

مطالعه فیلم‌های ایرانی جستجوگر

کاظم سلطانی

هر چیز دیگر جستجویی بود؛ گمگشتنگی بی بود و
گمراحتی بی.

سیدارتا

مرد جوانی بنام عبدالله از دریا، محل زیستگاهش،
به قصد ناعلومی بر بیابان پای می‌نهد. در بیابان
تصور می‌کند کسی به دنبال اوست. این تصور در
هیأت سوارکاری مرموز که در دور دست به تاخت و
تاز مشغول است رخ می‌نماید. عبدالله خسته از طقّ
راه در کنار گودال آبی به خواب می‌رود. به رویا زنی
را می‌بیند با لباسی آبی رنگ در با غی سرسیز و
باشکوه در روزی درخششان، در حالیکه پرنده‌ای سفید
(مرغ بهشتی) در دست، به آرامی می‌خرامد.
بعد از آن خواب، عبدالله به کاروانسرایی قدم
می‌نهد که زندگی در آن جریان دارد. ابوشحنه در
پیشاپیش کجاوهایی به آنجا وارد می‌شود. درون
کجاوه بانو صنعا نشسته است. این زن با لباسی آبی
رنگ در شیاهت کامل با همان زن رویای عبدالله،
اما بدون پرنده، از برابر چشمان متغير عبدالله به
سرای ابوشحنه می‌رود.

در این بین کیسهٔ مملو از سکه‌های طلای ابوشحنه در
حین توقف او بر زمین می‌افتد؛ و سرآغاز آشنازی و
کشمکش عبدالله با مردی بنام هرماس می‌شود که تا
پایان در کنار عبدالله است و او را آسوده نمی‌گذارد.

بدون کوچکترین تردیدی، وضعیت کنونی سینمای
ایران به لحاظ ساخت، محتوا، آزادی عمل
فیلمسازان و برخوردهای جهانی نیازمند تمرکز و
دقّتی مستمر است. عمدۀ ترین شیوه «نقد و بررسی»
و در شکل صحیح تر آن، مطالعه فیلمها خواهد بود.
این روش از حیطهٔ برخوردهای متدال نقد نویسی به
دور خواهد بود، و در آن سعی خواهد شد که در
شناخت و درک فیلم و بی بردن به نقاط تاریک و
روشن آن دریجه‌ای گشوده شود. در هر شماره از
فصلنامه هنر از فیلم‌های به نمایش درآمده - بدون
کوچکترین موضع گیری خاصی نسبت به اثر و
کارگردان، یک فیلم را مطالعه می‌کنیم. اساس این
مطالعه بر محتوای فیلم استوار است و ضعفهای
ناشی از تکنیک و حتی بازیگری در مرحله بعد قرار
می‌گیرد. هدف فیلمساز از خلق اثرش، بحث
اصلی ماست که در طول مطالعه روش خواهد شد.
از فروردین ۱۳۶۹ تا آخر دی ماه، این فیلمها به
نمایش درآمده‌اند:

پرواز پنجم زوشن، تا مرز دیدار، دخترم سحر، تمام
وسوسمهای زمین، جستجوگر، هامون، ای ایران،
خواستگاری، آخرین مهلت، آخرین پرواز، الماس
بنفس، آب را گل نکنیم، شب دهم، بچه‌های
طلاق، باغ سینه، پول خارجی، گل سرخ، در
جستجوی قهرمان، دل نمک، دستمزد، ریحانه، زیر
بامهای شهر، ساوالان، عبور از غبار، رانده شده،
مادر، موگ پلنگ، مهاجر، وسوسه، آرزوهای
کوچک (پاتال)، شنگول و منگول، کاکلی، دزد
عروسوکها، بازی تمام شد، راز کوکب، تماس،
دندان مار، کلید، صنوبرهای سوزان، شب ۲۹،
نارونی، کلوز آپ، دخترک کنار مرداب، زمان از
دست رفته، ...

با توجه به حجم تولید و نمایش فیلمها، مطالعه
تمامی آنها در محدودهٔ فصلنامه هنر امکان پذیر
نیست. برای شروع، از میان آثار به نمایش درآمده،
جستجوگر ساخته محمد متولانی را بر می‌گزینم.
با این امید که بخش جدید فصلنامه هنر در حرکت
تحولی و پویای سینمای این سرزمین مؤثر باشد.

بعد از طوفان سعی می‌کند صندوقچه را باید و به ماسو برساند. اما طوفان همه چیز را به هم ریخته است. عبدالله به جستجوی صندوقچه به ماسو می‌رسد؛ پر واضح است که آنها صندوقچه را من خواهند و توضیحات عبدالله را وقوع نمی‌نهند. به زندان می‌افتد. و باز هر ماس در شکلی تازه بر او نمایان می‌شود، همچنان در فکر تصاحب صندوقچه! هر ماس می‌گوید اگر جای صندوقچه را نشان دهد، می‌تواند او را از آنجا خلاص کند. عبدالله می‌پذیرد و چون هر ماس، ساحرانه او را از بند خلاص می‌کند، در کشاکشی سرنوشت ساز موفق می‌شود هر ماس را به قعر زندان افکنده از شرش آسوده گردد. صندوقچه پیدا می‌شود و عبدالله که اینک از اتهام میرا شده می‌خواهد بداند درون صندوقچه چیست!

در آغاز تصویر خود را بر سطح صیقلی درون آن می‌بیند و بعد گوهری گرانبهای حاکم او را لایق خزانه بیت‌المال می‌داند، اما عبدالله در فکر بازگشت به دریاست و چنین می‌کند.

عبدالله شخصیت اصلی فیلم محسوب می‌شود؛ هر ماس، ابوشحنه و بانوی آبی پوش (که بخشی از ذهنیت عبدالله است) شخصیت‌های فرعی و سایرین شخصیت‌های فرعی تر که باید مکمل شخصیت اصلی باشند.

عبدالله

عبدالله کیست؟ بنا بر گفته خودش به ابوشحنه «مرد آدم». پس گذران زندگی او از دریاست. اما چرا بر آن می‌شود تا دریا را رها سازد و به بیابان پا نهد. او پیشتر از این به ماسو نرفته و حتی نمی‌داند ماسو کجاست؟ قصد او از سفر به ماسو چیست؟ در جستجوی چه چیزی است؟ سفر او از آغاز در شکلی نمادین و رمزآلود می‌گردد. تشخیص مرز بین واقعیت و غیر واقعیت (از طریق تصاویر) برای بیننده عادی دشوارست. عبدالله به بیابان پا می‌نهد و در آغاز گذرش از بیابان بر این تصور است که کسی به دنبال اوست. این تصور در قالب مرد سواری راه

این مرد همان سوار ناشناسی بود که در آغاز سفر عبدالله در بیابان به مراجعت از او می‌تاخت. عبدالله نمی‌گذارد کیسه به دست هر ماس بیفتند و آن را به مالک اصلی، ابوشحنه می‌رساند. حُسن عمل او سبب نزدیکیش به ابوشحنه می‌گردد. ابوشحنه و کاروانش قصد سفر به شهر یا مکانی به نام «ماسو» را دارند و عبدالله نیز در آرزوی رفتن به آنجاست! (علت سفر او مشخص نمی‌گردد تا ...). ابوشحنه از حرکت وی خوش آمده (امانت داری) وظیفه‌ای به او محول می‌کند.

صندوقچه‌ای را به او می‌سپارد تا به ماسو برساند صحیح و سالم.

در عوض اسپی خواهد داشت و سکه‌های طلا که به مژده‌گانی یافتن همیان به او داده شده، لاپیش خواهد بود. زندگی عبدالله با این امانت شکل دیگری می‌باشد. هر ماس در طول سفر به صندوقچه چشم دارد و تصاحب آن. هر ماس ظاهرآ مردی ساحر است که با تردستیهای خود اهل کاروان و عبدالله را به حریت وا می‌دارد و قبولاند آنچه می‌گوید.

هر ماس از مکانی به نام گازرگاه حرف می‌زند که همچون بهشت و شهر آرزوهاست. وسوسه رفتن به آنجا سبب می‌شود که وقتی کاروان بر سر یک دو راهی می‌رسد، وحدت آن از دست برود، گروهی در راه قدیم و گروهی به دنبال هر ماس در راهی دیگر یا نهند. عبدالله، ابوشحنه و همراهانش به راهی که به ماسو (در واقع گازرگاه) نزدیکتر و هموارترست در

پی. هر ماس روان می‌شوند. اما در انتهای راه، نگرانی و ترس بر کاروانیان مستولی می‌شود؛ هر ماس ناپدید شده به زودی در هیأتی تازه در مقام رهبری راهزنان نمایان می‌گردد. ابوشحنه زخمی می‌شود و بقیه بر خاک می‌افتد. عبدالله، بانو صنعا را از دست راهزنان نجات می‌دهد و سپس او و ابوشحنه زخمی را گذاشته با صندوقچه می‌گیریزد. صندوقچه را کنار برکه آبی پنهان می‌کند و بعد از رویارویی و جدلی با هر ماس درصد دیگر ماسو می‌تازد. اما به ویرانهای پا می‌گذارد که همان شهر آرزوها، گازرگاه است! عبدالله ناباور و فریب خورده

۱. در وجود بانو صنعا (با شباهت کامل به رویای عبدالله)، زنی که به همراه ابوشحنه قصد زیارت ماسو را دارد. (پس ماسو باید یک مکان مذهبی یا لاقل یک مکان مورد احترام باشد).

۲. در وجود زن فقیر کاروانسرا در.

۳. در وجود پیر زن پشم‌ریس، گازرگاه.

۴. در وجود مادر (ساحل دریا با پرسن). مسلماً انتخاب تمامی این شخصیتها در قالب یک فرد (فاطمه نوری ایفاگر تمامی این نقشهاست) دلیل خاصی در برداشته و تنها صرفه‌جویی در هزینه فیلم نبوده است. اما این دلیل یا دلائل را باید از تصاویر فیلم جست و نه احیاناً از تفسیرهای سازنده.

* * *

عبدالله به کاروانسرا می‌آید. در اینجا بر خوردنش با هرmas عینی و ملmos است. او و هرmas بر سر یک کیسه پول (سکه‌های طلا)، که متعلق به ابوشحنه است، درگیر می‌شوند. عبدالله بر هرmas غلبه می‌یابد. اما همین هرmas که حریف عبدالله نمی‌شود، مردی است به غایت نیرومند و تردست که همه را به حریت و می‌داردو حتی در حمله به کاروان سرdestه راهزنان می‌گردد (این را هم باید جزو تردستیهای او به حساب آورد) عبدالله در طول سفر از هرmas هیچ واهمهای ندارد و همیشه با او از موضع قدرت برخورد می‌کند. حال آنکه هرmas نشان می‌دهد که توانمندتر و آگاهتر از عبدالله است. (گفتگوی آن دو در شبستان، در ویرانه گازرگاه و طالع عینی عبدالله که توسط او صورت می‌گیرد و به حقیقت می‌پوندد، به یاد آورید). اما چرا عبدالله از او ترسی ندارد و چرا هرmas مغلوب عبدالله می‌شود؟ (تنها به دلیل امانت داری و پاکی عبدالله!) هرmas از لحظه برخوردن با عبدالله (سوار بر اسب با قدرت می‌تازد، اما عبدالله می‌اعتند در زیر سایه درختی می‌خوابد) آنی از او جدا نمی‌شود و در همه حال سعی دارد در کنارش باشد. هرmas از عبدالله چه می‌خواهد؟ هرmas کیست و از کجا آمده؟ قصد کجا دارد؟ نخستین بار در بیابان رویت می‌شود و آخرین بار در زندان. در آغاز

می‌یابد به نام هرmas که سعی دارد حتی در موقع خواب نیز کنار عبدالله باشد.

این شخص در تمام طول فیلم در هیأت مردی که قدرت طالع بینی و تردستی دارد شکل می‌گیرد. چرا هرmas او را تعقیب می‌کند؟ هرmas از آغاز با اوست (چون سایه) و بعد صدای حرکت اسی از دور و آنگاه در شمایل مردی نیرومند که در برابر عبدالله از نقاط ضعفی غیر منطقی برخوردار است. به عنوان مثال عبدالله موفق می‌شود مج دست او را برای گرفتن کیسه پول ابوشحنه بیچاند.

سفر عبدالله با نگرانی و کم آگاهی او بر آنچه در پیش است و در انتهای، ظاهراً با دست‌بایی به کمال و پیشگی پایان می‌گیرد!

عبدالله در سفر از دریا - قصد او نامشخص است - به کاروانسرا می‌رسد. بعد به ویرانه گازرگاه و مقصد خویش ماسو و از آنجا به دریا باز می‌گردد. این سفر چه معنایی دارد؟ عناصر و عوامل و آدمهایی که در سر راه او قرار می‌گیرند چه شناختی به او و بیننده منتقل می‌کنند؟

در طول سفر، ذهنیت عبدالله از تصویر زیبا و دل‌انگیز و روایاگونه یک بانوی بلایاسی آمی رنگ بر تن و پرندۀ‌ای بر دست، آسوده نیست. در طول سفر، این بانوی آبی پوش و پرندۀ، چند بار به ذهن او رجعت می‌کند. و در آخرین بار که عبدالله به دریا بازگشته، بانو به سمت او می‌نگرد و لبخند می‌زند. این بانو آبی پوش در بیتراز انتهای فیلم با عنوان بانوی فاخر مشخص گردیده ... چون در طول فیلم همچون سایر شخصیتها به اسمی نامیده نمی‌شود. (مثل هرmas، ابوشحنه و ...) و حتی کلامی با کسی سخن نمی‌گوید. انتخاب این اسم برای وی نامناسب است. حتی اگر با معنای کلمه «فاخر» مخوانی داشته باشد. در واقع او نمایانگر میل به زیبایی و حسرت از دست دادن چیزی با ارزشی است که شاید دست‌بایی به آن دیگر امکان نداشته باشد. اما این بانوی آبی پوش (و یا «فاخر» فیلمساز) گذشته از ذهن عبدالله شکلی عینی هم به خود می‌گیرد.

قدرتمند و در انتها ضعیف و مقهور. شاید با کمی ارفاق بتوان هرماں و عبدالله را به هم نزدیک کرد و هرماں را بخشی از وجود عبدالله دانست که عینیت یافته است.

باید دید که آیا چنین امری منطقی می‌نماید یا نه؟ رابطه این دو را بیشتر بشکافیم. اولین برخورد تضادی میان عبدالله و هرماں بر سر کیسه پول روی می‌دهد. هرماں آن را بر می‌دارد تا از آن خودسازد و عبدالله در مخالفت با او می‌خواهد کیسه پول به صاحبیش برسد.

عبدالله: این مال حرومہ. ممکنه همه دارایی صاحبیش باشه.

هرماں: خفه شو ابله. صاحب این کیسه از اون زیاد داره...

عبدالله: سهم حروم از گلوم پایین نمی‌رده. در کشاکش این زورآزمایی عبدالله بر هرماں غلبه می‌باید و مج دست او را خم می‌کند. در اینجا

ستیر عبدالله و هرماں بر سر «همیان»

حمله راهزنان به کاروان

حتی در آخرین صحنه رویارویی آن دو در زندان.
عبدالله هنوز نمی داند هرماں کیست.
در بیان بعد از قتل کاروانیان که عبدالله صندوقچه را
پنهان ساخته...
عبدالله: اصلًا تو کی هستی؟ جادوگری.
هرماں: اگر من ساحرم، تو طراری.
و در آخرین برخورد در زندان... عبدالله خطاب به
هرماں: حدت تا کجاست هرماں، تا کجا؟

* * *

آن دو برای آنکه شب را در جایی بگذرانند به سراغ
کاروانسرادار می روند. مرد کاروانسرادار می خواهد
پسر کوچکش را تنبیه کند. طفل به آغوش مادر پناه
می برد و ضربه چوب کاروانسرادار به مادر طفل اصابت
می کند. چهره زن برای عبدالله آشناست (و برای بیننده
هم).

هرماں با انتقال آتش به انگشتانش، عبدالله را مبهوت می سازد

شمشک و مطالعات فرهنگی

وابک آن لحظه: درون صندوقچه چست؟

هرماں در حرکتی شانتاژ آمیز، به تحسین عبدالله
می پردازد.

هرماں: مرحبا، مرحبا، جوون، خوش اومد...
تا حالا هیچکس نتوسته مج هرماسو خم کته...
عبدالله در جستجوی صاحب کیسه پول با ابوشحنه
بازگان مواجه می شود و علاقه ابوشحنه را به خود
جلب می کند، چه در دادن مژدهگانی و چه در سپردن
آن امانت گرانسینگ و دشوار به عبدالله.

آشنایی عبدالله با ابوشحنه دو فاز جدید در زندگی او
می گشاید: امانت داری (صندوقچه) و تمام
مشکلات حفظ آن و حضور بانو صنعا، زنی که در
سرای ابوشحنه زندگی می کند و شباهت تمام و تمام با
بانوی آبی بوش رویای عبدالله دارد. شاید این زن
همسر ابوشحنه و شاید هم نسبت دیگری با او دارد.
به دیالوگ ابوشحنه و کارگزارش جابر توجه کنید.
ابوشحنه: صنعا از پا افتاده، سفر بردنش خطاست.
جابر: آرزو داره ماسو رو بینه.

ابوشحنه: آرزو برای جوونی خوبه، این سفر مال
اون نیس.

جابر: صنعا خیلی زحمت کشیده، پیری برای همه
است.

ابوشحنه: بی اجر نمی زارمش.
نکته عجیب اینجاست که با آنکه شباهت این زن با
بانوی رویای عبدالله عیان است، عبدالله هرگز بر این
فکر یا حرکت نیست که به این زن تزدیک شود یا با او
سخن بگوید. چرا؟
درحالی که می بیند رویای او تجسمی کاملاً عینی
و ملموس پیدا نموده!

از آن سو هرماں برای جمع مردم صحبت از مکانی به
نام گازرگاه می کند. گویا بسیاری در آرزوی رفتن به
آنجا هستند و بسیاری هم به دنبال حرف او شیفته
می گردند که بروند. هرماں با انجام چند تردستی،
عبدالله را نیز مبهوت می سازد و عبدالله مشتاق دیدار
گازرگاه می شود.

عبدالله: از ماسو به گازرگاه راهی هست.

هرماں: راه ماسو از گازرگاه می گذره.
در اینجا هرماں کاملاً برای عبدالله ناشناخته است؛

را پردازد؛ اما متوجه می شود به جای دینار سره، سکه طلا درون کیسه وجود دارد. به سراغ ابوشحنه می رود تا آنها را پس دهد. تصور می کند اشتباهی روی داده.... ابوشحنه از این صفت وی لذت می برد و امانت داری صندوقچه را به او می سپارد تا به ماسوبه ده شود.

به گفتوگوی آن دو در این صحنه توجه کنید.

ابوشحنه: کاری هست که اگر به انجام برسونی،
دینارهای طلا حلالته.

عبدالله: در کجا؟

ابوشحنه: از اینجا تا ماسو.

عبدالله: شما به ماسومی رین؟

ابوشحنه: تو هم قصد ماسوداشتی؟

عبدالله: بله.

ابوشحنه: ماسوراهی دراز و دشوار داره.

عبدالله خطاب به مرد کاروانسردار می گوید: «ضربه ناحقی زدی.»

عبدالله یک بار در این صحنه و یک بار هم در لحظه گرفتار شدن بانو صنعا در چنگ راهزنان، در صدد حمایت از زنانی برمی آید که به بانوی رویای او شباخت دارند. این زن نیز مانند بانو صنعا کلامی بر زبان نمی راند. البته می توان از فضای موجود این استباط را کرد که زنها به هیچ وجه بر سرنوشت خود حاکم نیستند و کاملاً زیر سلطه مردانه قرار دارند. (سخن نگفتن زن به نوعی نمادین حکایت از تسلیم دارد.) تمام زنها که بر سرراه عبدالله قرار می گیرند دارای چهره‌ای واحدند و با بانوی رویای او یکی هستند. چرا؟

* * *

قرار می شود آنها شب را در شبستان مسجدی به صبح رسانند. عبدالله می خواهد از پول مژده‌گانی کرایه شب

ابوشحنه امانت گرانشگ را به عبدالله می سپارد

حضر کند و موسیقی مستقل و خاص فیلم خود را
بخواهد.

★★★

ابوشحنه عبدالله را به فضای وهم آوری می‌برد و صندوقچه را به اومی سپارد تا به ماسویرساند. از این به بعد هر ماس چشم طمع به صندوقچه می‌دوzd. چرا؟ درون صندوقچه چیست؟ (ما نمی‌دانیم) اما حرص و ولع هر ماس شدیداً این ظن را که حتّماً گوهری گرانها درون آن است تقویت می‌کند. هر ماس می‌داند که درون صندوقچه چیست. چرا ابوشحنه آن را به عبدالله می‌سپارد و چرا عبدالله قبول می‌کند؟ باید پاسخ هر سوالی در فیلم و تصاویر باشد و از هر گونه تفسیری جدا از آن خودداری کرد.

صبح روز بعد، هر ماس چون عبدالله را می‌بیند به او می‌گوید: «رفیق نیمه راهی. چرا منو بدار نکردم؟» (بس مطمئناً آنها شب قبل را در کتاره م و در شبستان حفته‌اند.) در اینجا هر ماس خطاب به جابر، کارگزار ابوشحنه، می‌گوید: «عبدالله همسفر منه. ما با هم حرکت می‌کیم.» و عجیب است که عبدالله نه رد می‌کند و نه تأیید. این بی‌اعتنایی عبدالله بر ضعف شخصیت او می‌افزاید. عبدالله در یک صحنه هیجان‌انگیز و زیبا، اسی را که قرار است مرکب او باشد رام می‌کند و تحسین دویاره همگان را برابر می‌انگیزد. سفر آغاز می‌شود و هر ماس رابطه‌تنگاتگ خود را با عبدالله و صندوقچه حفظ می‌کند و با تردستیهای خود، کاروانیان را همچنان در حیرت فرو می‌برد. شب هنگام (اولین شب سفر) کاروانیان اطراف می‌کنند. بعد از پاییکوبی... هر ماس و عبدالله را در شبستان مسجدی در حال گام زدن می‌بینیم. فضایی است نیمه تاریک و وهم گونه. در برابر این جمله عبدالله که می‌گوید «مکان غریبیه» هر ماس پاسخ می‌دهد: «راز یک شب در گذر زمان بر این خشتیه است، یک شب در طول تاریخی دراز، از این سو تا آن سوی حیات. دستها، چشمها و قلب که می‌سازند و نوشه‌ها که اشاره است، در بین خالق حیاتی پنهان است؛ زندگی انسان و زندگی مرگ.» (بودن یا نبودن) عبدالله با حیرت می‌گوید: «زندگی مرگ!»

عبدالله: بله، می‌فهمم. می‌فهمم.
عبدالله در برابر این گفته ابوشحنه که ماسوراه دراز و دشواری دارد، می‌گوید: می‌فهمم. به راستی او از کجا می‌فهمد؟ مگر قبل این راه را طی کرده است؟ او به آنجا نرفته و آنجارانمی شناسد، پس این آگاهی چگونه در او وجود دارد؟

در اینجا اتفاقی رخ می‌دهد و پیرمردی زنگی به حال مرگ می‌افتد. عبدالله با زدن رگ او (کاستن فشارخون) وی را از مرگ می‌رهاند - که مورد تحسین ابوشحنه و اطرافیان (و بانو صنعا) واقع می‌شود. این معالجه از جانب عبدالله چه معنایی دارد. (او مردی مطلع و با دانش است؟) این عمل او با توجه به آنکه مرد در بیاست (به ابوشحنه می‌گوید: مرد آیم) به شخصیت یکدست وی تا این لحظه لطمه می‌زند. (ما هم از گذشته وی بی‌اطلاعیم.) اگر این عمل توسط هر ماس انجام می‌گرفت چندان غیر عادی جلوه نمی‌کرد، اما از سوی عبدالله گذشته از ناباور بودن، به شخصیت او نمی‌چسبد (چرا که او در طول فیلم نظری این کار را انجام نمی‌دهد که پیش زمینه و یا پس زمینه باشد)، و مشکل دیگری هم برای کارگردان گرانقدر فراهم می‌سازد و آن جلوه‌گر شدن ناگهانی شخصیت بوعلى سینا در هیأت عبدالله است.

تأثیر سریال بوعلى سینا (ساخته کیهان رهگذار) بر این فیلم کاملاً محسوس است، خصوصاً در زمان طبایت عبدالله و موسیقی فرهاد فخر الدینی که همچنان حال و هوای سریال بوعلى سینا را حفظ کرده است. عبدالله از لحاظ پوشش و چهره به شخصیت بوعلى سینا شباهت دارد و موسیقی فیلم این شباهت را تشدید می‌کند. کارگردان می‌بایست از این شباهتها پرهیز کند و در ورطه آن نغلتند. نتیجه آن لطمه جبران ناپذیری است که به فیلم خورده است. کارگردان برای جلوگیری از این امر می‌توانست:

- ۱) از بازیگر دیگری سود جوید؛
- ۲) در چهره آرایی و لباس بازیگر مهارت بیشتری به خرج دهد؛
- ۳) در مورد موسیقی فیلم با آهنگساز به توافق برسد و از تکرار ملودیهای استفاده شده در کارهای پیشین آهنگساز

عبدالله در صحنه‌ای هیجان انگیز مرکب خوش را می‌سازد

بخشی از شخصیت عبدالله است که عینیت یافته و می‌خواهد اورا به تعالی نزدیک سازد؟ (اکنون پاسخی نیست). در این بخش یک جا به جایی به چشم می‌خورد. و بی تردید موقع مونتاژ چنین اتفاقی افتاده است.

دیدیم که عبدالله و هرماں از کاروانسرادر جایی را برای گذران شب در شیستان اجراه می‌کنند. اما عبدالله قبل از آن به دیدار ابوشحنه می‌رود. روز بعد، کاروان حرکت و شب هنگام اطراف می‌کند. در همان شب عبدالله و هرماں در شیستان قدم می‌زنند و گفتگو می‌کنند. (این دیالوگها آورده شد). کاملاً مشخص است که این صحنه باید بعد از پایان ملاقات عبدالله و ابوشحنه قرار بگیرد. چرا که عبدالله و هرماں قرار بود در شیستان استراحت کنند و اینک در اولین شب سفر، در بیابان بدون شک نهانی از مسجد وجود ندارد که

هرماں: این دو هرگز از هم جدا نمی‌مانند.

عبدالله: سوای این دو راز چیزی هست که باید بدانم.

هرماں: حقیقت استمرار می‌باید و ایمان نگهبان حقیقت است.

این سخنان از زبان هرماں بیرون می‌آید و اورا به مراتب داناتر از عبدالله جلوه می‌دهد. دانا به معنای زندگی و مرگ. پس چگونه است که هرماں در طول فیلم از موضعی ضعیف با عبدالله برخوردمی کند؟ آیا او قادر نابودی عبدالله و تصاحب صندوقچه را ندارد؟ او که با تردستیهای خود همه را مبهوت می‌سازد؟ (دریک صحنه، آتش را از مشعلی به انگشتاش انتقال می‌دهد).

هرماں عبدالله را در شیستان تنها نهاده و می‌رود. (اینجا را به خاطر بسپارید). آیا به راستی هرماں

هرماس کاروانیان را سرگرم می‌سازد

بکیر.» اما عبدالله شیفته دیدار گازرگاه است (شهر آرزوها).

الف) عبدالله باید در خدمت ابوشحنه باشد.
ب) هرماس چشم به صندوقچه دارد. عبدالله این را می‌داند.

ج) عبدالله چه اندیشه‌ای دارد که به هرماس اطمینان می‌کند؟

ابوشحنه و همراهان او نیز به دنبال هرماس روان می‌شوند و گروهی دیگر از کاروانیان به راه قدیم می‌روند. در طول راه نگرانی و ترس بر کاروانیان مستولی می‌شود و این نگرانی زمانی به اوج خود می‌رسد که راهزنان که پیشایش آنان هرماس فرار دارد به کاروان حمله می‌کنند و به قتل و غارت می‌پردازند. هرماس قبل از حمله راهزنان، زمانی که کاروان از معبری نه چندان خوشایند می‌گذرد، ناپدید می‌شود. ابوشحنه زخمی و بانو صنعا گرفتار در میان راهزنانی حریص. . . . عبدالله به کمک بانوی رمی خیزد و آنگاه او را تنها می‌گذارد و با صندوقچه می‌گریزد. عبدالله در اولین برخورش در کاروانسرا با بانو صنعا، نوعی شیفتنگی و حیرت از خود نشان می‌دهد. اینک در این لحظه خطیر که او تنهاست، رهایش می‌کند و می‌گریزد. (تنها به خاطر سفارش ابوشحنه؟) چرا او از نزدیک شدن و کمک به این بانو می‌گریزد؟ مسلماً این ضعف از فیلمنامه مایه می‌گیرد. رفن عبدالله با صندوقچه هرگز نمی‌تواند دلیل منطقی برای رها کردن بانو و تداوم کنجکاوی و ابهام این زن باشد.

شبستانی باشد. صبح روز بعد (روز دوم) برخورد عبدالله و هرماس چنین است:
هرماس قفل صندوقچه را می‌کوبد. (عبدالله در فضای آزاد خوابیده.) عبدالله بیدار می‌شود.
هرماس: ترسیدی؟

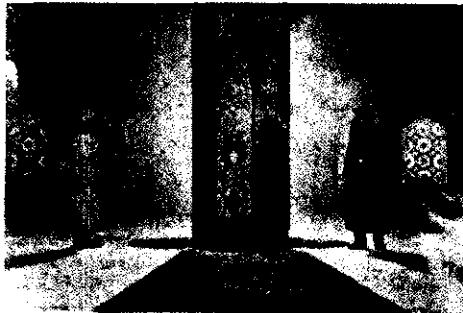
عبدالله: نه، وحشت کردم
هرماس: دیشب نیامدی، مجلس خوبی بود.
(هرماس نوازنده‌گی می‌کرد.)
عبدالله: از دور می‌دیدم.

حالا کاملاً مشخص شده که صحنه شبستان در جای خود نیست. علت این جابجایی به چه دلیل صورت گرفته، معلوم نیست.

در آغاز دومین روز سفر، هرماس طالع عبدالله را بر کف دست او می‌بیند. آنچه هرماس پیشگویی می‌کند، در ادامه فیلم برای عبدالله رخ می‌دهد. در آغاز هرماس می‌پرسد: «چرا قصد ماسو داری؟» عبدالله پاسخ می‌دهد: «کارم درست در نمی‌آمد. تور ماهیگیری ام همیشه خالی بود. رویایی دائم برام تکرار می‌شد. قصد سفر کردم. پیر شهرمن گفت باید به ماسویم. تا ببینم چه پیش می‌یاد.» (چرا ماسو؟) هرماس کف دست او را می‌نگرد و می‌گوید: «روزی طولانی که به شام می‌رسد. . . . یک سفر می‌بینم. یک سفر پربار و طولانی. از یک کنج به کنج دیگه دنیا. . . . بخت بلندی داری. باید از فرستهایی که سر راهت قرار می‌گیره خوب استفاده کنی.»

عبدالله: باید از هر امتحانی سر بلند ببرون بیام.
هرماس: به امتحان فکر نکن، به نتیجه‌ای که عایدات می‌شے بیندیش.

در اینجا حادثه‌ای روی می‌دهد و توائمندی هرماس را به اثبات می‌رساند. پیرمرد زنگی باز به حال مرگ می‌افتد. این بار از دست عبدالله کاری ساخته نیست. اما هرماس ساحرانه در گوش پیرمرد نام گازرگاه را می‌برد و او بر می‌خیزد. کاروان به دوراهی می‌رسد. هرماس با انتخاب راهی غیر از راه همیشگی و این که این راه به گازرگاه می‌رود، انشعالی در کاروان ایجاد می‌کند. عبدالله به راحتی می‌پذیرد که همراه هرماس برود. ابوشحنه به عبدالله می‌گوید: «از هرماس کناره

حقیقت استمرار می‌یابد و آینان نگهبان حقیقت است

مکان غریب است!

هرماس: من کسی را به بیراهه نمی‌برم. (به راستی همین گونه است?)
 هدف از این کلمات که میان این دو شخصیت رد و بدل می‌شود چیست؟ آیا بازی با کلمات است؟ آیا این دو - دو روی یک سکه‌اند؟ آیا شخصیت واحدی‌اند که شقه شده است؟ عبدالله تفکر و هرماس نمای عمل است؟ پذیرفتن چنین احتمالی تا چه حد منطقی است؟ عبدالله در طول سفر چندان عاقلانه عمل نمی‌کند و با این حال هرماس می‌گوید: «عقل تو بر من می‌چرید». کدام عقل؟ می‌بینیم که عبدالله به شکلی ابلهانه صندوقجه را از خود دور می‌کند.

★★★

عبدالله به ویرانهای یک مکان (گازرگاه) پا می‌گذارد. در آن ویرانه، در گوشه‌ای چشمش به زنی می‌افتد. نشسته بر زمین، و در برابرش یک چرخ پشم رسی قرار دارد. این زن نیز به بانوی رویای او شباهت دارد. اماً عبدالله باز از هر گونه نزدیکی یا گفتگو با این زن خودداری می‌کند. آیا این زن در تخیل عبدالله شکل گرفته وجود خارجی ندارد؟ در اینجا مراد از چرخ پشم رسی چیست؟ چرخه زندگی است؟ ارتباط این زن با زندگی عبدالله در شکل نمادینی که دارد، چندان واضح نیست. زن می‌تواند ما را به چیزی رهنمود سازد که در تحلیل شخصیت عبدالله کار ساز باشد؟
 این صحنه یاد آور دو صحنه از دو فیلم مشهور

عبدالله در آخرین برحوردهش با هرماس در زندان، از روی فکر و تدبیر عمل می‌کند. ولی در سایر مواقع، چندان منطقی و اصولی رفتار نمی‌کند و در حقیقت این کارگردان است که او را به سر متزل مقصود می‌رساند نه موجودیت و تعقّل عبدالله، چرا که اگر منطق را ملاک ارزیابی شخصیت و عملکرد عبدالله قوار دهیم، نباید از چنگ هرماس جان سالم به در برد. بی‌تردید او نیز می‌بایست هر کشاش حمله راهزنان به قتل برسد.

عبدالله - نه از روی عقل - صندوقجه را کنار برکه آبی پنهان می‌سازد. هرماس به او می‌رسد و جدلی در می‌گیرد.

هرماس: خوب از معركه فرار کردی؟

عبدالله: تو در آن معركه کجا بودی؟

هرماس: قصدت چیه؟ (آیا این پاسخ هرماس به عبدالله است؟)

عبدالله: اصلاً تو کی هستی؟ جادوگری؟

هرماس: اگر من ساحرم، تو طاری.

عبدالله: به کیش خود نپندار.

هرماس: ... خوب که نگاه کنی، ما هر دو از یک طاقهایم. با این تفاوت که عقل تو بر من می‌چریه. من دنبال پوست رفتم و مغزش را تو ربودی.

عبدالله بر او می‌شورد: «تو شریک دزد بودی و قافله را به بیراه بردی.» (یعنی که عبدالله از خواب غفلت بیدار شده)

در گریز از چنگ راهزنان

رویه رو می شویم. هر ماں در برابر عبدالله ظاهر می گردد، در حالیکه کله مردهای (اسکلت) در دست دارد. اساساً عبدالله تا اینجا فیلم از برخورد و حضور ناگهانی هر ماں متوجه نمی شود. مثل اینکه می داند او باید حضور یابد. هر ماں چگونه به آینجا راه پیدا می کند و چگونه می رود؟ حتی اگر او را یک ساحر هم بدانیم، باز باید در ظهور و ناپدیدیش شکلی منطقی ایجاد کنیم. شخصیت هر ماں به معما می ماند. هر ماں از معبری که به قعر زمین راه دارد، بالا می آید و به عبدالله می گوید: «به هیچ جا راه ندارد. به قعر زمین می ره. راه زندانه. اون پایین هنوز چند نفری هستن.»

عبدالله: زنده؟

هر ماں: زندگی آنقدر بیرحم نیست. (زندگی یا

سینمای ژاپن است: یکی سریر خون ساخته آکیرا کورو ساوا، دیگری کوایدان ساخته ماساکی کوریايشی).

منظور این نیست که کارگردان این صحنه را کبی یا تقلید کرده (در این صورت این اتهام به کوریايشی نیز وارد خواهد بود که بعد از کورو ساوا فیلمش را ساخته است). بلکه منظور شباهت صحنه و القای مفاهیم و مقصود خاص و روشی در این دو اثر است، و نامفهومی در اثر متولسانی که سبب می گردد به این دو فیلم اشاره شود.

در کوایدان یا داستان ارواح، در اپیزود نخست به نام «گیسو سیاه»، زنی را می بینیم در خانه ای رو به ویرانی که در انتظار شوهرش مدام چرخ پشم رسی را می چرخاند. (مرد در بی زندگی بهتر، او را ترک کرده است). سرانجام در شبی وهم آور و تکرار نشدنی، مرد سر خورده به خانه باز می گردد و زن را همچنان در حال چرخاندن چرخ پشم رسی می یابد. (در حقیقت زن مدت زمانی است که مرد و این روح اوست که در برابر مرد تجسم می یابد). چهره و انداز زن پشم رسی در فیلم جستجوگر - که به مردهای در ویرانه شباهت دارد، تداعی کننده این شخصیت از فیلم کوایدان است؛ با این تفاوت که در کوایدان، حضور زن و چرخ پشم رسی او محملی کاملاً منطقی و مقبول دارد، اما این زن و حضورش نیازمند توضیح و تفسیر کارگردان است.

در سریر خون، در سکانس جنگل تار عنکبوت، دو جنگجو در جنگل گم می شوند. (این اثر کورو ساوا اقتباس درخشانی است از مکتب شکسپیر، و این صحنه، نمودار شدن جادوگر بو مکبث و بانکو است). دو جنگجو با زنی مواجه می شوند که چرخ رسی را مدام می چرخاند و آینده را باز می گوید. در اینجا هم زن و چرخ پشم رسی بر مرکب استوار منطقی پیش می رود و به سهولت می توان آن را درک کرد.

اما برای صحنه مورد نظر در فیلم متولسانی استنباطی با یقین کامل به دست نمی آید.

در همین سکانس با مورد سؤال برانگیز دیگری

نیست. من نه تحت تأثیر فلان صحنه یا نمایشنامه بوده‌ام نه تقليد کردم؛ چرا که بالاخره باید به شکلی این صحنه را می‌ساختم. در ثانی مگر کله مرده فقط در انحصار ویلیام شکسپیر است! این درست، اما با ذکر دو مثال جریان تأثیر پذیری و اقتباس تصویری را روشن‌تر می‌سازم.

مورد اول: در فیلم مسیح در ابوی توفت کرد (۱۹۷۹، فرانچسکوروزی) جان ماریا ولونته، در گذار خود در دهکده (محل تبعیدگاهش) خسته درون گودالی که به قبر شبیه است می‌خوابد و پیرمردی که روی زمینش در حال کار کردن است وی را بیدار می‌کند. تکه استخوان مرده‌ای در دست جان ماریا ولونته (که درون گودال ایستاده و به حرفه‌ای پیرمرد گوش می‌دهد) دیده می‌شود. ابتکار فرانچسکو روزی استفاده از استخوان مرده، غیر از کله بود؛ اما با تمام تلاش فرانچسکو روزی، این صحنه تداعی کننده همان صحنه گورستان هملت است.

مورد دوم: در فیلم مردی که آپوکالیپس جو نامیده شد. (۱۹۷۷، لتویولد ساوونا) که نیازی به شرح آن نمی‌بینیم، شما تصویری از آتنوی استی芬، بازیگر مشهور وسترن اسپاگتی ایتالیا را می‌بینید با کله مرده‌ای در دست! (تصویر کاملاً گویای بحث ماست).

بانوی صحنه

ابوشهنه ظاهرآذخی می‌شود

مرگ؟

دیدیم که در شبستان هرماس به متونها اشاره می‌کند و به حیات پنهان زندگی انسان و زندگی مرگ. و اینک حضورش با کله یک مرده به همان مقامیم اشارت دارد. چیز غریبی است، هر وقت در اثری با شخصیتی رویه رومی شوم که کله مرده‌ای را به دست دارد و یا آن را این ور آن ور بر می‌کند و شوت می‌زند، بی اراده به یاد هملت شکسپیر می‌افتم و صحنه مشهور گورستان (پرده پنجم) که گورکنها مشغول آماده کردن گوری برای اوغلیا هستند و هملت و هوراشیو در کنار آنها به حرفاشان گوش می‌دهند و هملت کله مرده‌ای را در دست می‌گیرد، و بقیه قضایا... .

ممکن است کارگردان اعتراض کند که «اینطور

عبدالله در پایان یک طوفان در می‌یابد که گازرگاه همین ویرانه است که او و خیلیها در آرزوی دیدنش بوده‌اند. حالا چرا هرماس به دروغ تصویری زیبا از گازرگاه برابر چشم کاروانیان و عبدالله ترسیم کرده، مشخص نمی‌شود. هدف هرماس از این کار در پرده ابهام می‌ماند.

بعد از حمله به کاروان، هرماس به عبدالله می‌گوید: «من کسی رویه بیراهه نمی‌برم. راهی که رفته بروای تو بیراهه نبود، برای قافله شاید.» اما می‌بینیم که هم آنها که در آرزوی گازرگاه بودند فربت خورده‌اند و هم عبدالله.

عبدالله راه ماسو را می‌یابد، اما چون به سراغ صندوقچه می‌رود آن را نمی‌یابد. (ظاهرآ همان

کازرگاه، شهر آرزوها

در اینجا می بینیم که اولاً عبدالله به آن شکل نادرست صندوقچه را کنار برکه پنهان می سازد و به این شکل نامعقول تر برای یافتن صندوقچه به جانب ماسو می رود. (یعنی احتمال ندارد صندوقچه به جای دیگری رفته باشد.) به هر حال او به ماسو می رسد و بعد از برخوردن با جماعت مال پرست، توسط سربازان حاکم دستگیر و به قصر برده می شود.

عبدالله در قصر حاکم با ابوشحنه که از ناحیه دست زخمی شده! رویه رو می گردد (حال آنکه در حمله راهزنان به کازرون و ابوشحنه، او بایستی مرده باشد، چرا که ضربه راهزن بر ابوشحنه طوری بود که بی گمان مرگ می آورد). آنها امانتی را که به

طوفان سبب می شود که صندوقچه ناپدید گردد.) در اینجا دو احتمال وجود دارد: یا به راستی صندوقچه گم شده یا کسی آن را برداشته. (در پایان، ابوشحنه به عبدالله می گوید: «ماموران صندوقچه را کنار همان برکه‌ای یافتند که گفته بودی. » به همین سادگی؟ پس چطور عبدالله نتوانست صندوقچه را بیابد؟) عبدالله راهی ماسو می شود بلکه گم شده را آنجا بیابد.

الف) چه دلیلی دارد که صندوقچه به ماسو برده شده باشد.

ب) کسی که صندوقچه را دزدیده، مسلمًا طوری آن را حمل نمی کند که لو برود یا نشانی بر جای نهد تا عبدالله در یابد.

چه بهتر که جای صندوقچه را به من بگی. در عوض تو را از این بند خلاص می‌کنم.» برای اولین بار می‌بینیم که عبدالله عاقلانه عمل می‌کند و به هر ماس کلک می‌زند. (حرف او را می‌پذیرد.) به محض آنکه دست و پایش از قید زنجیر آزاد می‌شود، در یک کشمکش موفق، هر ماس را درون زندان می‌افکند و از شر وجودش خلاصی می‌یابد. همزمان با این حرکت، صندوقچه هم پیدا می‌شود. خوب، برای عبدالله خیلی مهم است که بداند درون صندوقچه چیست؟ برای ما هم همین طور! با گشودن در صندوقچه، در سطح صیقلی درون آن، عبدالله یکباره تصویر خودش را می‌بیند؛ یعنی عبدالله در طول سفر، در حقیقت به شکلی نمادین خودش را حل کرده... عبدالله امانتدار! اگر پیام فیلم این بود که عبدالله وجود خود را از سیطره حوادث حفظ می‌کند تا سلامت به سر متزل مقصود برسد، بی‌گمان با فیلم جذابی رویه رو بودیم، چون همه چیز تحت الشعاع این نظر واقع می‌شود. اما می‌بینیم که درون صندوقچه به راستی گوهری هم وجود دارد؛ یعنی عبدالله واقعاً گوهر گرانبهای و قابل لمسی را حمل می‌کرده. عبدالله، هم گوهری را حمل می‌کند و هم خودش را. (وجود او به عنوان یک انسان، خود نیز گوهری گرانبهای است.) این تصاداد و دوگانگی (گوهر معنوی و گوهر لمس شدنی) در نتیجه گیری از فیلم، کار را دشوار می‌کند.

به عبدالله پیشنهاد شغل خزانه‌داری می‌شود. اما او می‌گوید: «مرد آیم و قصد دریا دارم.» باز برای ما روشن نشد به چه تیّقی قصد ماسو داشت؟ در آغاز بحث هم گفته شد که عبدالله به قصد نامعلوم دریا را ترک می‌کند. او به چه تیّت وارد ماسو شد؟ (جستجو برای یافتن صندوقچه؟) از آغاز هدفش از آمدن به این شهر چه بود؟ پاسخی نمی‌بینیم. عبدالله به دریا باز می‌گردد. باز رویای بانو به سراغش می‌آید. این بار بانو به او لبخند می‌زند.

★☆★

بی‌تردید، در هر فیلم، شخصیتها باید دارای استقلال فردی خود باشند. این درست که کارگردان

زن نخ ریس در ویرانهای کازرگاه. او نیز به بانوی رویای عبدالله شباهت دارد.

مردی که ایوکالیپس جو نامیده شد.

عبدالله سپردهند، طلب می‌کنند. عبدالله شروع به دادن توضیحات می‌کند. واضح است که توضیحات او منطقی جلوه نمی‌کند، نه برای ما که شاهد بودیم و نه برای حاکم و ابوشحنه؛ حتی اگر صادقانه باشد! به ناچار به بند می‌افتد. در زندان آن رویا باز به سراغش می‌آید. و در صحنه‌ای سورثال و نسبتاً زیبا، می‌بینیم همزمان با صدای امواج دریا در ذهن عبدالله، موج آبی به زیر پای او بر کف زندان می‌غلند. در اینجا، مجلداً شاهد حضور هر ماس هستیم. و این آخرین باری است که مرد ساحر بر عبدالله ظاهر می‌شود. آن هم در شمایلی تازه! و هنوز در فکر صندوقچه! به هر جهت، هر ماس به عبدالله می‌گوید «تو فردا صبح مجازات خواهی شد.

عبدالله است و رابطه‌ای تنگاتنگ با او دارد، نگاهی نیز به این شخصیت می‌افکریم.
هر ماس کیست؟ وقتی عبدالله از بیانی به سوی مقصد خوش ره می‌سپارد، هر ماس سوار بر اسب به دنبال اوست. در آغاز از فاصله‌ای دور، اما کم کم نزدیک‌تر می‌شود و رابطه‌ای تنگاتنگ با او برقرار می‌سازد. هر ماس برای چه به دنبال عبدالله است؟ به وجود آمدن و کنار رفتن هر ماس در زمرة نکات نه چندان روشن فیلم باقی می‌ماند؛ همین طور شخصیت چند وجهی اش! نیرومندیش، سخنان

هر گونه بخواهد می‌تواند شخصیتها را حرکت بدهد، اما این شخصیتها باید از استقلال فردی خاص خود که مبتنی بر منطق باشد برخودار گردند تا در تارویود این ابهامات و سوالات غوطه‌ور نشویم. ارزش هر فیلم در همین تجزیه و تحلیلها خود را نشان می‌دهد. وقتی ما برای هر حرکت محملی منطقی آنربیدیم، آنوقت با نتایجی روپرتو می‌شویم که تنها به یک راه ختم می‌شود: راه موقیت!

★★★

از آنجا که شخصیت هر ماس نزدیک‌ترین فرد به

و آن گوهر

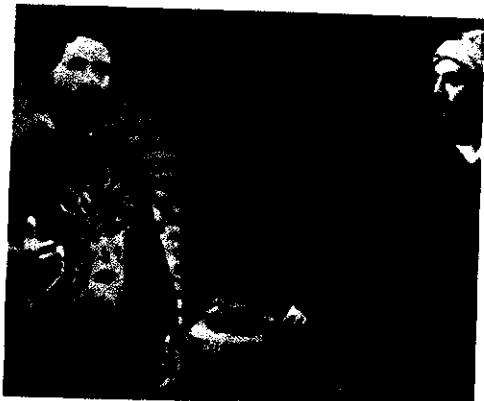

می‌گردد. اگر هر ماس جنبه نمادین داشته باشد، باید دید تا چه حد در این قالب می‌گنجد و آیا اساساً درست است با او به این شکل برخورد کنیم؟ هر ماس مرد توانایی است. خطاب به عبدالله می‌گوید: «من هر لحظه اراده کنم می‌تونم کاروانی به راه اندازم.» خوب چرا او با این توانایی در تصاحب صندوقچه تعقل می‌کند؟

یک احتمال دیگر: هر ماس می‌تواند بخش منفی شخصیت عبدالله باشد(؟) بعضی از نشانه‌ها، دال بر آن است که هر ماس آن بخش منفی از وجود عبدالله می‌تواند باشد که چون سرکشی کند تباہی به دنبال خواهد آورد. دیدیم در گفتگوی آن دو، در شبستان، ویرانه‌گازرگاه و کنار برکه آب، هر ماس دانایی خاصی از خود نشان می‌دهد و حتی سرنوشت عبدالله را بركف دستش بازگویی کند. اما ضعف او در برابر عبدالله در صحنه زندان عجیب بود! در این صحنه، هر ماس به عبدالله وعده می‌دهد که او را خلاص می‌کند و به جای امنی می‌برد. عبدالله با طمعه می‌گوید «حتمًا جایی مثل گازرگاه.» هر ماس در اینجا موضوع را عوض می‌کند و به نکته دیگری می‌پردازد. «وقتی باقی نیست، صبح می‌شه.» و از پاسخ طفره می‌رود. آیا او پاسخی ندارد یا کارگردان؟

بعضی از کارهای هر ماس وی را به یک ساحر بدл می‌سازد. آیا اورمز جادوگری می‌داند؟ (انتقال آتش از مشعلی افروخته به انگشتان دستش، باز کردن زنجیر عبدالله) او با قدرتی که دارد به راحتی می‌توانست صندوقچه را به چنگ آورد. چرا چنین نمی‌کند؟ چه نیازی به گوهر درون صندوقچه دارد؟ آن گوهر در برابر قدرت او چه ارزشی دارد. اگر هدف هر ماس تسلط بر عبدالله و نکات مثبت وجودش باشد، پذیرش پافشاری هر ماس مقبول‌تر خواهد بود.

هر ماس آدم پلیدی نیست. (وقتی در پیش‌اپیش راهزنان می‌نازد، به قتل و غارت دست نمی‌زند). جادوگر هم نیست. او دارای یک نوع آگاهی است نسبت به آنچه رفته و آن چه در پیش خواهد بود. درباره گفتگوی او راجع به مرگ و حیات که عبدالله بر آن ناگاه است، چه عکس العملی می‌توان نشان داد؟ شاید از

حدت ناکجاست هر ماس...

حکمیانه‌اش، ساحرگی و طالع بینی و قدرتش در فریب مردم. (چه اهل کاروان و چه راهزنان) وضع نایاورانه‌اش در برابر عبدالله! اولین رویارویی او و عبدالله بر سر تصاحب همیان است. بعد هر ماس برای مردم قدرت نمایی می‌کند (انگشتان شعله‌ورش).

به دنبال قبول حفظ صندوقچه از جانب عبدالله، فکر تصاحب آن لحظه‌ای هر ماس را آسوده نمی‌گذارد. با آنکه هر ماس قدرت این را دارد که صندوقچه را به دست آورد، از آن اجتناب می‌ورزد. چرا عبدالله را به بازی می‌کشاند؟

چرا او را از طریق طرح مستله گازرگاه به آن مسیری می‌برد که می‌خواهد؟ در زمان حمله راهزنان، یا کنار برکه آب، او به راحتی می‌توانست صندوقچه را از آن خود سازد. آیا می‌خواست عبدالله با دست خودش صندوقچه را به وی دهد؟ به راستی هر ماس کیست؟ چگونه می‌توان او را تعبیر و تفسیر کرد که از فیلم جدا نباشد و از طریق تصاویر و دیالوگها (در ارتباط با عبدالله) شخصیش شناخته شود و بفهمیم نقش او در فیلم چیست؟ چه ارتباطی با عبدالله دارد و هدف کارگردان از خلق او چیست؟ آیا باید او را شخصیتی نمادین دانست که با شروع سفر عبدالله هویدا و با پایان سفرش محو می‌گردد؟ عبدالله با قبول نگهداری صندوقچه در معرض آزمونی قرار می‌گیرد که هر ماس می‌تواند شکلی عینی از آن مشکلاتی باشد که سبب ناکامی عبدالله در این آزمون

عبدالله از دریا راهی شهر ماسومی شود و سرانجام به دریا بازمی گردد. چرا؟

زنان فیلم گفتیم که در فیلم با چهار زن رویه رو هستیم. این چهار زن که در طول فیلم کلامی از آنها شنیده نمی شود همگی چهره‌ای واحد دارند. (در لیاسهای متفاوت، در مکانهای متفاوت و در زمانهای متفاوت) و همه به آن زن رویای عبدالله شبیهند. چرا؟ آیا عبدالله تمام زنها را چون بانوی آبی پوش رویاپیش می بیند؟ این زنها در طول سفر عبدالله از دریا به ماسو وبالعکس، چه نقشی دارند؟ چرا عبدالله وقتی در کنار آنهاست سعی نمی کند سخنی بگوید یا به آنها نزدیک شود؟ او لاً بینیم زنی که در ذهن عبدالله در آن فضای مصفقاً با پرنده‌ای در دست می خرامد، کیست؟ چرا عبدالله مدام به آن تصویر رجعت می کند؟ ظاهر زن نشان می دهد که دوران جوانی را پشت سر نهاده، و این گمان که عبدالله در آرزوی رسیدن به این زن باشد نامأتوس می نماید. اما زن به راحتی می تواند تجسمی از مادر عبدالله باشد. در صحنه‌ای، همان بانو کنار دریا با

بدو سفر عبدالله تا انها سبل و نمادی باشد از جریانهای منفی زندگی! وقتی عبدالله اورا به ته زندان می افکند، این سؤال مطرح می گردد که هر ماسِ دانا و مطلع و نیرومند که از طالع عبدالله باخبر است چگونه از اورودست می خورد. شاید ساده‌ترین تعبیر آن باشد که هر ماس راتجسمی بدانیم از شیطان برای فریب آدمی! نکات مهمی که در شخصیت هر ماس وجود دارد او را بدل به شخصیتی بینابین می کند، نوسان یافته بین واقعیت و خیال، و برای تماشاگر عادی سردرگمی به وجود می آورد. آیا شن دیگری هم وجود دارد؟ سؤالاتی دیگر... .

نوشتن فیلم‌نامه، در باره ارتباط میان شخصیتها، سؤالاتی مطرح می شود که باید به آنها پاسخی اصولی در خود اثر داده شده باشد؛ چه از طریق دیالوگ، و چه به صورت نشانه در تصاویر. و این باید به بیننده انتقال یابد تا نتایج درست بگیرد، نه اینکه سردرگم شود.

خاطر طفلش ضربه چوب را تحمل می کند. عبدالله به شوهرش می گوید: «ضریبه ناخنی زدی.» شاید این صحنه تداعی کننده وضعیت مادرش، خودش و پدرش باشد.

مورد دوم: کشتن راهزنی که بانو صنعا را در محلکه انداخته بود. عبدالله به خاطر شباهت این زن با بانوی رویايش، نمی خواهد او صدمه ببیند.

البته می توان اندیشه را به جولان واداشت و تعابیر دیگری هم راجع به این زنان را اهاند. اما، چون مطالعه ما بر مبنای تصاویر و محتوای فیلم قرار دارد و بیشتر از این مفهومی القاء نمی شود، ناچاراً بحث را به همین جا خاتمه می دهیم.

★★★

بحث حاضر شامل نکاتی بود که بعد از تماشای چند باره فیلم و وقت در دیالوگها به رشتہ تحریر در آمد. هر کارگردانی برای ساخت اثرش با دشواریهای فراوانی روبروست. او می خواهد اثری بیافریند که هم مورد قبول خودش باشد و هم شاید دیگران! ضمن درک این مسئله باید در یک فضای سالم با اثر او بروخورد کرد. نوشته ها باید روشنگر نکات تاریک و سؤال برانگیز فیلم باشند تا بیننده را برای درک کاملتر فیلم مجهز کنند. نتایج حاصل از این نوشته ها، زمانی با ارزش و مفید است که ارتباط میان فیلمساز و نویسنده گان سینمایی فاقد نتش، نزدیک و صمیمانه باشد. در پایان این نکته را باید گفت که اگر فیلمی از محتوای ضعیف برخوردار بود، هیچ عاملی قادر به محوا آن ضعف نیست؛ نه بازی هنرپیشگان، نه صحنه آرایی و نه تکنیک!

نویسنده فیلمنامه و کارگردان: متولسانی
امین تارخ (عبدالله). داریوش ارجمند (هرماس).
محمدعلی گشاورز (ابو شحنون)
فاطمه نوری (بانوی آمی پوش)، بانو صنعا و ...
مدیر فیلمبرداری: هازیار پرتو. تدوین عباس گنجوی.
موسیقی: فخر الدینی طراح صحنه و گریم: میهن بهرامی

۱. هرمان هس، سیدارتا، ترجمه پرویز داریوش.

رویای عبدالله... (مادر و طفل در ساحل)

پسرکی (که می تواند کودکی عبدالله باشد) صدقی را می گشایند. چون این صحنه در ذهن عبدالله می گذارد پس مقبول به نظر می آید اگر مادر او باشد. حالا چرا بدین شکل رویاگوئه و نه فرمی دیگر، خود جای سؤال دارد. آیا عبدالله مادرش را از دست داده و این تجسم رویا، نشان خاطره حسرت بار اوست و می خواهد همیشه مادر را در چنین مکان بهشت آسایی به یاد آورد؟ این بانوی آمی پوش طول سفر، با حضور ناییدایش به نوعی در کار مراقبت از عبدالله است. در پایان این بانو به عبدالله لبخند می زند. شاید به نوعی از اینکه سفر را به موقیت پشت سر نهاده، خرسند است.

عبدالله در دو مورد نسبت به دو تن از این زنها عکس العمل نشان می دهد، حال آنکه به خاطر وضعیت خاصشان این کنگکاوی و تحرک باید بیشتر باشد.

مورد اول: در حمایت از زن کاروانسرادر که به