

مسئله چیست؟

وقتی یک فیلم، یا یک سلسله از فیلم خرق عادت است. نه برای بینندگان برای اصطلاح منتقدان! جنجالی بپا می‌شود، که گویی به ناموس طبیعت تجاوز در حالیکه فیلم سازی، چون هر هنر دیگر محصول دست و فکر انسان است. صنعت است. و می‌تواند مبتنی بر اهداف و تئوری‌های مرجوع خود، و پایگاه فورم و شکل خاص خود را داشته باشد.

ما معمولاً "بیش از آنکه با مفاهیم در یک اثر برخورد کنیم، به دلیل پایگاه ملی ورزشی وابسته، به فورم‌ها، بیشتر دلبسته می‌شویم. پس حساسیت به فورم‌ها بسیار شدید است. و گویا همین فورم‌هاست که در واقع چون غریبی که اکنون همه به آن دچار شده‌ایم، بنای حضور و ورود فرهنگ استعماری و منتقدان وابسته به ورزشی وابسته در ایران، گویا یاسبانان سوگند خورده‌ی فورم‌ها، و جنجال‌ها همه از اینجا است.

و هم حساسیت مصنوعی ایجاد شده در جمع بینندگان هم از اینجا است. چراکه این فورم‌ها، این ریتم‌ها، و این شکل از آثار صادراتی نوعی دیگر کمتر دیده‌اند و کاذب پدیدار گشته است.

می‌توان گفت سینما از سالهای ۳۵ در ایران رایج شد و همه گیر و جای تاتر و هرهای دیگر را گرفت. ارزانی سالن‌ها و توده گیر بودن سوژه‌های فیلم‌های آن، با ضرب دبله، که یک شمشیرزن ایتالیایی درون می‌شده است فریدون و بیه این ترتیب فضاها و فورم‌های هیجانی و داستان پردازی‌های سرگرم‌کننده صادراتی یا وارداتی بر توده‌های مردم به عنوان تنها فورم قابل قبول تنها تحمیل شد. مردمی که تازه از فشار و حشتناک کودتای سال ۳۲ به خود آمدند.

آنها به خود گریزی احتیاج داشتند، پس سینما، و موسیقی سطحی تصنیفی شدند، راه گریز می‌شود، و این گریز توسط خورده بورژوازی بهره برداری می‌شود. توسط هیات حاکمه هدایت. فرصت طلبی خورده بورژوازی و مقاصد خائنانانه حاکمه، با هم مردم را به سوی آن بردند، که از آثار هنری، بویژه از سینما، خواهند و از خود گریزی، از اینرودر موسیقی ما، گوگوش مد می‌شود،

نگاهی به گذشته سینمای ایران

و دیدار شطرنج باد

نوشته: غ. بس

سینما با توجه به عمل کرد موثر و سازنده‌اش، اگرچه طی سالیان گذشته در ایران از هجوم و توطئه‌ی فرهنگ و هنر استعماری بدور نماند اما در همین ایام و با توجه به رواج ابتذال و فساد که دامنگیر فیلم‌های ایرانی شد معدودی از سینماگران آگاه و بیدار دل تلاش تازه‌ای در کار ساختن فیلم‌هایی با محتوا و متعهد را آغاز کردند، این موج تازه نفس اگرچه قادر نشد در برابر آن همه صادرات بازاری موثر و مفید واقع شود. اما در هر حال نشانه‌های مشخصی از یک تحول را در سینمای بی‌جان و بی‌مایه ایرانی نوید داد.

در این راه گروهی از سینماگران جوان ایرانی با تمامی توان و امکانات خود گامی موثر در این تحول برداشتند، در این نگاه بی‌آنکه قصد فراموش کردن نام یک‌یک آنان باشد به بهانه‌ی نمایش "فیلم شطرنج باد" کار محمد رضا اصلانی به بررسی چند و چون کار این سینماگر جوان می‌پردازیم.

و در سینیای ما و سترن‌های امریکایی .

قهرمان بازی های متخیل امریکائی ، گریز و تعقیب و دلهره و ... در واقع رنج‌های اجتماعی و عدم امنیت های اجتماعی ، در چنین هیجان هائی ، تصعید می‌شود . باگشایش تلویزیون اولیهی تجاری ، که سینمای آن دست علی عباسی‌ها بود - و آنها مفسران سینما برای ملت بودند . سینما ملغمه‌ای بود از روابط هنرپیشگان ، و خورده ریزهای خبری از مبتذل ترین فیلم های هالیوودی . و بعد که تلویزیون با اصطلاح ملی باز شد ! هدف با پیش‌کسوتی و دلالتی ، دکتر محمودی‌ها ، آن شد که سریال های استعماری ، به خورد ملت رود . کوچک ، مرد چند میلیون دلاری ، و سریال های C.I.A ، که در آن تمام نهضت سیاسی در کشورهای کوچک توسط عده‌ای قهرمان امریکایی خنثی می‌شد . و نهضت‌ها به عنوان خرابکاری ، و امریکا بعنوان ناجی حکومت‌ها معرفی می‌شد . به این ترتیب دروای ریتم‌های تند هیجانی تسخیرکننده ، تخدیر مردم و مقاصد استعماری ، القا می‌شد .

همچنین و به این ترتیب ریتم‌های تند هیجانی ، و تخدیر اعصاب یکی از ارکان پذیرفته در مورد سینما شد . سینما پذیرفته می‌شد ، تا بر مغز و وجود آدمی ، بکوبد . و می‌بینیم که محتوی ، در واقع چنین فورم‌هایی را ایجاد می‌کرده است . استعمار و امپریالیزم برای اثبات خود به توده‌ای مقهور شده احتیاج دارد . توده‌ای فرمانبر تا آنچه بر او فرمان دهند بپذیرد . و فرهنگ و فورم های پدیدهای فرهنگی و هنری مادری از امپریالیزم ، خدمتگزار این هدف است . هدف منکوب کردن انسان ، و جوامع مورد استثمار است . پس سینما ، تا تر و نقاشی ... هر کدام این شیوه را گسترش می‌دهند ، در نقاشی آنچنان سبک‌هایی ترویج می‌شود ، که از برای مردم قابل فهم نباشد . عده‌ای هنرمند مطرح می‌شوند که هنرشان تنها بر عدم فهم مردم تکیه دارد . هنری که به واقع نوعی تحقیر مردم است . در عین حال ، تحقیر زندگی مردم ، چرا که از زندگی مردم در این نقاشی ها خبری نیست . آنچه هست رنگ و شکوه ، و بازی گویی است ، که مردم خسته ، و گرفتار ، ازین بازیگوشی ها هیچ نمی‌فهمند . و به این وسیله تحقیر و سرافکننده می‌شوند . در سینما هم - نوعی دیگر ، سینما می‌شود هنر عامه ، اما از نوعی دیگر تنها شکوه و جلال فنی کشورهای صنعتی ، و هیجان

د ، مسایل فرعی پلیسی و خیالی ، یا خانوادگی پیش پا افتاده ، که در آن مسائل حوی پشت سر هم می‌شوند که با ریتم و حوادث مصنوعی ، نفس‌گیر و با شدت سر کننده باشد . و بیننده میلیون‌ها بیننده - وقت فکر کردن نیابد . وقت قضاوت یابد . وقت تفکری در باره موضوعات مطرح شده در سینما ، و در هنر ، و در نفع رانیابد تنها وقت او چنان منکوب حوادث مصنوعی شود ، که او همه‌ی مسایل سی جامعه‌ی خود را ، و پیش از همه ارزش خود را و استثماری که با سلسله مراتب می‌شود فراموش کند . خاصیت فیلم‌های صادراتی مقهور کردن مردم است . خ کشیدن عظمت ، عظمت دردگور ، عظمت در ریتم ، عظمت در قهرمان ها و ... بعد از این مقدمه طولانی ، البته این راهم باید اضافه کرد که مساله‌ی نما بر میگردد به ریشه‌ی آن که توسط اندیشه سرمایه‌داری ، از گریفیث در سینمای یکا سرچشمه گرفته ، و به نوعی بعدها ، فیلمسازان شوروی برای القا اندیشه‌ها و ارهای انقلابی به اکسپرسیونیسم روی آوردند ، و مونتاز ، و نورپردازی و بازی‌ی تحمیل کننده ، را رایج کردند ، و استثمار بین المللی ، ازین مساله بسیار سود د . چون نافذ ترین وسیله را درین فن یافت .

ناقدان مقهور شده‌ی فرهنگ استعماری دلالان ، اشاعه دهنده‌ی این تصور از سینما بوده‌اند . و کلیه‌ی پدیده و انواعی از سینما را در ایران تبلیغ می‌کرده‌اند ، این خاصیت در آنها هنرمندان تر و فنی تر بکار گرفته می‌شد . آنها سینمای پند و مقهورکننده را تبلیغ می‌کردند . از نوع بازاری ، می‌توان هیچکاک را نام د ، و از نوع جاذب هنرمندان کارهای اروپا بیانی چون فلینی . و از نوع و سترن از طرف اروپائیان شیفته‌ی تمدن امریکا ، چون تروفو پذیرفته شده بود ، جان فورد ... بودند .

باری به این ترتیب توده‌ی مردم سینمایی را در ذهن داشتند که چیزی نبوده است ، جز وسیله‌ی سرگرمی و تفریح . تفکر در سینما امری عجیب و غیر ممکن تلقی د ، و هیچ ریتمی به جز ریتم و سترن و پلیسی و رمانتیسیم اشک انگیز و ریتم باذب در مورد حوادث روانی ، موجودات مجرد ، پذیرفتنی نبوده است و نمونه‌ای بسیار ساده لوحانه‌ی آنها البته در سینمای تجاری ایران هم می‌توان دید . به این ترتیب انحرافی عظیم در سینما ، هوادارانی بسیار ، در توده‌ی مردم

و در سینماگران و مداحان سینما، بوجود آمد. که مبارزه با آن کاری خطرناک و مشکل بوده و هست.

مساله اینست که چگونه می‌توان سینما را به سوی اندیشه‌گرایی سوق داد. و مساله این نیست که اندیشه‌ای مشکل را مطرح کرد. چون قرار نیست که هنرمند قیلسوف باشد. چه هنرمند آدمی است از آدم‌های روزگار، که مسائل روزگار را می‌بیند و مطرح می‌کند. و نسبت به این مسایل اندیشه می‌کند، و اندیشه‌ی او همراه مردم است. نه اندیشه‌ی برای خود، و مطرح کردن یک جنبه. پس دو مساله اساسی در کار پیش می‌آید. نخست در سینما اندیشیدن، دوم آنکه همراه با بیننده اندیشیدن. یعنی نخست از ریتم‌ها و موضوعات هیجانی منکوب‌کننده پرهیز کردن دوم به مردم و بیننده فرصت فکر دادن. و از غرق شدن بیننده در حوادث جلوگیری کردن. یعنی مساله اینست وقتی بیننده از تالار سینما بدر می‌آید، با اندیشه‌ای درگیر باشد، و نسبت به مساله‌ای قضاوت داشته باشد. و این قضاوت در چند بعد انجام شود، نخست قضاوت در مورد مساله‌ای که مطرح شده، و بعد قضاوت در مورد چگونگی مطرح شدن، و در مرحله‌ی نهایی کشف و ادامه‌ی مساله، از جهات بنیانی، و در رابطه با وضعیت خود. مساله اینست که سینما تکلیف را بر بیننده تمام نکند. بلکه بیننده خود در مورد مسایل با نقطه نظر، و پایگاه خود، برای مساله‌ی مطرح شده، و وضعیت خود، تعیین تکلیف کند. و این در واقع مشارکت بین سازنده و بیننده است. در جامعه‌ای که می‌باید همه‌ی مردم در سازندگی شرکت جویند، لابد لازم است که چنین هنری هم باشد. و ارزش هنر در مرحله‌ی دوم. مرحله‌ی نخست و حیاتی‌انست که هنر، تشویق‌کننده‌ی مشارکت مردم در مسائل باشد. نه اینکه مردم و توده‌ها را منکوب کند. آنها را به قهرمان‌پردازی‌ها قانع سازد و تاکید کند که تنها قهرمانان منفرداند که بر همه پیروزند و از مردم و توده‌ی عادی‌کاری بر نی‌آید.

اندیشه‌ی بنیانی که استعمار و امپریالیزم می‌خواهد به مردم همه‌ی جهان تحمیل کند و سینما رسالت اساسی‌اش این است که با این اندیشه مبارزه کند. اما چگونه؟ و این مشکل اساسی است. چرا که تنها با نیروهای امپریالیزم نیست که درگیر می‌شویم. بلکه با عادت مردم، و توده‌ها، و بی‌علاقگی آنان هم روبرو خواهیم شد. اگر به

و بطور بنیانی، همه‌ی عادات و خواست‌های به انحراف کشیده‌ی مردم و حتی دست به قلم آن نوع فرهنگ مخالفت شود، موج اعتراض و مخالفت آن خواهد بود، که یکباره شکستی مساله را بصورت یک بن بست و اثبات نظرات سدگان میانی سینمای امپریالیزم خواهد کشاند.

ما در گذشته‌ی سینمای ایران کسانی بود‌اند که کوشیده‌اند، به یکباره با این جنگ‌ها و این جنگ البته بیشتر بصورت جنجال و شکست مطرح شده است. صدمه می‌توان رجوعی به پیشینه‌ی کار فیلم‌های اصلانی کرد، قبل از هر چیز خورد او را با سینما توضیح داد آنچه از این برخورد می‌توان دریافت.

۱- مبارزه با اصول مبانی استیتیک و بینش استعماری غرب

مساله بر سر زمان اندیشه و زمان القاء است. سینمای استعماری غرب، زمان است، یعنی چگونه حوادث ساخته شود، که از نظر زمان و حرکت و ریتم ضربات خود، را و هیجان خود را القا کند. در حالی که نوعی سینما نیز وجود دارد تعدادی از سینماگران در دنیا به آن اندیشه‌اند و کار کرده‌اند، سینمایی که ریتم را آن گونه عرضه می‌کند، که القایی در کار نباشد. بلکه مساله القا، و بدون هیجان مطرح شود، و بیننده در قبال آن بیاندیشد. و به نشیند. یعنی احترامی متقابل بین سازنده و بیننده برقرار شود. در این سینما بیننده منفعل نیست. بلکه فاعل است. و این موضوع در حرکت سوزده‌ی اشیاء و حرکت دوربین، و در نوع مونتاژ، یعنی طول پلان‌ها، و نسبت‌ها بیکدیگر، می‌باید رعایت شود. چرا که مساله این نیست که، داستانی را، یا مساله‌ی سیاسی - اجتماعی را با طرز بیان منکوب‌کننده به خورد دهیم. و ظاهر قضیه آنچنان باشد که، جامعه‌گرا، و مردم‌گرا هستیم. بلکه انقلابی‌اساسی در میان باشد. جامعه‌مسایل خود را می‌طلبند. اما اساسی مساله اشتراک و شرکت مردم جامعه در هر مساله است. اگر مساله‌ی بظاهر سیاسی - اجتماعی را آنگونه به مردم و توده‌ها بگوئیم که آنها منفعل و غیر متفکر روبرو شوند، نه تنها کاری نکردیم بلکه مردم را از شرکت در مساله‌ی مربوط به خود شتاهیم. و از سوی دیگر قدرت مساله و انگیزانندگی واقعی مساله را هم از میان

برده ایم و توده با چنین مطرح کردنی دیگر حساسیت خود را نسبت به مساله از دست می دهند. و این چنین رفتاری از نظر فیلم سازی مثل اصلانی خیانتی است. و این موسوع را گلویر و شافیلیم ساز امریکای لاتین هم اشاره کرده است. در مورد فیلم ساوانی که مسایل اجتماعی را با سبک هالیوودی، ارائه می کنند. بهر حال، این مشکلی اساسی است. که مادیدگاه پایگاه و سبک و شیوه متشخص خود را داشته باشیم. و در ضمن آنگونه ریتم و حرکت را برگزینیم و چنان با مسایل روبرو شویم که وقت تفکر و قضاوت و مشارکت را داشته باشیم. و این خود در ریتم فیلم موثر است. چون می توان از دو نوع ریتم والقا سخن گفت، ریتمی احساسی و عاطفی، و ریتم محکوم کننده که تقطیع پلان ها، و روابط آنها، ضربی، و تند باشد. و حرکت درونی آدم ها، که همواره منفرد، و ضربه زنده است، و در نتیجه حرکتی معمولی و روزمره را تعقیب می کند. و این مساله، در درون دراما تلووژی دنیای غرب ریشه دارد، داستان گویی و مساله گویی که از قید اسطوره و آیین ها خود را رهانیده است. و اینها، در رفتارها و برخورد شخصیت ها با مسایل با اراده ای فردی و ساکن به خود، انجام می گیرد. و نمونه ای آن وسترن های امریکایی است، مردی تنها، که با تکیه به خود، و بدون هیچ وابستگی یک تنه حریف همه، و تمام سازمان ها می شود. این مساله در کشور ما که هر حرکت وابسته به آئین است. و علی الاصول آئین مندی حقانیت هر رفتار را ثابت می کند، رفتار و حرکتی که وابسته به آیین مذهبی با عرفی و اجتماعی نباشد، از نظر جامعه پذیرفتنی نیست، شاید به همین دلیل است که مراسم ازدواج و تولد مرگ و ... در ایران اینچنین وسیع و پیچیده است. چرا که ازدواج بی کلام آئینی و بدون وابستگی به مراسم و سنت پذیرفتنی نیست و همینطور دیگر حرکت ها و رفتارهای زندگی، در هنگام اجرا و اقدام می باید مقامی خانوادگی، یا محلی یا اجتماعی - مذهبی، آنها تایید کند، و باز به همین دلیل است که رفتار و حرکت و حتی راه رفتن، در ایران، و ایرانیان باطمینان همراه است. چون طمانینه نماز و حرکت و رفتارهای عادی هم در نشست و برخاست رفتن و آمدن، و گذشتن و ورود، همه می باید با تامل و طمانینه و مراسم و مناسکی همراه باشد. و می دانیم در فروع دین، و فقهیات چه اندازه برای هر حرکت دستورات

و بنظر می آید بیش از آنکه منطقی شدن حرکت در نظر باشد، همهی - ورات برای حقانیت یافتن، مجوز یافتن حرکت ها و رفتارهاست. ری، با چنین نگرشی، آن ریتم تند و سرخود، و جاذب برای ایجاد هیجان ن ماست و نه مربوط به مسایل ما، بنظر تحمیلی است بر جوامع ما، تا نظام واقعی که می توانیم داشته باشیم و در راستای آن حرکت کنیم و پیش رویم، و تبدیل شود به آشفته گی فرد طلبی و خواهش ها و هوس های فردی. و در برابر جامعه گرایی گسترش دهد. و نفع طلبی های حاصل از فردی، و در پی آن جامعه ای که منافع فردی، تعیین کننده رفتارها و منش ها حتی طبقه ای حاکمه تنها برای منافع فردی خود، حکومت برقرار کند، و ازین بود را توجیه کند. و اینها، در رفتارها و برخورد شخصیت ها با مساله را دارد، و چقدر آسان می پنداریم، عوامل از هم جدایند، و می شود بدون کلیات توطئه ای که در سطح جهانی بر ملت ها و طبقات رنجبر چیده می سینما رفت و فیلمی دید. و اینها، در رفتارها و برخورد شخصیت ها با مساله را در این ترتیب ما در جستجوی ریتمی دیگر، ریتمی از آن خود هستیم. و اینها، در رفتارها و برخورد شخصیت ها با مساله را در شاهنامه، در مولوی، در نظامی و ... می بینیم، و در رفتار آیین مند ها در جوامع خودمان، در درون خانواده ها، در جوامع سالم مانده ترو... و تاملی و طمانینه ای همراه است. همیشه قبل از هر حرکت سکوتی همراه است و توجه کرده باشیم در گفتگوها، هیچ جوابی بلافاصله داده نمی شود، بلکه طرفین، بعد از هر بیانی که می شنوند پس از مکثی پاسخ می دهند. مگر در که خود اصالت و آیین دیگری دارد. و اینها، در رفتارها و برخورد شخصیت ها با مساله را حفظ آیین ریتم و حفظ این منش تنها نوعی سنت گرایی نیست. بلکه کشف رفتار اندیشی است، رفتاری که یکباره و بی مقدمه نیست. و به لحظه به خود متعهد است و بهمین جهت هر رفتار و حرکتی با مقدمه ای و مکثی، یا دیگر اجازه عمل می یابد. و این موضوع در معماری - شهر سازی ما رعایت ت. که فضاها نسبت به هم مقدمه ای دارند.

هستی‌ها، خود مقدمه‌ی ورود و خروج به فضاها را بگیرند. جلوی مسجدها، توسط هستی‌ها، و پس توسط دیواری کوتاه از ورود مستقیم گرفته شده، مانع شده است. و توسط دالان‌های باریک در برگیرنده‌ی به صحن وارد می‌شویم. همه‌این‌ها، نمونه‌های خوبی است برای پند گرفتن. در ساله‌های گذشته، آن‌ها همساله این نیست که ما برای اینکه یک فیلم از یک نفر را بفهمیم باید برویم مولوی، شاهنامه، یا کل معماری ایران را بشناسیم. نه مساله‌شناخت بنیان‌های فکری ماست. پیدا کردن الگوها بی‌است که ما با آن‌ها تشخیص یافته‌ایم. و هنوز هم در عمق روابط جوامع ما، نگرش ما یافت، ساخت می‌شود، ما ملتی آئینی هستیم. از ورای کلیه مبارزات طبقاتی و سیاسی، ما به آئینی رسیده‌ایم که این مبارزه‌ها را شکل می‌دهد. اگر نگاه کنید، همین مبارزه‌ی عجیب پرتوان اخیر باعث راندن یک حکومت با آن همه ارتش و سلاح عجیب و غریب شد، خود یک مبارزه‌ی آئینی شده بود، دسته‌های راه‌افتاده، شعار و نوع اعلام شعارها، جمع شدن‌ها، پراکنده شدن‌ها، تعرض‌ها، همه به نوعی در تعزیه‌های ما، در شعارهای آئینی ما، در رفتارهای آئینی دسته‌های مذهبی و آئینی ما، ریشه داشت. در واقع این نظم و حقانیت آئینی بود که پشت یک حکومت ضد آئینی را لرزاند. در تعزیه‌ها، به بیان دیگر، اگر چه تضاد طبقاتی انگیزه‌ی اصلی بود. اما جنگ در ظاهر و روبنای خود شکل قدرت آیین در برابر اغتشاش و بی‌آئینی به خود گرفت. به این ترتیب همه‌ی خلاقیت یک ملت برای مبارزه تنظیم شد. و حقانیت یافت. و همه‌ی این‌ها، و نیز شاهدی دیگر همانند آن که بوقت و بی‌وقت آن ریتم است ریتمی منظم که به ایجاد زندگی و سازندگی صبح و ظهر و شب شکل می‌دهد، این ریتم در بحران شکسته می‌شود، شکست این ریتم صلا‌ی یک بحران، یک اعتراض می‌شود. می‌بینیم این ریتم یکنواخت و منظم در سالهای طولانی، پس از هشتاد سال بعد از مشروطیت دو باره شکسته می‌شود. در اینجا است که ما می‌فهمیم که کندی و تنیدی ریتم معنی ندارد. و زائد است بلکه درستی ریتم است که معنی دارد. چیزی که از ما گرفته‌اند. با آن مبارزه کرده‌اند. ریتم درست آن ریتم منظمی است که به ما حضور وقت و حضور بر خود را القا می‌کند، بر ما یاد آوراند پیشیدن می‌شود. یاد آور تمرکز. و چنان در بطن زندگی فرد می‌رود که دیگر آنرا احساس نمی‌کنی گویی ریتمی وجود ندارد. بطوری که بسیار

این ریتم را از یاد برده بودند. با شکستن این ریتم یکباره آنرا بیاد آوردند. وقت الله و اکبر نیم شب بر پشت بام‌ها، بسیاری را بیدار کرد. این شکستن ریتم، این ریتم که ریتم اندیشه است، و در لحظه‌ی بحران می‌شود، اما با همان آیین مندی خود، آنچه‌ی است که در کشف آن در سراسر ی او. از جام حسلو، تا سمک عیار، که تنها سریالی است که از نقاب، جنگ با دربار و شاه سخن می‌گوید. اما از طریق آیین‌ها، و مستند به این‌ها، در آن زمان تا پنجم هجری. اما در آن زمان آن اغتشاشی که توسط ریتم‌ها، امریکایی بوجود آمد، این فیلم بکلی در جنجالی فرورفت که البته در آن انتظار نبود، و نمی‌شد انتظار داشت که به آن آرامی و با اشاره‌هایی، و گاه پنهان، مساله‌ی سیاسی آئینی را از جعبه‌های هیجان زده و شلوغ برد. بویژه که کسانی هم از قسمت سوم به بعد، کلیه بخش‌های آئینی فیلم را از آنکه ریتمش را تند کنند، حذف کردند. و به این ترتیب دیگر شیر بی‌یال نکند. و اما این تجربه البته در ایران بویژه بسیار کم و غیر خواهان بوده و می‌دانید در گستره‌ی سینما، تجربه‌ی جدید کردن، خطر کردنی است. و اصلانی می‌تواند سربلند باشد که برای جلب کاذب مشتری به دامن مطرح کردن یا آیین تنه‌ای، یا روابط ساده لوحانه شده‌ی خانواده‌گی، یا ایجاد هیجان‌های سرگرم کردن خلاق خدا نیفتاد. بلکه لااقل به حرمت آئینی تاریخ خود ماند. گرچه این وفاداری در آن بحبویه‌ی مصرف و هزالی و جلافت خریداری بود. اما بود هاند مهربانانی که تشویقش کردند. و به گرمی دریافت و محبت آنان راهی سخت را بی‌پشتوانه جستجو کردومی کند. در شطرنج باد، در واقع جنگی تمثیلی از قشرهایی از بخش حاکم یا وابسته به جامعه، هنوز با برخورداری از آیین مند بودن خود، مطرح می‌شود. این ریتم کند نیست. بلکه آئینی از تضاد اجرا می‌شود. والا فیلم به حادثه‌ای تبدیل می‌شد. حادثه‌ای که دیگر لزومی نداشت از آن برداشتی کرد، دیگر لزومی نداشت که در آن خواب معروف میرزاده عشقی که سه شب قبل از ترور دیده بود، در دیگر لزومی نداشت آنهمه در تعیین اشیاء و فضا رفت و آمد کرد. می‌شد حادثه‌ای کوچک کرد، و تمام کرد. در حالیکه این حرکت آئینی و بسیار تراش یافته هر حرکت

را تمثیلی می‌کند. و تمثیل هاست که به وضعیت خود ما اشاره می‌کند. و به همین دلیل در آخر فیلم لازم بود که موقعیت فعلی آن فضا نشان داده شود. خانهای قدیمی، در لاله‌زار فعلی، و داستانی تمثیلی از گذشته که هم اکنون هم دوباره در حال اتفاق افتادن است. و عجیب است که این فیلم در سال ۵۴ ساخته شده. و الان بعدی محب یافته است. اشاره به تفرقه‌هایی دارد که جامعه را از هم می‌پاشد. در حالیکه ما به وحدت احتیاج داریم. تا میراث حاصل از نسل‌های بسیار را حفظ و حراست کنیم و اگر این تفرقه‌ها پیش رود، باز نسلی بسیار جوان و بی‌پشتوانه، با ویرانه‌های متقابل خواهد شد. و این مسوولیت ماست. و از آنجا که در این فیلم رنگ تیره‌ی فیلم، فضای بسته، و آن حرکت‌هایی که از فرط خود خواهی و فرو رفتن در خواست‌های فردی، از انسانی بودن خارج شده، و تبدیل شده است به یک سلسله مراسم... و همینجا است تفاوت بین یک مراسم، و آئین. ما اشتباه نکنیم می‌توانیم روابط خود را به مراسم تبدیل کنیم. اما آئین مندر شدن تبدیل روابط روزمره به مراسم نیست. آئین مندر شدن در واقع جستجوی حقانیت و حق دادن به مصالح عموم و دفاع و حرکت به نفع عموم است و جامعه و جمع است. از اینرو نیات پلیدی، نیاتی که هدفی جز منافع فردی ندارند، به مراسم بدل می‌نوند که بسیار شبیه آئین‌اند. اما آئین نیستند. و کشتارها در این فیلم، قتل‌ها، گره‌هایی هستند که شکست آدم‌های تمثیلی را ثابت می‌کنند. بنا بر این لازم است هر پلان هر حرکت بیش از آنچه هست کشیده شود. تا وقت برای تجزیه تحلیل آن بماند. چرا که هر حرکت تمثیلی است. و تمثیل می‌باید تفسیر شود. نه اینکه صریح و ساده مطرح شده و به عنوان یک حرکت فیزیکی از جلوی چشمان بگذرد. روی حواسمان اثر بگذارد و حواس را تحریک هیجانی کند. و این در واقع جستجوی آن ریتم هماهنگ با مقصود است. و حرکت‌ها مقطع، چراکه حرکت‌های ناگهانی در واقع شکننده‌ی آن ریتم توقف و مقدماتی است. از اینرو بازی‌ها اجرای یک مراسم است نه یک واقعیت روزمره. اگر بپذیریم واقع بینانی با پذیرش واقعیت فرق می‌

واقعیت گردن نمی‌نهمیم. اما واقعیت را می‌بینیم. و بنا بر این بجای آنکه به فرو رویم و جزئی از واقعیت شویم، ناظر بر واقعیت می‌شویم. پس واقعیت نیستیم. واقعیت را در خود کشته‌ایم. و حرکت‌های ما مراسمی نبودگشی، و می‌بینم که در واقع در فیلم افراد با کشتن یکدیگر، خود را می‌کشند. لحظه‌ی کشتن بر هم دقت می‌کنند. تاملی برای دیدن و ناظر بودن. تا بهوش‌کنند که این خودکشی یک هدف است.

ن مهم بیش از آنکه مساله فلسفی باشد. مساله ایست سیاسی و در عین حال زبان گویی ساده است.

عده‌ای از زنان ستم کشیده‌ی رخش‌تو که در جوار هم در کنار ویرانه‌ی خانهای رخت می‌شویند، بازگو می‌شود برای گذراندن وقت. و از یاد بردن سختی حمل روز سخت‌کار. آنها از رنج‌های روزمره‌ی خود از مشکلات روزمره‌ای که بتارنده و ستم‌هایی که بر آنان روا می‌شود سخن می‌گویند. و این ستم آنان را ستمی می‌اندازد که در گذشته باعث ویرانی همه چیز شد. و آنان اکنون تنها ویرانه، جز رختی چرک به دست ندارند.

داستان گویی ساده‌ی چند زن ستم دیده، و از ستم دیدگی معصوم شده‌ی آنان می‌گذرد. پس دیگر یک داستان روزمره‌ی واقعی نیست.

این است که در آن تمثیل‌ها نمود می‌یابد. و از حرکت واقعی به حرکتی مراسمی بدل می‌شود. به این ترتیب است که ما بازی‌های واقعی مواجه نیستیم و بازی‌های شبیه به حرکت‌های شلوغ و بدون هدف روزمره روبرو نیستیم. و هر صحنه، ساده شده در عین حال وسیع شده و آماده برای تعبیر و تفسیر است.

فیلم البته نورهایی بکاررفته که مستند آن دوران حاصل یعنی سالهای ۱۳۵۰ دوران تعلیق بود، دوران رفتن یک‌خاندان، و جنگ‌خاندان‌ها برای رسیدن. که اگر یکی در راه‌همدان در برف‌گیر نمی‌کرد، دو روز زودتر کودتا می‌کرد. و از پنجاه سالی شاید او پسرش شاه بود. یا دیکتاتور و دیگران دیگری هم که خیال کودتا داشته‌اند. به تقریب همه‌ی آنها بی که سید ضیاء پسر از متگیر شان کرد. می‌بینیم دوران مسابقه دراز میان بردن هم بوده است،

ماحصل ترور عشقی و خفه کردن مدرس و بالاخره به یغما رفتن نفت و اگر گروهها و مبارزان هوشیار بودند اینگونه میراث عظیم این ملت را بر سر مبارزه بر باد نمی دادند و حالا هم باری سخن بر سر نورها بود و چقدر بهار لو در فیلم (شطرنج باد) اصلاحی زحمت کشیده و تمهید بکار برده ، تا نور از منبع های واقعی در خود صحنه باشد ، از چراغی که در صحنه است ، از پنجره ها و میان نور خفیف آن دوران که "راهراند" بیشتر از همه "جرج دولاتور" از سوئی ، و میرزا محمود خان ملک الشعراء در تابلو نسا خان بکار برده است . که حتی در صحنه های که عمو دارد با آن سند سازان سند سازی می کند ، کوشش شده به این سایه روشن رسیده شود . البته این کوشش با پروژکتور آن سینما که بار اول نشان داد ، همه بر باد رفت .

موردی که ابتدا فکر می شد نور فیلم را کم گرفته اند . اما بعدها که فیلم در جای دیگر نشان داده شد ، نور درست و دقیق بود . البته نور آن روشنایی همه گیر و عجیب فیلم های امریکایی را ندارد ، که بر چهره های هنر پیشه های یک پروژکتور تابان است . و همهی هنر پیشگان برق می زنند . ما در خانه های بانورهای خفه و مرموز زندگی می کرده ایم . و به تقریب این سی سال اخیر است که با براق کردن همه جا ، آن سایه روشن ها را از میان برد ما میم . و مقداری بسیاری را به کمک بولدوزر در کلیه شهرستان ها از میان بردیم ، تا جاده ها و خیابان های پهن آسفالت بسیازیم . و سروته خیابان را هم با مجسمه های حقیری بند بیاوریم . باری از این نظر ، نسلی است که دیگر تاریکی ها را و وهم آن آن سایه ها را فراموش کرده ایم . ولی واقعیت این است که ما اینقدر همه چیز را و همه جا را روشن نمی کردیم ما اینقدر مصرف نمی کردیم نور را . چون نور بر ایمان عزیز بود . و قدرش را می دانستیم اگر به میناتورها مان نگاه کنیم . همه سراپا حماسه های نور است و روشنایی . چون این نور ، نور بهشت ، نور تخیل ما از جامعه آرمانی است . نه تمثیلی از این جهان ، که در اثر جنگ و معارضه و تضاد تیره شده است .

بهر حال ، سخن بر سر تلاشی است بنیانی ، که می باید ابعاد این تلاش

و مبارزه روشن شود ، و ما امیدواریم این مبارزه ادامه داشته باشد و امکانات

جدیدی برای این مبارزه اصولی در فرهنگ مان گسترش یابد .