیغاتی از آن بکنند، ممکن است گروه سازندگان و تهییه کنندگان نیز در یک جهت مشخص کوشیده باشند. مثل ماجرای فرودگاه انتبه و نسخه‌های مختلفی که از این ماجرا وجود دارد.

اما ماجرای گروگان‌گیری در طول بازی‌های المپیک ۱۹۷۲ در موئیخ: قضیه (که دیگر همه می‌دانند) از این قرار است که هشت نفر از گروه چریکی «سپتمبر سیاه» به دهکده‌ی المپیک می‌روند و نه ورزشکار اسرائیلی را به گروگان می‌گیرند تا در مقابل زندانی‌های فلسطینی زندان‌های اسرائیل آزاد شوند – در این گیرودار، در آغاز هر بی‌گروه و یک ورزشکار، و در انجام، همه‌ی ورزشکاران و پنج نفر از چریک‌ها کشته می‌شوند.

می‌بینیم که مثل موارد دیگر، قضیه، همه‌جور طرفی دارد، و عرضه‌ی آن بر می‌گردد به سازنده‌ی فیلم و اینکه حرج تهییه‌ی فیلم را چه کسانی عهدده‌دار بشوند.

در این مورد، فیلم «بیست و یک ساعت در موئیخ» را (که در اینجا با نام «جانبازان فلسطین» نشان داده‌اند!) شخصی بد اسم ویلیام گریهام کارگردانی کرده، فیلمساز گمنامی است و کار درخشناسی ارائه نمی‌دهد. اما مهم‌تر از آن، وقتی فیلم را می‌بینیم، متوجه می‌شویم که فیلم از چه هر ضعی ساخته شده و در واقع مخارج تهییه‌ی آن از کجا آمدده است.

قبل از آنکه وارد مبحث خود فیلم بشویم، این نکته

را قطعاً باید بگوییم که نشان دادن این نوع فیلم‌ها، هم توهینی به ملت فلسطین و هم توهین به تماشاگران ایرانی است.

اینکه فیلمی ضد فلسطینی را (که خواهیم گفت چرا) بد عنوان یک فیلم طرفدار فلسطین، در اینجا جا بزند و ریا کاری را حتی از عنوان فیلم شروع کنند، عملی است که قابل توجیه نیست.

اگر وارد مبحث کلمات معمول بخواهیم بشویم، فیلم «جانبازان فلسطین» یک فیلم صهیونیستی کامل است، واز نظر ما، و احتمالاً هر منتقد دیگری، هیچ تفاوتی با فیلم «حمله به انتبه» ندارد. خودتان تفاوت‌های ظاهری را بسنجید: ماجراهی انتبه حمله‌ی کوماندوهای اسرائیلی به چریک‌های فلسطینی و آزاد کردن گروگان‌هاست. پس یعنی نمایش شجاعت و شهامت. اما در مورد مونیخ چه باید کرد؟ راه چاره سبع کردن چریک‌ها و مظلوم کردن هر چه بیشتر گروگان‌هاست. هردو روی یک سکه.

بهر حال، انواع عوض و بدل کردن‌ها در برابر گردان فارسی فیلم‌ها یک طرف، اما اصلاً کل ماهیت یک فیلم را (در اینجا) وارونه نشان دادن هم از آن حرف‌هاست.

اما ببینیم در فیلم، برای تغییر و تبدیل‌های ظریف و ماهرانه‌ی یک حادثه‌ی اتفاق افتاده، چه کرده‌اند.

اولاً – رشادت‌های موازی طرفین: نگاه کنیم در آغاز به مرتبی گروه واینکه چه تلاش خارق العاده‌یی از خودبروز

هی دهد – و همچنین مقاومت یکی ازورزشکاران که به مرگش می‌انجامد.

در مقابل، نگاه کنیم به انتهای فیلم، و چگونگی مبارزه‌ی چریک‌ها در باند فرودگاه. اینجور که فیلم‌نشان هی دهد، شما فکر می‌کنید کدام طرف شجاع‌ترند؟! و یک سؤال که درجا پیش می‌آید و در بسیاری از موارد دیگر این فیلم نیز شمول پیدا می‌کند: وقتی حالا اکثریت دو طرف مرده‌اند، چه کسی شهامت‌های مربی‌گروه را در تنها‌یی (با این سؤال از خودش که: «چرا بچه‌ها را تنها گذاشتم؟»)، تا لحظه‌ی مرگش، بعداً برای کسی تعریف کرده؟

در حالیکه فیلم ادعای عین واقعیت و شبه مستندبودن را دارد، طبعاً جواب به این سؤال لازم است.

وبعد – هی‌رسیم به نقش پلیس آلمان.

نگاه کنیم به صحنه‌ی فرودگاه، و بیکارگی پلیس‌ها (یادمان باشد که چگونه بعداً همین کوماندوهای آلمانی، یک هواپیمای به گروگان گرفته شده را، با یک یسورش برق‌آسا آزاد می‌کنند)، که در نتیجه بر مظلومیت گروگان‌ها پیش از پیش می‌افزاید.

در عین حال غافل نباشیم که منباب روابط سیاسی و وجهه‌ی بین‌المللی؛ «مهماں دوستی» آقای ویلی‌برانت، قاطعیت خانم گلدا مایر، و جبن و ناخوشایند بودن نخست وزیر مصر هم وجود دارد – بهرحال، در لحظه‌ی ساختن

این فیلم، قرارداد صلح مصر و اسرائیل هنوز امضاء نشده بود، و این نیش گذرا و مستقیم، از همان دم خروس‌هاست که موضع سازندگان فیلم را روشن می‌کند.

همچنین، زن مهماندار دهکده‌ی المپیک، سعی در تحریک انسانیت رهبر چریک‌ها دارد، اما او فقط و مدام حرفی را تکرار می‌کند که به تدریج به نظر غیر منطقی می‌آید.

یک سوال دیگر هم وجود دارد. در لحظه‌یی که دولت آلمان تصمیم گرفته که از پرواز هوایی‌ما جلوگیری کند و چریک‌ها و گروگان‌ها را فقط می‌خواهد به فرودگاه بکشاند (تا ارحمله به آنها در دهکده‌ی المپیک و جلوی چشم شاهدان بیشمار، اجتناب کرده باشد)، بدرغم تمامی صحنه‌ی آخر که کند بودن پلیس عجیب به نظر می‌رسد، آیا منطقی این نبوده به محض پیاده شدن چریک‌ها و گروگان‌ها از هلیکوپترها، از همه طرف آنها را به گلوله بسته و طرفین را کشته باشند؟ ظاهراً این کار همیشه راه حل قاطع و نهایی است و بعلاوه شاهدی هم جز «خودشان» وجود نداشته است.

و یک دم خروس دیگر در این مورد، وجود ژنرال اسرائیلی و نظارت او بر عملیات است، که اما، آنجور که فیلم نشان می‌دهد، فقط در نقش لولوی سرخرمن ظاهر شده!

فکر می‌کنیم جدا از این موارد، موضع فیلم برای

تماشاگر عادی هم روشن باشد.

اما خود فیلم، به علت عدم مهارت‌های کارگردان، از هیجان‌های معمول یک چنین قضیه‌بی عاری است و شاید بدعلت ریاکاری‌های مورد نظر – عملاً هیچیک از شخصیت‌های داستان، بعد انسانی نیافتداند، و در نتیجه شخصیت‌سازی، فقط در حد توانایی‌های هر یک از هنر – پیشگان باقی مانده است.

حتی ترکیب همزمانی بازی‌های المپیک با قضیه‌ی گروگان‌گیری نیز موفق نیست، و به نظر می‌رسد که دو قضیه در دو جای مختلف اتفاق می‌افتد. اما اضافه می‌کنیم که از آرتیست‌بازی‌های هالیوودی، طبعاً بی‌بهره نیست.

و یک حرف آخر، درباره‌ی برگردان فارسی نطق ریس المپیک در پایان فیلم است؛ حتی در این خطابه که متن رسمی و درست آن وجود دارد، نیز دست برده شده است!

کارگردان: ویلیام گریهام

بازیگران: ویلیام هولدن، فرانکونرو، شرلی

نایت، آنتونی کوایل، ریچارد بیسپارت

آهنگساز: لارنس روزنثال

آلمن – ۱۹۷۶

۱۲ صندلی

فیلم «۱۲ صندلی» (۱۹۷۰) از مل بروکس را وقتی می‌بینیم که عملاً فیلم‌های بعدی او را قبل از این دیده‌بیم: «فرانکشتین جوان» (۱۹۷۵) و «سینمای صامت» (۱۹۷۶) را بر پرده‌ی سینماها، و «زین‌های سوزان» (۱۹۷۴) را در جلسه‌ی نمایش یک باشگاه سینمایی. باقی می‌ماند فیلم اولش «تهیه‌کننده‌ها» (۱۹۶۸)، و فیلم آخرش «رعشده‌ها» (۱۹۷۸).

به‌این کارنامه که نگاه می‌کنیم، در می‌باییم که بروکس فاصله‌ی میان فیلم‌های اول و آخرش را عملاً با موفقیت پیموده، جمع و جورتر شده، و حتی دو کارگردان هم از میان بازیگران خود تحويل سینما داده است؛ جین وايلدر (برادر زرنگ تر شرلوک هولمز - بزرگترین عاشق دنیا) و مارتی فلدمن (بوژست). و بعلاوه این کارهای اولیه‌اش هم، بدرغم تازه کاری‌اش، هیچ بد نیست. که

اما، دریک نقد و بررسی جدی‌تر، به ضعف‌ها و عیوب‌هایش هم می‌رسیم.

بروکس در این آغاز کار، اولاً به سنت مورد علاقه‌اش برمی‌گردد. و ثانیاً از یک ماییدی به کار رفت، استفاده‌می‌کند. سنت مورد علاقه، سینمای کمدی صامت است، که در این دستیازی، اصلاً به فیلم «سینمای صامت»؛ یک فیلم بدون کلام بی‌رسد. اما در «۱۲ صندلی»، انجام کار نحوه‌ی دیگری دارد.

نحوه‌ی کار، یک داستان پیچیده برآساس تلاشی احمقانه است، که در نهایت، وهر لحظه، نشان از کمدی «بکوب بکوب» (Slap-stick) دارد. شخصیت‌ها دقیقاً بر اساس سنت، تعداد یافتداند، و همگی بدنبال یک هدف هستند. در کمدی‌های صامت، هدف اصلی بیشتر خود دختر بود، اما این‌بار در اینجا، هدف پول است: جواهرات پنهان شده در صندلی‌های ازدست رفته.

در جا بدماییدی به کار رفته اشاره کنیم که به سال ۱۹۶۳ برمی‌گردد، در فیلم «دنیای دیوانه‌ی دیوانه‌ی دیوانه» اثر استنلی کریمر. تلاش تعداد زیادی آدم که به دنبال پول‌های دفن شده زیر درختی به‌شکل «دبليو» (W) هستند.

شاید هیچ‌کدام در به کار بردن مایه موفق نبوده‌اند، اما بهر حال، کریمر کمتر موفق بوده است.

در صحبت از موضوع اصلی فیلم (پیدا کردن

جواهرات پنهان شده در یک صندلی از دست رفته)، در عین حال بالا فاصله بدمفاهم عمیقه‌ی فیلم نیز دست‌می‌یابیم؛ قهرمان اصلی فیلم، ژنرالی است که در اثنای انقلاب روسیه از کاخ و ثروتش دست برداشته گریخته است و حالا پس از ده سال دره‌ی یابد که مقدار معتبرنا بهی طلا و جواهرات در یکی از صندلی‌های خانه‌اش مخفی بوده — که برای رهایی از فقر و ذلت باید به دنبال صندلی برود و آن را باز یابد.

حالا، مهره‌ها را سرجایش بگذاریم؛ جواهرات پنهان شده، نماد فشرده‌بی از اشرافیت — صندلی، نمادی از طبقه و «کلاس» — و تمامی تلاش، نمادی از کوشش برای استقرار مجدد یک چیز از دست رفته.

همراهان مردچه کسانی هستند: یک مرد جوان بی‌چیز که در جستجوی فرصت و ثروت است — و یک کشیش که اتفاقاً از این راز باخبر شده، وحالا خودش یک پا مدعی است. می‌بینیم که همه به دنبال چه‌چیزی هستند و هر یک چه قسمی از آن را می‌خواهند.

اما کار گردان سعی دارد به نتیجه‌ی دلخواهی برسد. آنچه او ارائه می‌دهد اینست که اشرافیت و طبقه در یک مفهوم فشرده و کلی از بین رفته، واحیای آن غیر ممکن به نظر می‌رسد، معدلك در این جامعه‌ی بی‌طبقه نیز، همه باز به دنبال همان نمادی هستند که تجلی طبقه و اشرافیت بوده.

در فیلم، دایره‌ی داستانی هنگامی بسته می‌شود که باز همچون آغاز فیلم، کشیش با یک صندلی به دست آمده، در حال فرار است. و با بسته شدن این دایره، کشیش از بازی خارج می‌شود. اما کارگردان، با دیدگاه خاص خودش، نتیجه را بعدتر از آن قرار می‌دهد: ژنرال که از تقلب و ریاکاری سرباز زده بود، ظاهراً به خاطر نگهداشتن دوستش، تن به آن می‌دهد، تا از طریق گدایی و بسدهست آوردن پول، جوانک را از دست ندهد. اما در واقع، در این لحظه دریافتنه که تلاش عبئی است، و آنچه از بین رفته، به جز پول، تمامی غرور او هم هست. پس دیگر فرقی نمی‌کند اگر برای گدایی، خودش را به غش بزند. به یاد بیاوریم بفعهی قبلی که این بازی را اجرا می‌کند، به خاطر دست یافتن به «صندلی» بوده، اما این بار در می‌یابد که اصلاً فرقی نمی‌کرده است.

اما کارگردان با این چنین موضوعی که خودش فیلم‌نامه‌اش را نوشته، به چه سحو کار می‌کند؟

گفتیم که بروکس به سنت فیلم صامت برمی‌گردد و در این حد بیشترین تأثیرات بصری ممکن را اخذ می‌کند و این کار را گذشته از تند کردن حرکت دور بین، با صحنه پردازی نیز انجام می‌دهد. مثل صحنه‌ی شوخی با بخار قطار و یا نیمکتی که ناخواسته به زیر دو عابر می‌افتد. اما صحنه‌های کمدی بکوب بکوب که اصلاً تکیه‌ی اصلی فیلم بر آنها قرار دارد، عملاً در بسیاری موارد جای پرتاب کیک

خامه‌بی را گرفته‌اند. مثل صحنه‌های نبرد دونفره و یا سه نفره برسر صندلی – و یا صحنه‌ی بکلی شلوغ خانه‌ی زن و شوهر صاحب دوازده صندلی مشابه، و در گیری کشیش با آنها.

کمدی را کارگردان در دوسطح جلو می‌برد. کمدی با استفاده از بازیگر – و کمدی از طریق موقعیت صحنه. کمدی بازیگر، بخصوص یین کشیش (دام دولوییز) و نوکر ژنرال (کهمل بروکس نقش را بازی می‌کند)، تقسیم شده است. و هردو، صحنه‌های موفق و ناموفق دارند. رابطه‌ی ژنرال و نوکر خوب است و در تیجه صحنه‌های یین این دونفر موقعیت دارد. کشیش دارای چند صحنه‌ی نسبتاً خوب است و از جمله در آغاز، هنگامی که از پیرزن محتضر اعتراف گرفته است...

اما کمدی موقعیت صحنه با حضور ژنرال، که از طریق وجود پسرک نعادل جدی‌پیدا می‌کند، به وجود می‌آید، مثل تمام صحنه‌های قرب جوار صندلی‌ها.

در عین حال، ژنرال دو صحنه‌ی کمدی خیلی خوب دارد. یکی هنگامی که در نقش هنرپیشه در صحنه ظاهر می‌شود: از یک سو وارد می‌شود، ولی قبل از اجرای نقش، برادر کف زدن و تشویق تماشاگران، دچار بہت و حیرت شدید شده از سوی دیگر صحنه خارج می‌شود! (حتی یاد آور کمدی پیتر سلرز به نقش کارآگاه «کلسوزو») – و دیگر، هنگامی که به دنبال صندلی، به بالای طناب بندبازی

می‌رود...

اشکال اساسی فیلم، عدم وحدت شخصیت قهرمان‌های داستان است. کشیش را در حالیکه جدی نمی‌گیریم، در مورد ژنرال و پسرک در می‌مانیم که بالاخره هر کدام دوست داشتنی یا غیر قابل اعتناء هستند. از این طریق است که فیلم حتی به صحنه‌ی زاید هم می‌رسد (مثل صحنه‌ی به آب زدن ژنرال به دنبال قایق جوانک — که صحنه‌ی مقابل آن، با ولع غذا خوردن ژنرال است — اما در عین حال هیچ‌کدام به دوستی نهایی ارتباط پیدا نمی‌کند، چون اصلاح‌ماندیده بیم که این دوستی چگونه به وجود آمده)، اما با موجودیت یک شوخی می‌تواند توجیه شود.

می‌بینیم که شخصیت‌های مشخص نشده‌ی قهرمان‌های داستان، به صحنه‌ی زاید و عدم تداوم صحنه‌ها نیز می‌رسد. اما گفتیم که بد عنوان یک کاراول خوب است. و چرا ایش را هم (لااقل یکیش را) می‌گوییم:

وقتی جوانک تصمیم به ترک ژنرال می‌گیرد، و ژنرال به‌خاطر بازگرداندن او رضایت به کلاشی می‌دهد، وقتی جوانک بر می‌گردد، فیلم ناگهان می‌افتد. این سقوط‌هنجامی محسوس است که ژنرال با نگاه خود، چیز دیگری می‌گوید. اما وقتی صحنه به تکدی، و بعد حرکات غش، به یک رقص لزگی تبدیل می‌شود، و فیلم از تراژدی دوباره به کمدی بازمی‌گردد، عملاً کارگردان، فیلم را نجات داده است. و احتراز از سقوط برای یک کاراولیه، امیدوار

کننده است. چنانکه دیدیم بعدها در «فرانکشتین جوان» مثلا، امید بیهوده بی نبوده است.

سکارگردان: مل بروکس
 بازیگران: فرانک لانجلا، مل بروکس
 آهنگساز: جان موریس
 آمریکا - ۱۹۷۱

سقوط دیکتاتور

«کارلو لیترانی» که در آغاز منتقد فیلم بوده، به بازیگری و بعد فیلمسازی روی می‌آورد و از سال ۱۹۵۱ در سن سی سالگی، کارگردانی می‌کند. فیلم‌ها اکثرًا بر اساس اشخاص واقعی و وقایع اتفاقیه هستند؛ اعم از آدم‌های مهم تاریخی و یا پرونده‌های جنایی یا دادگاهی.

در واقع در مسیر این فیلم‌ها، لیترانی سعی دارد اصلاح خودش را متعهد نشان دهد، تعهدات اجتماعی و سیاسی. اما از «دبلینجر» تا «موسولینی»، کارگردان، در واقع طریقه‌های عقیدتی خود را در مقام این تعهدات قرار می‌دهد. اما اینکه در سینما بدموقراطیت می‌رسد یا نه، این را در مواجهه با آثارش در موقعیت‌های مختلف باید متغیر بدانیم، و این امر، به علت همان جمعبندی عقیده و تعهد است.

فیلم «سقوط دیکتاتور» شرح آخرین روزهای

موسولینی است، از آخرین تلاش‌هایش در میلان، تا حرکت و فرار به سوی سوییس، تا گرفتار شدنش. تعهد کارگردان، به او حکم کرده که به این موضوع بپردازد، اما در عین حال این موضوع وسیله‌بی شده تا به ابراز عقاید شخصی برسد، واين عقاید را در لابد لای لایه‌های فیلمش بپوشاند.

تعهد می‌گوید که فاشیسم چیز هولناکی است، و در این مورد، ایتالیا از این سیستم، خدمات شدید دیده است. اما از فیلم به فیلم، در بسیاری از کارهای همین کارگردانان متعهد، به تدریج به این نتیجه می‌رسیم که این امر، نظر شخصی ماست. و این آدم‌ها اصلاً نظر دیگری دارند (به صورت معترضه، اشاره می‌دهیم به قضیه نازیسم، از یک دیدگاه جهانی و خارجی، و بعد همین مسئله از دید خود آلمانی‌ها)!

بسیاری از این کارگردانان ایتالیایی، می‌بینیم که به صورت ملموس تری با قضیه طرف می‌شوند، سیستم را تقبیح می‌کنند، اما نظرشان در عین حال، خالی از علاقه و تمایل نیست.

این مورد را لیترانی در فیلم خود، به دو صورت انجام داده؛ در مورد شخص، و در مورد سیستم.

شخص، موسولینی است، و دیدگاه و قضاوت ما، خوانده‌ها و دیده‌هایمان در مورد اوست. حالا، در این فیلم، ما با شخص تنها و فرسوده‌بی رو برو هستیم، که از هر طرف مورد نشار و خیانت قرار دارد. شرایطی که قضاوت

تاریخ را می‌تواند عوض کند؟ یا لااقل کارگردان به نرمی سعی دارد این قضاوت را عوض کند.

می‌بینیم که موسولینی، مرحله به مرحله بدتنهای گذاشته شدن، وریاکاری‌های اطرافش پی می‌برد، و پرده‌ها یکی یکی از اطراف او کنار می‌رود.

طبعاً اشکال، نه در انجام واقعه، بلکه در نحوه‌ی باز گویی آن پیش می‌آید. فیلمساز از طریق این شرح روایت، با مهارت وزیر کی آنچنان رفتار می‌کند، که حتی موسولینی را به برائت لحظه‌یی بشاند. و این کار را گذشته از طریق حدوث وقایع براو، بعلاوه از چگونگی تغییر حالات موسولینی نیز نشان می‌دهد.

توضیح می‌دهیم: آنچه بر موسولینی اتفاق می‌افتد و تنها بی و درماندگی او را هرچه بیشتر نشان می‌دهد، بعلاوه عاملی می‌شود، تا موسولینی در ذهن خودش نیز در برابر حوادث قرار بگیرد، و از این طریق، حتی به تأثر و پشمیمانی برسد.

نگاه کنیم به صحنه‌هایی که او از به‌یادآوری کشت و کشтарها، دچار تأثر و اشگ می‌شود.

اما کارگردان، حتی از این موضوع‌هم، بسیار جلوتر می‌رود: برای بیادآوری گذشته‌ی باشکوه و دروغین موسولینی، یک صحنه‌ی جلسه‌ی نمایش خصوصی وجود دارد که فیلمی از رژه‌ی عظیم ارتش فاشیستی، و موسولینی در کنار هیتلر، نشان داده می‌شود. رجوع‌های هر از چند گاه

به این صحنه (با استفاده از فیلم‌های مستند)، طبعاً باید موسولینی را به تدریج متوجه پوچ بودن ماجرا بکند؛ اما بعلاوه کار دیگری هم انجام می‌گیرد: موسولینی متوجه می‌شود که آلمان‌ها او را فریب داده‌اند – و از این طریق کارگردان، حتی بدنتیجه‌ی مضاعف تطهیر و معصومیت موسولینی هم می‌خواهد برسد.

نگاه کنیم به صحنه‌هایی که سربازهای آلمانی محافظت موسولینی عملاً مانع حرکت و فرار او می‌شوند و به نوعی حتی او را گیر می‌اندازند و بعد ترکش می‌کنند (حتی صحنه‌ی رو در رویی سربازهای آلمانی و ایتالیایی‌های محافظت موسولینی وجود دارد) – که عاقبت بهیک صحنه‌ی کلید، در راه فکر و عقیده‌ی کارگردان می‌رسد؛ موسولینی پالتوی آلمانی را که برای استثمار به تن داشته به زمین می‌اندازد و می‌گوید: «از آلمان‌ها متنفرم».

اینکه اگر موسولینی به سوییس می‌رسید، آیا چیزی تغییر می‌کرد یانه، لابد مرحله‌های زیرین فکری کارگردان است. در عین حال ما از طریق کار دینال شوستر دریافتیم که سوییس از دادن اجازه‌ی ورود به موسولینی خودداری کرده بود.

پس با نگاه کارگردان، این بلایی بود که آلمان‌ها و هیتلر، بر سر ایتالیا و موسولینی آورده‌اند. در مورد پایان کار، تعهدات کارگردان (یا حقایق تاریخی) عملکرد دیگری دارد.

موسولینی که در دست چریک‌های چپ اسیر شده، قرار است به یک محاکمه عمومی کشیده شود—اما چریک‌های ناسیونالیست تصمیم بداعدام فوری او می‌گیرند، و به این ترتیب حکم اجرا می‌شود.

در طول این مراحل، کارگردان از حضور خانم پتاچی، مشووقه‌ی موسولینی غافل نیست. و رابطه با صحنه‌های کوتاه میان این دو بفر ساخته می‌شود، تا به منطق صحنه‌ی پایانی برسد.

اما در مورد شخصیت‌ها، می‌بینیم که به میزان قدرت بازیگران بستگی دارد – همچنانکه به علت بازی خانم «لیزا گاستونی» و عدم رهبری با قدرت کارگردان، شخصیت خانم پتاچی، پرورش کامل نمی‌یابد – اما نقش موسولینی و شخصیت اورا، «راداستایگر» با قدرت بازیگری خودش می‌سازد، که جدای از موسولینی، شخصیت و رفتار استایگر هنر پیشه، پیشتر قابل لمس و پذیرش می‌شود.

توضیح‌ها باید اضافه کنیم که طبعاً ایفای این نقش، و یا نقش‌های مشابه معروف، به وسیله‌ی این هنرپیشه، اصلاً به سیستم بازیگری «آکتورز استودیو» برمی‌گردد که مثلاً مارلون براندو هم یکی از شاگردان همین مکتب است – برای لمس بیشتر نگاه کنید به صحنه‌بی که موسولینی در پوشیدن پالتوی آلمانی تردید و ابا دارد، و یا صحنه‌ی تیر خوردن و در غلتبندنش.

دیدیم که لیترانی چگونه با علاقه و همدردی، با

شخص (موسولینی)، روپرتو می‌شود – و گفتیم که همین کار را در مورد سیستم (فاشیسم)، نیز انجام می‌دهد. اما اینجا هوشیارتر است؛ می‌گوید که حتی فاشیسم هم از طریق آدم‌های ناموجد، بدصورت نادرستی پیاده شده، و گرفته...؟ نگاه کنیم به صحنده بروخورد موسولینی‌بايك‌دوچين پسر بیچدی نوجوان، به عنوان باقیمانده لشگر فاشیست‌ها. در نهایت، لیترانی، نه موسولینی، نه فاشیسم، هیچ‌کدام را تقبیح نکرده، حتی با نشان دادن تأثیر پشمیمانی موسولینی سعی در برائت او نیز داشته است. اگر این امر را هدف فیلمساز فرض کنیم، پس در فیلم خود موفق است، اما ازدواج جهت دیگر؛ کل فیلم به عنوان یک کار ریاکارانه، و انتخاب این زاویه‌ی دید از تاریخ برای بیان این ماجرا، می‌توان کارش را طرد کرد – همچنان با این تذکر که؛ بسیاری از لحظات و بسیاری از فکر‌های سینمایی این فیلم، موفق است، و مثل بقیه‌ی فیلم‌های کارلو لیترانی، برای او به صورت امتیازات مشتبی در سینما، بشمار می‌آید.

(اسم اصلی: «آخرین بازی موسولینی»)

کارگردان: کارلو لیترانی

بازیگران: راد استایگر، نیز اگاستونی،

فرانکونزو

آهنگساز: اندیو موریکونه

ایتالیا – ۱۹۷۴

ظهور فاشیسم

از طریق فیلم‌های ایتالیایی که درباره‌ی فاشیسم و موسولینی و با حواشی آن ساخته شده، و در اینجا امکان تماشای آنها را یافتدایم، اساس نظرات خود را می‌توانیم بر مبانی تنظیم شده‌ی استوار کنیم.

براساس این مبانی، فیلمسازان ایتالیایی – و بد عبارتی مردم ایتالیا – با مسئله‌ی فاشیسم به صورت موافق‌نمای شوند (که اضافه کنیم نسبت به مورد مشابهش در آلمان، اصلاً از دیدگاه‌های دیگری، و از خشونت کمتری، برخوردار است) :

اول – فاشیسم به صورت زندگی روزمره، و نهادی که در بطن این زندگی است. در این نظریه، فاشیسم‌دارای محسن و معایبی است – که در نتیجه بروز و شدت وضعف هر کدام، به نحوه‌ی استفاده از آن برمی‌گردد.

دوم – توجیه فاشیسم؛ که روشن است بدچه منظور،

و این کار بخصوص از طریق جلب علاقه به موسولینی، انجام می‌گیرد.

سوم - ضد فاشیسم؛ که قسمت عمده‌یی از فیلم‌های این ردیف را تشکیل می‌دهد - و البته حتماً به صورت بی‌طرفانه یی، چون ظاهراً برای محکوم کردن فاشیسم، احتیاج به طرف‌گیری خاصی نیست.

در این نمونه، فیلم «ظهور فاشیسم» را داریم اثر «فلورستانو وانچینی».

«وانچینی» یک کارگردان متوسط ایتالیایی است، و می‌بینیم که فیلمش نیز از این حد در نمی‌گذرد - اما دارای همان مزیتی است که ذکر شد.

کارگردان در وهله‌ی اول می‌کوشد که بی‌طرف باشد، و می‌بینیم که نگاه بعض آلوودی ندارد - هر چند که این بعض در گلوبی همه‌ی ملت گره خورده باشد. و بعد، نگاهش را مستندوار می‌کند. و از این طریق، اصلاً بنیاد فیلمش شامل دو قسمت می‌شود:

۱ - تمامی روزنامه‌های آن زمان، برای نشان دادن موقعیت‌ها و سیر حوادث.

۲ - پرداخت داستان، در واقع بر مبنای همان وقایع اتفاقیه.

اما اگر لیترانی برای جلب محبت نسبت به موسولینی به آخرین روزهای او بر می‌گردد، در اینجا وانچینی برای نشان دادن حقیقت، به سرچشمه برگشته است و همچنان با

همان لحن مستندوار.

وانچینی در این فیلم، از بعد از جنگ اول شروع می‌کند، از ظهور اولین حزب‌های سیاسی؛ دموکرات مسیحی، سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، فاشیست‌ها، و غیره. و اینکه چگونه فاشیسم، طی یک انتخاب فرمایشی، و بازور سرنیزه و تفنگ، اکثریت پارلمان را به دست می‌آورد، و موسولینی رهبر حزب، در آن واحد، نخست‌وزیر، وزیر کشور و وزیر خارجہ است. فیلم، با بازسازی پارلمان از روی یک عکس، و با نطق پرشور «کریانکوماته‌ئوتی» نماینده‌ی آزادیخواه، شروع می‌شود.

نام اصلی فیلم «قتل ماته‌ئوتی» است؛ و بنابراین صحنه‌ی کلید فیلم، همین نطق ماته‌ئوتی در پارلمان است، که در نتیجه به قتل او باید بیانجامد. اما این نطق و این قتل بالافاصله اتفاق می‌افتد، و حوادث بعدی فیلم بر اساس همین قتل پی‌ریزی می‌شود، آنچنان که در عالم واقع اتفاق افتاده بوده، و این واقعه – قتل ماته‌ئوتی – مهم است، زیرا این قتل و پی‌آمدهای آن، تنها جریان مقاوم و مخالفت آشکاری است که در آستانه‌ی به قدرت رسیدن فاشیسم و موسولینی انجام می‌گیرد – که کل ماجرا شش‌ماه بیشتر طول نمی‌کشد، و پس از آن به مدت بیست سال، همه‌چیز در اختناق دیکتاتوری فرو می‌رود؛ مطابق پیش‌بینی ماته‌ئوتی در آخرین نطق پارلمانی اش.

نطق ماته‌ئوتی، خشم موسولینی را در پارلمان بر-

می‌انگیزد، و دستور خاموش قتل او را صادر می‌کند. می‌بینیم که در برابر موسولینی، شاه بدنیایت ضعیف است، و از این لحظه تمامی جریانات متداول و آشنای یک فاشیسم و دیکتاتوری، جلوی چشممان شکل می‌گیرد؛ مزدوران حزبی، چماق به دست‌ها، آدم‌دزدی، ضرب و جرح شخصیت‌های مختلف، حمله به کیوسک‌های روزنامه فروشی و آتش زدن‌ها، و تمام اینها تابه‌آن حد که رسالت تاریخی پیراهن سیاهان به انجام برسد!..

در این میان تمامی شخصیت‌های آن دوران بازسازی می‌شوند؛ از «روسی» تا «گراهمی». و می‌بینیم که در این موج ضد فاشیستی که بزودی در نطفه خفه خواهد شد، نقش یک قاضی از همه بیشتر و پیش‌برنده‌تر است.

قاضی مأمور رسیدگی به پرونده‌ی قتل «ماته‌ئوتی» در قالب «ویتوریوسیکا» شکل می‌گیرد، و از خصوصیات این نقش بهره‌مند می‌شود؛ آنچنانکه بازی راد استایگر در یک فیلم دیگر (سقوط دیکتاتور)، علاقه به موسولینی را جلب می‌کند، در اینجا دسیکا نمایشگر استقلال قدرت قضائیه است، که اما اینجهم دیری نخواهد پایید.

اگر بازی نقش قاضی، به مهارت بازیگر بر می‌گردد، در نمایانگری نقش موسولینی با بازی «ماریو آدورف»، بی‌تر دید فیلمساز نقش اصلی را داشته است. و می‌بینیم که هنرپیشه‌ی فیلم‌های درجه‌ی سوم و چهارم جیمز باندی و جنایی ایتالیایی، ناگهان در حد یک بازیگر پر قدرت

در خشش می‌باید، هرچند شاید بداین علت که؛ خصوصیات نقش‌های قبلی این بازیگر، از خصوصیات واقعی موسولینی چندان دور نبوده است!..

کارگردان در حد بازگویی وقایع مربوط و منتج از قتل ماته‌ئوتی، لحن یکدست و راحتی دارد، که هرچند در لحظاتی به کندی می‌رسد، اما تماشاگر را به دنبال خود می‌کشاند – و به اضافه‌ی شگردهایی که در دو صحنه‌ی روبدن و ضرب و جرح به کار می‌گیرد، که صحنه‌ها را موفق می‌کند – و بخصوص در بازسازی فضا و محیط‌نهايت موقیت را دارد.

اما بیش از اینها، شاید عامل اصلی، در واقع صداقت بیان فیلم و فیلمساز باشد که معايب را می‌پوشاند.

در پایان شش‌ماه، که این تنها دوره‌ی مبارزه با موسولینی و فاشیسم در ایتالیا پایان می‌گیرد، فیلمساز به ناگاه فیلم خود را از دست می‌دهد، و این امر شاید ناشی از ناامیدی حاصله و باقیمانده باشد.

امتیاز «ظهور فاشیسم»، آگاهی از این لحظات قبل از فاجعه در تاریخ ایتالیاست.

(اسم اصلی: «قتل ماته‌ئوتی»)

کارگردان: کارلو لیترانی
بازیگران: ماریو آدورف، فرانکونرو، ویتوریو دیکا
ایتالیا – ۱۹۷۳

فاشیست‌ها

سینمای ایتالیا به طور کلی، در طول مکتب‌ها، سبک‌ها و به عبارت کلی‌تر در طول مسیرهایی که از آغاز تا به حال داشته، همواره توجهی اساسی و شدید به جنبه‌ی سیاسی سینما داشته است – و این امر، بخصوص در سینمای پس از جنگ ایتالیا بیشتر به چشم می‌خورد. و این کار در این مورد خاص، بدروگونه انجام می‌گرفته؛ در تأیید فاشیسم، در زمان موسولینی – و در تکذیب و تنقید از آن، در بسیاری از فیلم‌های دوره‌های بعدی.

در این میان خط سومی را هم باید اضافه کرد که عبارت است از برخورد با مسئله، به صورتی بنیادی تر، که از حالت تأیید یا تکذیب صرف درآمده باشد.

اینگونه فیلم‌ها به پدیده آنگونه می‌نگرند که با آن زندگی کرده‌اند، جزء زیر و بهای زندگی روزانه‌شان بوده، مسئله برایشان از یک مجموعه‌ی عشق و نفرت گذشته،

تبديل به یک نهاد شده، و در برابر شدن با این نهاد است که به جواب باید رسید. اما باز، نه جوابی از نوع رایج. باز مسئله بر سر خوبی و بدی و نفع و ضرر نیست — صحبت از نهادی است که گریبانگیر جامعه می‌شود، و ای بسا که بسیاری از آن استقبال می‌کنند و به آن مؤمن هستند.

حالا در این پذیرش و این برخورد است که باید ریشه‌یابی شود، نه برای اینکه به «چرا»‌ی شروع برسیم، بلکه برای دست‌یافتن به «چرا»‌یی که از «به کجا می‌انجامد؟» ناشی می‌شود.

فیلم «فاسیست‌ها» (با نام اصلی «کمیسر آهنین») فیلمی از همین ردیف سوم است.

داستان اولیه، داستان ساده‌یی است؛ چزاره موری، کمیسری است که از طرف دولت موسولینی مأموریت می‌یابد هرج و مرج را در سیسیل از بین ببرد — یک داستان واقعی.

بنابراین ما یک شخصیت قهرمان داریم؛ موری، که در برابر بی‌نظمی و بی‌قانونی قرار گرفته است — که هر دو داخل یک نهاد هستند؛ فاسیسم.

و «پاسکوآله اسکوتییری» کارگردان فیلم (یک اسم جدید)، کار خود را در همین دو زمینه انجام می‌دهد؛ یعنی با انجام یکی، به تدریج به تیجه‌ی دوم نیز دست می‌یابد. به زبان ساده‌تر، کار او را به دو قسم تقسیم می‌کنیم؛ قسمت رویی و شکل فیلم — و قسمت زیرین و عمقی، که همراه

با قالب فیلم بدپیش می‌رود، و رفتار فته در همان سطح خودش شکل می‌گیرد و بدنتیجه می‌رسد. می‌توان این سطح زیری و این نتیجه را اصلاً ندید – و فقط در حد «کمیسر آهنین» باقی ماند.

اما سطح رویی و شکل و قالب فیلم: کارگردان از یک کلیشه‌ی استفاده شده و مطمئن استفاده می‌کند. نوع طرف شدن یک مرد در برابر همه، در تاریخ سینما، می‌دانیم که همواره قالب وسترن بوده است – حالا در برگردان این قالب، حتی بهنوع «وسترن اسپاگتی»، باز همان کلیشه پیاده می‌شود. حتی کارگردان از هنرپیشه‌ی فیلم‌های این نوع هم استفاده می‌کند؛ «جولیانو جما» همچنان یک تن و مبارز باید به پیش بتازد.

در این باره، نشانه‌های ظاهری مشخص‌تری هم وجود دارد – مثل صحنه‌یی که کمیسر با تفنگی در دست، مردی را به مبارزه دعوت می‌کند، اجازه‌ی شلیک اول را به او می‌دهد و بعد اورا به قتل می‌رساند – و یا استفاده از قطار. وست‌ها عیناً قابل پیاده شدن است: کلاستری که می‌خواهد قانون را برقرار کند، اما با مشکل ترس مردم روبرو است. ترس از یاغیان، که در اینجا تبدیل به ترس از مافیا شده است.

مردمی که از ترس، حاضر بدادن شهادت نیستند. و این ترس ریشه‌گرفته، حتی مانع است که دوست را از دشمن تشخیص دهند.

سنت‌زار‌عان مورد حمله قرار گرفته وجود دارد؛ در مزارع خود مورد ظلم و تعدی قرار می‌گیرند، و نلا بی‌یار و یاورند – و سنت‌قاعدی اشرار، که در اینجا پیری قودرتتو بر روی تپه و نفوذناپذیر است.

در عین حال، کارگردان برای فرار از نشاندهای عین پنهانی ظاهری وسترن، قهرمان بودن مرد را، در شخصیت او و در فکرها یش می‌گنجاند، و کمتر در اعمالش. قهرمان بودنش، در سخت‌بودنش است. هنگامی که برای غلبه بر مردم شهر اشـرار، آب را به روی آنها می‌بندد. رفتارش با دشمن به همین اندازه سخت و نفوذناپذیر است – هنگامی که سرسته‌ی یاغیان را در انتخاب راه خود کشی، آزاد می‌گذارد؛ که به صحنـدی خوب قوام یافته‌ی خود کشی می‌نجامد.

در برابر زنان نیز به همین اندازه سخت است – هر چند یکی‌شان زن خودش است، و دیگری زنی که او به وضوح احساس خوشایندی درباره‌اش دارد. اما اینهمد، فقط در مراحل بعدی زندگی‌اش قرار دارند. «ایده‌فیکس» او قانون، و برقراری آن است.

در عین حال نسبت به مردم بی‌سامان است که احساس همبستگی می‌کند، و نزد چوپانی بینوا و بیتیم اقرار می‌کند که او نیز، یک بیچه‌ی سرراهی بوده و در پروشگاه بزرگ شده است.

به این ترتیب بدرجـم واکنش‌های طبقاتی نهفتداش،

مثل. کشیدن سیگار برگ و پوشیدن لباس‌های خوش‌دوخت و گرانبها، عملاً از طبقه‌ی خود جدا نمی‌افتد، و در پشت هدف نفوذ ناپذیر قانون، بدخاطر مردم بیسنواست که می‌جنگد.

فیلم، شامل ماجراهای مختلف زندگیش است که مرحله به مرحله در راه پاکسازی پیش می‌رود، از خانه‌های اولیه گرفته، تا اشرار، تا گروه‌های متتشکل – و تا دادگستری.

و این آخرین مرحله‌ی مبارزه است. تا پیش از این، که او با آدم‌ها رو برو بوده، از راه شجاعت و تدبیر، هر کدام را از پای درآورده، اما حالا مسئله‌ی سیستم است.

در این مرحله، می‌بینیم که سیستم سخت از خوددفاع می‌کند، و حتی یکبار سعی در از بین بردنش دارد. قدم بعدی اما عملاً وجود دارد. می‌بینیم که این قدم، همواره لحظه‌یی است که مرد «از خط عبور کرده‌است». و در همین آغاز واکنش شدید را می‌بیند، یا مبارزه‌یی در ذهن نگنجیدنی با سیستم است، یا واپس کشیدن، و یا سازش کردن.

می‌بینیم که واکنش‌های طبقاتی مرد او را بدسازش می‌کشند، و پیش از آن، ضربه‌ی فساد طبقه‌ی حاکمه او را تضعیف کرده است. پس، مسیر زندگی کمیسر آهنین، در این انتخاب نهایی، پیوستن به سیستم است.

حالا بسطح زیرین نگاه کنیم که لایه بدلایه تا این
اقبت، پیش آمده است:

مرد، نمایندهٔ دولت فاشیستی موسولینی است. به
بدئولوژی‌ها یش اعتقاد دارد و بدفashیsm معتقد است. فیلم
سی گوید که یک فاشیست لزوماً آدم بدی نیست، اختلاف
بر سر روش و عمل است. که می‌بینیم کمیسر آهنین، عملاً
عاری از عیب و خطاست. آنچه او می‌خواهد استقرار نظام
و اجرای عدالت است – و در این راه ابایی از اعمال زور
ندارد، و اتفاقاً از همین طریق هم موفق می‌شود.

در صحنه‌یی که راهزنان از تجاوز به یک مزرعه بر
هی گردند، و با گروه سربازان آماده و منتظر رو به رو
می‌شوند – و صحنه‌یی که سردسته‌ی یاغیان، از یک پنجه‌ی
شهر مرتفع، ناظر تزدیک شدن ناگهانی فوج‌های سربازان
به محاصره‌ی شهر است، حتی تجلیل از میلیتاریسم هم وجود
دارد، بدعنوان تنها محافظان نظام و قدرت مدافع بی
پناهان.

پس، کمیسر موری، یک فاشیست، که آدم خوبی است
و هدف‌های خوبی در سر دارد، با پشتوانه‌ی فاشیسم و
میلیتاریسم (که به نظر او کاملاً طبیعی و بدیهی است)،
دست به اقدامات اصلاحی می‌زند و عملاً در تمامی آنها موفق
می‌شود. یعنی با این زور و اعمال فاشیستی، عملاً فاشیسم،
نافع است و فایده دارد.

اما مورد به همین جا ختم نمی‌شود. حالا همان فاشیسم

به کمیسر موری، یعنی به فاشیسم لطمه می‌زند. و این هنگامی است که کمیسر با نهاد برخورد پیدا می‌کند، و این اصطکاک آغاز راهی است که باید به ریشه‌ها برسد.

موری عملاً می‌خواهد نهاد را عوض کند، می‌خواهد فساد موجود در سیستم را از بین ببرد. اما سیستم، فاشیسم، با همان عواملی که موجب پیروزی موری بر آدم‌های خارج از سیستم شده بود، خود او را از پای درمی‌آورد. و بیش از این، بدسرعت او را جذب می‌کند: با یک مقام سناتوری قضیه حل می‌شود. می‌بینیم تمام کسانی که موری رویشان انگشت گذاشته بود، دوباره به سر کاره‌ایشان برگشته‌اند، و اینکه موری با آنها دست بددهد یانه، فرقی در اصل قضیه نمی‌کند.

این شکست هنگامی اتفاق می‌افتد، که موری پس از تصفیه‌ی اشرار و یاغیان، حالاً دست روی «جنتلمن»‌ها گذاشته بود. زیرا نهاد هم شامل اختلاف طبقاتی است! موری از قدرت نهاد برای سرکوب آدم‌های خارج از نهاد استفاده می‌کند، اما به ترکیب خود نهاد دست نمی‌تواند بزند: او دزد گوسفندها را به کار اجباری می‌فرستد، اما زمین باز عالیرتبه را نمی‌تواند لمس کند.

کارگردان، بالمس فاشیسم، بدرد فاشیسم رسیده است. اما جدا از این سطوح‌های زیرین، فیلم، در حد شخصیت سازی و صحنه‌پردازی متوسطی که دارد، از عهده‌ی بیان داستانش بر می‌آید و بداین نتیجه‌ی ظاهری، به راحتی می-

رسد: مرد تنها خوب، در برابر کل مجتمع بد، محکوم بشکست است.

نقش بی‌اهمیت زن فیلم را «کلادیا کاردیناله» بازی کرده است.

(اسم اصلی: «کمیسر آهنین»)

کارگردان: پاسکو آله اسکوتی بری

بازیگران: جولیانو جما، کلادیا کاردیناله

آهنگساز: ایو موریتو نه

ایتالیا - ۱۹۷۷

فریاد الجزایر

فیلم «جنگ الجزایر» را «ایو کورییر» و «فیلیپ مونیه» با جمع‌آوری فیلم‌های مستند، تعدادی عکس، و بازسازی – از طریق رجوع به مکان‌های مورد نظر، ساخته‌اند.

به هر حالت فیلم مستند است و سعی دارد در طول مدت زمانی اش تاریخچه‌یی از جنبش و مبارزات ملت الجزایر را که به استقلال انجامید، نشان دهد. در واقع بازگویی واقایع سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ – بارجوعی کوتاه به ۱۹۴۵هـ، سال بعد از پایان جنگ بین‌الملل دوم.

شروع فیلم – چون طبعاً سندی در آن‌باره وجود ندارد – نشان دادن جاده و دره‌یی است که یک اتوبوس حامل خارجیان برای اولین بار مورد حمله قرار می‌گیرد، و عده‌یی کشته می‌شوند.

پی‌آمد این حادثه، که نطفه‌ی شورش و طغیان بعدی

است، به بروز شش قدیس، شش مرد مبارز الجزایری می‌انجامد که بدون داشتن هیچگونه امکاناتی، در صف مقدم رهبران نهضت قرار می‌گیرند – هر شش نفر کسانی هستند که از ۱۹۵۰ در زندگی مخفیانه‌یی به سرمهی برند. از این لحظه تا هفت‌سال بعد، فقط جنگ و جنایت و شکنجه وجود دارد.

کاری که فیلم انجام می‌دهد، تعقیب حوادث به ترتیب تاریخ، و مروری بر این دوران است. نگاهی که فیلمسازان به حوادث دارند، ظاهراً بی‌طرفانه و واقعی نگارانه است (که در واقع اینطور هم نیست، و خواهیم گفت چرا)، اما به‌هرحال، ما به عنوان تماشاگر، تماشاگر کاملاً بی‌اطلاع، تقسیم‌بندی‌های دیگری، در پیش داریم.

اولاً دو نهضت متعاقب در الجزایر، علل پیشرفت و شکست هریک، و افراق در راه و روش‌ها.

ثانیاً تقسیمات جبهه‌ی مقابل؛ اروپایی‌های مقیم، و نقش دولت مرکزی فرانسه.

در واقع با این چنین تقسیم‌بندی و تعمق و تدقیق در هر کدام، یاک تماشاگر علاقمند (و عادی)، باید به‌این نتیجه‌گیری‌ها برسد که:

– نقش دولت فرانسه تا قبل از دوگل چه بوده و بر مبنای چه استراتژی حرکت می‌کرده است؟

– اهمیت دخالت دوگل واقعاً تاچه حداست؟

– کودتای سرهنگ‌ها برچه پایه‌هایی استوار بوده

و به چه نتایجی می خواسته برسد؟
 - اولین نهضت الجزایر چرا شکست خورد؟
 - نقش واقعی ارتش سری فرانسه چه بوده؟
 - در چه مقطعی از رویدادها، این امکان پیش
 می آید که ارتش سری و نهضت دوم الجزایر، باهم به
 مذاکره و توافق بنشینند؟
 - شش قدیس و رهبران اولیه چرا کنار گذاشته
 می شوند؟

و به همین ترتیب...
 اما فیلم، در برابر تماشاگر چه کاری انجام می دهد؟
 هیچیک از موارد مطرح شده را به جواب نمی رساند،
 و ظاهراً به این دلیل که بی طرفانه رفتار می کند - اما در
 واقع درست به همین دلیل، طرفیت پیدا کرده، و گرنه با
 امتیاز دادن و سخت نگرفتن، آنوقت باید بگوییم که چه
 فیلم بی خاصیتی است.

فیلم، بی طرف نیست، زیرا به بسیاری از موارد معروف
 این جنگ هفت ساله اشاره بی ندارد - مثلا قضیه‌ی جمیله
 بوپاشا. از خشونت سربازان، نشان زیادی نیست، و اگر هم
 چند صحنه‌یی می آید، در مقابل، قتل عام یک دهکده هم
 به وسیله‌ی چریک‌ها وجود دارد...
 بی طرف نیست و سعی هم نمی کند چیزی را روشن
 کند.

فیلمسازان، «گلیست» هستند، این را از تمامی صحنه

های مربوط به حضور دوگل در می‌باییم، و بتدریج به این نتیجه می‌رسیم که اصلاً دوگل ناجی و آزادکنندهٔ الجزایر است.

برای این چنین نتیجه‌بی، طبعاً صغری‌کبری‌های دیگر هم لازم بوده، که گفتم فیلم‌سازان از چیدن آن خودداری کرده‌اند – و تمام رابطه‌های راه‌خود در آورده‌اند؛ هماناً دوگل و طرفداری از فرانسه.

این لحن مساعد حتی در صحنه‌ی خطابه‌ی کمیسر عالی فرانسوی خطاب به ملت الجزایر نیز وجود دارد. در واقع دوگل چه می‌کند؛ پیشنهاد برابری به الجزایری‌ها به این معنی: همه، فرانسوی تمام عیار هستند! و برگزاری رفراندوم.

اما در گام‌های بعدی، کوماندوهای فرانسوی که در هندوچین مجبوب و کارآزموده شده‌اند، در واقع نهضت را منهدم می‌کنند، و رهبران را از پای در می‌آورند که در بین رهبران، در این لحظه اختلاف و عدم هماهنگی وجود دارد.

اما نقش ژنرال «سالان» چیست؟ و ارتش سری فرانسه چه کاری قرار است انجام دهد؟

فیلم، این ابهام را همچنان مبهم باقی می‌گذارد. ارتش سری چرا راه مذاکره با نهضت را دارد، و اگر مبارزه بر علیه فرانسه است، آغاز این شورش و کودتای سرهنگ‌ها چگونه توجیه می‌شود؟...

جواب تماشاگر عادی به خود، لابد اینست که اینهم مثل بقیه‌ی قضایای سیاست است! اما به‌حال، یک سؤال پیش می‌آید: چطور سالان که مدت مدیدی در اختفا زندگی می‌کرده و رهبر ارتش سری بوده، در زمان معینی پیدا و دستگیر می‌شود؟

طبعاً این روابط را فیلم دیگری در این باره، باید توضیح دهد، چون این یکی که به‌حال این کار رانکرده است.

در عین حال دارای جبهه‌گیری خاصی هم هست، که احتمالاً از همان دوگل دوست بودن فیلمسازان می‌آید: می‌بینیم که فرانسوایی‌تران به رغم تظاهرات قبلی، به‌دوگل رای می‌دهد و یا کوماندوهای فرانسوی، جنگ برده را در قاهره رها می‌کنند – و یا این سؤال؛ چرا نیروهای جمال عبدالناصر در پورت‌سعید در برابر فرانسوی‌ها شکست می‌خورد، و آیا قرار است که این پیروزی و این شکست به‌نتایج دیگری بیانجامد؟

امید جواب را از فیلم که دیگر نداریم و طبعاً به خودمان رجوع می‌کنیم...

اما در حد سینما، پس می‌بینیم که اولاً فیلمسازان در حد روایت بی‌طرفانه‌ی یک فیلم مستند، بی‌طرف نیستند، و فقط آنچه را که بخواهند، نمایش می‌دهند – و ثانیاً، از حد روایتگری بی‌خاصیت و بی‌حاصل نیز درنمی‌گذرند. و توضیح و تفسیری – نه از دید خودشان، که از دیدی

جهانی - اراده نمی‌کنند، که اینهمه به ضعف و نقص فیلم سازی‌شان برمی‌گردد. و اضافه می‌کنیم: عدم تقسیم‌بندی های روشن و معادله‌های لازم را، برای بازکردن ماجرا - و برای تجزیه و تحلیل بعدی، آن را جلوی چشم تماشاگر قرار دادن. که این کار اگر ریاکاری نباشد، عدم توانایی است.

یک تماشاگر بی‌اطلاع از کل این‌ماجرا، این فیلم را می‌تواند به عنوان شناخت مقدماتی بینند، تا بعد از شناخت اصلی برسد.

(اسم اصلی: «جنگ الجزایر»)
 سازندگان: ایو-کوری بیر
 فیلیپ مونیه
 - مستند -
 فرانسه - ۱۹۶۸

کلام

فیلم «کلام» را بهرام بیضایی در شرایطی ساخته که احتمالاً سانسورهای رایج برداستان و بر فیلم را تحمل کرده است. اما چون بحث، نمی‌تواند بر سر این باشد که اگر سانسوری وجود نمی‌داشت، فیلم چگونه می‌شد، لذا به فیلم در هیئت و در جامه‌ی فعلی اش نگاه می‌کنیم.

فقط برای آنکه هیچیک از شمول احتمالی را از دست نداده باشیم، نگاهمان از سهزاویه برداشت خواهد کرد؛ ۱ - رابطه‌ی این فیلم با آثار دیگر این کارگردان، و در نتیجه دستیابی به مشغله‌های ذهنی فیلمساز ۲ - بررسی زاویه دیدهای اجتماعی و احتمالاً سیاسی ۳ - ارزشیابی فیلم.

۱

رابطه با قبل را کارگردان از دو طریق به دست می‌آورد؛ ارج گذاری و تکرار.

اما قبل از آن ببینیم اصلاً چرا با قبل رابطه برقرار می‌کند؟ براساس سنت و براساس تجربه. این رابطه را هر فیلمساز صاحب سبکی در دنیای سینما دارد – که خود آگاه و ناخودآگاه انجام می‌گیرد.

قبل از آنکه در این دور بفرنجی‌ها گرفتار شویم، بامثال‌ها پیش می‌رویم:

«استنلی کوبریک» کارگردان بزرگ سینما، یک دلمشغولی بزرگ دارد و آن «انسان در برابر ماشین» است. جلوه‌های گوناگون این مسئله را در «راز کیهان»، «دکتر استرنیچ لاو» یا «پرتقال کوکی» می‌بینیم.

حالا، در مورد کوبریک، این رابطه با قبل و بازگشت به یک مسئله براساس تجربه است و اصلاً خودآگاه است.

جلوtier از او «هوارد هاوکز» را داریم که با یک درونمایه‌ی اصلی در یک داستان وسترن، فیلم‌های «زود سرخ»، «ریوبر اوو»، «الدورادو» و «ریولوبسو» را می‌سازد – که اینجا براساس تجربه، سنت را به وجود می‌آورد. و به همین ترتیب، جلوtier و جلوtier تا زمان سینمای صامت و سینمای اولیه، که هر بار هر فیلمساز صاحب سبکی در واقع خودش را تکرار می‌کند. اما اینکه این تکرارها نامکرر باشد، به درایت و نبوغ و خوش‌زبانی فیلمساز برمی‌گردد. و فیلمساز صاحب سبک و به عبارتی مؤلف، کوچک و بزرگ ندارد؛ «کوستا گاوراس» سبک مشخصی دارد و «آنتوینیونی» هم دارد.

بعد از این مثال‌ها برمی‌گردیم به‌حرف قبلی؛ بیضایی از فیلم به‌فیلم، با گذشته‌ی خودش رابطه برقرار می‌کند— براساس سنت، که این سنت از سینمای تثبیت شده‌ی مؤلف می‌آید— و براساس تجربه، که حالا راحت‌تر به‌حرف‌های قبلی خودش رجوع می‌کند.

اما رابطه را خودآگاه ایجاد می‌کند؛ چون هنوز در افسون یک بیان قبلی است. و ناخودآگاه، در مرحله‌یی که به‌غم غربت می‌رسد.

با اینهمه، جدا جدا نگاه کنیم.

بزرگترین دلمشغولی همیشگی بیضایی «شخص در جستجوی هویت خویش» است: از معلم فیلم «رگبار» با زبانی که هنوز تهدیب نیافته بود، تا کودک فیلم «سفر»، تا ناشناس فیلم «غريبه‌ومه».

سر راهمان تا جمله‌ی بعدی، ناگفته نماند که این مشغله‌ی ذهنی و این دلمشغولی، اصلاً از شرایط و احوال اجتماعی و سیاسی زمانه باید بیاید که اما درگیر انواع بندها و بازبینی‌ها و سانسورها، به تدریج آنچنان تو در تو می‌رود که هزار تو می‌شود و به‌اسطوره‌ی بغرنجی می‌رسد که بیضایی در فیلم «غريبه‌ومه» قصد بیانش را داشت، اما بی‌آنکه بداند، تماشاگریش را در چم و خم راه از دست داده بود.

در فیلم «کلاع» اما، همه دلمشغولی‌فیلمساز را دارند و هر یک به‌نوعی چنگ برخویش انداخته‌اند: در نمای

درشت؛ زن، شوهر، و پیرزن، که در عین حال، این مسئله در نهایت، پیرزن را به آدم اصلی داستان تبدیل می‌کند – که در بسیاری نکات نیز به تکرار فیلم‌ساز می‌پردازد.

کارگردان، در تکرار خودآگاهانه، خیلی بیش از این پیش می‌رود؛ کودک کر و لال فیلم، اصلاً ادامه‌ی شخصیت کودک فیلم «سفر» است، بخصوص که در آن فیلم نیز زن – مادر ذهنی، باز همین هنرپیشه (پروانه معصومی) بود.

صحنه‌ی کابوس گونه‌ی کودک در فیلم «سفر» در حالیکه یک کلاه مخملی در تعقیب اوست، این‌بار در فیلم «کلام» برای زن تکرار می‌شود، هنگامی که از چنگ رباينده‌اش گريخته و در دنیا بی آغشته از تصویرهای نماد گونه سرگردان است. بخصوص به عنینک بزرگ سردریک معازه نگاه کنیم که در هردو فیلم تکرار شده است.

اما تکرار ناخودآگاهانه، به عنوان یک دلمنشغولی شخصی و نه اجتماعی یا سیاسی، هنگامی است که کارگردان به غم غربت می‌رسد. پیرزن دائم به تهران قدیم می‌اندیشد (در این حد کارگردان یک شوخی خصوصی هم با خودش دارد؛ هنگامی که مرد از ساختن فیلم گزارشی از تهران قدیم حرف می‌زند، پیرزن به نشانه‌ی تمسخر و مشکل‌بودن کار، دستش را بالا می‌برد) و در جستجوی جوانی از دست رفته است.

این زمان‌های از دست رفته را اما؛ به نوعی «مارسل

پروست» (از نقطه نظر گاه‌هایی شخصی) – و شرایط اجتماعی و سیاسی، هردو، شامل می‌شوند.

در این غم غربت، کارگردان دست به پیشروی بیشتری می‌زند و از دو طریق به آن تزدیک می‌شود: اول، آدم‌های گذشته در زمان حال؛ پیر مردها و پیرزنانی از دنیای قدیم که حالا حتی در نشخوار خاطرات هم دچار فراموشی و کند ذهنی شده‌اند – دوم، بازگشت از حال به گذشته، هنگامی که زن جوان یکبار به همراه پیرزن، و یکبار به تنها بی به این تهران قدیم باز می‌گردد.

که در هر دو طریق، کارگردان صحنه‌پردازی (میزانس) عاهرانه‌بی ارائه می‌کند. اولی در صحنه‌های داخلی، در اتاق، از دیدگاه زن جوان که تب کرده بر تخت افتاده و صحنه‌ها حالت خواب و رویا را دارد – و دومی در صحنه‌های خارجی، با سردر با غ ملی و اداره‌ی سجل احوال و دسته‌ی نوازندگان و موسیقی به یاد آورنده.

این غم غربت، یک گریز خصوصی تر هم دارد؛ همراه بازن جوان (و کارگردان) به اتفاقی وارد می‌شویم که مملو از این وسایل عتیقه شده‌ی تهران قدیم است و یا تردیدی در گردشگاه عمومی شهر، در جستجوی خیابانی از محله‌ی سنگلچ.

از این نکات آیا کارگردان به برداشت‌های اجتماعی و سیاسی می‌خواهد برسد؟ بدون تردید... وهم از آغاز بگوییم که اگر حالا اینهمه، رنگ پریده و بی‌رمق می‌نماید،

به خاطر آزادی حرف و بیان این زمان است در برابر سانسور آن دوران.

۲

این اشاره‌های اجتماعی - سیاسی به دو صورت انجام می‌شود؛ آنهایی که حالت انتقاد و ریشخند را دارد، و دسته‌یی که نماد صوری حرف و اندیشه‌یی از کارگردان است، که طبعاً این قسمت اخیر دارای گنگی و ابهام‌شدیدی است بنابر مقتضیاتی که ذکر شد.

انتقاد از شغل‌ها می‌آید، ریشخند از حرف‌ها.

از شغل: - مرد جوان که گزارشگر تلویزیون است، شخصیت‌سازی و نحوه‌ی برداشتش از مسایل، نوع روابطش با دیگران و پوچی زندگیش. نگاه کنیم به نوع کار گزارشگری‌اش، و برخوردهایش در زندگی اجتماعی و زندگی خصوصی.

- گروهبانی که روی بازویش کلمه‌ی «جودو» الصاق شده و در فکر قشنگی خانه‌ی مورد مراجعت است.

- رفتگری که در گردشگاه عمومی شهر، با بی - حوصلگی، برگی را سر راه خود، با نوک جارویش جابه‌جا می‌کند و بعد روی نیمکتی می‌نشیند و چیقش را چاق می‌کند. وغيره.

از حرف: - در قسمت پخش خبر، همکاری به گوینده یادآوری می‌کند که اگر از صورت فعلی اخبار خوش نمی‌آید، می‌تواند آنها را تغییر دهد.

— سرکارگری که در مورد آلودگی هوا مورد سؤال قرار می‌گیرد، خطابهای غرا و کاملاً بیمعنایی ایراد می‌کند، که شیاهت زیادی به آنچه در طول سالها به عنوان گزارش‌های رسمی به کار می‌رفت، دارد.

— گمشده‌هایی که پیدا شده‌اند و همگی باهم سعی در حرف زدن دارند. وغیره.

بعد نمادهای صوری حرف و اندیشه‌های کارگردان که گفتیم بهشت دارای ابهام و پیچیدگی هستند که در نتیجه به هر معنایی می‌توان تعبیرشان کرد، بدون آنکه شاید به مفهوم اصلی دست یافته.

مثلاً در صحنه‌ی بازدید از تهران قدیم، زن جوان در شکل ورفتار، شباhtی ناگهانی با زن بسیار آشنای این سال‌ها پیدا می‌کند؛ با شکل کلاهی که به سر دارد، و نوع توجهش به اطراف... و یا اینکه مرد جوان، در می‌باییم که فرزند واقعی بیرون نیست، و فرزند خوانده است (بزرگ شده و انجام پسری که در جستجوی مادر است) — و در نتیجه باز بی‌هویتی و بی‌ریشگی.

۳

حالا، از این‌همه ببینیم کارگردان چه طرفی می‌بندد.
نخست اینکه چه در دست دارد...

پسر بچه‌ی کرولالی که به خانم معلمه، به جای مادری که ندارد، دل می‌بندد. مردی که زنی او را به فرزندی پذیرفته، اما ریشه‌یی ندارد. زنی که از طبقه‌ی خود جدا

شده وحالا سرگردان است. پیرزنی که گمشده بی دارد؛ جوانی ازدست رفته، و به دنبال آن می گردد.

پس، یک عده آدم بی هویت و بی ریشه که در تلاقي با یکدیگر، همچنان باهم بیگانه و سرگردانند – به یک معنی، تصویری از یک اجتماع؛ اجتماعی که هویت و ریشه را از مردمان آن گرفته‌اند. یا به دنبال گمگشته بی هستند، و یا به رضایت پوچ احمقانه بی دست یافته‌اند.

براینهمه، کارگردان نمادها و اشاره‌های انتقادی، اجتماعی، سیاسی و نیز غم غربت رامی افزاید.

یک وجه ظاهری‌تر هم داستان دارد، و آن قصه‌ی گمشده بی است که به نوعی همه به دنبال آنند.

مسیری را که داستان طی می‌کند تا مرحله به مرحله به حقیقت تزدیک‌تر شود و از صحنه‌های ماقبل آخر تا پایان، که موضوع روشن می‌شود، نحوه‌ی نمایشی اوچ و فرود با مهارت به کارگرفته شده واینه‌مه از تجربه‌های موفق بیضایی در نمایشنامه‌نویسی ازدست رفته‌ی ما سرچشم‌می‌گیرد.

... و در نهایت جوانی از دست رفته‌ی ما.

اما در تداوم داستانی، فیلم کنداست، و بدون حرف، و راج می‌شود در بسیاری از صحنه‌ها وقت زیادی تلف می‌شود تا به نتیجه برسد، مثلاً صحنه‌ی مهمانی اول فیلم، که در نمی‌آید. و شخصیت‌سازی‌ها، یکدست و هموار و موفق نیست. مرد بی‌ریشه و پوچ ساخته می‌شود، اما رابطه‌اش با

زن به موفقیت نمی‌رسد. و زن، که به کلی سرگشته باقی می‌ماند، نه به شخصیت طبقه‌بی‌اش نزدیک می‌شود و نه به شخصیت روش فکرانه‌ی داستان. در حالیکه شخصیت‌های فرعی، مثل تمامی آدم‌های مربوط به گذشته، و یا معلم همکار زن، به خوبی ساخته می‌شوند.

اشاره‌های اجتماعی، سیاسی مطلقاً فیلم را نجات نمی‌دهند، همچنانکه نه حتی مدرسه‌ی بچه‌های کرولال و نه راننده‌یی که ربانیده و متیحاوز زنان است.

در عوض غم غربت خوب است، کلاس درس خوب است، اتاق مربوط به گذشته خوب است...

نگاه که می‌کنیم، می‌بینیم که کارگردان هم در این فیلم، به همین اندازه مترزل و در فراز و فرود بوده است.

موفقیتی برای بیضایی نیست. می‌پذیریم که در شرایط قبلی، بیش از هبوط کلاع براین و برانه‌های انسانی امکانی نداشته (راستی صحنه‌ی تجسم پرواز کلاع به وسیله‌ی خانم معلمه خیلی خوب است و تمامی رابطه را با داستان می‌سازد)، اما حالا که کلاع پرداده شده، حالا چی؟

اسفند ۵۷

کارگردان: بهرام بیضایی

بازیگران: پروانه معصومی، حسین پورش،

مدیر فیلمبرداری: مهرداد فخیمی

ایران — ۱۳۵۶

هفت سامورایی

کشف فرهنگ و هنر خاور دور، در زمان خود همانقدر برارویا و آمریکا تأثیرگذار بود که کشف خاور میانه در سالهای اخیر برای غربیان. به عبارتی اینسان همانقدر شرق زده شدند و شده‌اند، که شرقیان، غربزده – و شاید هم بیشتر.

این امر بخصوص در زمینه‌ی سینما که به نوعی، فرهنگ و هنری بصری محسوب می‌شود، واضح‌تر و محسوس‌تر است.

وقتی در چارچوب محدودتری – که مورد بحث ماست – نگاه می‌کنیم، بخصوص به تأثیر سینمای ژاپن در سینمای غرب می‌پردازیم، و محدودتر از آن، تأثیر سینمای «کوروساوا» در سینمای غربی.

«آکیرا کوروساوا» فیلمساز ژاپنی، اگر از بزرگترین کارگردانان کشور خود نباشد، جزء بهترین آنهاست.

کوروساوا «خودشناسی» را پنی را، از طریق زندگی معاصر، وزندگی گذشته نشان می‌دهد – و در هر دو حال، از طریق بیغوله‌های حومه‌ی شهر، و یا رسم و رزم‌های سامورایی‌ها، و فاداری خود را به‌ایدئولوژی‌های مسلکی اش می‌نمایاند. اما شاید عجیب به نظر برسد که از فیلم به‌فیلم، در این اعتقادات غرق نمی‌شود و به تدریج سینمای خود را از دست نمی‌دهد؛ به‌این ترتیب است که وقتی در نهایت، «درسو او زالا» را در شوروی می‌سازد، روایت‌گور کی‌وار داستان را با سینمای خود درهم می‌آمیزد، و بیش از آن: سینما را فدای ایدئولوژی نمی‌کند.

اما گفتیم که به‌هرحال، نشانه‌های اعتقادات مسلکی اش، در لابه‌لای تمامی فیلم‌ها یش وجود دارد، و از این طریق حرف خود را می‌زند.

بر می‌گردیم به‌بحث تأثیر گذاری سینمای کورو-ساوا بر سینمای غرب، با سه نمونه‌ی اصلی وروشن. فیلم «هفت سامورایی» را کوروساوا در سال ۱۹۵۳ می‌سازد و در سال ۱۹۶۰ مورد اقتباس جان استرجس با عنوان «هفت دلاور» قرار می‌گیرد، که مورد بحث ما خواهد بود.

وبعلاوه، مارتین ریت فیلم «تجاور» (۱۹۶۴) را با اقتباس از «راشومون» (۱۹۵۰) – و سرجولئونه فیلم «به‌خاطر یک مشت دلار» (۱۹۶۴) را با اقتباس از «یوجیمبو» (۱۹۶۰) از آثار کوروساوای سازند، که در

این هرسه مورد یک نکته مشترک است، و آن موققیت این نسخه‌های تقلید شده است که موققیت عظیم و باورنگردنی «به‌خاطر یک مشت‌دلار» و تولیدورش موققیت آمیز «وسترن اسپاگتی» را لابد همه‌ی سینما روها، به‌یاد دارند.

این نسخه‌های تقلیدی، همه به‌نوعی به‌وسترن برگشته بودند – اما باز نکته‌ی قابل ذکر اینست که : شاید این سه فیلم کوروساوا، از هرجهت در دنیا شناخته شده نباشند، اما از هرجهت مزیت‌های بیشتر و کامل‌تری داشتند.

«هفت سامورایی» داستان ساده‌یی دارد؛ اهالی یک دهکده که مدام در معرض قتل و غارت راهزنان هستند، تصمیم به‌استخدام سامورایی‌های جنگاور می‌گیرند تا بتوانند راهزنان را از بین ببرند یک قصه‌ی کهنه؛ استخدام مزدور.

در همین آغاز، کارگردان یک اشاره دارد؛ همزمانی این راهزنانی‌ها و قتل و غارت‌ها با قتل عام «سن بارتلمنی» در فرانسه؛ در گیری‌های مذهبی، قتل عام پروستان‌ها به وسیله‌ی کاتولیک‌ها.

و از این طریق چیزی را رد می‌کند که در پایان به‌آن خواهد رسید.

در بیان این داستان، فیلم به‌سه قسمت تقسیم می‌شود؛ قسمت اول – شامل جستجو برای پیدا کردن سامورایی‌ها قسمت دوم – استقرار سامورایی‌ها در دهکده و آماده کردن اهالی – قسمت سوم – جنگ نهایی.

در قسمت اول که به معرفی شخصیت‌ها و گرد آمدن سامورایی‌ها اختصاص دارد، بیان ماجرا، به نظر می‌رسد که به مدت زمان کمتری احتیاج داشته باشد، همچنان که قسمت دوم نیز دچار همین موقعیت می‌شود. در واقع کارگردان وقت بیشتری برای بیان مطالب کمتری تلف می‌کند.

این ایراد وارد است که برای ساختن شخصیت‌های اصلی داستان وقت زیادی مصرف شده، و بیش از آن: در واقع از این طریق، این قسمت از فیلم دارای صحنه‌های زاید شده است.

مثل تماهي صحنه‌ی هست‌بازی «توشیر و میفونه» که در خدمت ساختن این شخصیت به کار گرفته شده، و این که اصلاً کارگردان توجه بیشتری به او نشان می‌دهد – که به تدریج درخواهیم یافت چرا.

و یا در قسمت دوم فیلم، در راه آماده سازی دهکده و کارهای روزمره، به تدریج فیلم دچار کندی و کسالت می‌شود، و حمله‌ی راهزنان می‌رود که فراموش شود. که باز به صحنه‌های زاید می‌رسیم، نگاه کنید به صحنه‌ی اسب سواری میفونه. که اصلاً به فکاهی می‌رسد.

اما قسمت سوم فیلم، یعنی مبارزه‌ی سامورایی‌ها و اهالی دهکده از یک طرف، و راهزنان از طرف دیگر، کامل‌ترین و شکل‌ترین قسمت فیلم است که هم کل حرف فیلم را می‌زند، و هم در اوج کمال کارگردانی و صحنه

پردازی است. نیمی از این مبارزه‌ی نهایی – که از قسمت‌های مختلف تشکیل شده – زیر ریزش باران شدید اتفاق می‌افتد، که زیباترین شکل بصری فیلم را می‌سازد.

حرف اصلی فیلم، که به آن اشاره کردیم، دهقان‌ها هستند: و کار – ابزار آن‌ها، سامورایی‌ها. می‌بینیم که در زندگی این دهقان‌ها، در عین حال سطوح‌های خفیه‌ی وجود دارد: آن‌ها بسیاری از محصولات خود را، برای جلوگیری از تهاجم راهزنان، در زیر خاک در مخفی گاه‌ها، پنهان می‌کنند – در عین حال، سلاح‌ها و زره‌های سامورایی‌ها مقتول را نیز در اختیار دارند، که نشان می‌دهد مسئله‌ی استفاده از این کارابزار (سامورایی) سابقدار است؛ همچنان که این بار نیز نیمی از سامورایی‌ها در نبرد نهایی کشته می‌شوند.

راهزنان، در شکل‌ها و هیئت‌های مختلف و با عنایوین دیگر، در تمامی مسیر تاریخ، مژاحم و متتجاوز به دهقانان هستند، و دهقانان در طول این مسیر، در حال مقاومت زیر این ضربات قتال، باقی می‌مانند و هر از چند گاهی با استفاده از کار ابزارهایی مثل سامورایی‌ها و دیگر جنگاوران، زخمی عمیق به قلب دشمن می‌زنند و دوباره ادامه می‌دهند – ولی دشمنان می‌میرند.

بینیم آخرین حرف فیلم‌ساز چیست؛ ریس سامورایی‌ها بدیگری از باران باقی مانده می‌گوید: «در واقع این دهقانان هستند که برنده‌اند، نه ما.» زیرا حالا او دریافت

که در این میان فقط یک وسیله بوده، اما این حرف را از سر نارضایتی نمی‌گوید و به آن تمکین دارد.

گفتیم که کارگردان بدیکی از سامورایی‌ها (توشیرو میفونه) علاقه‌ی بیشتری نشان می‌دهد؛ در حالیکه پیش از این دریافته بودیم که میفونه در واقع احالت سامورایی ندارد، در صحنه‌ی مواجهه با کودک بازمانده در آغازنبرد، در می‌یابیم که خود او نیز یک دهقان زاده بوده، و سرنوشتی مشابه همین کودک داشته است – و می‌بینیم که به همان اندازه‌ی سامورایی‌ها، شجاع و بعلاوه انتقام‌جو و بذله‌گو است. اگر به مسیر شرکت سامورایی‌ها در این ماجرا تا پایان آن نگاه کنیم، می‌بینیم که او حتی به‌نوعی، عامل اصلی است، و آن طوری خود را برگروه سامورایی‌ها می‌قبولاند، که دهقانان بر سامورایی‌ها...

و تازه متوجه باشیم که سامورایی‌ها در برابر مزد به این کار تن درداده‌اند، و آنهم مشتی برنج.

بر می‌گردیم به اشاره‌ی اول فیلم، همزمانی در گیری های دهقانان و راهزنان، با قتل عام سن‌بارتلمنی. در واقع مقایسه‌ی بین این دو نبرد و نتیجه‌های حاصل آن، و مقایسه‌ی ضمنی این نتیجه‌ها – و این که کدامیک به پیروزی واقعی می‌رسد، و کدامیک بیهوده ادامه می‌یابد.

فیلم کوروساوا، پس، وقت بیشتری نسبت به محتوا ایش را صرف بیان می‌کند، اما به هر حال به نتیجه‌ی دلخواه می‌رسد – و این نتیجه بدرغم صحنه‌های زاید و تداوم

کاھش یافته به دست می‌آید.

شخصیت‌سازی‌ها، جدای از اغراق‌های نوع تاً‌ترزاپن، در مواردی (مثل رئیس گروه) بسیار موفق است.

در مورد برنده بودن دهقان‌ها، یک حرف آخر، در مورد رابطه‌های عاطفی است: نگاه کنیم به نحوه پاگیری عشق میان سامورایی جوان و دختر دهقان – که در شب نبرد به‌اوج خود می‌رسد، اما پس از پیروزی، می‌بینیم که دختر در برابر سامورایی جوان، لحظه‌بی‌بیشتر پای درنگ ندارد، و بزودی جزء دهقان‌های آوازخوان در حال کار در می‌آید، در حالیکه سامورایی جوان، بهت‌زده بر جای مانده، و حالا در می‌باید که آن احساس‌های عاطفی، در واقع رو بنای تمناهای جسمی از طرف دختر بوده است؛ نماد دیگری از احتیاج و رابطه‌ی بین دهقان‌ها و سامورایی‌ها – که خود نماد ابزار قدرت هستند.

کارگردان: آسکیرا کوروساوا

بازیگران: توشیرو میفونه، تاکاشی شیمورا

آهنگساز: فومیو هایاساکا

ژاپن – ۱۹۵۴

یک روز بخصوص

در ادامه‌ی بحث فیلم‌های مربوط به‌فاشیسم ایتالیا، این بار فیلم «یک روز بخصوص» را پیش رو داریم که ماجرای آن در قلب حادثه اتفاق می‌افتد، یعنی پس از ظهر، در اوج فاشیسم – و قبل از سقوط آن. ماجرای فیلم طی یک روز اتفاق می‌افتد، و این روز، یک روز تاریخی در دوران ایتالیای فاشیست است: روزی که هیتلر به ملاقات موسولینی بهرم می‌آید.

در آغاز فیلم، این «تشrif‌فرمایی» و «استقبال» را از طریق فیلم‌های مستند خبری می‌بینیم، هیتلر در میان استقبال بی‌نظیر مردم، با قطار به‌ایستگاه می‌رسد، و موسولینی به استقبال او آمده است – دو نکته در این فصل از فیلم وجود دارد:

اولاً – فیلم که حرکات تندرشده‌یی دارد، موسولینی را دلچکوار در حال جست و خیز و حالت گرفتن‌های

متداولش نشان می‌دهد – که در نتیجه بسیار بذات نامتعادل این شخصیت تردیک می‌شود – که می‌بینیم تا چه حد مضحک می‌نماید.

ثانیاً – بهیاد بیاوریم فیلم «دیکتاتور کبیر» چارلی چاپلین را – و همچنین استقبال هیتلر از موسولینی، که با قطار می‌رسد، و اینکه قطار، در حال توقف در نقطه‌ی مشخصی نیست، و در نتیجه مستقبلین را با خود به جلو و عقب می‌کشاند، و حرکات تندر شده‌ی چارلی و جست و خیزها یش، و مقایسه‌اش با یک صحنه‌ی مشابه؛ هنگامی که موسولینی سریع به پیش می‌آید و برادر سررسیدن یک اتومبیل، ناگهان به عقب می‌جهد – و یک نکته‌ی مضاعف؛ آهنگ متون صحنه‌ی استقبال موسولینی از قطار، اصلاً از فیلم‌های چارلی می‌آید.

در پایان این فیلم خبری، در می‌باییم که روز بعد، روز رژه‌ی بزرگ از برابر موسولینی و هیتلر است، و همه‌ی مردم شهر در مراسم این روز بخصوص شرکت خواهند کرد – و داستان از صبح این «روز بخصوص» آغاز می‌شود.

در یک مجتمع عظیم ساختمانی، می‌بینیم که از ساعت شش صبح همه‌ی ساکنان، گروه گروه با لباس‌های مخصوص از خانه‌ها یشان خارج می‌شوند، تا به تماشای مراسم رژه بروند. همه خواهند رفت، جز مادر یک خانواده و شخصیت دیگری که بعداً اورا خواهیم شناخت. و در می‌باییم ضامن

این خروج و شرکت در مراسم، زن سرایدار است که عملاً نقش جاسوس دولت را نیز به عهده دارد.

آنچه فیلم در مرحله‌ی اول نشان می‌دهد این ذوق و شوق عظیم واپس اطاعت کورکورانه است، و بعد نطفه‌های خیلی کوچکی از مخالفت – که آنهم خواهیم دید به‌دلایل سیاسی نیست.

فیلم را «اتوره اسکولا» ساخته است. یک فیلمساز ایتالیایی نه‌چندان مشهوری که در سابقه‌ی کاری‌اش، عملاً شاید به‌بیش از دو فیلم نتوان اشاره داشت: یکی «حسادت به‌سبک ایتالیایی» (۱۹۷۰)، و دیگری «چقدر هم‌دیگر را دوست می‌داشتیم» (۱۹۷۵)، که این دومی، اصلاً و قطعاً کار خوبی است. و بعد می‌رسیم به‌همین «یک روز بخصوص». در صحنه‌های داخلی محدود و در محدوده‌ی مشخصی، کارگردان چند کار انجام می‌دهد. اولاً از طریق محدودیت زمانی و محدودیت مکانی، به‌محدودیت موضوع می‌رسد – که اصلاً مورد نظر اوست. و (ثانیاً) از طریق این محدودیت هاست که فکر اصلی را بازمی‌کند؛ فاشیسم در این لحظه از زمان، و در این لحظه از تاریخ ایتالیا.

توضیح می‌دهیم: دو قهرمان اصلی وجود دارد؛ یک مادر خانواده (لورن)، و یک مرد تنها (ماستر ویانی) – به‌اختافه‌ی شوهر خانواده، که خود نماد تمامی بقیه‌ی مردم و حتی زن جاسوس مسلک سرایدار است.

اما قبل از آن، ببینیم خود زن و مرد، نماد چه‌چیزی

می‌توانند باشند؟ گفتیم که کارگردان با محدود کردن زمان و مکان داستانش، موضوع را نیز محدود می‌کند – واژاین طریق است که می‌خواهد به محور برسد؛ خود ایتالیا.

وحالا، دراین روایت، دو چهره‌ی ایتالیا را می‌بینیم؛ زن (مادرخانواده) که مرحله‌ی شیفتگی را نشان می‌دهد؛ آلبومی از عکس‌ها و سخنان موسولینی درست کرده، یک تصویر چهره‌ی موسولینی از تعدادی دکمه ساخته (همراه با هتلک مرد که: «وقتی برای مردها زیپ را اختراع کرده‌اند، طبعاً دکمه باید به کار دیگری بیاید!»)، و یکبار که در خیابان موسولینی را سوار بر اسب در حال عبور دیده و رهبر به‌او لبخند زده، ازشدت خوشی و شعف غش کرده، و بیش از آن؛ در همان لحظه متوجه شده که آخرین فرزندش را حامله است!... و چهره‌ی دیگر؛ پدرخانواده، که در یک اطاعت‌کور کوراند، مقهور این سیلیست که همه داخل آن دست و پا می‌زنند. مأمور میز اطلاعات یک اداره است، و از تمامی قضایای 'طرافش، حسی دارد که فکر می‌کند حس افتخار است، و به بچه‌ها بیش می‌گوید شانس این را داشته‌اند که در مراسم بزرگ رژه واین دیدار تاریخی شرکت کنند، تا بیست سال بعد، همچنان با افتخار راجع به آن صحبت کنند. و بعلاوه، رفتار فاشیستی، خیلی به مذاقش سازگار است: در برابر بی‌میلی زنش نسبت به عشق‌بازی، قاطعانه می‌گوید که راجع به این موضوع در

رختخواب تصمیم خواهند گرفت – و اصلاً علت این عشقبارزی، قضیه‌ی بچه‌ی هفتم است که در نتیجه با این تعداد بچه، از سوی دولت تشویق و تقدیر خواهند شد... که گفتیم این شوهر و پدر، در عین حال نماد چهره‌های دیگر جامعه هم می‌تواند باشد؛ مثل زن سرایدار که باید حساب رفت و آمد همه را داشته باشد – و در عین حال بازجویی هم بکند که آیا مردم از شرکت در مراسم رژه راضی بوده‌اند یا نه؟ و آیا دیدار هیتلر و موسولینی، برایشان یک واقعی مهم بوده است؟ وبالاخره کسانی که برای شرکت در مراسم نرفته بوده‌اند، چه دلیلی داشته؟ – و احتمالاً گزارشی که در این باره باید به مقامات بدهد – که نهایتاً در پایان روز، می‌بینیم به نتیجه هم می‌رسد... و دیگران.

اما در مقابل این دو چهره‌ی اصلی ایتالیای آن روز، ببینیم چه چیزی وجود دارد؟

مرد باقیمانده در ساختمان، که در آپارتمان خود مشغول تقریر پاکت‌های یک فروشگاه است، و شدیداً وسوسه‌ی خودکشی دارد، در واقع درخواهیم یافت به علت ترس است که برای شرکت در مراسم نمی‌رود، نه به علت مخالفت، و این ترس از منزوی بودنش سرچشمه هنی‌گیرد که بهتر است بگوییم منزوی‌اش کرده‌اند.

قبل از آن اما توضیحی راجع به شخصیت این مرد در فیلم بدھیم. که بهر دلیلی، طبق معمول رایج در برگردان فارسی تغییر کرده، و در نتیجه مورد او، تبدیل به یک مسئله‌ی

مبهم و بغرنج شده است. این مرد، همراه با حدس تدریجی تماشاگر، در صحنه‌ی پشت بام، صریحاً به زن اعتراف می‌کند که همه‌ی اشکالاتش به خاطر آن است که یک هم‌جنس باز است، و در این لحظه وقتی از زن سیلی می‌خورد، به خاطر آن است که زن ناگهان حس می‌کند به او و به زنانگی اش توهین شده است...

با این آگاهی، بنابراین مهره‌ها در جای خود قرار می‌گیرند؛ مرد را به رغم همه‌ی تمھیداتش (مثل معاشرت با یک دختر) از رادیو واژ شغلش بیرون می‌کنند – در آغاز فیلم می‌بینیم که در عین حال، از طرف مردی که «دوستش» بوده، ترک شده، واژ طریق تلفن سعی در دلجویی ازاودارد – و اشاره‌هایی وجود دارد از رفتارهایی که در جامعه با اینان می‌شود؛ مثل آن دوستی که پس از شناسایی دریک میدان، کتکش زده‌اند، و اینهمه، و ترس حاصله، باعث منزوی شدن مرد می‌شود که فریاد اعتراض را در جدلی که با زن دارد، می‌شنویم. نخست به زن توضیح می‌داده که در آغوش گرفتنش کاملاً بی‌منظور بوده، و بعد علت را می‌گوید و وقتی سیلی می‌خورد، حالاً اعتراض دارد که او هم انسان است و کسی حق ندارد اورا از جامعه (که شامل همه چیز می‌شود) بیرون بیندازد.

از این لحظه دو مرحله‌ی دیگر باقی می‌ماند: یکی اینکه مرد دزواقع نماد آزادی و آزادی‌خواهی است، آن‌هم در این حالت دست و پا شکسته و ناتوان و انحرافی، که در

برابر موج فراگیر فاشیسم در ایتالیا، فقط قطره‌ی هرزی است که تازه مخالفتش با رژیم، به خاطر آنست که پاروی دمش گذاشته‌اند (خواهیم گفت چگونه)، وازامکانات اجتماعی به تدریج محروم شده‌اند.

اما مرحله‌ی دوم، که دیدگاه تلخ کارگردان است (ظهور فاشیسم جدید در ایتالیای امروز هم یادتان باشد)، دل سوزاندن آن شیفتگی وایثار مطلق در راه فاشیسم؛ دلسوزی زن براین مرد است – و این دلسوزی به صورت فاعلانه، مرد را از ناامیدی مطلق، اندکی رها می‌سازد (این صحنه از نسخه‌ی فیلمی که در اینجا نشان دادند، حنف شده است)، هرچند که این کورسوی امید و جرقه‌ی توانایی معلوم نیست که راهگشاگی بتسوی آزادی باشد (در پایان جنگ، ظاهراً متفقین باعث سقوط فاشیسم و موسولینی می‌شوند)، و این آمیزش فقط تا آن حد تبیجه بخش خواهد بود که دانه‌های قهوه در جیب لباس زن (که گذاشتنش را دیده‌ییم)، وجیب کت مرد (که هنگام خروج از خانه، متوجهش می‌شود، و دانه‌یی از آن را می‌خورد)، نمادی از دانه‌های آزادی باشند.

اشکال مرد، که در نهایت به مرحله‌ی جلب و بردنش می‌رسد، توقیف و جلب این نوع آدم‌ها به دستور مقامات، و گردآوری آن‌ها در محلی خاص است؛ به‌نوعی و در مقیاسی کوچک‌تر، قضیه‌ی یهودیان در رژیم نازی – که در ادامه‌ی آن نماد سازی‌ها، این هم تضییق و محدود کردن

آزادی می‌تواند باشد.

اما اینکه کارگردان، چرا آزادی را با چنین نمادی جلوه‌گر کرده، احتمالاً نشان دهنده‌ی برداشت و نحوه‌ی دید و تفکر بدینانه‌ی او نسبت به آن اختناق، و جنبش‌های آزادی خواهی بعدی است.

اما نزدیکی و آمیزش اختناق با آزادی عقیم شده‌هم می‌بینیم که خیلی زود به تیجه و مجازات می‌رسد؛ در پایان روز، مأموران امنیتی برای جلب مرد و بردنش می‌آیند— و ما با نگاهی از خارج به درون، از پنجره‌ی آپارتمان زن، مسیر همیشگی زندگی زن را می‌بینیم و ادامه‌ی آن را حدس می‌زنیم؛ دستی که چراغ را خاموش می‌کند، نشانه‌یی از ظلمت سال‌های بعدی است.

کارگردان، در محدوده‌هایی که دارد، اما خوب کار می‌کند؛ صحنه پردازی‌ها و روابط دو شخصیت اصلی، تماشاگر رابی علاقه رها نمی‌کند هر چند که بار شخصیت سازی‌ها، قطعاً بردوش این دو بازیگر خوب (ماستر ویانی-لورن) استوار است، که اینهمه، موقعيتی نسبی برای فیلم فراهم می‌آورد. رنگ فیلم، سعی شده براساس و دنباله‌ی فیلم‌های خبری آغاز فیلم باشد. آنچه کم دارد، و از آن موقعيت می‌کاهد، هنگامی است که ما تمامی نمادسازی‌ها و مفاهیم عمیقه‌ی فیلم را کنار بگذاریم— که در این صورت می‌بینیم چیز زیادی باقی نمی‌ماند.

دیگر آنکه کارگردان در برابر کم لطفی تهییه

کننده‌ها، و کم کاری اش در طی چندین سال، یک اشاره‌ی خصوصی دارد: مارچلو در مورد اخراجش از رادیو توضیح می‌دهد که؛ لهجه‌ی شهرستانی اش (که اهل «تره‌ویکو» است) غنی و رسا نبوده، و ظاهراً «غورو رمی» را ارضاء نمی‌کرده است! (با این یادآوری که زادگاه کارگردان هم «تره‌ویکو» است و با تمامی آن سالهای کنار گذاشته شدنش، و کم کاری در عالم سینما) که این حرف، در معنای دومش، متلک دیگری به این استقبال و شرکت پرشکوه، در مراسم رژه‌ی فاشیست‌ها در این «روز بخصوص» است...

کارگردان: آتوره اسکولا

بازیگران: سوفیالورن، مارچلو ماسترویانی

مدیر فیلمبرداری: پاسکوآلینو دسانتیس

آهنگساز: آرماندو ترووایولی

ایتالیا - ۱۹۷۷

در نوشهای این کتاب، این مفهوم‌ها، معادل این کلمات به کار رفته‌اند: رجعت به گذشته (فلاش‌بک) — صحنه‌پردازی (میزانس) — کمدی بکوب بکوب (اسلپ — استیک) — نماد (سمبل) — نوع (ژانر) — وسترن اسپاگتی (وسترن ایتالیایی) .

