

مشد حسن یکباره گاو نمی شود ،
لحظه های مسخ در او فرو می ریزد...
چکه ، چکه و سپس ...

گاو در یکی از داستانیهای کوتاه
« تزاران بیل » که ساعدی نوشته و
مهرجویی آن را به تصویر بیان کرده
است ، گونه ای است از مسخ آدمی و
پالشدن آن خط فاصل میان زندگی
حیوانی و انسانی هر آدمی که از میلیونها
سال قبل ، (از غارتشینی تا ماه نشینی)
بیوسته با او همراه است .

پیامبر زبان فارسی مولانا جلال-
الدین در کلام بلند خویش فریاد بر می آورد
که ، آدمیا ! از این مرز بگذرید . . .
فضای آنسو چنان گسترده است و وسیع
که اگر کوشش باشد و طاقت ، امکان
دستیابی به صفات خدایی ممکن گردد...
پرواز مرغان عطار و پیدایی سمرغ
بر اثر سی مرغ ، رسیدن به تیروانا ،
ریاضتهای بیران هندو ، و فلسفه شیخ
اشراق در مراتب نوری ، و جدال اهورا
و اهریمن همه بر سر همین گذشتن است
و دور شدن از آن خط فاصل . و جز این
نه ، که کل این سخنها حسابش دیگر
است ...

اما مسخ شدن : مثلاً در کرگدلی
آدمیای یونسکو و یا کرگدور کافکا . . .
سیری در جهت مخالف راه اول است ،
گرایش آدمیزاد به انسوئی و نزول از
مرتبه انسانی به زندگی حیوانی . . .
یونسکو برای القاء اندیشه خویش و
نمایش فساد و تباهی خوی انسانی که
ثمره ی قدرتهای کاذبه بشر است ، ویرا
در وجود کرگدن مستحیل میگردداند...
ددی نیرومند و توانا با پوستی ضخیم
و غیر قابل نفوذ . . . ولیکن در گاو
و شد حسن قضیه صورت دیگری دارد .
این مسخ را ضعف و یا اضمحلال خوی
انسانی که لاجرم به قوت گرفتن امیال و
شهوات حیوانی می انجامد موجب نیامده

لحظه های مسخ

نوشته : مهین تجدد

است . . . دهاتی ما ، تا آخرین دم زندگی
هیچنان پاک و تپالوده و پر از صفات
انسانی باقی می ماند . . . و گاوش تا فرو
شدن بدان گودال بارور می ماند . پس
این مسخ با آن دیگر فرق بسیار دارد
و از جهت تناسب و سنخیت به فلسفه ترغابی
شرق بسیار نزدیک است . بیوند یک
خوب به خوب دیگر . . . در اینجا حیوان
گزیده ، گاو است ، مادر زمین و یار
خانه و صحرا ، گاو که از بدو خلقت
تاکنون مظهر عاطفه و خدمتگاری و
بی آزاری است و نزد قومی چنان مقدس
که خدایان معبدها ، چرا دور برویم
پیش خودمان ، زمین را باهنه ی ساکنانش
روی یک شاخ تگه میدارد و هرسانی
به هنگام خستگی گرفتن از این شاخ به آن
شاخ می گذارد . . . پس گرچه روح
حیوان در کالبد یک انسان حلول میکند
فراوش نکنیم که این مسخ مسخی است
شریف و انسانی . یک دهاتی بظاهر از
منطق و تدبیر تپیی می شود و بجایانی که
خواهیم گفت گاو و شد حسن در یکدیگر
ادغام می شوند . . . در یک سکوت مند ،
آنجائی که خبر فرار گاورا بیلی ها یا
میدهند پشت به جمع و رو به سبازان
نشسته است . . . و در این تنهایی روح
سرگردان گاورا که یقیناً برای هبت
در فضای بیل در پرواز است در دام تی
خویش صید می کند . . . و با سخاوتمندانه
روان پاک خود را به کالبد بیجان می
می فرستد . گاو ، آنکه در زندگی
پربرکت ترین تن ها را داشته است . . .

چرا چنین می شود ؟ . . .
این گاو بخاطر پستانهای پرازم
و گوساله ای که در شکم دارد ، امید حال
و آینده هندی اهالی ده است . . .
از پستان گاو به دست شد حسن می برد
و از دست او به کاسه های خالی زنان ده
هر روز غروب کنار در طویله بانظر
بازگشت گاو از صحرا نشسته اند . . .

بست آوردن ، نوشیدن ، و نوشاندن
بشتوی گاو در رودخانه» نمای زیبا
و عینی دارد . گاورا میشود ، او را
ساکت خشک می کنند ، به او آب
می نوشاند . . . چشمان مشد حسن از
نادی و غرور می درخشد و نگاهش چون
آگاه عابد با ایسانی است به معبود خویش
و با سلطانی که هندی گنجینه خویش را
برابر نهاده و بدان می نگرد . . . در اینجا
به کلام است و نه گفتار تنها تصویر و
سیمای . . . آنچه را که باید بگوید جانانه
میسانند . . .

ناگهان در همین پلان ، که گاو
خستگی از تن گرفته و مشد حسن خشنود
و خندان از این دره ییبنی که در اختیار
دارد . . . سه نفر بلوری از بالای تپه های
بلند به این نما خیره میشوند . . . و تلافی
چشما در یک لحظه روی میدهد و سپس
بجای آن همه امید و عشق در دیده و دل
مشد حسن زنگار غم می نشیند :
بلوریا و دزدیهای شبانه شان . . .

بلوریا . . . که چشم طمع بدین
مایه ی برکت و نعمت بیل دوخته اند . . . !
بلوریا . . . از عن که مالک اویم
توتیرند ، سلاحشان تیز تر و برنده تر است .
ملا من که سلاحی ندارم . . . کت را
می پوشد و با این دیبره و تشویش که مبادا
بکشد طویله خالی بماند راه ده رادریش
می گیرد . با آگاهی ذهنی از تپدید یک
منظر ویش بینی یک فاجعه . . . آتش
جیوب را تنها نمی گذارد و در طویله
می خوابد . . .

ناگهان بجایاتی که مجبول ماند ،
کارگردان ، بی جویی را در ذهن تماشاگر
ها کرد ، این گاو میسیرد و جواب آن
را در این پاسخ است : چرا سخ روی
دهد ؟ . . . زیرا که با مرگ گاو هندی
افتخارات و سرافرازیها و نازش مشد
حسن نیز می میرد . . . و بنیان غرور
دلباه او فرو می ریزد . و از سوی دیگر

احساس خجالت و شرماری در قبال
همه ولایتها ، بر وجود منالشی و شکست
خورده اش پیروزی می گردد . . . مگر نه که
این گاو تنها منبع شیر روستا بود ؟ . . .
از این پس باید زینا غروب آفتاب از کنار
آن طویله خالی ، با کاله های خالی
برگردند . . .

او نمی تواند به یلیها بگوید دیگر
گاو نیست و شیر نیست . . . نمی تواند
بگوید کتابتم بسته نبود تا این برکت
و ثروت را از دستبرد زمان محفوظ
نگاهدارم . . .

و خود بجای گاو می نشیند . . .
همچون گاو می نشیند . . . همچون گاو
یونجه می خورد و با نگاه خاموش و بیست زده
جنبه را نگاه می کند . . . گوش اهالی
که می خواهند او را با واقعیت مسلم رو برو
سازند بجائی نمی رسد . . . من گاو مشد
حسن . . . من گاوشدم را باور دارم
و مردنش را هرگز . . .

و اهالی : اگر که گاوی پس
شاخیات کو . . .
ایشان برای باور داشت اهالی از
نیروی حیوانی مشد می طلبد سر بردوار
طویله میگوید و با ضربت شاخهایش
دیوار فرو می ریزد . . . سپس یک
نعره . . . نعره انسانی که از درد ورنج
به جان آمده و با گاوی که زبان می گشاید
و آدهما را از بدبختی و سستی بی آگاهی که دیده
آگاه می سازد . . .

اول این نکترا برای این پلان
عظیم و گویای فیلم بگویم بعد بیرازم
به این فریاد هولناک که این جمع سیمانی
از کارگردان و بازیگر و فیلمبردار ،
چگونه از ته دل برکشیدند . . .

احولاً در این مسخ شدن و در این
کار پراز شیامت و شجاعتی که میرجویی
کرده می توان گفت باختری بزرگ
رویا روی ایستاده است و آن نشان دادن
این دگرگونی تماشاگر است . کرگدانی

در نمایشاهه بونسکو پشت صحنه می گذرد .
و گفتار بازیگران الفقا کننده این مفهوم
است . اما اینجا . . . میرجویی از این
خطر کردن نهر اسیده و با دو سه دبالوگ
کوتاه انتظامی را بجلوی دوربین فرستاده
است : من مشد حسن نیستم ، گاو مشد
حسن . . .

آه های مشد حسن بیا ، بلوریا
میخوان منو بدزدن ! و جایی دیگر که
اهالی برای آنکه کم کم او را از این
فاجعه دردناک و تلخ آگاه کنند با طرح
نقشه قبلی می گویند گاوت در رفنه ،
می گوید : گاو من که در نیرره . . . اگر
در بره کجا میره ؟

همین . . . و باقی تصویر است
و سیمنا و آگاهی میرجویی از تصویر سازی
و قدرت و درک انتظامی در ارائه این
استحاله ذهنی به نهای بیرونی و عینی .
میدانید که یک سرع و انحراف از خط
عینی فکری چه در حرکت وجه در نگاه
وجه در آیه سه سکوت و خاموشی چه بلایی
ممکن بود بر سر این فیلم بیاورد . . .
یک سقوط حتمی تا سرحد ابدال و تبدیل
یک تراژدی عمیق انسانی به یک کمدی
خنده آور . اما همه چیز شسته و رفته
از آب درآمد و بحق در اینجا هر چه کرده
شد ، به نیرو و توانایی انتظامی بود .
به بازیگر بگویند : گاو شو ، یونجه
بخور ، . . . با شاخیات دیوار را بشکن ،
بگرد ، بچرخ و نعره بکش . . . و تماشاگر
ایرانی ی فیلم فارسی تماشاکن را بیست
زده و ساکت نگه دار . . .

این بازی و همچنین هدایت آگاهانه
میرجویی فصلی روشن در سینمای ایران
باز کرد . برگردم به موضوع ، گاو در اوج
عصیان و سرکشی سرش را بالا می کند
و نعره های چنان جانانه از درون هندی
گاو ان این سرزمین واردل هندی دهاتیا
و هندی مردمان می کشد که پس از آن
جز سکوت حصری نیست ، بازیها

و حرکت دوربین از لحاظ تصویر و تابش نور از روزه سقف در این پلان بسیار استادانه تلفیق شده و به اصطلاح بخوبی جا افتاده است. از آن روزه که راهی است گشاده میان آسمان و طویله نوری داخل می‌شود و صدائی از همان‌جا در فضای آسمان وزمین بیلی بخش می‌شود. پس از تماشای این نما . . . من آن عروسی، و آن شادی آفرینی مصنوعی را گرچه تلخ و جانکاه . . . اما خوش نداشتم. اگر قصد نمایاندن تداوم زندگی بود و یا آغاز دل‌بستگی و امید که شما با بهترین تصویرها در آن دم که نور از تنها روزه طویله بر چهره مشد حسن می‌تابد، همه چیز را بیان کردید . . . گرچه در قهصه گاو این عروسی هست، ولی آخر آنجا در پشت هر داستان يك بیل است و همین آمدها . . . يك اسلام، يك كدخدا، يك دیوانه، يك پسر مش‌صفر و دیگران . . .

داریوش مهرجویی

و با مرگ مشد حسن که در قهصه چهارم است باید قهصه دیگری از همین آمدها آغاز شود . . . و این عروسی پیوند دردناک و تلخی است برای ادامه زندگی . . . در فیلم چرا؟ . . . با آن برداشت عمیق و فلسفی که از این قهصه داشتید . . . مثلاً تدفین گاو . . . که از زیباترین سکانسهای فیلم است و نه تنها حرکت دوربین و بازی عالی است بلکه مفهوم ذهنی آن بر مراتب ارزنده‌تر است و چنان ساده و روان مجسم می‌شود که با آسانی می‌توان به هدف نهایی رسید.

گاورا در گودال خانه مشد حسن دفن می‌کنند و مشد حسن در آشخور گاو می‌میرد . . . و این تصویر گونه‌ای دیگر است از ادغام گاو و صاحبش در یکدیگر. «موسرخه» (دیوانه زنگوله‌بیا) بسیار خوب ارائه شده است. شخصیتی است کامل و پرورش یافته . . . بهمه آرزوها پا بخند تن در می‌دهد و وسیله‌ای است برای تفریح و سرگرمی بچه‌ها . . . وای و دریغ که از بزرگترها و عاقلها نیز کاری جز نگاه و تماشا ساخته نیست . . . و دردناک‌تر آنکه خود نیز وسایل آزار دیدن، ستم چشیدن، و مضحکه شدن خویش را فراهم می‌آورد. تأکید می‌کنم که همه‌ی این اندیشه‌ها به تصویر بیان می‌شود بدون گفتار و آن شعارهای فیلمیک اخلاقی — اجتماعی که نوعی جان‌کندن است در فیلمهای فارسی و بسیاری از ساخته‌های فرنگ و اینجا خیری از آن قریب و بازار اندوزی نیست. برعکس مهرجویی وقتی به پلانی می‌رسد که واقعاً از هر جهت آماده بهره‌برداری تجاری است، آگاهانه و با صمیمیت بسیار از آن درمی‌گذرد . . . و نهای دیگری را بکلی جدا از آن يك ارائه می‌دهد . . . اشاره می‌کنم به «مشد اسلام» و ساز و آوازش . . . و جمع شدن دهاتیها در ایوان قهوه‌خانه . . .

پیه روی دیوانه

کارگردان ژان - لوک گودار

PIERROT LE FOU

پیه روی دیوانه در حقیقت نخستین معارفه تماشاگر ایرانی با ژان - لوک گودار، سینماگر روشنفکر فرانسوی بود. آندره ته شینه A. Techiné می نویسد: «اگر پیه روی دیوانه را نبینیم، مثل آن است که از گودار، از نقد سینما و از خود سینما هیچ ندانیم.» لوئی آراگون نیز درباره پیه روی دیوانه نوشت: «بعد از تماشای این فیلم بود که من از خود پرسیدم: هنر چیست؟ و تنها پاسخی که پیدا کردم این بود: ژان - لوک گودار است.»

و این بهترین توصیفی است که از گودار به عمل آمده زیرا این فیلمساز، بازگو کننده همه خصایص زمان ما، به زبان آزاد و سبک بی پروائی است که تابعیت از قواعد موجود نمی کند؛ اما به قول آراگون کسی بهتر از او نمی تواند به بی نظمی، نظم بخشد.

برای شناخت گودار، فیلم پیه روی دیوانه حکم کلید را دارد زیرا کارگردان در این فیلم، رجعتی می کند به تمها، پرسوناژها و مسائل فیلم های گذشته خویش.

گودار اینک سی و نه ساله است.

گذشته از کار بسیار خوب برویجهای هرمند فیلم گاو، بنظر من ذکر یکی دو نکته لازم آمد: داستان در یک فضای کاملاً رئالیستی می گذرد. در این ده آب هت و آب بند، قهوه خانه و مشد اسلام باگاری و اسپایش هتند و از همه بیشتر کنار دیوار خانه مشد عباس کبه های گندم چیده شده و با محصولی دیگر که به هر حال از این ده به دست آمده است... و از طرف دیگر دهاتی ها همه نووار... سرحال، تمیز و اطو کشیده و خانها براق و سفید... ولی با تمام این احوال در این ده یک گاو شیرده بیشتر نیست... پس آن گندمها و یا محصول دیگر که از زمین شخم زده بیار آمده مگر حاصل رنج گاوتر نیست و اگر هت پس ماده گاوها چه شدند... لاساً در چنین دهی چنین ساخته و پرداخته آیا بزرگ یک گاو می تواند فاجعه ای به آن عظمت بیافریند... مگر این که سالها ناشی از علته فردی بدانیم و یا بیماری روانی که آنوقت قضیه خیلی کوچک و حقیر می شود...

به بازیها می رسیم. همه خوب و عالی بود. شخصیت خانم صفوی به تنهایی در مراسم عزاداری و آن سیاه علمها که بدست می گیرد، کافی است که هر بیننده را به سوگ گاو بنشاند و یا نصیران آنجا که از سرکشی و عصیان گاو، وقتی برای معالجه به شهر می برند، بسته می آید چه بازی گیرانی دارد... نازیانه به برگردن گاو فرود می آید و مشد اسلام خشمگین و عاصی فریاد می زند: حیوون، در، برو!... و این خود، گونه ای پذیرفتن واقعه مسخ است از جانب مشد اسلام، که عقل دهکده است.

از نهضت «موج نو» برخاسته است. کار فیلمسازی خود را از ۱۹۵۷ شروع کرده و از سال ۱۹۶۰ با اولین فیلم طولیل خود به نام از نفس افتاده (A bout de souffle) تا گهان به شهرت رسیده است. گودار با اولین فیلم خود، پایه های دستور زبان کهنه سینما را متزلزل کرد و نشان داد که در اولین وهله، یک آنارشیست سینمایی است اما نه به معنای هرج و مرج طلب، بلکه به معنای درهم فروریزنده سنتهای کلاسیک حاکم بر تدوین و تالیف یک فیلم، از سوژه و سناریو گرفته تا دکوپاژ و مونتاژ. یک خصوصیت عمده کار گودار این است که فیلم خود را بدون دکوپاژ جلوی دوربین می برد، یعنی قبلاً هیچ طرح و نقشه ای ندارد که چه میز انسانی به صحنه خود بدهد، چه پلانها و چه سکانسهای از چند زوایای تهیه کند. حتی از این بالاتر، سناریوی گودار هم هیچوقت یک سناریوی قطعی نیست. او مثل شاعری که هر مصرع و هر بیت را به تدریج در مغز خود می سازد و بلا درنگ می نویسد، در واقع با دوربین و عوامل دیگر کار خود، بداهه سازی می کند. هر لحظه از کارش به خلاقیت