

در مذمت سببی‌ها!

محمد رمضان‌شهبازی

نویسنده و روزنامه نگار

دوربین زوم کرده است روی دست مراد بیک. روی دستش که نه، روی انگشتش. انگشتی که دارد ماشه را لمس می‌کند. می‌شود همینجا دکمه توقف را زد و چند بند دربار همین یک بند انگشت نوشت. می‌توانید بگذارید به حساب جوگیری! می‌تواند بگوید چون این مطلب قرار است در یک ویژه‌نامه پاسداشت منتشر شود، دارد پیازداغش را بیشتر می‌کند. اما باور کنید اینطور نیست. واقعا خود من این کار را کردم. کلی به همین یک صحنه خیره شدم. به انگشت روی ماشه مراد بیک. به آن انگشت ایلخانی. به انگشتی که داد می‌زد صاحبش بچه بیابان است. و به این فکر کردم که چرا در سینما و تلویزیون ما سی سال بعد از روزی روزگاری، فیلمسازها خجالت نمی‌کشند از اینکه شخصیت روستایی فیلمشان، انگشتش که هیچ، حتی صورتش هم آفتاب سوخته نباشد؟ چطور می‌توانند فیلمی بسازند که زبری و خشونت پوست دست شخصیت روستاییشان از توی لنز نزد بیرون؟ چطور شرم نمی‌کنند که رزمنده نقش اولشان در خط مقدم و وسط عملیات هم فرق موهایش سر جایش است و یک تار اینور و آنور نشده است؟ چطور امرالله احمدجو حواسش بوده که اگر قرار است در یک پلان انگشت مراد بیک را روی ماشه نشان دهد، آن انگشت باید خطها و ناخن و پوست و رنگ انگشت یک بیابانی را داشته باشد، اما خیلی فیلمسازها اگر درباره زلزله هم فیلم بسازند، نیروهای امدادی نقش اول فیلمشان را بعد از یک هفته با موهای آب و شانه شده و لباسی که خط اتویش از بین نرفته از زیر آوار می‌کشند بیرون؟ چرا اینطور می‌شود؟ «چون هرکاری حساب و کتاب دارد».

تا اینجا می‌خواستم بگویم که اگر قرار باشد درباره روزی روزگاری حرف بزنیم، میشود درباره پلان ماشه چکاندن مراد بیک هم کلی حرف زد و گفت که گرفتن همچین پلان ساده‌ای هم به قول صفرعلی «حساب و کتاب دارد». اما آن چیزی که حقیرا عاشق روزی روزگاری کرده است این جزئیات نیست، بلکه همان حرف صفرعلی است. «صفرعلی» سوزنش گیر کرده بود روی «هرکاری حساب و کتابی دارد». اگر مراد بیک شاکی می‌شد که چرا وقتی فهمیدی خالو شعبان همان قلی خان است، به من نگفتی؟ صفرعلی میگوید «۶۰ ساله روی زمین کسی قلی خان را لو نداده، من لو بدم؟ نه عمو، هرکاری حساب و کتابی دارد». اگر نسیم بیگ می‌خواست کارخانه‌ای را که مراد بیک دزدیده بردارد و ببرد، صفرعلی مانع می‌شد و از لزوم پایبندی به قوانین دار و دسته می‌گفت و اینکه باید گوش به فرمان سردهسته بود و «هرکاری حساب و کتابی دارد». حالا گرم دیگر دسته‌ای وجود نداشته باشد و همه بخش و پلا شده باشند و اصلا خود سردهسته معلوم نباشد کدام گوری

است! فرقی ندارد. حرف صفرعلی همان است که گفت. از نظراو دار و دسته بخش و پلا و بدون سردهسته هم حساب و کتاب دارد. فرقی ندارد دزد سرگردنه باشی، چوپان باشی، رنگرز باشی، رعیت باشی یا... هرکسی که باشی و کارت هرچه که باشد، باید بدانی که هرکاری حساب و کتاب دارد. دزدی هم حساب و کتاب دارد، آب بستن به باغ حساب و کتاب دارد، نان و نمک خوردن، رفتن سرچاه و آب کشیدن، سطل را گذاشتن زمین و دور شدن از سرچاه وقتی یک زن دارد می‌آید سمت چاه تا آب بردارد و خلاصه همه چیز حساب و کتاب دارد.

روزی روزگاری در مذمت بی‌صفی است. در مذمت «بی‌خیال بابا» و «آه... چقدر گیر میدی» است. در دنیای روزی روزگاری باید حواست به قواعد باشد. می‌خواهی دزد باشی باش، اما فکر نکن سرگردنه ایستادن و ملت را لحث کردن همینطور الکی است. به قول حسام بیگ «چه معنی داره دزد توی چادر بخوابه؟»

ما که سمنان قد نمی‌دهد اما قدیمی‌ها می‌گویند با اینکه قبلا تعداد چاقوکش‌ها بیشتر بود، اما تلفات ناشی از چاقوکشی کمتر بود. بین خودمان بماند، درگوشی عرض کنم ما خودمان یک پیرمردی در فامیل داشتیم که شغل دومش لات بازی و چاقوکشی بوده در جوانی. یکبار که خاطرات چاقوکشی‌اش را تعریف می‌کرده به قواعد چاقوکشی اشاره می‌کند. به اینکه قرار نیست اگر چاقو دستت بود در اولین حرکت فرقی چاقو را فرو کنی در سیراب شیردان طرف مقابل! اصلش چاقو بیشتر برای این بوده که اول دعوا یک خطی روی خودت بیاندازی و خونی بدوانی روی صورت و طرف را بترسانی تا حساب کار دستش بیاید که این یارو به خودش هم رحم نمی‌کند بین ما چه خواهد کرد! بعد اگر کار به جاهای باریک رسید و لازم شد چاقو را بزنی به طرف مقابل، حالا هم نباید همان اول فرو کنی توی قلب طرف! جا دارد! حتی اگر طرف را اجیر می‌کردند که برود یکی را با چاقو بزند، بسته به اینکه قرار است طرف چقدر توی خانه بخوابد و از زندگی ساقط شود، معلوم می‌شد که چاقو باید کجایش فرو برد. اما الان وسط خیابان به طرف می‌گوی «داداش بوق نزن راه بسته اس»، دو دقیقه بعد باید خودت بوق بزنی تا راه باز شود و بتوانی بری بیمارستان و چاقو را از وسط ستون فقرات در بیاوری! قبلا اینطوری بوده چون «هرکاری حساب و کتاب دارد». روزی روزگاری در مذمت بی‌صفی است. بی‌صفهائی مثل «مخور» که ابتدا در دار و دسته مراد بیک بود اما سرزنشگاه آمد طرف حسام بیگ و مراد بیک مجروح را دنبال کرد تا خلاصش کند. و مدتی بعد گذاشت دنبال حسام بیگ زخمی تا او را خلاص کند. خدا رحم کند به ما در برابر مخورهایی که حالا شده‌اند مدیر، شده‌اند کاسب، شده‌اند راننده، شده‌اند خبرنگار و هنرمند و رئیس و زیردست و کارمند و حتی شده‌اند رفیق! خدا رحم کند خودمان مثل مخور بی‌صفت نباشیم. خدا به همه رحم کند.

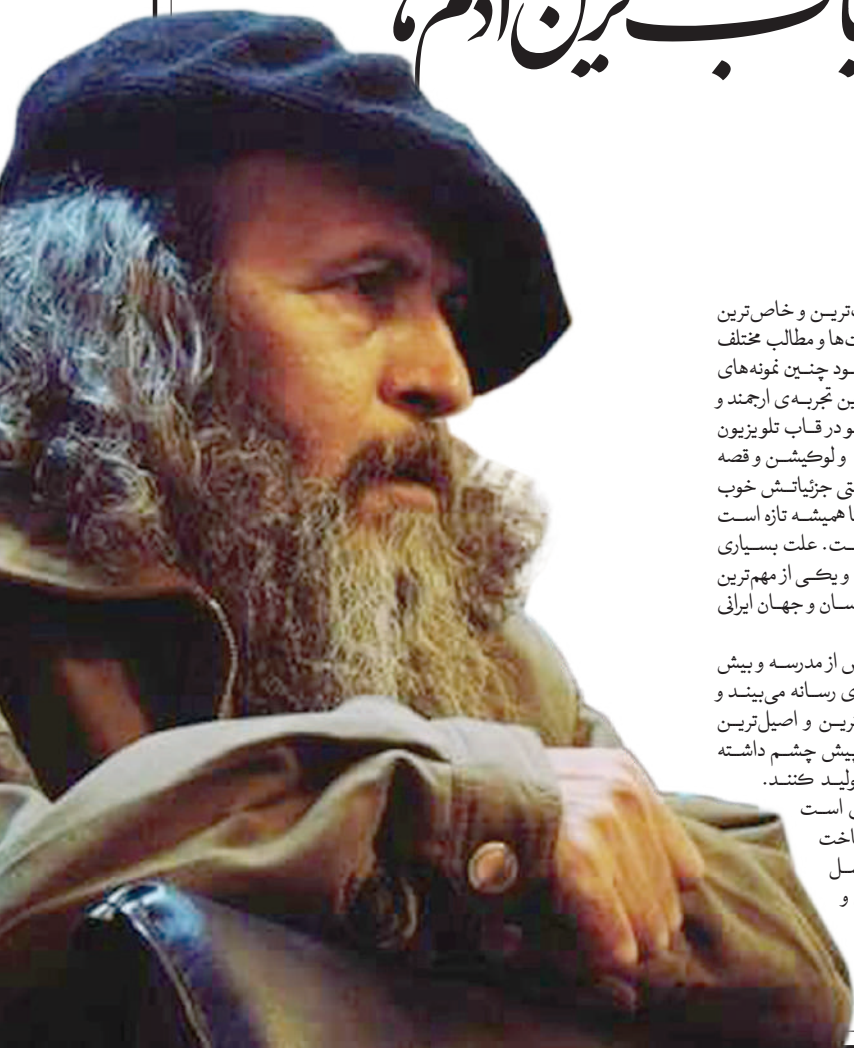
یکی از کمیاست‌ترین آدم‌ها

علی محمد مؤدب
شاعرو مدیر موسسه شهرستان ادب

درباره روزی روزگاری، به عنوان یکی از ناب‌ترین و خاص‌ترین تولیدات تلویزیون ایران، بارها در یادداشت‌ها و مطالب مختلف گفته‌ام و نوشته‌ام. دریغ است که با وجود چنین نمونه‌های اصیلی چرا تولیدکنندگان و برنامه‌سازان از این تجربه‌ی ارجمند و گران‌سنگ استفاده نمی‌کنند. ام‌الله احمدجو در قلاب تلویزیون لحظاتی ابدی آفریده است. انتخاب موضوع و لوکیشن و قصه و همه چیز عالی است. هراتر هنری‌ای وقتی جزئیاتش خوب پرداخت شود، به زبان و بیانی می‌رسد که تا همیشه تازه است و معنا دارد. و روزی روزگاری چنین اثری است. علت بسیاری از بحران‌های فرهنگی ما بحران هویت است و یکی از مهم‌ترین دلایل بحران هویت در نسل جدید، غیبت انسان و جهان ایرانی در رسانه است.

سوگ‌مندانه باید گفت انسان امروز، پیش از مدرسه و پیش از خانواده و مسجد و محله، خود را در آینه‌ی رسانه می‌بیند و می‌شناسد. تأمین‌کنندگان محتوا باید بهترین و اصیل‌ترین نمونه‌های موجود در کارنامه‌ی تلویزیون را پیش چشم داشته باشند تا بتوانند کاری بومی و درست تولید کنند. ام‌الله احمدجو یکی از کمیاست‌ترین آدم‌هایی است که در این حوزه کار کرده است و شناخت دقیقی ارزش آثار او می‌تواند راه‌گشای نسل نو، تأمین‌کنندگان محتوا برای تلویزیون و صیقل‌دهنده‌گان آینه‌های قدی قوم ما باشد. عمرش دراز باد و توفیقاتش روز افزون.

پنج عنصر مهمی که امرالله احمدجو را متمایز می‌کند

وقتی از امرالله حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟

امیرحسین مجیری
روزنامه نگار

فقط یک فیلم سینمایی ساخته و چهار سریال. خودش می‌گوید نگارش فیلمنامه‌ی یکی از سریال‌هایش ۶۱ سال طول کشیده! احمدجو را با «روزی روزگاری» می‌شناسیم. اما چه چیزی باعث می‌شود انسانی با این تعداد محدود اثر، هویت مشخصی در ذهن ما پیدا کرده باشد؟

بیابان

«وقتی چهار ساله بودم پدرم یک بار تفنی من را به صحرا برد و عشق به صحرا در من ریشه دواند... با خودم عهد کردم که اگر روزی فیلمی بسازم قطعاً درباره‌ی آن صحرا خواهد بود». بیابانی که احمدجو دوست دارد فیلم‌هایش در آن بگذرند (بیابانی نزدیک روستای «بیاب» از توابع میمه که محل تولد اوست) به عنوان اصلی‌ترین عنصر کارهای او شناخته می‌شود. مثلاً وقتی احمدجو به شکیبایی پس از روزی روزگاری، پیشنهاد بازی در سریال بعدی‌اش را می‌دهد، شکیبایی با خوشحالی می‌گوید: «آخ جون بیابون!» احمدجو می‌گوید این بیابان را به خاطر شکل مناظرش، پستی-بلندی‌ها و سایه‌روشن‌هایش دوست دارد. بهشت و خلوتگاه او که البته حالا دیگر شکل سابقش را ندارد. کوه «کرچ» (کله‌قندی پس‌زمینه‌ی بنه‌ی خاله لیلا) هم در کنار بیابان، از علاقه‌های احمدجو است.

زبان محلی

«هروقت از لهجه سوء استفاده شد تماشاگر عکس‌العمل تند نشان داده است... لهجه‌ای که من در کارهایم استفاده می‌کنم متعلق به قومیت و جغرافیای خاصی نیست». زبان که به نظر احمدجو، «شاخص‌ترین وجه فرهنگی هر قومی» است، نقش پررنگی در کارهایش دارد. استفاده از لهجه‌ی

محلی در سریالی که رگه‌های طنز هم داشته باشد، راه رفتن روی لبه‌ی تیغ است. اما زبان محلی شخصیت‌های فیلم‌های احمدجو علاوه بر این که بار طنز داستان‌ها را به دوش می‌کشد، نشانه‌ی پیوند داستان‌های او (که ظاهری تاریخی دارند اما در تاریخ خاصی رخ نمی‌دهند!) با گذشته و فرهنگ ملی هستند.

صراحت و طنز

«من در روستا به دنیا آمدم. جایی که داستان‌گوئی، خاطره‌گوئی و طنز، بخشی جدی از زندگی بود». احمدجو بعد از انتقادات پزشکان به سریال «در حاشیه» مهران مدیری، تندوتیز به میدان آمد و از پول دوستی اکثر پزشکان و انتقادناپذیر بودنشان حرف زد. این نمونه‌ای از صراحت احمدجو بود. این را بگذارید کنار این که در داستان‌های احمدجو حتماً یکی دو آدم - به قول خودش - «خل وضع» وجود دارند. احمدجو آدم شوخ‌طبعی است و همین در قصه‌هایش تأثیر دارد. آدم خوب‌های داستان‌هایش را با برجسته کردن صفات کودکی‌شان نشان می‌دهد و آدم بد‌ها را با عدم تعادل روانی. در واقع احمدجو با این طراحی شخصیت‌ها، حرف‌هایش را طنزآلود اما صریح بیان می‌کند.

فولکلور

«در روستا برای هر کاری آیینی وجود داشت. تعزیه‌ی محرم، جشن مراحل کشاورزی، جشن‌های ازدواج، ازدواج برای گوسفندان، مراسم نوروز. امروز این آیین‌ها از میان رفته است». احمدجو دل‌بسته‌ی مراسم‌های سنتی مردم است و در فیلم‌هایش سعی می‌کند این چیزها را تمام و کمال نشان دهد.

اخلاق

اخلاق را مبنای اصلی تمام کارهایش می‌داند. کسانی که از نزدیک با او در ارتباط بوده‌اند هم این را می‌گویند که اخلاق برایش اهمیت زیادی دارد. احمدجو آدم ساده و بی‌آلایشی است. وقتی خبرنگار به او می‌گوید از خودت تعریف کن، فقط می‌گوید: «مخلص همه هستم» و وقتی از او می‌پرسند چرا دیگر سریال نمی‌سازد، می‌گوید وای که چقدر دوست دارم سریال بسازم، اما نمی‌دانم از کجا باید پیگیرشوم!

نگاهی به کارنامه کوتاه اما ارزشمند امیر الله احمدجو

نرگس خانعلیزاده

روزنامه نگار

همه فرزندان من

کارنامه امیر الله احمدجو از آن مصداق‌های بارز ضرب‌المثل کم‌گوی و گزیده‌گوی چون در است. در واقع از دهه شصت تا به امروز، تعداد فیلم‌های احمدجو به تعداد انگشتان دو دست هم نرسیده است اما همین تعداد هم برای نشان دادن هنر و توانایی حرفه‌ای‌اش در عرصه فیلم‌سازی و فیلم‌نامه‌نویسی کافی است. احمدجو با آثار ارزشمند و ماندگاری مثل روزی روزگاری و تفنگ سرپر، خودش را به همگان و اهالی سینما و تلویزیون ثابت کرده است و همچنان به گزیده کار کردن خودش ادامه می‌دهد. چیزی که مشخص است این است در اکثر کارهای او نوعی غرق شدن در فرهنگ بومی به چشم می‌خورد و این ویژگی را جزو امتیاز کارهایش به حساب می‌آورد؛ شاید برای اهمیت به همین موضوع هم هست که بین هر کدام از آثارش، فواصل طولانی و زیادی ایجاد شده است. این گزارش، مروری کوتاه بر آثار تولیدی او است؛ آثاری که قریب به اتفاق آن‌ها در ژانر تاریخی نوشته شده و ساخته شده است.

سریال‌های تلویزیونی

نام: روزی روزگاری

سال تولید: ۱۳۳۱-۷۳۱.

سمت: نویسنده و کارگردان

خلاصه فیلم: راهزن معروفی به نام مراد بیگ با بازی خسرو شکیبایی در درگیری که با یکی دیگر از راهزن‌های شناخته شده به نام حسام بیگ دارد، زخمی می‌شود و به خانواده‌ای روستایی پناه می‌برد اما زندگی در این خانواده، مقدمه تحولی بزرگ در زندگی مراد بیگ است و کم‌کم به فرد صالحی تبدیل می‌شود و در نهایت این تحول هم به میرزا کوچک خان و یارانش در قیام جنگل ملحق می‌شود.

درباره سریال: روزی روزگاری تا به همین امروز هم یکی از آثار ماندگار تلویزیون ایران است. در این مجموعه، افراد و قماش مختلف از راهزن و کوچ‌نشین و روستایی، نشان داده شده‌اند و از طرف دیگر بازیگران آن هم به خوبی هر چه تمام‌ترین نقش‌ها را بازی کرده‌اند و از پس به تصویر کشیدن غرور و لجاجت و خشونت و رافت را به خوبی برآمده‌اند. احمد جو در مصاحبه‌هایش گفته است که روزی روزگاری را از دانسته‌ها و تجربه‌های شخصی خودش نوشته

است همین مهمترین دلیل ساخت آن است. او می‌گوید بعد از ساخت سریال روزی روزگاری، تنها گروه معارف و حجت‌الاسلام قرآنی بابت ساخت این سریال از من تشکر کردند و من از جایی که برای آن سریال می‌ساختم، انتظار بیشتری داشتم.

نام: تفنگ سرپر

سال تولید: ۸۳۱.

سمت: کارگردان

خلاصه فیلم: داستان مرد جوانی به نام غیبیش را روایت می‌کند که در زمان جنگ جهانی اول زندگی می‌کند. در این دوران به دلیل خودکامگی خان‌ها، حکام محلی، رجال درباری، شاهزادگان قاجار و بیگانگان اشغالگر، روزگار مردم به سختی و تیرگی می‌گذرد.

درباره سریال: تفنگ سرپر در ژانر بیابانی ساخته شده و مانند سریال روزی روزگاری در فضایی بومی سعی می‌کند روایتی در ژانر وسترن داشته باشد. رو در روپی برخی از آدم‌های اصلی و بی طرف بودن و منفعل بودن باقی مردم در حکم سپاهی لشکر، از جنبه‌های

اصلی این ژانر است که در سریال تفنگ سرپر دیده می‌شود. از ویژگی‌های شاخص این سریال، تیتراژهای زیبای ابتدا و انتهای آن است که در هر ۵۴ قسمت، متفاوت و غافلگیر کننده بود. تفنگ سرپر کمتر از دیگر سریال‌های احمدجو دیده شد که از نظر کارگردان، دلایل مختلفی دارد. احمدجو می‌گوید که نوع بخش کار، بیشترین ضربه را به آن زد. وسط بخش یکدفعه ۲۱-۲۰ روز بخش را قطع کردند و جای آن یک سریال دیگر رفت روی آنتن! از دیگر عوامل موثر در دیده نشدن تفنگ سرپر، ضعف‌های درون

روسیه تزاری ایالت گیلان را تحت اشغال خود دارد با استخدام تکنجی محلی و اوباش کوشش می کند تا جنگلی ها را سرکوب کند اما به خاطر مقاومت جنگلی ها والی گیلان در این کار موفق نمی شود. در برخوردی که بین قنسل و والی گیلان پیش می آید، نماینده حکومت مرکزی ایالت را ترک می کند و گیلان ناگزیر می شود مفاخرالملک، یکی از جیره خواران ملاکان را از سوی خویش به عنوان رئیس شهر بانی منصوب کند. درباره فیلم: تفنگ های سحرگاه را ناصر تقوایی نوشته و بهروز افخمی آن را ساخته است و امیرالله احمدجو فیلمنامه اش را بازتویسی کرده است.

شاخه های بید

سال تولید: ۷۶۳۱

سمت: نویسنده و کارگردان

خلاصه فیلم: حدوداً یک قرن پیش، خالومراد که رعیت با تجربه و کاردان و عاقلی است، با کمک چهار پسر جوانش که هر یک در حرفه ای ماهر و استادند، زندگی خوب و رویه راهی دارد. خان به مال و املاک او طمع می کند با دسیسه چینی مجبور می کند با خانواده اش از آن ولایت فرار کند و در یک روستای دیگر که آنجا آشنایانی دارند، ماندگار می شوند. بزودی کار و بارشان می گیرد و مجدداً وضعشان خوب می شود و بار دیگر خان این ولایت طمع می کند که مال و املاکشان را از دستشان بستاند. اما پسر بزرگ خالو پیشنهاد تازهای دارد.

درباره فیلم: شاخه های بید در زمان خودش و با معیارهای سینمایی

آن زمان، توانست مخاطبان زیادی را به سینما بکشاند.

دنیای وارونه

سال تولید: ۷۶۳۱

سمت: نویسنده

خلاصه فیلم: دو نفر که در یک مؤسسه تولید مواد دفع آفات نباتی کار می کنند به طور اتفاقی متوجه می شوند که مواد غیراستاندارد این مؤسسه، آدم ها را به راستگویی وادار می کند و با هماهنگی هم و سرقت یک هواپیمای سمپاش از مؤسسه مواد را در سطح شهر روی مردم می ریزند و مردم به راستگویی موقت دچار می شوند. درباره فیلم: احمدجو، فیلمنامه دنیای وارونه را در ژانر کمدی - فانتزی نوشته است؛ داستانی که ماجراهای آن در زمان قبل از انقلاب اتفاق افتاده است.

خود کار بود و یا اینکه از ما خواسته شد مجموعه ۰۰۳ دقیقه بیش از چیزی باشد که ظرفیت خود کار بود، در صورتی که مجموعه باید ۰۰۸۱ دقیقه می بود. شاید باورتان نشود که روز آخر پروژه تفنگ سرپر بخاطر شوق موفقیت و پایان یک کار سخت گریه کردم.

نام: پشت کوه های بلند

سال تولید: ۱۹۳۱

سمت: کارگردان

خلاصه فیلم: داستان پادشاهی به نام سامشا که است که همراه با ملک خاتون، شمس وزیر، قشون سالار و دیگر خدم و حشم معمول پادشاهان از جمله تلخک دربار، برای تفریح، شکار و خوشگذرانی به اصفهان می آید. حاکم دست نشانده سامشا در اصفهان که دور از چشمان سامشا می خواهد پادشاهی را از آن خود کند، با طراحی پیشکار خواجه نعمان تاجر بزرگ اصفهان و کدخدای کولیباد را به دارالحکومه دعوت کرده تا با جلب حمایت آنها طرح خود را عملی کنند. معلوم می شود که خواجه نعمان با غرق شدن کشتی هایش در مسیر هند ورشکسته شده

و کدخدای کولیباد هم آن سلحشور و جنگجویی که تصور می کردند نیست.

درباره سریال: نکته جالب سریال پشت کوه های بلند، بازی فردوس کاویانی در نقش است که در نوع خودش اهمیت زیادی دارد.

حاشیه سریال: احمد جو درباره پشت کوه های بلند می گوید موضوعی که بسیار من را درباره این سریال رنجاند، دستبرد به برخی اصطلاحات در کار پشت کوه های بلند و حتی صحنه ها و زبان خاص در آثار قبلی ام است. مثلاً یکی از بارزترین نمونه هایش در فیلمی به نام سن پترزبورگ بود که نویسنده عزیز کی برداری و سرقت چشمگیری از زبان و حتی شخصیت ها و اصطلاحات خاص کرده بود.

فیلم های سینمایی

نام: تفنگ های سحرگاه

سال تولید: ۷۶۳۱

سمت: بازتویسی فیلمنامه

خلاصه فیلم: نهضت نظامی هیئت اتحاد اسلام معروف به نهضت جنگل در دل جنگل های فومنات شکل گرفته است. قنسل

سیر ظلم ستیزانه «من الخلق الى الحق»

یکی حسام یگانه از بنر تشریفاتش پیاده کند!

علیرضا ملوندی

دبیر سرویس اندیشه خبرگزاری فارس

قرار دارد. به نظر احمدجو خواسته یا ناخواسته یکی از آخرین آثار تصویری ملهم از عرفان شرقی را در تلویزیون جمهوری اسلامی به تصویر کشیده است. سریالی که در یک جمله باید آن را گزته‌ای از «فضیل عیاض»، سارق مشهور که بعدها با توبه به یکی از زهاد بزرگ زمان تبدیل می‌شود دانست. روزی روزگاری به دلایل مختلفی که شاید یکی از آنها عدم نفوذ تولیدات هالیوود به شدت دهه‌های بعد در کشور است، داستانی کاملاً اصیل و ایرانی روایت می‌کند، مخاطب هر آنچه در سریال می‌بیند ایرانی است و مهم‌تر آن که درون مایه ساخته احمدجو، یک تحول هالیوودی را روایت نمی‌کند.

برای تقریب به ذهن به یاد آورید آثاری که در اواخر دهه هشتاد و نود شمسی از تلویزیون ایران پخش شد، تحول‌هایی ماورایی و ناگهانی که یا ملهم از آثار هالیوود بوده و یا نسخه‌پردازی باحمدهای از سریال‌های ترکیه‌ای و کلیداسرار گونه که خالی از مؤلفه‌های اصیل عرفان کهن شیعی و ایرانی است.

«روزی روزگاری»، نیاز جامعه امروز سحرشده توسط سلبریتی‌ها و لگدشده زیر چکمه نتولیرالیزم ایران (این عجزه بدکاره رنگ شده با آرایش خصوصی‌سازی) است؛ جامعه‌ای که نرخ خودکشی و طلاقش سالانه تصاعدی بالا می‌رود و تقریباً می‌توان گفت استندآپ‌ها و دورهمی‌ها هم قدرت تخیلی‌شان را در آن از دست داده‌اند. جامعه تشنه معنویت و عرفانی که علی‌الدوام توسط «حسام بیک‌ها» بی‌کی که دیگر امروز از صحرا به شهر آمده‌اند و با بنزهای تشریفات و بادیکارد و عطرهای فاخر مشغول غارت‌اند و فرزندان‌شان هم لاکچری‌بازهای اینستاگرام، منکوب شده و نیاز دارد قدری به بالا نگاه کند. شاید باز پخش مکرر این سریال دیگر در فضای امروز اثر نخستین خود را نداشته باشد (که ندارد) اما روح حاکم بر آن و عرفان ظلم‌ستیزانه شیعی بازتاب یافته در قاپ تصویر احمدجو، می‌تواند تابلوی باشد برای راهی که باید سینما و تلویزیون ما برود.

«روزی روزگاری»، یادگار دورانی است که هنوز عطر و بوی فضای معنوی جبهه‌ها در جامعه حضور دارد و دولت وقت، تازه در ابتدای راه تغییرات گسترده از بالا به پایین در اقتصاد و فرهنگ برخاسته از انقلاب اسلامی و همسان‌سازی آن با «جامعه جهانی»

روزی‌زنگای آئین فتوت و هویت ایرانی

علی نادری
روزنامه‌نگار

روزی روزگاری روایت یک «لزامان» و «لامکان» است اما این روایت ناکجاآباد، گویی روایت همه‌ی آن‌هایی است که در دهه‌ی هفتاد روزی روزگاری را قصه‌ی خود می‌پنداشتند و با اشتیاق به تماشایش می‌نشستند.

شاید اندیشیدن به این همزادپنداری و این یکی دیدن و یکی پنداشتن بیننده و روایت‌کننده، راهی بگشاید برای تولید امثال این اثرکه بعد از سال‌ها هم‌چنان جزء خاطرات شیرین دوران ما محسوب می‌شود.

روزی روزگاری را باید روایتی درونی از «روح تاریخی» مردم ایران تفسیر و تأویل کرد و همین روایت روح تاریخی است که لزامان و لامکان روزی روزگاری را برای هرکس و هردوره‌ای و یا حداقل برای بیننده‌ی دهه‌ی هفتاد، به روایت زمان و مکان او مبدل می‌کند.

آن‌چه که ایرانی را هویت می‌بخشد، اگرچه واجد نمادهایی ظاهری و بیرونی چون زبان و اقلیم و ظاهر و آیین و پرچم است، اما در اندرونی خود نیز ستون‌هایی دارد که آن‌چه ایرانی بودن می‌خوانیم‌اش را برپایه و اساس آن استوار کرده است.

روزی روزگاری بدون آرایش، تصویرگر این ستون‌های هویتی است و همین است که با ناخودآگاه مخاطب رابطه برقرار می‌کند و او را به دنبال خود می‌کشانند، حتی اگر مظاهر روایت و قصه‌اش، هیچ نسبتی به زندگی شهرنشینی و به تازگی به سمت مدرن شدن و فردی شدن نداشته باشد.

روزی روزگاری بر محور جمع، استوار است. این جمع و اجتماع می‌تواند جمع راه‌زنان باشد یا قوم و فامیل و قبیله‌ای که در کنار

هم روستایی را شکل داده‌اند. جمع بودن در این قصه مثل جمع بودن میلیون‌ها نفر در تهران نیست؛ جمع فردیت‌ها نیست، که جمعی است در هم تنیده و به هم متصل و وابسته. این ویژگی ایرانی‌ها است، یا ویژگی اکنون برخی از آن‌ها یا خاطره‌ای از دوران کودکی‌شان.

روزی روزگاری فتوت مدار است. در این قصه، بانوی روستا در مقام خود اهل فتوت و جوانمردی و ندیدن و نادیده گرفتن است. اساساً مرام تربیتی‌اش را بر مدار فتوت بنا گذاشته و برای فتوت و جوانمردی تربیت می‌کند. اما فقط او نیست که اهل فتوت است؛ در این قصه، راهزن و دزد قصه هم اهل جوانمردی است، اهل فتوت است و حرمت گذاشتن برای «بزرگ جمع»؛ حتی اگر آن بزرگ، زن باشد.

روزی روزگاری بدون آن‌که حواس‌اش باشد، زن ایرانی را آن‌گونه که هست به تصویر می‌کشد. زن ایرانی حرمت دارد، محترم است و از طرفی حرمت نگاه‌دار است و حافظ حریم‌ها. در جمع بدون آن‌که جنسیت‌اش مانعی باشد و یا محدودیت، اثرگذار است و حتی رئیس!

خونی‌ها در روزی روزگاری، خونی‌های آیین فتوت و جوانمردی است و بدی‌ها هم ختم می‌شود به ناجوانمردی و همه‌ی عناصر، همواره در تلاش‌اند تا سرانجام کار ختم شود به خوبی و جوانمردی، حتی در برخورد با قشون خارجی! آن‌چه هویت ایرانی را می‌سازد، ترکیبی است از خلیات ایرانی‌ها و مناسبات تشیع و شاید بهترین وجه ترکیب این دو و ظهورش را بتوان در آیین فتوت و جوانمردی بازتابی کرد. آن‌جا که از تناسب خلیات ایرانی و مناسک تشیع، بهترین ترکیب بومی و جامعه‌پذیر خلق شده است.

روزی روزگاری خیلی خوب این هویت را در لزامان و لامکان خود به تصویر کشیده است و همین راز پسندیده شدن آن است.

روزی زندگی قصه تحول انسان

کبری آسوپار

روزنامه نگار

میان دو گروه راهزن‌ها و... همه و همه چیزی نبود که مردم امروز ایران آن را داشته باشند؛ با این حال، خیال‌های این سریال در دوران نه چندان قدیم ایران چندان هم خیال نبوده و در متن زندگی مردم اتفاقی می‌افتاده است. از سویی مفاهیم طرح شده در متن سریال عین زندگی مردم است. امیرالله احمدجو با قلمش این واقعیت‌های خیال شده را قصه می‌کند و مقابل چشم ما جان می‌بخشد و مردم مهمان قصه‌گویی‌هایی می‌شوند که انگار رنگی از هزارویک شب دارد. آغاز سریال، راهزنی‌هاست و دزدی از مال مردم و قتل و غارت، و لابد خیلی از مردم با خود گفته‌اند: «خب که چی!»، اما موضوع سریال راهزنی نیست...

موضوع سریال «روزی روزگاری» راهزنی است به نام مرادبیگ که حسب یک اتفاق، در مسیر تغییر قرار می‌گیرد و در این مسیر، از راهزنی و تجرد به یک زندگی سالم و تاهل می‌رسد و در نهایت به گروه انقلابی جنبش جنگل می‌پیوندد.

همه قصه‌های فیلم در خدمت روایت این مسیر تکامل و اثبات قابلیت تحول آدم‌هاست، آن‌چنان که

گزیده کار که نه، رتماً کم کار است و در کارنامه‌ی کاری‌اش به تعداد انگشتان یک دست هم کارگردانی نیست. با این همه، او اثری را در همین آثار کمتر از انگشتان یک دست دارد که نه تنها نمی‌توان آن را نادیده گرفت، بلکه به جرات می‌توان آن را به اندازه چندین اثر دارای تاثیرگذاری دانست: «روزی روزگاری»

امیرالله احمدجو کارگردانی که دی‌ماه امسال مرز ۴۶ سالگی را رد کرد، برای مردم ایران با روزی روزگاری شناخته شده است؛ سریالی که می‌توان آن را یک اتفاق در قصه‌پردازی سینمایی-تلویزیونی ایران قلمداد کرد. از این رو، گرمی داشت امیرالله احمدجونی نگاه به «روزی روزگاری» اساساً نمی‌تواند معنادار باشد.

روزی روزگاری گرچه فضایی فرضی و پراز خیال دارد، اما از متن زندگی مردم جدا نیست. خیالی که در آن راهزن‌ها راه کاروان‌ها را می‌بندند؛ تعامل راهزن‌ها با هم و تقسیم دزدی‌ها و جنگ

فیلمنامه سکانس نمک گیر شدن مرادیگ

مرادیگ بالای سر قلی خان ایستاده و قلی خان غذا می خورد.
مرادیگ: این چیه می خوری؟
قلیخان: روغن و نمک، خودت که می بینی!
مرادیگ: مگه روغنو یا نمک می خورن؟
قلیخان: این روغن از اون روغنای نیست که تو خوردی؛ این روغن رو تو ولایت ما درست می کنن.
مرادیگ: چه جوری؟
قلیخان: بله...؟
مرادیگ: چه جوری درست می کنن؟ روغن رو می گم.
قلیخان: چرا داد و بیداد می کنی؟ الان که نه تو درست یاد می گیری، نه من حوصلشو دارم برات بگم... خیال می کنی کار گرفتنم راه گرفته آسوت باشه؟
مرادیگ به قلیخان نگاه می اندازد و چند قدمی برومی دارد. قلی خان مشغول لقمه گرفتن می شود. مرادیگ هم چنان به او نگاه می کند.
قلیخان: بیا اول به لقمه بخور، بین اصلا باب طبع هست...؟
(می خندد)... عجالتاً خوردنشو بلد شو!.. (می خندد)... بگیر...
قلیخان لقمه را به سمت مرادیگ می گیرد. مرادیگ لقمه را می گیرد و از زیر نقاب پارچه‌ای اش داخل دهانش می گذارد و می خورد. لحظه‌ای از جویدن دست می کشد، چشمانش برق می شود.
قلیخان: بشین... ادا درینار بشین. تو دیگه نمک گیر شدی قوم شد رفت بی کارش... بشین... (می خندد)
مرادیگ هم چنان ایستاده و به قلیخان نگاه می کند. قلیخان جدی می شود.
قلیخان: چته؟ چرا تو فکری...؟ نکته خیال داری حرمت نمکوشکنی؟
مرادیگ هم چنان ایستاده. به انگشتانی که با آن‌ها لقمه را گرفته نگاه می کند و آن‌ها را به هم می ساید و به لباسش می مالد.
قلیخان: تو پسرکی هستی...؟ (صدایش را بالا می برد)... بابات نکفته وقتی نمک خوردی باید حرمتشو نکته داری؟! بشین!
مرادیگ لحظه‌ای مکث می کند و هم چنان که به چوب دستی اش تکیه داده، آرام می نشیند.
قلیخان: ولش کن، غصه نخور... بگو قسمت بود؛ عوضش راسته به روز کمتر میری دوزخ. بده؟!
مرادیگ پُراق قلیخان را نگاه می کند. قلی خان یک قرص نان به سمت مرادیگ می گیرد.
قلیخان: این نونو بگیر دستت تا بهت بگم... بگیر گفتی...
مرادیگ چوب دستی اش را رها می کند و چوب زمین می افتد، تعلل می کند اما نان را می گیرد. قلی خان از کوزه روغن می ریزد داخل کاسه. بازرگان با احتیاط جلوتر می آید و به مرادیگ سلام می دهد.
مرادیگ جوابش را نمی دهد.
بازرگان: سلام عرض می کنم.
قلیخان: علیک سلام... بگیر بشین تعارف نکن.
بازرگان می نشیند. قلیخان که کارش تمام شده رو به مرادیگ می کند:
قلیخان: حالا دیگه کاریش نمی تونی بکنی... بخور... اقلأ به وعده نون حلال خورده باشی...

تغییر، قدم به قدم و در متن یک زندگی روی می دهد و مخاطب با این پروسه همراه می شود، نه دفعتاً و حسب یک اتفاق و یک لحظه‌ی توبه. همین قدم به قدم بودن تغییر، آن را برای مخاطب باورپذیر می کند. آن را مقایسه کنید با سریال‌های ماورایی ماه رمضان که تخیلاتش همراه شعارزدگی افراطی و پیام‌های درشت است و به دل هم نمی نشیند. در «روزی روزگاری» مضامین اخلاقی در بطن اعمال و رفتار شخصیت‌های داستان دیده می شود و پیام‌های اخلاقی مستقیم به صورت مخاطب نمی خورد. این گزاره «پروسه بودن تکامل و نه دفعی بودن آن» وقتی می تواند پرزنک تر جلوه کند که ما به سکانسی معروف از روزی روزگاری نگاهی دوباره بیندازیم:

«قلی خان دزد بود، خان نبود. لابد توام اسمشو شنفتی... وقتی سن و سال تو بود به خودش گفت تا آخر عمرم ببینم میتونم تنهایی هزارتا قافله رو لخت کنم... با همین یه حرف پا جوش و ابساد و هزارتا قافله رو لخت کرد... آخر عمری پشت دستشوداغ زد و گفت هزارتا قوم شد، حالا ببینم عرضه شوداری یه قافله رو سالم برسونی مقصد! نشد... نشد... نتونست! مشغول الزمه خودش شد. تقاص از این بدتر؟!»

(مرگ قلی خان در همان حالت نشسته)
اینجا همان نقطه مقابل پروسه بودن تغییر است، وقتی قلی خان همه عمرش را در عهدی کذایی با خود، دزدی کرده و پایان عمر می خواهد جبران کند و نمی شود که نمی شود! عمری غلط بودن و کج بودن با یک لحظه درست و راست نمی شود. درستی این عبارات را نه در چارچوب گزاره‌های دینی-اسلامی ایرانیان بلکه در چارچوب رفتارهای اجتماعی و نگاه روانشناختی به ماجرای تغییر هم می توانیم اثبات کنیم؛ تغییر رفتاری که ملکه انسان شده، با طی یک پروسه روی می دهد. طبیعتاً مواردی خلاف این قاعده هم هست، اما سخن ما از استثنائات نیست.

روزی روزگاری همه موفقیتش را مدیون همین حضور قصه‌هایش در متن زندگی مردم است. از مصاحبه‌های احمدجو، نویسنده و کارگردان سریال، دریافته می شود که شخصیت خاله لیلارا بیشتر از مادر بزرگ و بعد هم زنان پیرامونش گرفته، دیالوگ «التماس نکن!» را از دل خاطرات پدر بزرگش وقتی اسیر راهن‌ها شده درآورده و در نهایت هم خود احمدجو می گوید: «راهن‌ها هم از مردم هستند و با دلایل مختلفی راهنی می کنند...»

روزی روزگاری نکته‌های مثبت بسیاری دارد که در یک نوشتار نخواهد گنجد؛ توجه به فرهنگ بومی بی‌آنکه شائبه توهین به قومیتی خاص از دل آن درآید، اهمیت به طبیعت و منابع طبیعی ایران در فیلمبرداری، نمایش فرهنگ فولکلور و اصیل، نمایش اخلاق، بازی‌های روان، قصه‌گویی جذاب و... همه و همه باعث شد تا «روزی روزگاری» فراتر از یک سریال، به مثابه یک اتفاق فرهنگی در ذهن مردم باقی بماند. آیا خالق چنین اتفاقی شایسته تکریم نیست؟

بیان ماندگار در دایلیساتی بود

ابراهیم سلیمی کوچی

نویسنده و پژوهش گر

۱۰

خود حساس می شدند. سریال روزی روزگاری این بخت بلند را داشت که دقیقاً زمانی روی صفحه تلویزیون های کوچک و سیاه و سفید عشایر حاشیه ی شهرها ظاهر شد که نوعی نگرانی از نابودی سرمایه های فرهنگی در ناخودگاه ایللیاتی های ساکن شهر شکل گرفته بود. آن ها مدت ها بود با حسرت به گذشته نگاه می کردند و از این که می دیدند کسی پیدا نمی شود که از آن ها بگوید، که قصه گوی رنج ها و امیدها و آرزوهای آن ها باشد، دلگیر بودند. قصه های تلویزیون، داستان زندگی آن ها نبود. حتی بخش کوچکی از زندگی پرفراز و نشیب آن ها را بازگو نمی کرد. این یعنی این که انگار نبودند. انگار هیچ وقت روی زمین خدا راه نرفته بودند و آن همه آدم دلیر و آن همه زیبایی و امید و شادمانی در زندگی شان وجود نداشت.

مثل همه ی شهروندان، روبروی جعبه جادویی می نشستند ولی هرچه چشم می دوختند، چیزی که به قصه های روزگارهای از سرگذرانده ی آن ها نزدیک باشد، نمی دیدند. دل شان می خواست لحظه ای، دقیقه ای، ساعتی از آن همه روز و شب که در دل دشت ها و بریلندی کوهستان ها سپری کرده بودند، صادقانه و حداقل نزدیک به واقعیت، روی صفحه ی تلویزیون نقش ببندد. سخت مشتاق بودند که قصه ای برای شان گفته بشود که تفنگ هایش شبیه تفنگ های خودشان باشد، اسب هایش به رنگ و قد و قامت اسب هایی که داشتند، باشد و آدم هایش شبیه آدم هایی باشد که با آن ها رنج هایی را تاب آورده یا شادمانی هایی را تجربه کرده بودند. بی تاب بودند که لباس هایی بر تن زن های قصه ببینند که بر تن شیرزن های ایل دیده بودند. دل شان لک زده بود که روبروی قصه ای بنشینند که قصه ی غیرت و سربلندی های باغی های دلیری باشد که مادران ایللیاتی با ذوق و شوق، بچه های شان را به اسم آن ها نامگذاری می کردند. آن ها این اشتیاقی های پرتب و تاب را در گوشه سینه هایشان نگه می داشتند و در خلوت شان دریغ می خوردند که روزگار آن آدم ها،

روزی روزگاری در زمانه ای ساخته شد که انبوهی از ایللیاتی ها به خاطر خشک سالی ها، تخریب مراتع، رشد بی رویه ی شهرها و... در مسیر کوچ و بحران های زیست محیطی و اجتماعی دیگر مجبور شدند از دشت ها، صحرایا و کوهستان های سرزمین مادری به حاشیه ی شهرها پناه ببرند. آن ها مهمان های ناخوانده ی فروتنی بودند که یک هواز بسیاری از ریشه های فرهنگی و تبارشناختی خود جدا شده و نمی توانستند در قالب های رایج زندگی شهری قرار بگیرند. جان ازاده و رهایی طلب آن ها نمی توانست به این سادگی ها در میان دیوارهای خانه های شهری محصور بماند و به چشم اندازهای تنگ کوچه ها و خیابان های پرسرودا و بی حوصله ی شهر، خوب بگذرد. به درخت هایی می ماندند که از ریشه درآمده بودند و به خاک ناآشنایی سپرده شده بودند که هیچ نسبتی با آن نداشتند.

سال ها گذشت و این نسل از ایللیاتی ها آرام آرام با بعضی از جنبه های زندگی شهری کنار آمدند. با این حال، هیچ وقت نتوانستند از تمام چیزهایی که یادآور زندگی خاطره انگیز چادرنشینی بود، دل بکنند. به همین خاطر، آیین جشن ها، عزراها، یادبودها و دیگر مراسم محلی را به هردشواری بود حفظ می کردند. در جامعه ی کوچکی که معمولاً در گوشه ای از شهر شکل می دادند، به لباس ها و اشیاء و تزئینات داخل خانه ها، وسایل زندگی، موسیقی و شعر محلی، همه و همه رنگ و بوی ایللیاتی می دادند.

رفته رفته طایفه های مختلف عشایری که در گوشه و کنار شهرها ساکن می شدند، با به اشتراک گذاشتن نمادها و نمایه های زندگی ایللی، تشکیل خرده فرهنگی هم بسته می دادند و به جستجوی ریشه های فرهنگی و پیگیری دغدغه های هویتی

خیلی هایشان تمام هفته را منتظر می ماندند که ساعت بخش روزی روزگاری برسد. دور هم جمع می شدند و بعد از تماشای هر قسمت، دو یا سه برابر ساعت خود نمایش، درباره ی آن حرف می زدند. درباره ی پیرنگ قصه، درباره آدم ها، درباره دیالوگ ها و درباره هر چیزی که به آن قسمت سریال یا قسمت های قبل ربط داشته باشد. آن قدر تفسیرها و تحلیل های متنوعی ارائه می کردند که گاهی کار به جرو بحث می کشید. روزی روزگاری فرصت بیان تمام چیزهایی بود که در گلویشان مانده بود. تمام چیزهایی که خدا می داند هر روز چندبار در تنهایی هایشان با خودشان زمزمه می کردند. امیرالله احمدجو خیلی درست و حسابی و به موقع چیزی برای شان آورده بود که بی محابا و بی هیچ تعارفی به آن ها می گفت که آن ها هم کسی بوده اند، روزگاری داشته اند و حتی می توانند امید داشته باشند که قصه ی زنج ها و اشتیاق ها و آرزوهای شان به این زودی ها فراموش نشود.

در یکی از بخش های رمان «پاییز، پرستوی سفید» درباره ی تأثیر حیرت آوری که سریال روزی روزگاری در شکل گیری یک گفتار فرهنگی و هنری برای بیان هویت عشایری داشت، نوشته ام. روزی روزگاری برای ایلایاتی های به حاشیه ی شهر رانده شده یک برنامه ی تلویزیونی سرگرم کننده نبود. مرهمی بود بر زخم های تنهایی و دلتنگی و غربت. تلاش منحصر به فرد و به یادماندنی کارگردان باهوش، بازیگران تکرارنشدنی سینمای ایران و عوامل فداکار این مجموعه، باعث شد که روزی روزگاری پاره ی مهم و فراموش نشدنی از زندگی فرهنگی ما باشد. باید دوباره از امیرالله احمدجو تشکر کرد که روزی روزگاری را به خانه های ما آورد و ما توانستیم با قدم های مرادبیگ تا سینه کش کوه ها بدویم، بسوی میخک و آویشن چارقند خاله لیلا را تا ته گلولی مان فرو بدهیم و با گلوله ی بزنوی که نسیم بیگ در پای خودش نشاناند، برادروار درد بکشیم و بگرییم.

آن اسب ها، آن تفنگ ها سپری شده و ناگزیر باید فراموش کرد و دم برنیامورد.

درست در همین گذرگاه ملال آور بود که روزی روزگاری با اسب سفید دم و یال حنا بسته ای که به پاکی و لطافت چشمه های سرقله ها بود و به قوت و جسارت سواران اسطوره ای عشایر، به خانه های ایلایاتی های شهرنشین آمد. روزی روزگاری برای ایلایاتی ها از همان قسمت اول یک اتفاق بود. اتفاقی که مثل ابرهای تیره ی روزهای اول پاییز، هزار امید در دل چادرنشین ها می کارد. روزی روزگاری به شب نشینی های ایلایاتی ها آمد. طبق راه و رسم ناگفته و ناشناخته ای، قوم و خویش ها و آشناها دور هم جمع می شدند و به صورت جمعی به تماشای قصه ی جذاب و پرکشش امیرالله احمدجو می نشستند. سخت خوشحال بودند که پاره هایی از زندگی گذشته خود و پدر و مادرهای شان را به روایت احمدجو مرور می کنند. از دیدن آن همه نشانه ی آشنا و دوست داشتنی به وجد می آمدند و حال آدم هایی را پیدا می کردند که بعد از مدت ها ناغافل، عزیزترین و ارجمندترین خاطره های زندگی شان در ذهن شان زنده می شود. خیلی زود با شخصیت های داستان، با عمیق ترین و ظریف ترین جنبه های روحی و روانی آن ها دغور می شدند و یاد و خاطره ی آدم های دور و نزدیک زندگی شان را در چهره، اندام، لحن صدا و دیالوگ های شخصیت ها جستجو می کردند. هزار دریغ می خوردند که فلانی که خود «مرادبیگ» بود، زود از دنیا رفت و فلان زن که حرف ها و صدایش دقیقاً شبیه «خاله لیلا» بود، الان گوشه ی خانه افتاده. هیچ ابایی از اشک ریختن به پهنای صورت شان نداشتند، وقتی می دیدند که مرد راست گوئی خوار می شود و دل زنی به ناحق می شکند. زیاد پیش می آمد که یک هواسط مقایسه های شان از کسی بیاد می کردند که مدت ها بود از او بی خبر بودند و حالا یادشان می آمد که همین فردا باید سراغی از او بگیرند.

مثلث برمودا «زبان تصویر ذهن»

نقد سریال روزی روزگاری / قسمت اول

نعمت الله سعیدی

منتقدنویسنده

۱۲

از عرفان گرفته تا فلسفه و حکمت، از روان‌شناسی گرفته تا هرمنوتیک و اتیمولوژی، از نمادشناسی گرفته تا بحث‌های پیچیده‌ی نظری در مورد سینما و یا شناخت‌شناسی (ایپستمولوژی)، اگرین سه واژه‌ی «زبان» و «تصویر» و «ذهن» مثلثی رسم کنیم، در نوع خود، گویی به یک جور مثلث برمودا می‌رسیم! محیط چنین مثلثی به مراتب رازآلود و حیرت‌انگیزتر از هر مثلث برمودایی است! مثلثی که گویی رشته‌های نظری یاد شده، وقتی به یکی از اضلاع آن می‌رسند، متوقف شده و در حیرت فرومی‌روند. یا درون آن سقوط می‌کنند و به سکوت می‌رسند. در مورد هریک از این سه رأس مثلث می‌توان از منظر دیدگاه‌های یاد شده حرف‌های بسیاری زد و تعاریفی از آن‌ها ارائه داد. اما رابطه‌ی بین آن‌ها را به این سادگی نمی‌شود توضیح داد و توصیف نمود.

«خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ» خداوند انسان را خلق کرد و به او نطق و بیان را آموخت (الرحمان، آیات ۲ و ۳)

زبان از کلمه آغاز می‌شود. کلماتی که گوینده‌ای می‌خواهند و شنونده‌ای؛ و گفتن و شنیدن نیز فوراً ما را به یاد «ذهن» می‌اندازد. ذهنی که می‌گوید و ذهنی که می‌شنود. ذهنی که ظاهراً نمی‌تواند بدون کلمات بیان‌دیشد؛ ذهنی که شاید به قول اندیشمندان و عرفای هندی و یا سرخپوست (که این روزها حرف‌هایشان گاهی مد روز می‌شود!) اصلاً چیزی غیر از طلسم کلمات نیست.

باب اول انجیل یوحنا این گونه آغاز می‌شود: «در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه‌ی او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت...»

اجمالاً متکلمین و حکمای ادیان ابراهیمی (از یهودیت گرفته تا مسیحیت و اسلام) در تفسیر این بخش از کتاب مقدس، به این مطلب اشاره می‌کنند که جهان آفرینش چیزی نیست، غیر از کلمات الهی؛ که به فرمایش قرآن کریم: «إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»؛ هنگامی که او (خداوند سبحان) چیزی را اراده کند، می‌گوید: باش، آن نیز موجود می‌شود. (یس، ۲۸)

یا گاهی خداوند متعال در قرآن کریم از پیامبران بزرگی چون

حضرت مسیح (ع) نیز به عنوان «کلمه» یاد می‌فرماید: «إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ»؛ همانا مسیح، عیسی فرزند مریم فقط فرستاده‌ی خدا، و کلمه‌ی او است، که او را به مریم القا نمود. (نساء، ۱۷۱)

یا قرآن کریم در برخی از آیات به یکی دیگر از نکات و ویژگی‌های کلمات الهی اشاره می‌کند؛ مثلاً: «فَتَلَكَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ»؛ پس آدم را آموخت (القا شد به) آدم از پروردگارش کلماتی و به سوی او توبه نمود. (بقره، ۷۳) در این جا می‌توان پرسید که کلمات چگونه به ذهن ما خطور کرده و بر زبان‌مان جاری می‌شوند؟ ما آدم‌ها چطور می‌توانیم از بین انبوه تقریباً بی‌کرانی از کلمات و جملات، مواردی را انتخاب کرده و بیان کنیم؟ آیا این جملات، به قول روان‌شناسان، از بخش ناخودآگاه ذهن ما به بخش خودآگاهی فراخوانده می‌شوند؟ این تعبیر مشکلی را حل نمی‌کند. یعنی همان مشکل را فقط از بخشی به نام خودآگاهی، موقتاً (و شاید برای فرار از پاسخ) به بخشی دیگر از ذهن، به نام «ناخودآگاهی» منتقل می‌کند.

آیا کلمات به صورت کلی در ذهن ما انباشته شده‌اند و در هر مورد، مغز پس از پردازش اطلاعات موجود در حافظه‌اش، آن‌ها را گزینش و انتخاب می‌کند؟ آیا هر کلمه و جمله، کلمات و جملات بعدی را در ذهن تداعی می‌کند؟ یا ذهن برای بیان مفاهیم و مقاصد خود، در حافظه به دنبال کلمات مناسب می‌گردد؟ هر کدام از این حالات که باشد، مثلاً مغز یک شاعر در حال سرایش شعر چگونه عمل می‌کند؟ رباعیات خیام و غزلیات حافظ که قبلاً در ذهن خودآگاه یا ناخودآگاه این دو شاعر وجود نداشته‌اند! از تمام این‌ها گذشته، وقتی کسی بخواهد به این موضوع فکر کند که کلمات ذهن‌اش در هر لحظه از کجا می‌آیند، کم‌کم ذهن ساکت می‌شود! و این همان اساس بسیاری از تمرینات تمرکزذهنی، مدیتیشن، مراقبه و این قبیل موارد است.

از این‌ها فراتر، آیا تصاویر به صورت کلمات در ذهن بایگانی می‌شوند؟ یا برعکس؟ (یا هریک جداگانه؟) در این صورت مثلاً وقتی ما خواب می‌بینیم، آیا کلمات ذهنی تبدیل به تصاویر می‌شوند؟ اصلاً حرف‌هایی که در خواب می‌نیم یا می‌شنویم، چه ربطی به اراده‌ی خودآگاه ما دارد؟ پراستی چه رابطه‌ای بین

سینما و خواب وجود دارد؟ تفاوت تصاویر و دنیای داخل پرده‌ی سینما یا تلویزیون، با دنیای واقعی چیست؟ آیا کل این تفاوت‌ها را می‌توان فقط به دو بعدی بودن تصویر پرده‌ی سینما (وسه بعدی بودنش در دنیای واقعی) مرتبط دانست؟ در این صورت، تصاویر خواب‌های ما چند بعدی است؟ چرا برخی از نظریه‌پردازان عرصه‌ی سینما معتقدند: سینما تلاشی برای بازسازی خواب‌ها و رویاهای ماست؟

روزی روزگاری با سکناس‌هایی از یک بیابان، نیمه‌شب، شعله‌های آتش، خواب دسته‌جمعی یک کاروان و... «خواب‌نما» شدن آغاز می‌شود...

اشرافیت و راهزنی

آیا می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تمام داستان‌های بعدی این سریال درواقع خواب «آدم بیگ» است؟! ظاهراً او نمی‌داند که آیا در خواب حرف می‌زند یا بیداری؛ و «نسیم بیگ» از همین موضوع سوءاستفاده کرده و اطلاعات مورد نیاز در مورد کاروان را از آدم بیگ خواب‌نما شده می‌پرسد. مثلاً متوجه می‌شود که آدم بیگ، چوب باز خوبی است، اما هیچ‌یک از کاروانیان تفنگ ندارند. یا مسیر کاروان از کجاست و غیره.

ذهن «آدم بیگ» خواب است و زبان‌اش، زبان یک خواب‌نما و تصاویر نیمه‌شب و بیابان را به مدد انعکاس نور شعله‌های آتش می‌بینیم. به این ترتیب مثلث زبان، ذهن و «تصویر» رسم شده و... شعله‌های آتش نیز، تمثیل غار افلاطونی را به ذهن متبادر می‌کنند. بعدها که قصه‌های اصلی و فرعی این سریال جلو می‌رود، هم چنان همین ظرفیت نمادین بودن و تأویل‌پذیری در این مجموعه سریال ادامه پیدا می‌کند. دنیایی مابین وهم و واقعیت، کاروان عمر، خواب غفلت و خواب‌زدگی، اموالی که دست

کاروانیان امانت است، راه‌زنان بیدار و راه‌بلد و... آیا تمامی این‌ها واقعاً فقط نماد و اشاره است؟ (از معانی نمادینی چون قافله‌ی عمر گرفته تا امانت مال دنیا در دست آدمیزاد و...) یا این، فقط روایت یک داستان است از اهل یک کاروان و راه‌زنان و ماجراهای بعدی؟ آیا امرالله احمدجو بناست مروری بر مهم‌ترین آموزه‌های عرفانی و آیین‌های جوامع دینی و قنوت و مفاهیم فلسفی و... غیره داشته باشد؟ یا فقط بناست قصه‌ی خود را تعریف کند؟ آیا او توانسته در معجون شگفت‌انگیزی از شخصیت‌پردازی و قاب‌بندی و روابط علت و معلولی داستان خود، «کلمه» «ذهن» و «تصویر» را به هم پیوند بزند؟ آیا تبدیل شدن کلمات به تصویر، واقعاً معنایی دارد؟ یا این‌ها تلاش‌های ذهنی منتقدی چون نگارنده است که «روزی روزگاری» را شاهکاری بی نظیر و تاکنون، تکرار نشدنی در تلویزیون و سینمای ایران می‌داند؟!

اصلاً چنین قصه و دیالوگ‌های شگفت‌انگیزی چگونه به ذهن نویسنده‌ی «روزی روزگاری» خطور کرده است؟ دیالوگ‌هایی که در ذهن بسیاری از مخاطبان رسوب کرده و تا به امروز هم باقی مانده‌اند و کلماتی که گویی حالا در ذهن ما مدت‌هاست زندگی می‌کنند! چون امرالله احمدجو نیز قطعاً هم چون نگارنده‌ی این سطور در این لحظات، از اول نمی‌دانسته است که دقیقاً بناست چه چیزهایی را بنویسد و به عنوان سناریو انتخاب کند! این کلمات چگونه به ذهن وارد می‌شوند و تبدیل به یادداشت پیش رو، یا قصه‌های نسیم، بسیم، حسام، مخور، و «مرادبیگ» می‌شوند؟ (یا قصه‌ی حیرت‌انگیز قلی خان!)

قصه‌ای که در چندین قسمت بعدی تازه معلوم می‌شود که راهزن و دزد واقعی، همین تاجری است که در دقایق ابتدایی قسمت اول، به کاروان زده است... دزدی که اتفاقاً در نخستین دیالوگ‌اش با اهل کاروان، واقعیات را به آن‌ها می‌گوید و توضیح می‌دهد که

این مسیر چقدر ناامن است و فریب حرف‌های هر چوپانی را نخورند! (چوپانی که بعدها می‌فهمیم همین نسیم بیگ است و دست راست راهزن معروفی به نام مراد بیگ؛ و حالا آمده است اطلاعات جمع کند و...) (مراج السعاده) ملاصدرا، محی‌الدین ابن عربی و... پیوند بزند؟ (و در عین حال هیچ وقت از قصه‌گویی خود لحظه‌ای هم عاقدانه غفلت نکند!!) اصلاً «فرهاد فخرالدینی» چطور تشخیص داده که برای چنین مفاهیم و گستره‌ای از تأویل‌پذیری، چنین موسیقی فیلمی بسازد؟ یا نه؛ موضوع این جاست که امثال احمدجو و فخرالدینی (به اضافه‌ی فیلم‌برداران و طراحان لباس و...) آمده‌اند که بار دیگر فضیلت امثال حافظ را بر اهل فلسفه و علم تذکر بدهند؟ و نشان بدهند که وقتی از «آیینگی» در هنر حرف می‌زنیم، منظومان چیست! آیین‌های که از تئوری‌های سیاسی و اقتصادی گرفته تا روان‌شناسی و غیره، همگی می‌توانند مقابل آن بایستند و زیبایی‌های خود را در بیابند و زشتی‌ها را چاره کنند.

«هنر برتر از گوهر آمد پدید...»

نمودها و نمادها

در بسیاری از فیلم‌های معروف به سینمای روشنفکری، بسیاری از عناصر فیلم، از شخصیت‌های داستان گرفته و حرکات و حرف‌هایشان، تا پدیده‌هایی مثل خودکار، درخت، گل‌دان، خیابان و غیره، به نظر فیلم‌سازان و مخصوصاً منتقدان‌شان صرفاً «نماد» هستند. مثلاً کارگردان یک کلاه را نشان می‌دهد و منظورش هوچی‌گری و قیل و قال است؛ یا لاک پشت، نمادی از کندگی و تنبلی است؛ یا یک کوچه بن بست، نمادی از بن‌بست‌های اجتماعی است؛ یا آسمان ابری نمادی از دلگیری است؛ باران و شکوفه‌ی گل، نمادی از امید به آینده است؛ و یا خیره شدن قهرمان داستان به نقطه‌ای از دور دست افق و دقیقه‌های پشت سر هم سکوت کردن و لال مونی گرفتن، نمادی از هرچه که بعدها کارگردان یا منتقدان‌اش بخواهند تعبیر کنند!

گاهی کار این نماد و نماد پردازی‌ها به جایی می‌کشد که غیر از خود کارگردان و منتقدان‌اش، کسی چیزی از آن‌ها سر در نمی‌آورد. درک این نمادها سواد می‌خواهد و این سواد فقط در اختیار یک طیف خاص از هنرمندان و منتقدان است. باقی آدم‌ها فقط می‌توانند در سکوتی بهت زده به این جور فیلم‌ها و سازندگان‌شان نگاه کنند و تحسین؛ و یا با حرف زدن‌شان بیسوادگی خود را اثبات! در واقع این کارگردان است که تصمیم می‌گیرد چه چیزی از فیلم نماد چه چیزی باشد و چرا و چگونه. (و منتقدان نیز به جای «نان» به کارگردانان، «نماد» قرض می‌دهند) یعنی گاهی بخش عمده‌ای از فیلم فقط برای ارائه‌ی همین نمادها ساخته شده و احتمالاً حرف‌های فلسفی و جامعه‌شناسانه و غیره‌ای که پشت همین نمادها وجود دارد. و گرنه ظاهراً کارگردان آن قدری کار نیست که فیلم بسازد و یا منتقد آن قدری کلاس نیست که برای هر فیلمی نقد بنویسد.

الغرض، اگر دقت کنیم و بخواهیم این مطلب را به صورت خلاصه، در یک شبه جمله و گزاره خلاصه کنیم، به «نماد برای نماد» می‌رسیم. گزاره‌ای که تداعی‌کننده‌ی بسیاری از گزاره‌های مشابه دیگر است. از فیلم برای فیلم گرفته تا شعر برای شعر و فلسفه برای فلسفه و...

اما جالب این جاست که در فیلمی مثل روزی روزگاری هیچ نمادی صرفاً برای نمادین بودن وجود ندارد و نیامده است. بلکه فقط با قصه و جزئیات آن سرو کار داریم. یعنی اجزاء قصه همان قدر نمادین

خلاصه ساعت‌ها طول می‌کشد و در دنیای داستان فیلم، هفته‌ها و ماه‌ها می‌گذرد و چرخ روزگار می‌گردد و می‌چرخد... تا روزی متوجه بشویم که همین تاجر تازه وارد (با کاروان شترهایش) از هر دزد و راهزنی خطرناک‌تر و غارت‌گتر است! تاجری که در نخستین زندگی‌نامه‌ای که از خود ارائه می‌دهد، در کمال شگفتی، به اساس و بنیان خانواده و ازدواج حمله می‌کند و تشکیل خانواده و پابندی به آن را کار آدم‌های دهاتی و احمق می‌داند! تاجری که تا دلت بخواهد «واقع بین» است و تمام هشدارهایی که به اهل کاروان می‌دهد راست است؛ تاجری که برای خودش (حتی در دل آن بیابان) پیاله‌ی مخصوص دارد و با پیاله‌ای که چوپان‌ها و دهاتی‌ها شیر می‌خورند، چیزی نمی‌نوشد؛ او فلسفه‌ی زندگی را رفاه و خوشگذرانی و «مصرف» شکریا شیر می‌داند! (آن هم شکری که ظاهراً دهاتی‌ها و چوپان‌ها خیلی کم به چشم دیده‌اند. یعنی مصرف چیزی که همه کس بتواند مصرف کند؛ و شخصیت و اعتماد به نفس گرفتن و معنا بخشیدن به زندگی، از این طریق!) اصلاً بعدها متوجه می‌شویم که او تمام مخاطره‌ها و جان‌فشانی‌ها و تحمل خطر سرو کله زدن با بدترین راه‌زنان آدمکش را فقط برای همین چیزهایی مثل «پیاله مخصوص» و «مصرف» شکری که دیگران نمی‌توانند داشته باشند، بر خود هموار کرده است. تاجری که به خوبی می‌داند «واقعیتی چون پول» حتی در برهوت و وادی دورافتاده‌ای چون «گرگ دره» حرف اول را می‌زند و از راه‌زنان گرفته تا تفنگچی‌های محافظ کاروان، به خاطر پول است که به این کوه و کمره‌های خطرناک زده‌اند؛ تاجری که در کمال شگفتی، قدرت، قواعد و تأثیر «مذاکره» را تحت هر شرایطی می‌شناسد! او در بدترین شرایط، یک مذاکره‌کننده‌ی زبردست است؛ که حتی با بدترین و بی‌منطق‌ترین راه‌زنانی چون «حسام بیگ» نیز می‌تواند مذاکره کند و زبان این آدم را می‌فهمد. تاجری که از بدترین شرایط و بحران‌ها، بلد است چگونه فرصت‌سازی کند و تجارت خانه‌های خود را گسترش و رونق دهد! و تاجری که نهایتاً توسط «طمع» و «توهم» و «اشتباه» به قتل می‌رسد. (یعنی همان مهم‌ترین عناصر دنیای خودش!) آیا واقعاً امرالله احمدجو یک «کاهن» و پیشگوی سیاسی بوده است؟! یا این‌ها عمدتاً جادوی هم‌جوشی مثلث «زبان، تصویر و ذهن» است؟! مثلاً که با اکسیر هنر تبدیل به آینه‌ای سه گوش می‌شود و «جهان نمایی» می‌کند! و این‌جا همان جایی است که شعری به نام «سینما» شکل گرفته است.

چگونه ممکن است سریال و قصه‌ای که تقریباً سی سال پیش ساخته شده است، این همه برای مهم‌ترین صورت مسئله‌های امروز ما نیز تأویل‌پذیر باشد؟ آیا به راستی تحلیل‌ها و حرف‌هایی که تا کنون زده‌ایم و خواهیم زد، صرفاً برداشت‌های شخصی یک منتقد از یک فیلم است؟ یا نه؛ واقعاً این حرف‌ها و این مضامین در همین سریال روزی روزگاری طرح شده است؟

در صورت دوم، آیا امرالله احمدجو مثلاً سی سال پیش نیز، مطالعات و پژوهش نسبتاً کاملی از نظریه‌ی مزخرف «تجارت آزاد جهانی» داشته است؟ (تجارتی که با مبانی «تراست» و احتکار و تبانی و... سرو کار دارد و با رشوه، امورات خود را جلو می‌برد و آبرومندانه کلاه‌برداری می‌کند و همیشه به دنبال خریدن کارخانه‌ها است و حتی دزدی را

انتظار، یک مفهوم دینی و شیعی است و ذیل فطرت عدالت طلبی مخاطبان فهم می‌شود. اما تعلیق در معنای هالیوودی آن، بیشتر انواع خاصه از «بولفولزی» است... بگذرم)

حال با یک پریشانی اساسی در درام و درام‌شناسی مواجه می‌شوم: آیا «پیزنگ» و روابط علت و معلولی وقایع یک فیلم، اولویت و اهمیت دارد، یا دقت در ترسیم «شخصیت» و هویت بخشی به آن؟ اجمالاً در ادبیات و درام کلاسیک، پیزنگ و سیروقایع داستان به مراتب مهم‌تر است. (این‌که ماجرای الف چرا و چگونه منجر به وقوع ماجرای «ب» می‌شود و سپس اتفاق «آب» ماجرای «ج» را رقم می‌زند و الی آخر) در سینمای مدرن چگونگی و کیفیت ماجراها اهمیت و اولویت پیدا می‌کند و نهایتاً در سینما و روایت‌های پست مدرن (اعم از رمان‌نویسی و نمایش‌نامه و فیلم‌نامه) این جزئیات است که محوریت پیدا می‌کنند. جهت توضیح نکات اخیر، ذکر می‌توان فیلم‌های پلیسی، قدیمی را با آثار دهه‌های هفتاد و هشتاد

سینمای جهان و آثار معاصر مقایسه کرد. در داستان‌ها و فیلم‌های کلاسیک، مخاطب نخست می‌خواهد بداند قاتل کیست و چطور مرتکب جرم شده و چگونه دستگیر خواهد شد. (کشف نظام علت و معلول‌ها و پیزنک داستان مهم است) در آثار متأخرتر، خود کیفیت جرم نیز اهمیت پیدا می‌کند و... نهایتاً در آثار معاصر عمدی نقاط قوت و امتیاز آثار سینمایی به ترسیم هرچه بهتر و بیشتر جزئیات بستگی دارد. تا جایی که گاهی برای مخاطب، دیگر چندان مهم نیست مثلاً قاتل کیست و انگیزه‌اش چه بوده، بلکه اصل تعلیق و جذابیت‌های فیلم در همان نکات جزئی و کیفیت عناصر روایی است. این‌ها فشرده‌ای از مهم‌ترین سرفصل‌های مباحث مربوط به عناصر روایی در سینمای معاصر است.

اما حدود سی سال پیش «احمد جو» الفبای روایی دیگری را مطرح می‌کند: اگر قدرت تکمیل، مهم‌ترین چیزهایی که از فیلم روزی روزگاری در ذهن بسیاری از ما ماند، «الاشخصیت‌ها» است و آنست که در ثانی بسیاری از دیالوگ‌ها، دلایل این امر چیست؟ (و احتمالاً آیا

هستند یا نیستند، که کل داستان می‌تواند نمادین باشد یا نباشد. مثلاً «قلی خان» یکی از شخصیت‌های محوری داستان است، نه یک نماد. قلی خان شخصیتی است برای همین داستان. نه نمادی برای یک مفهوم دیگر. همان طور که مراد بیگ، خاله لیلا، مخور، و باقی شخصیت‌ها متعلق به همین داستان هستند و دارند در دنیای داخل فیلم، زندگی‌شان را می‌کنند.

یک فیلم ساز در درجه ی نخست یک داستان گواست. هیچ قصه گو یا کارگردانی حق ندارد نمادهای اثر خود را به مخاطب تحمیل کرده یا در ذهن او فرو کند! مثلاً چرا وقتی می خواهیم از تورم در اقتصاد یک جامعه حرف بزنیم، باید وزغ و قورباغه نشان بدهیم؟ (که حنجره ی خود را باد کرده اند!) اگر وزغ و قورباغه نماد تورم باشند، چرا بت، نماد خداوند نباشد؟! اجمالاً از هنر (نماد برای «نماد» و نماد به جای «واقعیت») همان تفکر «بت برای نماد خدا» و «بت برای بت» در مآید.

وقتی نام‌ها بتوانند کم‌کم جایگزین واقعیت شوند، بت‌نیز کم‌کم جایگزین خدا می‌شود. نام‌ها در واقع باید نمایندگی «نمود»‌ها باشند. تا وقتی چیزی نتواند نمود باشد، نمی‌تواند داد شود. به قول شیخ اشراق، ما همه نمودهایی هستیم، بی‌بود؛ برای آن «بود» «بی‌نمود». در این تفکرات خیراست که همه چیز تبدیل به اشاره و آیه و تمثیل می‌شود... بگذرم.

توبه از بیرنگ به شخصیت

در قسمت‌های نخست سریال روزی روزگاری، عمده‌ترین تلاش فیلم‌ساز را می‌توان در معرفی کاراکترها و شخصیت‌پردازی دقیق (و با جزئیات هرچه بیشتر از آنان) دانست. شخصیت‌هایی که همراه با معرفی خود، مقدمات داستان‌های بعدی را نیز مطرح کرده و تعلیق‌های اصلی و فرعی را شکل می‌دهند. (البته تعالیق‌هایی که به نظر فقیر، بیشتر (انتظار) هستند، تا «تعلیق» در مفهوم هالیوودی آن. تفاوت است، دورا براه را یادداشت‌های قبلی. توضیح دادم.

وارد داستان شوند. آیا این تفنگچی‌هایی که از مشتری پول باروت می‌گیرند، اما به جای تیر هوایی، ترقه در می‌کنند، می‌توانند کاروان را به سلامت از «گرگ دره» عبور دهند؟! از عناصر غافل‌گیری یا «حیرت» نیز در قسمت‌های بعدی بهتر می‌توان حرف زد.

از غرور تا طمع

«غلام بیگ» ظاهراً سردسته‌ی تفنگچی‌هایی است که پول گرفته‌اند تا کاروان مرد تاجر را از دست راه‌زنان به سلامت رد کنند و «نایب» معاون او، غلام بیگ پاهای خود را به اسب بسته است که اگر جنگی در گرفت، تا پای جان مبارزه کند و جنازه‌اش را هم به دشمن ندهد. او شخصیتی است که ادای آدم‌های کم حرف و اهل عمل را در می‌آورد. او علیرغم حضور پرزنگ‌اش در داستان قسمت‌های اول و دوم، دور-سه جمله بیشتر دیالوگ ندارد. اما نایب مدام حرف می‌زند و خوش‌زبانی می‌کند. الغرض، آن‌چه هسته‌ی مرکزی شخصیت «غلام بیگ» را تشکیل می‌دهد و نسبت به موارد دیگر پرزنگ‌تراست «غرور» اوست. غروری با چاشنی حماقت. اما محور مرکزی شخصیت نایب «طمع» اوست. طمع با چاشنی زیرکی و فریب‌کاری. غرور و طمع، نخستین گناهان شیطان و آدم بوده‌اند که آن‌ها را از بهشت راندند. اما بسیار بعید است که کارگردان با آگاهی و قصد قبلی، نخستین شخصیت‌های منفی فیلم‌اش را این‌دو قرار داده باشد. (و این همان ویژگی آیینگی هنر اوست که اجازه‌ی چنین پرداخت‌های جالبی را می‌دهد)

در همین قسمت‌های نخست است که به تدریج با شخصیت پیرمردی به نام «شعبان» که بلد کاروانیان ابتدای فیلم است آشنا می‌شویم. شخصیتی که بعدها می‌فهمیم، نام اصلی او «قلی خان» بوده است. سپس به معرفی قهرمان‌ها و شخصیت‌های محوری داستان می‌رسیم، که در رأس آنان «مراد بیگ» قرار دارد. هم‌چنین محورهای اصلی سریال نیز از همین قسمت دوم به بعد است که

در مورد برخی از فیلم‌های خوب ایرانی نیز صادق است؟) و مهم‌تر از آن این‌که، این موضوع «چه ربطی به سینمای ملی و دینی ما می‌تواند داشته باشد؟» آیا القای سینمای ملی و دینی ما می‌تواند دقیقاً منطبق بر همان مبانی و اصولی باشد که در دانشکده‌های سینمایی امروز جهان تدریس می‌شود؟ (و فقط با این تفاوت که باید محتوای شان دینی و ملی شود)

از آن‌جا که مجال ما در این نوشتار بسیار محدود است (و ظرایف و نکات مربوط به سریال مذکور زیاد است) اجمالاً فقط به برخی از سرفصل‌های مسائل اشاره می‌کنیم و می‌گذریم. خلاصه مطلب این می‌شود که طبق معارف و آموزه‌های دینی، «أعمال بالنیات»؛ پس آن‌چه نخستین معیار قضاوت در مورد اعمال انسان‌ها است، نیت آن‌ها است. (نه نتیجه‌ی فیزیکی اعمال‌شان) بنابراین در یک درام نیز ابتدا خود شخصیت‌ها و شناخت اغراض و نیت‌هایشان مهم هستند. یعنی همان کاری که از قسمت‌هایی ابتدایی سریال مذکور آغاز می‌شود و تا انتها نیز تداوم دارد و در حال تکمیل شدن است. اما اگر فرصت داشتیم توضیح می‌دادیم که مثلاً در سریالی مثل «کلش اف کلنز» خیلی از اوقات دقیقاً برعکس است. (یعنی مثلاً این مهم نیست که فلان شخصیت چقدر جاه‌طلب یا تشنه‌ی قدرت است، بلکه باید دید نتیجه‌ی کار او چیست؟ و حتی چون نتیجه‌ی کار بسیاری از شخصیت‌های منفی داستان نهایتاً مثبت است، نگاه مخاطب به آن‌ها نیز به تدریج مثبت می‌شود و احساس همذات‌پنداری با آن‌ها می‌کند.)

بنابراین در طول روایت داستان نیز، همین ویژگی‌های «شخصیت‌ها» است که به پیرنگ‌ها و وقایع داستان معنی خواهد داد، نه برعکس؛ و مهم‌تر از همه این‌که، در روزی روزگاری «زمان و مکان» نیز هویت و شخصیت دارند؛ هویتی که به دنبای درونی فیلم «خودباوری» می‌دهد. از غلام بیگ و نایب گرفته تا سورناچی و دهل چی و باقی هویت‌ها و شخصیت‌هایی که بناست به تدریج

شکل می‌گیرد. با توجه به مجال اندکی که برای این نوشتار باقی است، ادامه مطالب را فهرست‌وار مورد اشاره قرار می‌دهیم.

حفره‌های هویت تاریخی

سریال روزی روزگاری فقط یک پدیده‌ی خاص در تلویزیون ایران نبود. هرچند متأسفانه بنا بر دلایل متعددی، ساخت آثاری از این دست نتوانسته تا به امروز تداوم یافته و به تدریج سبک یا ژانر مستقلی را در فیلم‌سازی معاصر ما به وجود بیاورد؛ اما کاری در حد و اندازه‌های این سریال، چیزی نیست که متوقف بماند و دیر یا زود به جریان‌سازی نرسد. همچنین تأثیر و تداوم این سریال را نمی‌توان تنها در وجود کارها و آثاری از قبیل «تفنگ سرپر» منحصر دانست. (هرچند همین تفنگ سرپر نیز اگرچه کار قابل تحسینی بود. اما فاصله‌های بسیاری با روزی روزگاری داشت) الغرض، روزی روزگاری، حتی به تنهایی نیز می‌تواند یک سبک و ژانر خاص در فیلم‌سازی معاصر ما به شمار بیاید. سریالی که در «هویت‌یابی» مقاطع فوق‌العاده حساسی از تاریخ مهم دو-سه قرن اخیر ما، به تنهایی گام‌هایی اساسی را برداشته است.

آن ذهنیت و تصویری که ما از هویت سنتی خودمان داریم، عمدتاً مربوط به سده‌های هفت و هشت به قبل است و حداکثر از سده‌های دهم و یازدهم جلوتر نمی‌آید. هرچه به عقب‌تر از قرن‌های یاد شده بازگردیم، تعداد عناصر هویتی و فرهنگ تاریخی ما کاهش یافته و به موارد بیش از حد ضریب داده شده‌ای، چون اشعار حافظ و سعدی و خیام، به اضافه‌ی تصویری مینیاتوری از قهرمانان خاص و اسطوره‌ای چون خسرو و شیرین، یا حتی رستم و سهراب و شاه عباس و غیره، منحصر می‌شود. به این فهرست می‌توان حکایت‌هایی از امثال ابن سینا و سهروردی و شیخ بهایی و... تا کوروش کبیر را اضافه کرد. یا هنرهای کلیشه شده‌ای

چون معماری سنتی و فرش بافی و... دیزی و اشکنه) این جا تصاویر ذهنی ما از پادشاهان قدیم، تقریباً همه یک شکل است و نمی‌توانند تمایز چندانی بین مثلاً نادر شاه و شاهپور دوم و غیره، قائل شوند. هم چنان که در مورد چهره‌های فکری و فرهنگی، هم چون دانشمندان و شعرا و حکما نیز همین تصاویر مبهم و بدون تمایز وجود دارد. تا جایی که ذهنیت عامه‌ی مردم شاید تفاوت و تمایز چندانی بین هویت کهن هزار سال پیش خود، با ذهنیتی که از همین پنجاه سال قبل دارد (که هنوز کشاورزان با داس درومی کردند و با هیزم نان می‌پختند) در نمی‌یابند. به عبارت دیگر، ذهنیت ما از هویت سنتی مان منقطع است؛ هویتی که به‌ویژه در قرن‌های اخیر و پس از مواجهه با مدرنیته‌ی غربی در حفره‌های تاریخی قرار گرفته و در تاریکی فرو رفته است. ممتازترین ویژگی «هویت‌یابی» سریالی چون روزی روزگاری، تلاش موفقیت‌آمیزی است که برای پر کردن چنین حفره‌های تاریخی‌ای انجام داده است. همان مقاطعی از تاریخ که شمشیر و زوبین‌ها جای خود را به تفنگ و باروت داده‌اند. و جامعه‌ی ایرانی با محصولات و ابزارآلات جدیدی مواجه می‌شود که «حسام بیگ» در قسمت نهم سریال در مقابل «تاجر» آن‌ها را روی یک میز بیساط می‌کند. از ماشین حساب و ذره‌بین گرفته تا دوربین فیلم‌برداری. از همین مقطع تاریخی است که هویت ایرانی سر در گم می‌شود.

در قسمت دوم، مراد بیگ با یادآوری «هفت برادر» و عهدنامه‌ی بین گرگ دره و سنگ سفید، درواقع دارد به مخاطبان کمک می‌کند که این حفره‌های تاریخی هویت خود را به یاد آورده و پر

کنند.

در این قسمت از سریال سکانسی وجود دارد که بعدها به نخستین چالش مانکن ایرانی (و احتمالاً جهانی) معروف شد. البته این سکانس هیچ ربطی به چالش مانکن با تعاریف امروزی خود ندارد. اگر این سکانس را به عنوان یک نماد در نظربگیریم، تفاسیر مختلفی می‌توان از آن ارائه داد. اما قبل از اینکه وارد این تفاسیر شویم نباید فراموش کنیم که در اینجا راه‌نژان مشغول اجرای مسخره‌ی چیزی به نام چالش مانکن نیستند. بلکه آنان گوش خوابانده اند که صداهای محیط را با دقت بشنوند. در واقع آن‌ها حرکت نمی‌کنند تا تولید صدای اضافه نشود و بتوانند صدای حرکت کاروان را بشنوند. همین موضوع در قسمت سوم نیز برای کاروانیان اتفاق می‌افتد و می‌بینیم که آن‌ها نیز انگار چالش مانکن اجرا می‌کنند. (در صورتی که آنان نیز نزدیک «سنگ سفید» گوش می‌خوابانند که ببینند صدایی از راه‌نژان می‌آید یا نه؟!)

بی حرکتی و سکوت این افراد را می‌توان به انواع مختلفی تفسیر کرد. اما با توجه به حرف‌های اخیرمان، شاید بهترین تفسیر این باشد که این سکانس به سکوت و سکون آن مقاطع تاریخی مذکور اشاره می‌کند. سکوت و سکونی که به زودی خواهد شکست، و این شخصیت‌ها جان گرفته و دوباره به تاریخ جان می‌دهند. سکوتی که می‌تواند پیش درآمد وقعی یک گرفتاری و فاجعه باشد!

و در رأس این شخصیت‌ها، مراد بیگ قرار دارد. راه‌نژانی که بناست در ادامه‌ی داستان شخصیت محوری باشد. قهرمانی که اردوی افرادش، در گذرگاه عبور کاروان‌ها قرار دارد. و مگر نه این که ایران گذرگاه عبور کاروان‌های شرق به غرب و برعکس است؟! و غیره و غیره و... و لا غیر (اشاره به متن قرارداد مراد بیگ و حسام بیگ)

و بناست طبق قراردادی بین دو گروه اصلی راه‌نژان، حد و مرز فعالیت هر کدام مشخص شده و وارد حریم یکدیگر نشوند. قراردادی که ظاهراً بسیاری از کلمات و جملات‌اش مهم و بی‌معناست. (و طنز فوق‌العاده‌ای در آن وجود دارد!) اما طرفین، معنا و مقصود آن‌را به خوبی درمی‌یابند. درواقع کل جملات طولانی و پراز تعارف و تشریفات قرارداد فقط یک مطلب است؛ و آن این که هیچ کدام وارد حریم یکدیگر نشوند. که حتی این حد و مرز نیز با عبارت کاملاً مبهم «تا همین جا که نشسته‌ایم» در قرارداد ذکر شده! (از شرح و تفسیر داستان این قرارداد می‌گذریم. اما برخلاف عقیده‌ی بسیاری از فلاسفه‌ی زبان، «زبان» ماهیتی قراردادی ندارد. بلکه تمام قراردادهای را با زبان و در زبان می‌بندند. اگر زبان نباشد، چه قراردادی می‌توان بست و با کدام واژه‌ها و مفاهیم؟! آشوب موجود در این دوره‌ی زمانی که فیلم به آن اشاره می‌کند همان آشوب در «زبان» است. آشوب و بلبلائی که ادامه پیدا می‌کند و به دوران نهضت جنگل می‌رسد)

در قسمت‌های بعد خواهیم دید که قهرمان داستان (مراد بیگ) علیرغم این که دوست‌اش قرارداد را امضا کرده، به آن پایبند است. اما ضد قهرمان (حسام بیگ) با وجودی که خودش آن را امضا کرده، وقتی احساس می‌کند از حریف قوی‌تر شده است، به آن پایبند نمی‌ماند.

ملت‌ها و کسانی که از تاریخ عبرت نمی‌گیرند، محکوم به تکرار اشتباهات خود می‌شوند.

گفتگو با امراالله احمدجو

چارخیکوئی پسیده آیه دنیا!

امراالله احمد جو، خود روزی روزگاری است! همانقدر سهل و ممتنع، همانقدر شیرین و بانمک، همانقدر عمیق و حکیمانه. کسی که همین چند روز پیش، در اول دی ماه، وارد ۶۵ سالگی شده است، و در این سالها خیلی کمتر از آن چیزی که حقش بوده فیلم ساخته و فیلمهایش خیلی بیشتر از آن چیزی که شاید به نظر بیابند خوب بوده اند و تاثیرگذار. شاید بودن چیزی مثل روزی روزگاری در کارنامه یک فیلمساز، آرزوی خیلی از افرادی باشد که به اندازه نصف سالهای عمرشان فیلم و سریال تولید کرده اند. متن زیر حاصل چند ساعت گفتگو با چنین فردی است، البته نه همه آن. شاید کمتر از یک سومش! گفتگوی ما بیش از آنکه به آثار احمدجو بپردازد، به سمت خود احمدجو پیش رفت. و حقا که خود احمدجو و زندگی و نگاهش از فیلم هایش هم جذابتر است!

۸

❖ شنیده یعنی چه؟

یعنی این که فرض کنیم مثلاً راجع به اتفاقاتی که در صحرا رخ می داد من اول باید این صحرا را توضیح بدهم چون شخصیت اصلی روزی روزگاری خاله و مرادبیک و دیگران نیستند، آن صحرا و لوکیشن آن شخصیت اصلی کار است. من چهار، پنج ساله بودم. خیلی به پدرم وابسته بودم. بچه اول بودم و یک مقدار لوس و از این حرف ها و از پدرم جدا نمی شدم. آن زمان سوخت زمستان و تنور و اجاق و همه این ها از آن صحرا تأمین می شد. البته ما نوجوان بودیم که آمدند جلوی تخریب آن صحرا را گرفتند. پوشش گیاهی به کلی داشت از بین می رفت. مثلاً کیلومترها باید می رفتند - حدود شش فرسخ که فرسنگ آن جا شش کیلومتر است - مثلاً سی و شش کیلومتر باید می رفتند تا برسند به جایی که بکرمانده یا هنوز آن بوته ها را نکندند.

❖ یعنی باید سی و شش کیلومتر می رفتند به آن جا برسند؟

بله.

❖ هر روز؟

بله. هر روز. البته یک بخشی از تابستان مختص این کار بود که سوخت زمستان تا سال آینده را فراهم بکنند و شب مثلاً کنار همان چشمه ها می ماندند. آن چشمه ای که مرادبیک کنار آن اطراق گاه

❖ از بیرون که نگاه می کنیم یا چند تا اثر مواجه هستیم که کارهای آقای امراالله احمدجو است و مثلاً معروف ترین آن روزی روزگاری است و در سالهای مهمی از زندگی ما هم پخش شده. ولی به نظر من می آید که باید از یک ریشه دورتری به آن نگاه کنیم. یعنی برای بررسی اینکه چطور به ذهن یک نفر رسیده یک چنین چیزی بسازد باید قدری به دورتر برگردیم، یعنی ببینیم شما به اطراف خود و به آدم ها چه جوری نگاه می کنید؟ اگر به شما بگوییم به آدم ها چه جوری نگاه می کنید به نظرم باز به خطا رفتیم باید نمونه هایی از این ها به دست بیاوریم یعنی یک کمی از عقب تر شروع کنیم ببینیم که شما از کجا شروع کردید آدم ها را نگاه کردید؟ باید چند سال به عقب برگردیم؟

شصت سال.

❖ شصت سال. از شصت سال پیش بگویید. از خانواده و محیطی که در آن بودید.

عرض کنم که من بسیاری از این وقایعی که در کار می بینید یا مشابه آن از شنیده های من است یا دیده ها و تجربه کرده ها است.

چاه‌ها خیلی از هم دور است و تشنگی بسیار خطرناک است.

❖ یعنی از پدر می‌آورد؟

بله اگر به موقع نرسی تشنگی از پدر می‌آورد به خصوص بچه هفت، هشت ساله که حالا ممکن است مثلاً گرگ و خطرات مختلفی هم باشد. به هر حال آن موقع این جوری به جان دشت و صحرا نیفتاده بودند. شب‌ها یک وقت‌هایی در صحرا می‌ماندیم صدای زوزه گرگ و شغال و این‌ها هم یکی از سرگرمی‌ها بود. عرض کنم که من مسیر صحرا را می‌گرفتم می‌رفتم و هر بار این دامنه را زیادتر می‌کردم و تشنه حال برمی‌گشتم تا زمانی که دیگر توانستم مثلاً با دوچرخه مسیر زیادتری بروم و بعد بتوانم مثل پدر در سنین مثلاً چهارده، پانزده سالگی کار کنم که بخشی از آن کارها همان چیزهایی است که دیدید در سریال. به هر حال من کمک حال بودم و عشق داشتم که برویم و اسم آن برای من کار نبود تفریح بود چون در صحرا بودیم.

❖ به هر حال تفریح سختی است.

ولی برای من بسیار دلنشین بود و حتی بقیه یک مقدار هم متعجب بودند از این که صحرا چه لطیفی دارد که تو این قدر دلپسته آن هستی و بعدها که پدرم خدا بی‌پایم یک موتور سیکلتی خریدند - دور و ور سربازی من بود- دیگر کار من آسان شد! از آن به بعد بود که صحراگردی دلخواه من آغاز شد. من سربازی اصفهان بودم. هروقت مرخصی پیش می‌آمد و آن‌جا می‌رفتم رسیده و ترسیده موتور را سوار می‌شدم. کم‌کم با همه چوپان‌ها که اغلب آن‌ها یا مال روستاهای اطراف بودند یا مال ده خودمان رفیق می‌شدم. با هم می‌ماندیم و من چیزهایی از ده می‌بردم و آن‌ها سوغاتی‌های خودشان را داشتند. گُل‌ماس به آن می‌گویند که ماست را با شیرمیش قاطی می‌کنند و بارالاغ می‌گذارند. از صبح که حرکت می‌کند این زده می‌شود. خیلی خوشمزه می‌شد، غذای مقوی و خوشمزه‌ای هست. حالا بگذریم از چایی‌هایی

داشت و من دیگر آویزان پدرم می‌شدم که من را هم به صحرا ببرد. سابقه نداشت مثلاً بچه چهار، پنج ساله را همراه خود ببرند چون دست و پا گیر بود ولی بابام من را می‌برد و یادم است که در اولین مواجهه من با آن محیط در ذهن من یک فضای قصه‌ای آمد؛ یک فضایی که انکار یک دنیایی دیگر است و چنان حک شد که بعد از آن دیگر مصرانه می‌خواستم همراه بابا بروم؛ آن بی‌نهایت که هر طرف را نگاه می‌کردی فقط ستون گرد باد بود و بازی سایه روشن‌های ابرها و رنگارنگی کوه‌ها. همپای این‌ها البته قافله می‌شدند به قول خودشان یعنی مثلاً ممکن بود پنج، شش نفر یا همدیگر بیرون در یک بخشی بایستند سوخت بکنند و خوراها را بار کنند برگردند. در طول راه خب اغلب صحبت از صحرا بود و ماجراهایی که در صحرا اتفاق افتاده بود. حالا بعضی‌ها ممکن است چوپان بوده باشند و بعضی‌ها هم نبودند شنیده‌هایی داشتند و من شفته این قصه‌ها هم بودم که اغلب درگیری در آن بود و به قول جوان‌های امروز این‌ها اکثنی بودند. مثلاً دعوایی که با اهالی ده‌های همجوار داشتند چون حریم و مرز صحرا خیلی مشخص نبود و ادعای روی به اصطلاح صحرای همدیگر باعث زد و خوردهایی می‌شد.

❖ این‌هایی که می‌گفتند راست بود یا شلوغ می‌کردند؟

بله. تماماً حقیقت داشت و بعضی‌ها هم چون خوش سخن بودند خیلی قصه‌ای این‌ها را تعریف می‌کردند یا خودشان اصلاً قهرمان یک ماجرای بودند. در خیلی‌ها هم ممکن بود که نکاتی پراز طنز باشد. بعضی‌ها هم افسانه‌هایی بود که راجع به شخصیت‌ها می‌ساختند. به هر حال سر خودشان را گرم می‌کردند تا برسند به آن جایی که باید اطراق کنند و بوته بکنند و این‌ها برای من خیلی جذاب بود و کم‌کم آن صحرا بهشت من شد جوری که مایه دردسر خانواده شدم. مثلاً هشت، نه ساله بودم راه صحرا را می‌گرفتم و می‌رفتم. خب چشمه‌ها و

صحرای زیادآباد به آن می گویند. یک بخشی از آن هم صحرای خود میمه است. یک بخش دیگر صحرای اذان هست که ده پایین تری است و یک بخش آن هم بالاتر از صحرای متصل به صحرای مونه هست. آن گرگ دره که البته اسم محلی آن دره دوزکی است احتمالاً جای دوتا شهاب سنگ است دوتا چاله خیلی بزرگ است که مثلاً حدود پانصد متر عرض و یک کیلومتر طول دارد و آن تپه هایی که دیدید داخل آن جا است یک حالت استودیویی داشت و خب آن خاک قرمز هم آن جا محل تخت سرخ به آن می گویند که جزء صحرای میمه هست و ما توانستیم رنگ کنیم، چون خود آن تپه ها سیمانی رنگ بودند و خیلی راحت توانستیم داخل آن را نقاشی کنیم.

❖ **روزی که شما برای سینما تلویزیون قبول شدید بعد از انقلاب بود؟**

نخیر.

❖ **آن مدرسه سینما تلویزیون وقتی که شما قبول شدید بعد از انقلاب است یا قبل از انقلاب است؟**

نه. قبل از انقلاب است من سال پنجاه و چهار مدرسه قبول شدم.

❖ **گفتید که وقتی قبول شدید گفتید بالاخره یک فیلمی درباره این جا می سازم.**

بله.

❖ **چرا؟**

عرض کردم که آن مقدمه ای که از کودکی گفتم.

که چایش مثل الان تقلبی نبود و چایی واقعی بود با آن آب صحرا و چای آتشی الان می گویند. عرض کنم که این تفریح من بود. خیلی وقتها هم - به خصوص شب های مهتاب که این صحرا دیدنی بود- در صحرا می ماندم. ممکن بود دوسه روز در صحرا باشم. یک کمی هم خب پدرم نگران این ماجرا بود چون این رفتار غیر عادی بود. مثلاً نفر دومی در محل وجود نداشت این جوری باشد، این جوری دلبسته صحرا باشد و برود. خب ممکن بود این قضیه مایه ریشخند بشود که این بچه دیوانه است و سر به صحرا می گذارد و از این حرف ها. تا زمانی که بعد از سربازی حدود یک سال و نیم من مدرسه عالی تلویزیون قبول شدم و به محض این که اسم خود را در لیست دیدم همان موقع مطمئن بودم اگر فیلم ساز شدم قطعاً فیلمی راجع به صحرا خواهم ساخت.

البته آن موقع سه تا رشته بیشتر نداشت؛ رشته فیلمبرداری بود و تدوین و کارگردانی فنی که آن موقع به آن سوئچینگ می گفتند. من هم در واقع به عشق فیلم ساز شدن رفتم و فیلمبرداری را انتخاب کردم چون تصور من این بود که به صحنه نزدیک تر است و به فیلم سازی.

❖ **یک دقیقه من به عقب برگردم. آن روستایی که شما اهل آن هستید و درباره آن حرف زدید کجا است؟**

آن زیادآباد میمه است که الان دیگر تقریباً دارد به خود میمه متصل می شود. آن موقع یک فاصله ای حدود یک کیلومتر و نیم داشت ولی دیگر در آن فاصله خانه ساختند. الان دیگر بخش غربی میمه است.

❖ **آن فضایی که شما در سریال به مان نشان می دهید کجا است؟**

❖ به دلیل آن اهمیتی که برای شما داشت؟

بله. مطمئن بودم. حالا نمی دانستم چه فیلمی است ولی تصور من این بود. چون حکایت های فراوانی راجع به این درگیری ها شنیده بودم. البته یک مدت هم دو تا دله دزد که اسلحه گرم داشتند که خیلی هم مهم نبوده و یکی از چوپان های میمه این ها را از پا در آورده بود. بعد هم یک اتفاق خیلی خوبی برای من افتاد. بابام در حاشیه حومه اصفهان، یکی از این محلات فقیرنشین یک اتاقی را در یک خانه ای کرایه کرده بود که آن صاحبخانه هم روستایی و در جوانی ها ساربان بوده و بسیار هم اهل خاطره تعریف کردن و قصه تعریف کردن بود و من را هم که مشتری دیده بودم، شبها گرم می شد و خاطره تعریف میکرد. آن قصه نان و نمک که شهرتی پیدا کرد، در واقع او تعریف می کرد و خودش را قهرمان معرفی می کرد. می گفت یک وقتی راهزن ها جلوی ما را گرفتند من یک چنین تمهیدی به کار بردم و او را نمک گیرش کردم و خلاصه کاروان را نجات دادم. که این قصه خیلی در ذهن من جلوه کرد.

❖ این برای وقتی است که آن راهزن حرمت نان و نمک سرش بشود.

آن چیزی که ایشان تعریف می کرد لرستان برای او اتفاق افتاده بود. البته در اغلب شهرستان های ما و در فرهنگ ما این مسئله نان و نمک وجود دارد. یا مثلاً اجاقی که هنوز هم بین قشقایی ها بسیار بااهمیت است. مثلاً به اجاق قسم می خورند یا خود ما اگر خرده نانی در کوچه افتاده بود برمی داشتیم می بوسیدیم و یک جای محفوظ می گذاشتیم که زیر پا نباشد.

❖ خوب تا اینجا تا حدودی نسبت و رابطه شما و نوع و زمان شکل گیری رابطه شما با صحرا مشخص شد. اگر کمی هم درباره رابطه شما با امر نمایش و زمان ایجاد این رابطه صحبت کنیم ممنون میشوم.

درده ما دو تا تعزیه بود، تعزیه حضرت عباس (ع) و روز عاشورا. اما در اینها یک اتفاق خاصی می افتاد. من از پدر بزرگم که خودش هم از نوجوانی تعزیه خوان بوده سؤال کردم می گفت من تا یادم هست در این تعزیه ها از تفنگ بجای تیرو کمان استفاده می کردند. در تعزیه های دیگر من دیدم که از کمان استفاده می کنند و مثلاً حمله که تیری می زند، راوی حضرت عباس (ع) به رختکن می رود و تیری را به بالای چشم او متصل می کنند و برمی گردد که مثلاً تیر خورده. ولی آن جا یک تفنگ چی بود. ما خیلی کوچولو بودیم. یادم هست یک نفر که تفنگی داشت می آمد و بین جماعت قائم می شد و ما بچه ها دائم دنبالش می گشتیم چون می دانستیم آن روز این اتفاق می افتد. بعد مثلاً وقتی که آن ابن زیاد یا شمر هر کدام دستور می دادند که یک تبریه چشم عباس بزن، آن تفنگ چی - حالا یک وقت در پشت بام بود یک وقت در حجره ها و جایی بین جمعیت قائم می شد - یک تیر شلیک می کرد و جالب است که گرم هم به شکل جای گلوله انجام می شد. این خب خیلی معنادار می شد. به این ترتیب یک جوری عاشورا به زمان امروزی خودشان متصل می شد و احتمالاً اشاره داشته به آن ظلمی که مأموران حکومتی داشتند یا آدم های زورگو. این جوری آن مظلومیت را که در عاشورا اتفاق می افتد به مظلومیت زمان حال متصل کرده بودند.

خوشبختانه عموها و پدر بزرگ و پدر و همه این ها جزء دار و دسته تعزیه خوان بودند و شیخ زین الدین مهدویان خدا بیامرز که معلم ما بود

و یک جوری هم واسطه فارسی آموختن ما، ایشان واعظ ده بود، پیش نماز بود عرض کنم که کدخدای ده بود، معلم بود و از همه مهمتر تعزیه گردان! و بی اغراق عرض میکنم من شیفته تعزیه هستم و هر جا فرصتش پیدا شده تعزیه ای را از دست ندادم، تعزیه نقاط مختلف ایران را. حقیقتاً من هنوز به تعزیه و تعزیه خوان های ایرانی برخورد کرده که بتوانند برابری کنند با تعزیه های که شیخ زین الدین اجرا می کرد. البته بخت و اقبال هم خیلی دخیل بود چون آن زمان 5-6 تا تعزیه خوان درست و حسابی هم ظهور کرده بودند که همکاری میکردند و می توانست آن برنامه را راه ببرد. زیباترین ملودی ها، نغمه های تعزیه که در تعزیه های دیگر نیست در تعزیه های او شنیدم. البته هنوز هم تعزیه توسط یکی از پسران ایشان برگزار می شود اما آن رونق را ندارد.

به هر حال این تعزیه به عقیده بنده مادر هنرهای ایرانی است و همه چیز در آن پیدا می شود از معماری بگریه تا ادبیات و تا موسیقی و غایتش و همه چیز. ما می توانیم از آن کمک بگیریم و خود من هم اگر دقت فرموده باشید در میزانشن ها حداکثر استفاده را از این قضیه کرده ام و از برکتش بهره برده ام.

❖ غیر از تعزیه، در فضایی که شما بودید احتمالاً تلویزیون هم خیلی نبود چه برسد به سینما. یا مثلاً محل اجرای تئاتر. اما شما علاقه مند شدید به این حوزه. اینها در خانواده شما زمینه ای داشت؟

اولین بار یک سینما سیار که فیلم های آموزشی و اینها را می آورد در روستاها نمایش می داد و شاید من شش سال یا هفت ساله بودم که اولین بار چشمم به جمال سینما روشن شد و خیلی جذابیت داشت برایمان، برای همه بچه ها. در میدان ده هم یک پرده زدند به دیوار و این فیلم ها را نمایش دادند. مثلاً یک کلوژی یک تصویر نزدیکی از سیب گرفته بودند و همه پرده را می گرفت و تصور ما این بود که واقعا سیب های انقدری وجود دارد! بعد کلاس سوم یا چهارم ابتدایی بودیم که برای دومین بار همین نوع سینما آمد. سر ظهر بود. در مدرسه ما که راهرو و کوریدر درازی داشت آنجا را دیدن مناسب است که تاریک کنند و مردم بیایند بنشینند. من یادم است یکی از همکلاسی های من، از ذوق این که سینما آمده است چنان خوشحال شد که دستش را گاز گرفت از خوشحالی و به استخوان رسید، یعنی پاره کرده بود پوست و گوشت دستش را و تا مدت ها می بستنش که این زخم خوب شود. چقدر خوشحال بودیم که مثلاً این سه پایه پرده و آن رول های فیلم و اینها را به ما گفتند کمک کنیم ببریم داخل و دستان تماس پیدا کرده است با ابزاری که مربوط به سینما است!

بعدها در یکی از عروسی ها یک گروهی از اصفهان آورده بودند که اینها نمایش عروسکی بلد بودند البته دستی هم بود. آن را البته رازش را زود پی بردیم و با دوات هایی که حالت مخروط ناقص داشت این را کله می کردیم و روی آن چشم و ابرو می گذاشتیم و نمایش بازی می کردیم. عرض کنم که یک سابقه دیگر به جز آن تعزیه که می گویم همچنان اصل است برای من، این بود که پدرم خیلی علاقه مند به تئاتر بود. آنها سالی سه چهار بار می رفتند اصفهان برای خرید مایحتاج که اصلی ترین آن شب عید بود و شب گاهی وقت ها خودشان ما را می بردند و گاهی وقت ها با گریه زاری و با هر تمهیدی ما خودمان را تحمیل می کردیم به آنها که ببرند. پدرم استثنائاً خیلی علاقه داشت به تئاتر. آن موقع هم دوران اوج مرحوم علامه صدر بود و شب به طنزهای ایشان خیلی علاقه مند بود. معمولاً هر کس برای

خرید می آمد، عجله می کردند زودتر کارشان را انجام بدهند و برگردند ولی پدر من نه برعکس حتما باید شب می ماند که تاثیر ببیند و من شاید مثلاً چهار پنج سالم بود اولین تئاتری که دیدم، چون روی زانو می پدرم نشسته بودم.

اما یک اتفاق جذابی افتاد که یک طوری پی ارتباط با فیلم ساز شدن من نیست. وقتی سال اول دبیرستان را تمام کردم گفتند دبیرستانی به اسم دبیرستان نظام هست و اگر آنجا قبول بشوید دیگر شبانه روزی است و بعد یک سره دانشکده افسری و افسری شوید. در آن شرایط فقر و فلاکتی که ما تحصیل میکردیم، خیلی مطلوب بود که مخارج تو را دولت بدهد. من و یکی از همکلاسی هایم دوتایی رفتیم که شکر خدا قبول نشدیم هیچکدام! من بخاطر کوتاهی قدم، ولی من دو ماه در خانه خاله ام در تهران ماندگار شدم.

دو ماه من تهران بودم و توسط بچه های خاله ام با سینما بصورت جدی تر آشنا شدم. یک جایی نزدیک خانه آنها به نام باغ گلستان بود. تابستانها در فضای باز آنجا فیلم نمایش می دادند. نزدیک خانه شان بود و از پشت بام پرده را می شد دید.

❖ یعنی خود آنجا هم نرفتید؟ از پشت بام می دیدید؟

چرا حالا عرض میکنم. هفت هشت روز اول فیلم دالاهو بود و همه از روی پشت بام می دیدند ولی صدا نمی رسید و فقط تصویر می دیدیم. رویم نمی شد که بگویم خیلی دلم می خواهد که این را از نزدیک ببینم تا خودشان پی بردند و دیگر راه افتادند و خیلی فیلم دیدیم همان سال در تهران. یک عمومی داشتیم خدا بیاورز او یک آشنایی پیدا کرد و آن قضیه کوتاهی قد و دبیرستان نظام حل شد. فقط گفتند چون آقای دکتر خودش نوشته است الان مرخصی است و بهتر است که خودش تجدید نظر بنویسد. مزه جشن این قضیه زیر دندان ما بود که همان فردایش پدرمان از راه رسید و گفت پاشو برویم. گفتیم قبول شدیم، گفت بیخود!

❖ چرا؟

یک روحانی معلم فقه و عربی و املا و انشا و خطاطی ما داشتیم در دبیرستان -خدا نگه دارد ایشان را هر جا که هستند- که من را خیلی دوست داشت. در واقع من دانش آموز زنگش بودم. او از آنها بود که ساز مخالف می زد.

❖ باشاه و اینها؟

بله بله خیلی هم به خصوص از انگلیسی ها بدش می آمد. عرض شود که ایشان به پدرم می رسید و می گوید الان کجاست پسر تو و می خواهی چکار کنی و پدرم می گویند رفته است دبیرستان نظام و او هم حسایی پر خاش می کند به پدرم که حیفت نیامد این رفت کافر شد و بجهات تمام شد و حالا می رود در ارتش جزو دار و دسته شاه و حکومت! گریه و زاری من هم نتیجه نداد و پدرم گفت برو دیپلمت را بگیر و بعد خودت میدانی، اما الان مسئولیت تو با من است و خلاصه آورد اصفهان و دبیرستان هراتی ثبت نام کردم و اینجا هم پول لازم را نداشتیم که بخواهیم سینما برویم. آن فیلم دالاهورا که گفتیم، من تصویرش را از پشت بام دیده بودم اما صدایش را نشنیده بودم. سینما همایون که بیخ یک پاساژ بود ولی برجها ریخ بود، یک بلندگو گذاشته بودند دم در و بغل پیاده رو فیلم را که نمایش میداد صدای آن هم از این بلندگو پخش می شد برای جذب مشتری. همین دالاهو را گذاشته بود. من آنجا ایستادم و صدا را گوش کردم و اینها را سعی

کردم جفت بکنم با آن تصویری که چند ماه قبل دیده بودم. البته من اصلاً تصور این را نداشتم که می شود فیلم ساز شد و آشناتر هم که شدم با سینما تصورم این بود که آدم هایی که در فیلم کار می کنند مثلاً از یک کره دیگر آمدند!

خوشبختانه باز من رشته هایی که زده بودم کنکور نتوانستم قبول بشوم و رفتم سربازی و بعد از سربازی باز اصفهان بودم و یک دوره نقشه کشی ساختمان دیدم و سربازیم تمام شد. باز آمدم تهران با یکی از همکلاسی های اصفهانیم که با برادرش خانه گرفته بودند همخانه شدیم. من می رفتم در یک شرکتی کار نقشه کشی ساختمان می کردم. در همان دفتری که کار نقشه کشی می کردم گفتند دوره های آموزش فیلم سازی هست، شما که علاقه داری برو شرکت کن. من شناس این را داشتم، که وقتی تهران آمدم، توی دفتری کار کنم که رئیسش خیلی مسئولانه با من برخورد کرد. خودش جزو بچه های بالای شهر بود، متمول بودند. خب من این خوش اقبالی را داشتم، که حالا با تجربه زندگی روستائی، کار در روستا، بعد حاشیه نشینی در شهر اصفهان و بعدها کار کردن تو محیط کارگری، در ذوب آهن و شناختن محیط نظامی، در دوره سربازی یک محیطها و اقلاری را می شناختم. اما زمانی که من قبول شدم در مدرسه عالی، آن مهندسی که سرپرست آن دفتر بود، ایشان خیلی مسئولانه -خدا بیامرزدش، مرد بسیار هنرمندی هم بود- ایشان به من گفت: تو باید جامعہات را خوب بشناسی و چون خودشان هم متمول بودند، سرو کار داشت با بخش بالای جامعہ و پولدارها، او خیلی مسئولانه دست من را گرفت، در خیلی از مهمانی های آنها من را برد، که رفتارهایشان را از نزدیک بتوانم شاهد باشم، ببینم و حتی با آنها هم آشنا شوم. این آشنائی ها همه دست به دست هم می دهند. تجربیات زندگی به اضافه مطالعات، اینها همه دخالت خواهند داشت در نتیجه نهائی.

من هم در تهران دیگر با سینما آشنا شده بودم و فیلمهای جدی تری میدیدم و نقد فیلم میخواندم. تا این که فهمیدم یک جا هست به نام مدرسه عالی تلویزیون و بلافاصله هم وارد تلویزیون می شوی. آشنائی من هم با تلویزیون خب باز تقریباً بهتر از سینما نبود. سیزده، چهارده ساله بودم که یکی از همسایه های ما اولین تلویزیون را آورد. خیلی هم برفکی بود! من هم شنیده بودم همین دستگاہی هست، رودروسی را کنار گذاشته و یک دو سه ساعتی من پای آن برفک نشستم و تصاویر محسوس دیدم! حالا مدرسه عالی آمیخته ای از این دو تا بود و کم کم خیلی دلم می خواست فیلم ساز بشوم. آن سالها رشته راه و ساختمان خیلی روی بورس بود. من هم تند تند آزمون می دادم و قبول می شدم تا اینکه فهمیدم مدرسه عالی آزمون می گیرد. دفعه اول قبول نشدم. مثل اینکه مدارکم دیر رسیده بود. اما سه ماه بعد که آزمون بعدی بود قبول شدم. من به بازیگری علاقه ای نداشتم. بعد از برگزایی دوره، فرستادند من را آبادان و تا اواخر ۵۸ آنجا بودم و درگیر کارهای گزارش خبری، ولی بعد که رفتم ارومیه یک کم دستم بازتر شد و توانستم کمی از آن کارهایی که دوست داشتم را انجام دهم.

❖ از همینجا بود که وارد جنگ هم شدید؟

در ارومیه که به کردستان چسبیده است این مأموریت ها که معمول مراکز بود زیاد بود. باید می رفتم مثلاً در سردشت، میان دو آب، این طرف و آن طرف درگیری بود و فیلم می گرفتیم.

❖ در کردستان که شلوغ شده بود؟

بله دیگر، تقریباً به موازات جنگ با عراق آنجا هم برقرار بود و خاطرات

این‌ها هم جنگ است. طوری که من هنوز در حسرت این قضیه هستم که یک لودری داشت خاکریز می‌زد و چهره خندان او برایم عجیب بود. البته خیلی خسته بودم و واقعاً برای من رمق نمانده بود و حقیقتاً بدن جان نداشت اما این چهره خندان آن مردی که پشت لودر نشسته بود و داشت خاک‌ها را به بالا می‌ریخت و در اطراف او خمپاره به زمین می‌خورد و او انگار نه انگار! انگار بازی است! یعنی حالت آن مرد که از پشت آن شیشه پیدا بود انگار وسط یک بازی است، یک شوخی است! آن قدر خونسرد مشغول کار خودش بود! این بزرگترین حسرت دوران کاری من است که این را ثبت نکردم. یک صحنه هم یکی در پیرانشهر بود که یکی از همکارهایمان مانع شد فیلم بگیرم. آن قدر خودش را باخته بود که نشد! میگفت که تو مجرد هستی، من زن و بچه دارم و از این حرف‌ها! یک گندم‌زار بود، بعد از ظهر بود که دیگر داشتیم به ارومیه برمی‌گشتیم. گندم‌زارهای خیلی وسیعی دارد که جاده از وسط آن رد می‌شد. یک مرتبه گلوله‌های توپ آمدند و گندم‌های خشک آتش گرفتند. دوربین در جعبه بود و باید می‌آوردی و سرهم جمع می‌کردی ولی آن همکارمان نگذاشت. وقتی بحث جنگ می‌شود من واقعاً این دو تا را هیچ وقت یاد نمی‌رود که ثبت نکردم. یک سری ناشی‌گری و نابلدی‌ها داشتیم! آن موقع من خیلی فیلم‌های جنگی را کلا دوست نداشتم، خیلی علاقمند نبودم. ولی بعدها خیلی آشنا شدم! نمی‌دانم شاید اطلاع داشته باشید، نداشته باشید: موضوع بیشتر فیلمنامه‌های من جنگ است. ولی هیچ کدام شانس اجرا پیدا نکرده است. فقط یکی از آنها را به اسم پیروزمندان سروش چاپ کرده است، در همین حد. البته به دوستانی که فیلم جنگی می‌سازند کمی هم کردم. ولی فیلمنامه‌هایی که دارم هیچ کدام مستقیم کار نشده است.

تلخ هم من از آنجا دارم. در آن حمله‌ای که حاج عمران را گرفتند، آنجا من را تقسیم‌بندی کرده بودند و سهم من این شده بود که زخمی‌ها را از خود خاکریزها و سنگ‌ها تعقیب کنم تا اعزام آن‌ها از پیران‌شهر. خب خیلی تلخ بود دیگر، هر روز دیدن این مجروح‌ها. حدود یک هفته بود و مدام هم بمب‌باران بود. به شکل عجیبی بمب‌باران‌های پی‌درپی بود و با گلوله توپ هم شهرها و مزارع را زدند. یک مرتبه هم داوطلبانه به جنوب رفتم. یک مأموریت حدود بیست روز یک ماه بود در آن هم شرط من با خودم این بود که تا انتهای جنگ را بروم، حالا که رفتم دیگر یاعلی! آن تجربه هم خیلی خوب بود.

❖ برای فیلم برداری رفتید؟

بله، حاصل آن هم در فیلمی است که پنج شش فیلم بردار هستیم، اسم آن را فراموش کردم، حسین حقیقی که بعداً فیلم‌ساز شدند ایشان سرپرست و تهیه‌کننده آن فیلم بودند. من رفتم خط مقدم و خاکریز و از جایی که با تفنگ داشتند باهم می‌جنگیدند این‌ها را تجربه کردم و از نزدیک دیدم. البته ناشی بودیم. چون ما آموزشی راجع به این نوع کار در مدرسه ندیده بودیم. الان افسوس می‌خورم که ای کاش مثلاً تجربه‌های بعد را داشتم. ما دنبال جنگ می‌گشتیم در دل جنگ! همان حکایتی که درخت‌ها نمی‌گذارند جنگل را ببینیم! واقعاً تصویری که از جنگ داشتیم تفاوت داشت.

❖ چه تفاوتی؟ یعنی شما در آنجا متوجه چه چیزی نمی‌شدید؟

ببینید در ذهن ما بخش اکشن جنگ، جنگ بود. در حالی که آن رفت‌وآمدها، تلاش‌ها، فعالیت‌هایی که در واقع تدارک یک خط است،

۲۴

در کدام فیلم‌های ساخته شده کمک کردید؟ به ما می‌گویید؟
حالا لازم نیست آن را بگوییم.

خدا رحمتشان کند. پس کارهای شما را دیده است طبعاً.

بله. با بسیاری از این همکارانم هم خیلی رفیق شده بود. مثلاً با آقای کرم رضایی خدا بیامرز خیلی رفیق شده بودند. خسرو را خیلی دوست داشت خدا بیامرز. گاهی وقت‌ها اظهار نظرهایی هم می‌کرد راجع به خود فیلم که بد هم نبود و آدم پی می‌برد که تیپ مثلاً پدرم چگونه می‌بینند این کار را.

خب با اجازه برویم سراغ روزی روزگاری.
بله ولی همان را هم می‌دانی که در بخش اول، تا نیمه‌های کار بدترین فحش‌ها جایزه ما بود!

چرا؟ تایم بخشش خوب نبود؟
خیر، مردم می‌گفتند این چیست؟ تا نیمه‌های آن بدشان آمده بود. کلی از صحنه‌های ما هم قربانی این قضیه شد. مدام می‌خندید که آقا این را کوتاه کنید، می‌گویند کند است ولی حرف من درست درآمد. من می‌گفتم هنوز لحن کار را نگرفتند، تصور آن‌ها راهزنان‌های فیلم‌های فارسی است. ولی بخش‌های بعدی کم‌کم آشنا شدند. هرچه تا الان بیشتر بخش شده است مردم بیشتر متوجه شدند که چطور کار را ببینند و از آن لذت ببرند. خدا خواست همه چیز درست شکل بگیرد. مثلاً من نقش خاله را برای مرحوم فهیمه راست کار نوشته بودم. ایشان آمدند و وارد

من یک سوالی اینجا بپرسم. خانواده شما مخالفتی با تمایل شما برای ورود به سینما و تلویزیون نداشتند؟ با توجه به شرایطی که سینمای قبل از انقلاب داشت عرض می‌کنم.

همانطور که گفتم پدرم خدا بیامرز خیلی علاقه مند به تئاتر بود و جالب توجه اینکه متشرع بود به تمام معنا. مثلاً نمازش ترک نشد و جزو متشرعین روستا به حساب می‌آمد، حالا تعزیه هم که می‌خواند. اما خیلی هم متجدد بود و اصلاً مخالفتی با شیوه جدید زندگی نداشت و بسیاری از ابزار جدید را اولین نفر او بود که وارد روستا کرد. فرض کنید مثلاً چرخ گوشت یا اولین چراغ توری، چراغ زنبوری‌ها، اولین پیرموس که تقریباً شبیه به همین گاز پیک‌نیکی‌های الان بود ولی با نفت کار می‌کرد و خیلی از این اولین‌ها را او می‌آورد و بقیه یاد می‌گرفتند. مخالفتش با سینما هم بیشتر از این جهت بود که کلاً با هر چیزی که من را از درس غافل کند مخالف بود.

اما بعد از اینکه وارد این وادی شدم خوشحال هم بود. وقتی گفتم مدرسه عالی قبول شدم و توضیح دادم که آنجا چه کاری قرار است بکنم خیلی خوشحال شد. حتی می‌آمد سر صحنه فیلمبرداری فیلم‌هایم.

تا چه سالی پدرتان بود؟

داشت مقصودی خدایم‌ارز، انوش (انوشیروان) ارجمند...

انتخاب بازیگران هم برای خودش داستانی داشته است. مثلاً یکجایی خواندم درباره گفتگوی شما با خانم علو...

داستان این به این شکل است که بعد از این که آن خانم که عرض کردم نیامدند، خانم علورا مدام نشانی دادند. من حقیقتاً نمی‌شناختم. بعد عکس ایشان را آوردند دیدم که ای بابا، من ایشان را می‌شناسم. منتها اسم ایشان را نمی‌دانستم. گفتم عالی است اگر قبول کنند. گفتند خیلی بعید است که قبول کنند چون خیلی برای ایشان سخت است که از تهران به شهرستان بیایند. گفتم حالا فیلم‌نامه را بفهرستید. من با ایشان تماس گرفتم گفتم خانم علو چه چیزی باعث می‌شود شما تهران را ترک کنید و حاضر شوید به بیرون بیایید؟ خب ایشان هم خیلی رسمی گفتند آقا فیلم‌نامه، من خیلی جدی گفتم خب خیال راحت شد و شروع به خنده کردم گفتند شما اینقدر مطمئن هستید؟ گفتم بله مطمئن هستم بعد یک هفته طول کشید خواندند و با خنده آمدند و گفتند حق با شما بود و از همان زمان خاله من شدند و هنوز هم خاله من هستند هیچ تفاوتی با آن خاله‌های دیگر برای من نداشته است.

یک چیزی به خصوص در روز و روزگاری وجود دارد و آن رفت‌وآمد نویسنده به حکایت‌های تاریخی و متون قدیمی است. مثلاً به نظرمی‌آید در تذکره الاولیا این‌ها هست. پندآموزی و فضای خبر و شروتکیه بر مقام جوان مردی. آیا نوشتن آن مستلزم دقت جدی در متن و در کتاب‌های به‌دربخور تاریخ و فرهنگ ما دارد یا ندارد یا نه؟

قطعاً، مثلاً در همان تذکره الاولیا که شما نام بردید قصه خُزَلِ ایاز که به یکی از بزرگان عرفان و به قول خودشان به اولیاء الله تبدیل می‌شود، او شباهت غربی دارد به داستانی که عرض کردم صاحب‌خانه ما تعریف کرد راجع تک گیر کردن راهزن.

درباره فیلم‌نامه می‌فرمودید.

سال ۹۶ بود یا ۸۶ بود که من برای سینما یک سیلابسی از این کار نوشتم و به فارابی بردم. سینمایی شاخه‌های بید را قبل از این ساخته بودم. کار را رد کردند، دلیل آن‌ها هم این بود که حیف است احمدجو که شاخه‌های بید را ساخته است حالا وارد کارهای اکشن بشود! حالا نمی‌دانم چه چیزی را اکشنی دیده بودند؟ اوقات من تلخ بود، به دفتر فیلم و سریال تلویزیون آمدم، آقای حاج کریم‌خان گفتند چه شده؟ گفتم بله یک قصه‌ای به فارابی بردم و امروز به من اطلاع دادند که رد شده است. گفتم قصه آن چیست و من در دو سه جمله تعریف کردم گفت خب این که خیلی قشنگ است می‌توانی آن را سریال کنی؟ گفتم اتفاقاً این کار خیلی جهت سریالی دارد. گفت آقا بلند شو و به منزل برو، برو و فیلم‌نامه زیر بغلت باشد بازگرد که دیگر یک سال طول کشید. یعنی نوشتن جدی کار از همان تاریخ شروع شد دقیقاً خرداد ماه سال ۸۶ تا سال ۹۶ همان خرداد ماه.

چقدر وجود اینچنین مدیرهایی غنیمت است. یک آدمی که موتور خاموش طرف را روشن می‌کند آن که بنزین ندارد فعلاً یک مقدار بنزین می‌ریزد که راه بیافتد.

قرارداد هم شدیم اما خودش یک اداهایی درآورد و اصرار که باید فلانی در فیلم باشد. دنبال او هم رفته بودیم اما از عهده دستمزد او بر نمی‌آمدیم بعد که فهمیدم فرهاد صبا فیلم بردار شده است بهانه کردند و نیامدند. من ژاله علورا نمی‌شناختم. اصلاً کار، کار ژاله بود. یا مرادیگ را برای جمشید آریا نوشته بودم. او هم مشاوران بدی داشت بنده خدا. آمد خیلی هم بچه سروساده‌ای است به او گفتند اگر به تلوزیون بروی دیگران موقعیت سینما خود را از دست می‌دهی، دیگر نیامد البته دستمزد هم از نظر او خیلی کم بود. بعد خسرو انتخاب شد. میگفتند شما می‌خواهید دو نقش اصلی را به دو فردی که تا الان اسم آن‌ها را هم نشنیده‌اید بدهید. گفتم این‌ها یک هفته بیایند بازی کنند اگر خوب بود بروند فقط در صورتی که دیدیم عالی است ادامه بدهند! همان هفته اول که این‌ها مقابل دوربین آمدند آقای خوش‌رزم زنگ زد گفت احمدجو شرط را بریدی.

فیلم‌نامه هم خیلی نقش داشت در گرفتن این شخصیت‌ها.

از روزی که من وارد مدرسه شدم به این فکر بودم. بعد از انقلاب نوشتن را شروع کردم. پانزده سال باز همان گردش‌ها در صحرا و رفت‌وآمدها. آن موقع هم بچه‌ها را فرستادم به اصفهان و تنهایی شب و روز نشستم با چه عشقی، نوشتن. شب و روز را هم کم کرده بودم. یک زیرزمینی را در کرج اجاره کرده بودم، زیرزمین هم نبود چاله بود! بالای آن یک پنجره باریکی داشت، دائم باید چراغ روشن می‌بود. دیگر من می‌نوشتم تا از هوش بروم. بیدار می‌شدم نمی‌دانستم الان صبح است یا مثلاً نزدیک غروب است. خواهر من آن زمان در تهران بود. هفتگی برای من غذا درست می‌کرد می‌آورد و من فقط برای خریدن سیگار به بیرون می‌فتم و بازمی‌گشتم. دو روز لوکیشن دیدن داشتیم...

کجا؟

همین گرگ‌دره را من سراغ نداشتم کجا است چون در آن صحرا نبود و تا همین نزدیک اصفهان آمدم پیدا نمی‌شد تا یک نفر از میمه‌ای‌ها گفت دره دوزخی را دیدید؟ گفتم کجا است؟ بین میمه و دلجان. ما را برداشت و به همان چاله‌هایی که می‌گویم برد. همان یک روز ما دنبال لوکیشن گشتیم، بقیه لوکیشن‌ها یا صحنه‌های داخل لوکیشن نوشته شده بود. می‌دانستم باید کجا اتراق گاه مرادیگ، حسام‌بیگ و... باشد. اصلاً دیگر نیازی به دیدن لوکیشن دیدن نبود.

دکوپاژ از قبل داشتید یا این دکوپاژها را در صحنه پیاده کردید؟

خیر، دکوپاژ روزی روزگاری از قبل بود البته یک بخش آن را هم شب دکوپاژ می‌کردم فردا می‌رفتم ولی کارهای بعدی خیر، سر صحنه بود. اما می‌دانید که عشق من در همه چیز بازی است یعنی هیچ نکته‌ای به اندازه بازی به من لذت نمی‌دهد.

چه بازی؟

بازی بازیگر، مثلاً شده است صحنه‌ای را گرفتیم تمام شده است، همه چیز هم خوب بوده است، خودم می‌گویم عجب بازی کرد یکبار دیگر ببینم، حالا شاید من امشب مردم تا به تدوین برسد! بگذار من تصویر را ببینم یک مرتبه دیگر. یک بهانه‌ای الکی می‌گیرم و یک برداشت دیگر، تا آن بازی را دومرتبه تماشا کنم. خسرو از این صحنه‌ها

می رفت. مجموعاً تعطیلی ما از صد و هشتاد روزی که ما در آنجا بودیم صد و سی و سه جلسه آن صرف این کار شده است.

❖ شما در همه سالهایی که فیلم نساختید، مشغول چه کاری هستید؟

نوشتن. عمدتاً نوشتن و مطالعه. یا فیلم نامه یا قصه، البته قصه نویسی را خیلی دوست دارم، که از همان دوره های دبیرستانی و اینها، یک قلمی می زدم، بیشتر در انشاء نویسی و اینها سعی می کردم خودم را نشان دهم، موضوع انشاء را به سمت قصه ببرم. که خوب الان یک ذره با تجربه ترمی نویسم. بعداً هم یک چیزهایی که نمی دانم کی باید اسمش را شعر بگذارد. کسانی که خیلی ساده لوح باشند، لابد بهش می گویند: شعر.

❖ یک موقع شما یک ستون داشتید داشتید، در هفته نامه مهر...

بله از همان قصه ها بله.

❖ از توی همان قصه ها در واقع شکل گرفت. اینها را بعداً به طور جدی پیاپی را نگرفتید؟

چرا الان خیلی روی هم جمع شدند. منتهی من اصراری برای انتشارشان ندارم. چون یا به درد می خورند، یا نمی خورند دیگر. از این دو حالت خارج نیست. اگر به درد بخورند، راه خودشان را پیدا می کنند. دیگر وقت بخواهی صرف این مسائل کنی، مگر چقدر آدم زنده است.

بله، من برای استراحت و برای این که بین این یک ضرب نوشتن ها فاصله های کوچکی بیافتد مطابق عادت خود هر زمان که چیزی می نوشتم یک کتابی را هم چاشنی می کردم عمدتاً حالا بسته به نوع موضوع سعی می کردم کتابی که حداقل حال و هوای آن نزدیک باشد را بخوانم. اینها هم خیلی تاثیر داشت.

❖ برای ساخت شما رفتید داخل آن منطقه کمپ زدید؟

خیر، کمپ ما داخل خود میمه بود. البته من که خودم در آنجا بیشتر به خانه پدرمادم می رفتم، بچه های هم در آنجا بودند و کمپ گروه هم داخل خود میمه بود و صبح می رفتند سرکار. نزدیک بود خیلی دور نبود، دورترین لوکیشن ما گزرتو یا همان دره دوزخی بود که به اسم گرگ دره در فیلم مطرح شد. آن هم فکر می کنم ده بیست روز بیشتر کار نداشتیم.

❖ کل کار چقدر طول کشید؟ کل کار شش ماه طول کشید که مجموعاً صد و سی و سه جلسه فیلم برداری داشتیم.

❖ این کمپ پیوسته در این شش ماه فعال بوده است؟

بله، در این شش ماه ما هفده روز مرخصی اجباری داشتیم که پول نرسیده بود و مرخصی های گروه که بیست و پنج روز کار می کردم و پنج روز گروه به مرخصی

هست حرکت می کند.

❖ **یک حرفی زدید چند دقیقه قبل، این درواقع آخرین چیزی است که مزاحمتان می شوم.** خواهش می کنم.

❖ **شما حرف از مرگ هم زدید، در آن قسمتی که حرف از جنگ بود. می خواهم در مورد مرگ کمی حرف بزنیم. مخصوصاً که یکی از ماندگارترین صحنه های روزی روزگاری هم مربوط به مرگ است. مرگ قلی خان.**

بله. مرگ به همان راحتی هست، که من زیاد تکرارش کردم فقط هم در روزی روزگاری نیست. در اولین کارم، شاخه های بید هم جوری است. آقای رضائی این نقش را بازی می کند، به پرسرش می گوید: دستت را بگذار رو قلب من، بین چرا این جوری می زنی. دستش را می گذارد، می گوید: اینکه اصلاً نمی زنی، یعنی به همین راحتی. یا در روزی روزگاری که حالا خیلی مشهور شد، فوت خالو شعبان یا همان قلی خان که مرحوم لایق نقشش را بازی می کرد. که هباجا نشسته و به همین راحتی. در تفنگ سرپریک مرد ۵۱ ساله دارم، که خیلی در مقابل روس ها ترس نشان می دهد، خاکساری می کند تا می بخشدش. اما می آید در سکوی خانه اش، به همان راحتی تمام می کند. در کار آخری - پشت کوه های بلند- هم باز یک شاعری دارم، که خیلی حرص و جوش می زنی. منظومه ای را فراهم کرده، تقدیم کند به آن پادشاه و چقدر اسباب دست آنها می شود، برای تمسخر و بازی دادنش و سربه سر گذاشتنش و خودش متوجه نیست، که اینها دارند بازی اش می دهند و بالاخره این کتاب را یک جوری تقدیم می کنند و آنها هم اصلاً سردر نمی آورند از شعر و نظم و از این حرفها و یک مبلغی بهش می دهند. اما وقتی که می خواهد از آن اردوگاه خارج شود، روی الاغش به همان شکل، خیلی راحت همین طور که نشسته روی الاغ، جان می دهد. این نگاه من است.

❖ **شما خودتان از مرگ می ترسید؟**

ببینید به شکل غریزی که این را خداوند تعبیه کرده، در همه جاندارها و آن که برقرار هست، طبیعی است. اما عقلاً نه، عقلاً نه. من فکر می کنم وقتی ۵۰ سال را گذرانندی، درواقع سهمت را کامل گرفتی دیگه. طلبکار نیستی. مثل عقل هست، که سعدی می گوید: خداوند در هر موردی بندگان گله مندش باشند، در مورد عقل هیچ کس گله مند نیست و تصور می کنند بالاترین فهم را بهشان داده! حالا این قضیه هم به همین شکل است. نه من فکر می کنم بعد از یک سن خاصی احتمالاً برای آدم ها فرق کند. دیگه آدم باید بپذیرد، اگر نیست هم باید پذیرا باشد. این جوری چارچنگولی به زندگی چسبیدن معنی ندارد!

یکبار در روستایی در اطراف سوسنگرد اتفاق جالبی افتاد. بود. اتفاقاً روستائی هم بود، که من زمانی که آباد بود، آنجا گزارشی تهیه کردم. روستائی بسیار زیبایی بود. بعد وقتی رفتم آنجا، پایگاه شده بود، که دروازه ورود به منطقه ای بود. من منتظر بودم، که راننده بیاید بروم منطقه. آنجا یک حالت تدارکاتی هم داشت، آنهایی که برمی گشتند برای استراحتی نماز نمی دادم این جور کارها. تا اینکه من چند تا همشهری آذربایجانی پیدا کردم. دیدم ترکی دارند با هم صحبت می کنند. اردبیلی بودند. من به ترکی باهاشون صحبت کردم و خیلی

❖ **اگر بگذارید یک گوشه، که خودشان نمی توانند بروند راه خودشان را پیدا کنند.**

چرا ببینید راجع به چاپلین بود، فکر کنم. یادم نیست. حرف خود چاپلین بود، کی بود، که گفته بود: شما چیزی به درد بخوری را روی کاغذ بنویس، بده به دست باد. آن مخاطب خودش را پیدا می کند. شرطش این است، که به درد بخورد. حالا اینها باز مسائل نشرواینها را خودتان احتمالاً اطلاع دارید، که یک پروسه ای است، که من هم چندان آشنائی ندارم. آن دوندگی هایش و اینها کار من نیست. فعلاً من اینها سرگرم هستم، می نویسم و چیزهایی هم نیستند، که تاریخ مصرف داشته باشند و متعلق به یک زمان خاص باشند. در همان مایه فیلم های که دیدید. اگر به درد بخورد، که بالاخره مخاطب های خودش را پیدا می کند. به درد هم نخورد که کاغذ حرام کردم.

❖ **الان دقیقاً در کار سلمان آقای داوود میرباقری شما دارید روی فیلم نامه کار می کنید؟**

فیلم نامه را نه، فیلم نامه را ایشان کامل نوشتند، در گفتگو نویسی. البته باز هم شکل نهائی نیست. یعنی قرار می که گذاشتیم، این است که من آنچه که قلم راه بدهم، بنویسم، بنویسم بنویسم و من تنها هم نیستم، دو نفر دیگر هم هستند، که جدا از هم، اصلاً اطلاعی هم از کار هم دیگر ندارم. آنها هم همین دیالوگ ها را می نویسند. بعد خود داوود اینها را غربال می کند و آن شکل نهائی را استخراج می کند.

❖ **هم شما دیالوگ ها را کامل می نویسید و هم دو نفر دیگر.**

من فوق کامل می نویسم، یعنی مثلاً هر ایزد یک سریال می شود، اگر آن چیزی که من نوشتم، بخواد بسازد. قرامان همین است که من آنچه که به ذهن می رسد در یک گفتگو چند نفر یا دو نفر و اینها خستی به خرج ندهم. بنویسم تا او پیدا کند، آن چیزهایی که دلش می خواهد. چون خیلی درواقع کمربند را محکم کرده که، این کار را دیگر تا آنجائی که ممکن هست، بی نقص تحویل دهد.

❖ **بر اساس آنچه که شما از فیلم نامه دیدید، خودتان گفتید، این کار الان چه جور کاری هست، یا این کار و شخصیت سلمان، که در موردش فیلم می سازید، چه بود؟**

ببینید یک بخشیش خب معرفی مسائل تاریخی هست. سلمان کی بود، کجا به دنیا آمد، چه سیری را طی کرد و چه جوری وصل شد به حضرت محمد (ص) و مدینه و از این مسائل. اما مهم ترش تجربه سلمان است. عشق و علاقه غریبی که از کودکی به مسائل ماورائی پیدا می کند و موضوع دین. چون می دانید که اول زردتشتی بوده، بعد مسیحی می شود و بعد حضرت محمد را پیدا می کند و به اسلام مشرف می شود.

❖ **معلوم می شود که اهل جستجو بوده.**

فوق العاده و خیلی تاکید دارد بر این ماجرا، که تحقیق، تعقل، تفکر. مدام اینها را دارد تذکر می دهد و شخصیت این آدم به عنوان کسی که شیفته است، به چیزی که آدم های معمولی ممکن است آن قدر پایی این ماجرا نباشند. اما این از کودکی عشقش هست. فقط یک علاقه معمولی یا یک کمی داغ تر از علاقه معمولی نیست، نه عشق است و خیلی هم عاشقانه به سمت اینکه بالاخره دیانت صحیح چی

دارد. من اصلاً می‌گویم: بالاخره مکه نباید آدم بمیرد. اتفاقاً یکی از فامیل‌هایمان یک بار یک حرفی زد، که من در دیا لوگ‌هایم هم زیاد استفاده می‌کنم. بچه بودم، خیلی این حرفش در نظر من جلوه کرد. گفت: مگر آدم چند بار می‌میرد. یک بار می‌میرد دیگر نمی‌دام چرا این حرف این قدر جلوه کرد در نظر من، که بعدها در انشاهایم یک جوری استفاده می‌کردم از آن.

دست شما درد نکند.

زود رفیق شدیم. گفتم: چائی کجا پیدا می‌شود؟ گفت: بیا بالا. یکی از این اتاقک‌ها که سرپا مانده بود، یک مقدار از سقفش کوتاه بود، آنجا دیدیم یک بساطی برای جای دارند. چائی را دم کردند و در این پیاله‌های چینی می‌نوشتند. بعد یکی از این بچه‌های تهران آمد، از این بچه‌های جنوب شهری داش مشتی بهش می‌گویند، خیلی بچه بامزه‌ای هم بود، یک جوان رشید و خیلی بانفک. ۴، ۵ نفر شدیم دور هم. تازه چائی را ریخته بودند، که یک هوتوپ باران شروع شد دور تا دور. من هم اولین روزم بود، آمده بودم در منطقه جنوب. این پیاله چینی که دست من بود، می‌لرزید. آخر هر طرف نگاه می‌کردی، همین جور گلوله می‌آمد. پیرمرد اردبیلی گفت: چائیت را بخور، به ترکی گفت: چائیت را بخور، بمیرم یا هم می‌میرم، ترس ندارد که واقعاً اصلاً نمی‌دام که این ورد جادو بود، چه بود، چنان من را تسکین داد، که دیگر در طول ماموریتی که خب طولانی هم بود، دیگر من آسایش داشتم. هربار این می‌آمد در نظرم، که خب این همه آدم دارند می‌میرند جلوی چشم، تو هم مثل آنها؛ بمیرم، یا هم می‌میرم، چه اشکال

احمدجو در جایگاه یک طنزنویس

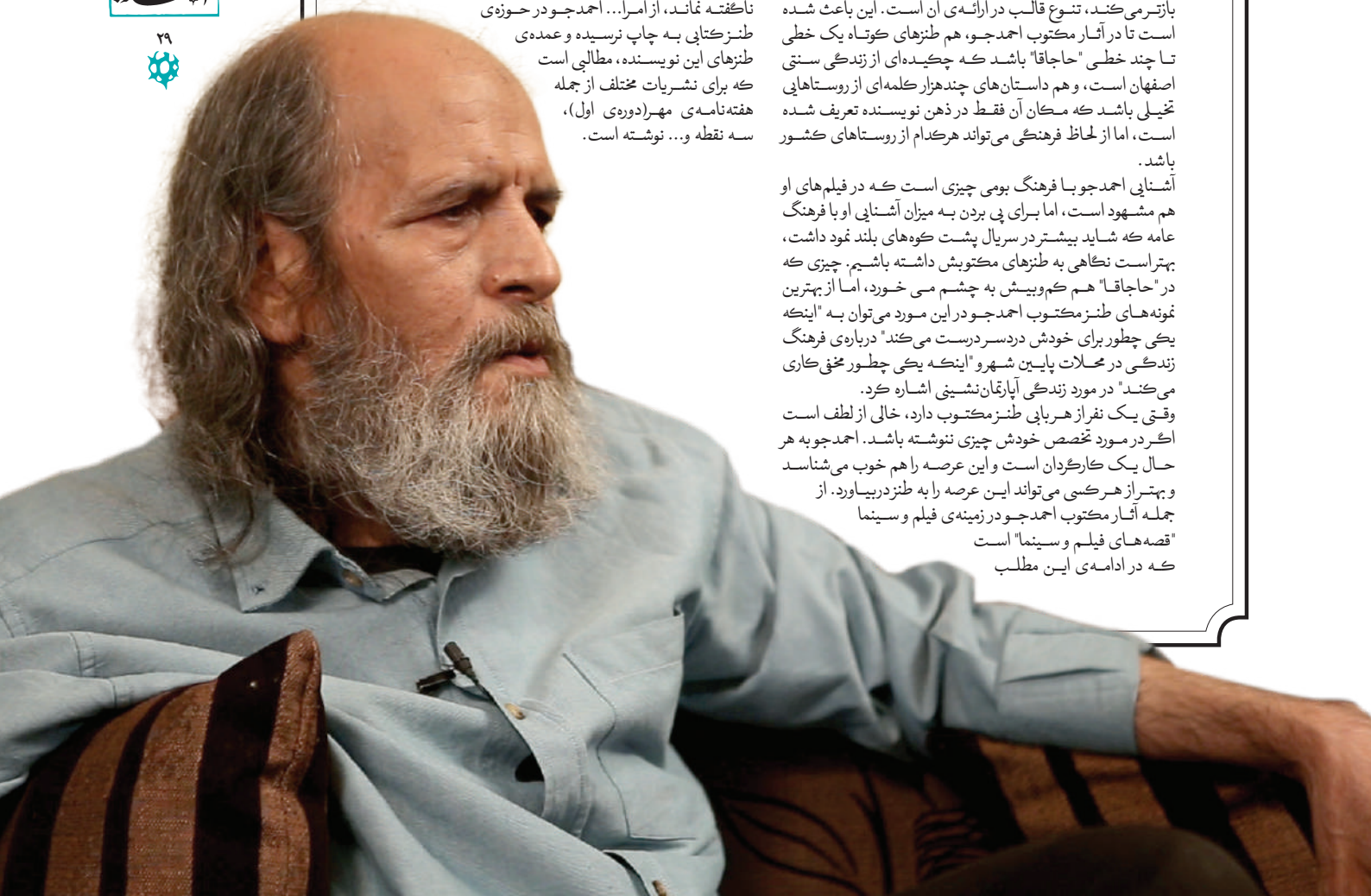
این که چطور یک کارگردان طنز می نویسد

محمد رسول نوروزی

داستان "این که چطور یکی با کف گرگی کار دست خودش می دهد" از "قصه های فیلم سینما" را می توانید بخوانید. نکته دیگری که در مورد طنزهای احمدجو قابل توجه است، تیرهای آن هاست. تیر طنزهای احمدجو که معمولاً با "اینکه" شروع می شود و پس از آن خلاصه ای از آنچه قرار است مخاطب بخواند در یک جمله بعد از اینکه بیان می شود. می شود گفت این نوع تیر به مضامین بدل شده است که احمدجو به جای زیر متن، در بالای متن از آن استفاده می کند. ناگفته نماند، از امرا... احمدجو در حوزه طنز کتابی به چاپ نرسیده و عمده ی طنزهای این نویسنده، مطالبی است که برای نشریات مختلف از جمله هفته نامه ی مهر (دوره ی اول)، سه نقطه و... نوشته است.

برای امیرالله احمدجو فرق ندارد که قرار است چه فیلمی بسازد، در هر صورت، چه واقعی و چه غیر واقعی، چه تلخ و چه شیرین، طنز، ویژگی جدایی ناپذیر آثار احمدجو است. اما طنز احمدجو تنها به فیلم های او ختم نمی شود و او در زمینه ی طنز مکتوب هم دستی بر قلم دارد. آثار مکتوب احمدجو هم چون فیلم هایش ریشه در فرهنگ بومی کشور دارد. اما چیزی که دست او را در طنز مکتوب نسبت فیلم بازتر می کند، تنوع قالب در ارائه ی آن است. این باعث شده است تا در آثار مکتوب احمدجو، هم طنزهای کوتاه یک خطی تا چند خطی "حاجا قا" باشد که چکیده ای از زندگی سنتی اصفهان است، و هم داستان های چند هزار کلمه ای از روستاهایی تخیلی باشد که مکان آن فقط در ذهن نویسنده تعریف شده است، اما از لحاظ فرهنگی می تواند هر کدام از روستاهای کشور باشد.

آشنایی احمدجو با فرهنگ بومی چیزی است که در فیلم های او هم مشهود است، اما برای پی بردن به میزان آشنایی او با فرهنگ عامه که شاید بیشتر در سریال پشت کوه های بلند نمود داشت، بهتر است نگاهی به طنزهای مکتوبش داشته باشیم. چیزی که در "حاجا قا" هم کم و بیش به چشم می خورد، اما از بهترین نمونه های طنز مکتوب احمدجو در این مورد می توان به "اینکه یکی چطور برای خودش دردسر درست می کند" درباره ی فرهنگ زندگی در محلات پایین شهر و "اینکه یکی چطور مخفی کاری می کند" در مورد زندگی آپارتمان نشینی اشاره کرد. وقتی یک نفر از هر بای طنز مکتوب دارد، خالی از لطف است اگر در مورد تخصص خودش چیزی ننوشت باشد. احمدجو به هر حال یک کارگردان است و این عرصه را هم خوب می شناسد و بهتر از هر کسی می تواند این عرصه را به طنز در بیاورد. از جمله آثار مکتوب احمدجو در زمینه ی فیلم و سینما "قصه های فیلم و سینما" است که در ادامه ی این مطلب

یکی برایمان لقب گرفته...

بهزاد توفیق‌فر

طنزپرداز

۲۰

مقابل چشمانمان به نمایش می‌گذارند». این رفتارهای خنده‌دار و نوعاً مسخره که در پیچاپیچ روزمرگی و روزمرگی ما گم شده‌اند - و یا شاید خود، گمشان کرده‌ایم - از بین رفته‌اند که هیچ، بلکه هرروز، بیشتر و عمیق‌تر بر شخصیت و روح انسانی ما تأثیر گذاشته و ما را به محاق حیوانیت و یا حتی جماد رهنمون می‌شوند. اینجاست که توصیه همواره غرقای دینی و بزرگان راه‌بر در زندگی بشر به یاد می‌آید که رسیدن به کمال مطلوب انسانی و زنده نگه داشتن روح کمال‌جوی انسان، نه نیاز به ریاضت‌های آنچنانی دارد و نه محتاج ممارست‌های اینچنینی است، بلکه با خودداری از روزمرگی و ممانعت از بروز رفتارهایی که با ذات انسانی انسان نامتناسب است، آدمی می‌تواند ره به سرمنزل مقصود و والای خویش بیابد.

طنز فاخر در گونه‌های مختلف ادبیات و چه در سایر شئون هنری، کارکردی هشدار دهنده و بیدارکننده دارد. چنانچه همین هشدار و بیدارکنندگی طنز است که دلیلی می‌گردد تا «مرادیبیک» روزی روزگاری، با بازی مرحوم خسروشکیبایی، بیدار شود و از بازی راهزنی به یاری سید (میرزا کوچک خان) کوچ کند. این کوچ، نه یک رویداد یک‌شبه، بلکه یک فرآیند مستمر و هدفدار است زیرا مرادیبیک نمی‌خواهد در روزمرگی یک راهزن باقی بماند، جواتمردانه با «آدم» مبارزه می‌کند و گرچه پیروز می‌شود، جایزه را به «آدم» می‌دهد و خود - دو قدم آنسو تر - به سوی آدم شدن گام برمی‌دارد. «خالو شعبان» که اسطوره‌ای ناشناخته است و «راه بلد»، برای مرادیبیک، ادب نان و نمک را لقمه می‌گیرد، او را پای سفره می‌نشانند و با لبخند می‌گویند: «بشین! تودیکه نمک گیر شدی رفت پی کارش». در گام بعد، «نسیپیک»، یار غار و رفیق صمیمی، در پاسخ به تمسخر توبه از سوی مرادیبیک، با شلیک به پای خود، پای در ابتدای راه درست می‌گذارد و هراز گاه، مرادیبیک را نیز گپیج و منگ تازه‌بیداری، به دنبال خود می‌کشد. کاری که هجوتلخ «مخور» از پس آن برمی‌آید. گام سوم اما، پُرشدن کاسه خالی «مراد» است، توسط «خاله لیلا» که حالا مراد مرادیبیک شده است و البته اعضای خانواده ایل. خاله

گرچه کمدی و طنز در سینما را به صدها گروه، دسته و گونه مختلف تقسیم کرده‌اند، اما اصل و اصالتی که سینمای احمدجو و برخی سینماگران و اهل ادب هم‌سنگ وی بر ساخته‌اند با مبدأ برآمدن تئوری‌ها و فلسفه سینمای غرب و شرق، متفاوت است. طنزی که در روزی روزگاری، تفنگ‌سر برپا سایر آثار مکتوب و تصویری ام‌الله احمدجو وجود دارد، از دل تناقض‌های رفتاری یکایک خود مخاطبان بیرون آمده و با آراستگی لبخند، دوباره به آنها عرضه شده است. چنانچه دکتر حسین الهی قمشه‌ای در تعریف طنز در ادبیات و کمدی در سینما می‌گوید: «اینکه شما به یک رفتار یا عکس‌العمل شخصیت داستانی یا هنرپیشه یک فیلم کمدی می‌خندید، به دلیل عدم تناسبی است که رفتار او با ذات والای انسانی دارد و همین عدم تناسب است که موجب تمسخر و خنده می‌شود». چرنیشفسکی نیز در این باره، همین نشانی را می‌دهد و می‌گوید: «طنز، آخرین مرحله‌ی تکامل نقد است. طنز، تصویر هنری جمع تناقض‌ها و تضادهای درونی و بیرونی انسان و جامعه، در لحظه و تاریخی واحد، با بیان و لحنی نیش‌خندآفرین است». این عدم تناسب، همان تناقضی است که سنایی غزنوی نیز بدان اشاره کرده است آنجا که سروده:

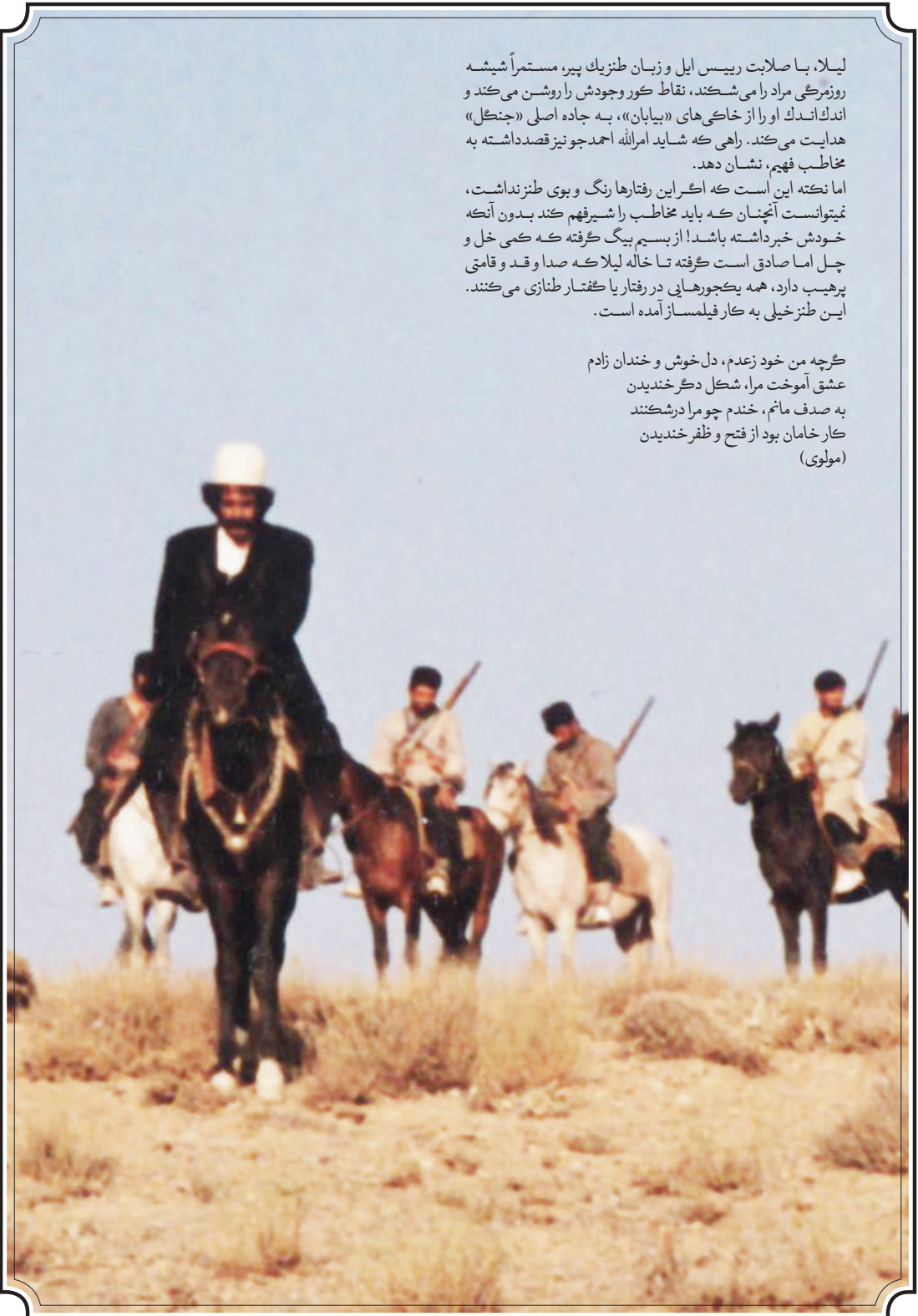
جمع کرده است از پی خنده
چرخ مشتی از این پراکنده

و همان است که احمدجو، با دقت و مهارت یک جراح فرهنگی، آن را از زندگی روزمره ما خارج ساخته و پس از گرفتن تلخی ذاتی، آن را برایمان بازنمایش می‌دهد و به قول استاد زرویی نصرآباد: «وقتی به رفتارهای هنرپیشه می‌خندیم در واقع به رفتارهای همانند، که خودمان در موقعیت‌های مشابه داشته و داریم، می‌خندیم. رفتارهایی که خود ما در مواجهه با خشم، ترس، طمع و... از خود نشان داده‌ایم و احتمالاً فراموش کرده‌ایم اما امثال احمدجو با زبانی و هنرمندی خاصی آنها را از عمق حافظه ما بیرون کشیده و در

لیلا، با صلابت رییس ایل و زبان طنزیک پیر، مستمراً شیشه روزمرگی مراد را می شکند، نقاط کور وجودش را روشن می کند و اندک اندک او را از خاکی های «بیابان»، به جاده اصلی «جنگل» هدایت می کند. راهی که شاید امرالله احمدجو نیز قصد داشته به مخاطب فهم، نشان دهد.

اما نکته این است که اگر این رفتارها رنگ و بوی طنز نداشت، نمیتوانست آنچنان که باید مخاطب را شیروهم کند بدون آنکه خودش خبر داشته باشد! از بسیم بیگ گرفته که کمی خل و چل اما صادق است گرفته تا خاله لیلا که صدا و قد و قامتی پرهیب دارد، همه یکجورهای در رفتار یا گفتار طنازی می کنند. این طنز خیلی به کار فیلمساز آمده است.

گرچه من خود زعدم، دل خوش و خندان زادم
عشق آموخت مرا، شکل دگر خندیدن
به صدف مانم، خندم چو مرا در شکنند
کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن
(مولوی)

گفتگویی با «ابوالفضل زرویی نصرآباد» درباره نگاه طنز در آثار امیرالله احمدجو

همه اینها، مست و میخکوبانم نیست!

ابوالفضل زرویی نصرآباد، شاعر، پژوهش‌گر و طنزپرداز ایرانی، متولد ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۸ در تهران است. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است و از سال ۱۳۶۸ رسماً پا به عرصه‌ی فعالیت‌های مطبوعاتی و فرهنگی نهاده است. وی همکاری و سردبیری نشریاتی مانند گل آقا، همشهری، جام جم، مهر و کیهان ورزشی را در کارنامه خود دارد. او پایه‌گذار دفتر طنز حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی و مدرس دانشگاه نیز هست. زرویی نصرآباد، برگزیده چند دوره جشنواره‌ی شعر فجر است و سیدعلی موسوی گرمارودی، وی را «عبید زاکانی» معاصر می‌داند. گفت‌وگوی پیش‌رو، درباره‌ی همکاری‌های قلمی وی با «امیرالله احمدجو» و نگاه‌اش به طنز، در آثار این کارگردان معاصر است.

۳۲

ممنون که علیرغم کسالت، اجازه دادید خدمت برسیم.

شما لطف دارید. ببخشید که کمی ژولیده‌ام و به قول آقای احمدجو، انگار ما را از دهان گاو در آورده‌اند!

اختیار دارید. از آشنایی خودتان با آقای احمدجو بفرمایید و این‌که از کجا ایشان را می‌شناسید؟

اولین بار از طریق کارهای ایشان که در تلویزیون می‌دیدم با ایشان آشنا شدم. قدر مسلم، سابقه کار ایشان خیلی پیش‌تر و بیشتر از بنده و امثال بنده هست. خُب در سریال فاخر «کوچک جنگلی» ایشان دستیار کارگردان بود و مشاور و امضای ایشان را هم می‌شود دید و البته او این وام‌داری به نهضت جنگل را در کارهای دیگرش ادامه داده، یعنی هر جا آدم‌ها در مقابل ظلم قرار می‌گیرند، گریزی به نهضت جنگل می‌زنند. خود این نگاه خوب است یعنی این نگاه اخلاقی که احمدجو به کار و زندگی خودش هم دارد. بعضی از آدم‌ها گذشته‌ی خود را فراموش می‌کنند یا آدم‌هایی که با آن‌ها کار می‌کردند را؛ اما هنوز که هنوز است هروقت با آقای احمدجو صحبت می‌کنیم غیرممکن است ذکر خیری از آقای افخمی و سایر دوستان قدیمی به میان نیاورد. حتی می‌گویم من کار سینمایی خود را با آقای افخمی شروع کردم. گرچه به نظر من، دامنه‌ی کاری او به خیلی قبل‌تر برمی‌گردد و این‌طور نبوده آقای افخمی بگردد و ایشان را کشف کند بلکه ایشان سوابق داشته که برای همکاری در جایگاه دستیار کارگردان دعوت شده، ولی این اخلاق گرانی و معرفت احمدجو، همیشه قابل توجه و تأمل بوده و هست. این‌که یادمان نرود با چه کسانی و پیش چه کسانی

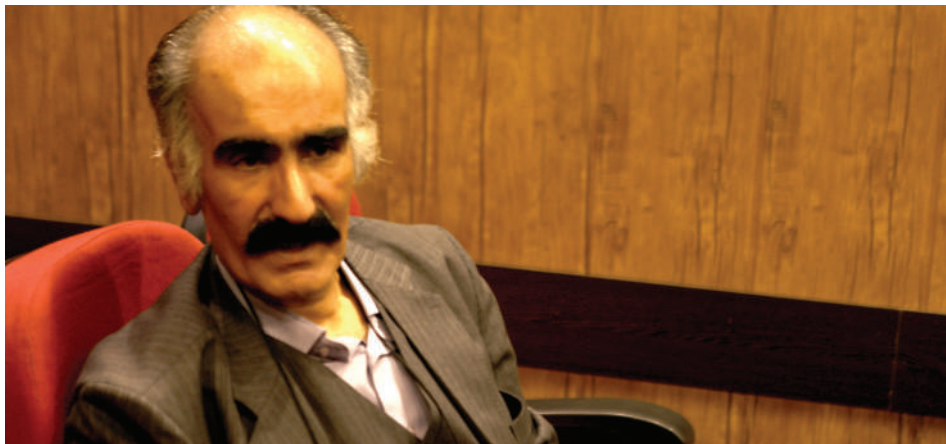
آموخته‌ایم و بالیده‌ایم.

مقصود همان حق نان و نمک است؟

دقیقاً! این نگاه اخلاقی ایشان برای من خیلی ارزشمند است، ضمن این‌که اگر ایشان یادآوری نکنند که قبلاً در کار «کوچک جنگلی» دستیار بوده‌است شاید کسی مثل من اصلاً ندانند، چنان‌چه با توجه به کارهای دیگر، شاید دستیاری کارگردان چیزی به شأن ایشان اضافه نمی‌کرد و می‌توانست با کارگردانی خود را معرفی کند که مقام بالاتر و در نهایت خیلی وزنه‌ی سنگین‌تری است تا دستیاری، خوب، ظاهراً بهتر است خود را با همان «روزی روزگاری» معرفی و یا یادآوری کند تا از احتمال ایجاد ذهنیت پایین‌تر نسبت به خودش جلوگیری کند. اما هیچ‌وقت این کار را نکرده است.

با توجه به اینکه تخصص شما در حوزه طنز است، درباره‌ی نگاهی که آقای احمدجو به طنز دارد و در آثارش هم پیداست صحبت بفرمایید.

بله، علاوه بر آن چه گفتم، نکته‌ی دیگر، چون حوزه‌ی علاقه‌مندی جدی‌تر من به طنز بوده و هست؛ نوع نگاه طنزی است که به صورت خاص در کار ایشان هست و با کار همه متفاوت است و اصلاً مُهر خود احمدجو را دارد. ببینید مثلاً من خودم دهاتی زاده هستم و خیلی از گوشه‌ها و کنایه‌هایی که در روستا وجود دارد را متوجه می‌شوم. شما باید در روستا زندگی کرده باشید تا متوجه بشوید مثلاً قورمه خوردن، نان و روغن خوردن و حق نان و نمک شناختن چیست و به چه معناست. در همین سریال روزی

و همین، شاید یکی از مبادی بروز طنز در ادبیات احمدجو باشد؟

نوع طنز خاصی که این بزرگوار دارد، مثل طنزی است که مرادی کرمانی هم در کارهایش دارد. گاهی اوقات ما خجالت می کشیم بگوییم چه شیطنت هایی داشتیم یا کجاها کتک خورده ایم، فرق استاد ما آقای احمدجو با بقیه در این است که چیزهایی که مردم از گفتن آن شرم می کنند، این به زبان می آورد یعنی شاید شما عصا قورت داده جایی بنشینید، بگویید بله من دوره ای ابتدایی را در مدرسه فلان به سر بردم، بعد راهنمایی، بعد دبیرستان؛ این هم می گوید آقا این ها را ولش کن چند بار کتک خوردی؟ اصلاً دست بالا گرفتی بایستی؟ مثلاً در مدرسه برف بازی کردی؟ چند دفعه تو را کتک زدند که خودت را خیس کرده باشی؟ یا چند بار از مدرسه فرار کرده ای...

اصلاً بحث را به سمت شیطنت و شوخی می برد، شوخی برآمده از واقعیت. وقتی احمدجو خاطره تعریف می کند شما می خواهید دست روی دست او بگذارید و بگویید اتفاقاً بایست! من هم یکی عین همین یا چه بسا بانگ تردارم!... پس چرا نمی گویی؟ به خاطر این که مردم یادشان رفته فطری زندگی کنند و لاف لا با خودشان صادق تر باشند و بگویند، حالا درست است ما الان در خانه ای خودمان اشکنه نمی خوریم و جزء خوردنی های عجیب و غریب شده، ولی من خاطرم هست در کودکی یا در دوره ای نوجوانی، اشکنه، غذای معمول خانه ما بود. من هزار سال پیش را هم نمی گویم، متولد هزار و سیصد و چهل و هشت هستم این هم که می گویم مثلاً دهه ی شصت را دارم می گویم. ما در احمدآباد مستوفی (جنوب تهران) بودیم ولی عموی من در تهران زندگی می کرد، برادرم در کرج بود. خانه ی آن ها هم که می رفتیم، پلو هم می خوردند، اما غذای غالب خودشان اشکنه بوده... آبگوشت بوده، شوربا بوده، شیربرنج بوده و... این ها را هر فیلم سازی نمی داند. به کارگردان می گویند یک دختر و پسر جوان می خواهند حرف بزنند، فوری می گویند، صحنه: کافی شاپ!

پیتزایگنارید و آب پرتقال!

بله. اما انصافاً درست است که در حال حاضر درآمد گاه های نسل جوان ما چنین جاهایی شده است ولی واقعاً از بین صد درصد مردم،

روزگاری، جایی که مرادیگ با قلی خان که رو نکرده خودش همان دزد قدیمی است، روبرو می شود، دقت کنید چطور مرادیگ را نمک گیر می کند، نان و نمک و روغن می دهد و وقتی لقمه ی اول را خورد، می گوید: «دیگه نمک گیر شدمی، نموم شد رفت پی کارش...»

این ها را یک روستایی می فهمد، مخصوص است، ضمن این که شهرنشین هم از آن بیگانه نیست. در عین حال، سابقه و منشأ این که نمک خوردن از کجا آمده را توضیح می دهد که یعنی واقعاً طرف نمک خورد و در زمینه ی داستان، توضیح می دهد که این که می گویند حق نمک را به جابیاور، یا حضرت امیر (ع) مثلاً نان جو با سرکه می خورد یا با نمک، در واقعیت آن زمان، دو تا خورشست مجزا بوده و نمک، راحت به دست مردم نمی رسید و تمپه اش بسیار سخت بوده.

قبل از آن هم در صحبت های تاجر، اشاره می کند که چندین تاجر بزرگ، فقط نمک خریده اند و به نقاط مختلف برای فروش رفته اند.

مرحباً! یعنی می خواهم بگویم که اولاً یک سری عبارات خاصی است که معلوم می شود این آدم در این فضا زندگی کرده، ظرافت ها را می داند، حتی تنگ نظری های آن ها، فضولی کردن های آن ها در کار همدیگر، دغدغه های آن ها را لمس کرده است. این ها را بدون این که از قضاوت مخاطب درباره ی خودش بترسد در کارش آورده است و جالب این است که چون همه ی ما. حتی اگر خیلی ادای شهری بودن در بیاوریم. ریشه های روستایی داریم، یعنی یک بابا بزرگی داریم که هر چقدر هم ما کلاس بگذاریم، آخرش آبروی ما را می برد و می گوید ما سوار الاغ شدیم از فلان شهر تا تهران آمدیم، خاک به سر روی ما نشسته بود و... آن وقت ما که در جمع گفته بودیم بچه تهرانی و چه و چه! با دیدن این صحنه ها و ادبیات کار، احساس سبکی می کنیم. ایشان به خوبی می داند که همه ما همین گذشته محتم را داشته ایم یعنی ما اصلاً «شهری» به معنی واقعی کلمه شهری، که نداشتیم، که اگر هم داشتیم، چهل فامیل روستایی داشتیم که آن ها ماندند و در ارتباط خود با آن ها، رسوماتی که برخی هنوز هم در خانواده ی ما که شهری شده است، وجود دارد را دیدیم.

❖ چه دلایل دیگری برای اقبال به کارهای ایشان در نظرستان هست؟

شاید هر کدام این‌ها را بگوییم دلایلی است که دیگران هم آن‌ها را رعایت کرده‌اند ولی توفیق احمدجورا ندارند، احمدجوران دلش را می‌خورد، آب دلش را می‌خورد، این قدر که این آدم زلال است و خودش هم زندگی پاکی دارد، چشم پاکی دارد و نگاه او به دنیا، دقیقاً همان نگاهی است که در فیلم‌های او غالباً کاراکترهای او دارند. یعنی در کارهایش حتی دزد هم آدم خبیثی نیست به آن معنا. آژان هم قابل ترحم و دل‌سوزی است و دلت برای او می‌سوزد، چون می‌بینی خود او هم در شرایط کاملاً مطلوبی نیست و دارد اذیت می‌شود. مرحوم صابری فومنی می‌گفت: «پدری به پسرش گفت: پسر! اذیت نکن، گوش‌تورا می‌گیرم و دور دنیا می‌چرخانم، پسر گفت: به‌رحال خودت هم باید با من بچرخ!»

❖ مثل خان، در قسمتی که گل‌آقا تفنگ را برداشته و قزاق‌ها آب را برروستا بسته‌اند؟

بله. آن سرهنگ (آتش‌تق‌پور) دارد یک چیزی می‌نویسد و با سقلمه زدن به خان، می‌گوید: خان! بلندشودهای‌ها با تو کار دارند! این خان که مثلاً آمده در یک جایی در سرپناه خوابیده، بلند که می‌شود عرق از هفت چاک او روان است، یعنی در عین این که بزرگ این سربازها و مردم ده است و ظاهراً زیرچادر خوابیده اولاً که مزاحم او می‌شوند و نمی‌گذارند بیچاره بخوابد، بعد هم در همان گرمایی که بقیه هستند، او هم هست، یعنی زیرکولر گازی نیست.

❖ ظاهراً بنای ایشان بر ساختن فیلم یا سریال طنز نبوده است، پس به نظر شما این طنز از کجا می‌آید؟ چه در «روزی روزگاری» چه در کارهای دیگر؟

درست است. فکرمی‌کنم یک قسمتی ذات خود احمدجواست. او ذاتاً آدم شیرینی است. یعنی بعضی وقت‌ها آدم با او صحبت می‌کند، نمی‌داند شوخی می‌کند یا جدی صحبت می‌کند؟! این جزء ذات او است. ضمن این که قلم‌اش هم همین است. تا حالا ندیده‌ام که برای جایی بنویسد و بدون زندی چیزی بنویسد که راحت بشود فهمید. خاطرم هست در مجله مهر که همکار بودیم، یکبار نوشته بود: «پیری داریم که شعری گفته: نیمی رشیقم و نیمی مُرشقم!» نه در فرهنگ لغت چنین چیزی هست نه معنی مشخصی دارد. از طرفی هم خواننده را به فکرمی‌انداخت که با این همه اهن و ثلپ، حتماً معنی در کار است و نکند در فرهنگی جایی باشد و من ندیده باشم!

❖ حالا واقعاً این کلمات هست؟ معنی دارند؟!

بله. رشیق باید داشته باشیم و مُرشق لابد باید باشد. چون عرفاً از این کلمات دارند، مانند تَنَها، بَقَرِيقو... بعد می‌بینی که احمدجو نظیره‌سازی کرده یا نقیضه پرداخته و چقدر هم خوب ساخته است. پس این طنز جزء ذات آقای احمدجواست. حتی فکرمی‌کنم اگر کار جدی هم از او بخوای، خواه ناخواه یک قسمت آن به همان سمت زبان طنزآمیز مایل می‌شود. فکرمی‌کنم تعمداً داشته باشد برای این که طنز خلق کند. خیلی از اتفاقاتی که در کارهایش می‌بینید، غالباً در فضاهای روستایی رخ داده،

چند درصد آن‌ها پیتزاخور یا نسکافه‌خور حرفه‌ای هستند؟ اینکه بتوانید بگویید هنوز هم می‌شود درون خانه و پای بساط آبگوشت عاشق شد و جوان‌ها هم نه آن ابرو پیوندی‌های قدیمی، بلکه جوان‌های امروزی باشند و این را به شیرین‌ترین شکل بگویند، هنر بزرگی است چون این جاست که می‌توانی در ادامه‌اش بگویند که جوان، قبل از این که عاشق شود، جیب خودش و وضعیت اقتصادی خانواده خودش و طرف مقابلش را سنجیده باشد و تازه بعدتر، دستپاچگی‌های شیرین و دوروی وابسته شدن را نشان دهد و در رفتارهایش نمود داشته باشد.

❖ با آن حیا و ادب که باید باشد.

آفرین! من فکرمی‌کنم که احمدجوا از کسانی است که خیلی راحت با خودش کنار آمده و در درجه دوم راحت صحبت کرده و آن چیزهایی که ذهن او را می‌بسته، کنار گذاشته و انتخاب‌های خوبی برای نشان دادن این خوبی‌ها داشته است. مثلاً وقتی آقای پاک‌نیت را برای نقش حسام بیگ انتخاب کرده، بهترین گزینه‌ی ممکن را انتخاب کرده و چه مخاطب عام و چه مخاطب حرفه‌ای اگر فکر کنند، هر کسی دیگری جای این آدم بود با هر نوع لهجه‌ای که می‌خواستی به او بدهی، به این خوبی از کار در نمی‌آمد، آقای پاک‌نیت بعداً نقش‌های دیگر و متفاوتی هم بازی کرده، مثل شاه‌عباس و... اما این نقش او ماندگار شده است.

❖ دلیل موفقیت آقای احمدجو در این انتخاب‌ها و حتی طنزپردازی را چه می‌دانید؟

من فکرمی‌کنم اولاً احمدجو خیلی تیزهوش است که در مصاحبه‌ای جواب خاصی به یک سوال نسبتاً عمومی داده بود. من گاهی اوقات در مصاحبه‌ها توقف می‌کنم و قبل از این که جواب را بخوانم، با خودم می‌گویم اگر زمانی از من چنین سؤالی بپرسند، چه جوابی بدهم؟ برای من جالب است که این آدم چه جوابی به این سوال داده، چه قدر بد است و چه قدر خوب؟ این سؤالی است که غالباً از کارگردان‌ها پرسیده می‌شود، آقای احمدجو اگر بیايند از شما بخواهند یک کسی که شما با او رودربایستی داری، یکی از اعضای فامیل یا کسی که خیلی به شما لطف کرده را در فیلم خودت بازی بده، چه می‌کنی؟ معمولاً خیلی‌ها این کار را می‌کنند. من فکر کردم چه کاری می‌شود کرد؟ آدم یا باید بگوید نه من سفارش نمی‌پذیرم یا این که بگویم من برای این که پاسخ ندهم، تلفن‌ها را جواب نمی‌دهم! اما دیدم ایشان چه قدر هوشمندانه جواب داد و هنوز که هنوز است گاهی اوقات حتی به آن فکر می‌کنم، می‌گویند: «اصلاً چرا آدم فرار کند؟ چرا مدام بگویم شایسته سالاری، اما در عمل با آن رویه‌رو نشوم؟ من به آن‌ها یک متن می‌دهم، همین پسریا دختری که شما می‌گویید دوست دارد وارد سینما شود، می‌گویم این متن را بگیر، تا فردا، تا پس فردا تا یک هفته‌ی دیگر آن را حفظ کن، بیا سوار اسب بشو و در حالی که اسب را از این طرف آن طرف می‌بری و یورتی می‌روی، در فضایی کوچک که دوربین می‌تواند کار کند، این ده تا جمله را بگو! اگر توانستی، آن وقت در خدمت شما هستم» چون واقعاً هم کار فیلم، این‌طوری است، یعنی از یک پانزده ساله تا پیرمرد نودساله باید بتواند در شرایط سخت تراز این حس بگیرد، حرف بزند و نقش بازی کند.

۲۵

داشتم که با ایشان هم مجله‌ای بودم و هم قلم بودیم گاهی کار می‌کنیم باهم. حتی یادم هست بار اول ایشان با بزرگواری و همان سادگی باطن، محبت کرد و زنگ زد. سر من به عرش ساییده شد از این افتخار که ابوالفضل بلند بشوهمین الان وسائل خود را جمع کن و به اصفهان بیا کمی با همدیگر باشیم و یک غذایی دور هم بخوریم. بعدها ایمان آوردم که اینها بازی نیست و واقعاً شخصیت خود اوست.

روح ایشان به همان قشنگی شخصیت‌های کارهایشان است.

دقیقاً. تمام آن ویژگی‌هایی که در تک‌تک آن شخصیت‌ها می‌بینیم خود احمدجواس است. منتها خودش را آمده، پاره پاره کرده، یعنی شخصیتی که یک جا اخم می‌کند، اخم کردن خود را در یکی گذاشته. جاهایی که به شوخی می‌زند نمی‌دانی که جدی است یا مسخره می‌کند، یا حرف خود را نصفه‌کاره گذاشته، مانده‌ای که الان چه می‌خواهد و تکلیف تو چیست. تمام این شخصیت‌ها در واقع پراکنده‌های روح خودش است به اضافه یک سری چیزهای دیگری که حداقل آن‌ها را تجربه کرده و قصد داشته تا معنی‌ای را در آن به مخاطب انتقال دهد.

این مطلب چه قدر به تفاوت آدم‌های داستان‌هایش ربط دارد؟

اصلاً این که کارگردانی بتواند دوتا شخصیت اصلی حتی در یک سریال درست کند که این دوتا هیچ‌کدام نتوانند جای دیگری را بگیرند یا هر کدام شاکله‌ی خودشان را داشته باشند، از همین جا ناشی می‌شود. خیلی از شخصیت‌ها در سریال‌های تلویزیونی و جاهای دیگر، این طور نیست، یعنی اگر جای شخصیت‌ها را عوض کنی، این می‌تواند متن آن یکی را بخواند و آن، متن این یکی را! حتی در ترکیب واژگان آن‌ها چه قدر فرق باید وجود داشته باشد. زمانی این قدر در قلم نویسنده‌های ما هنر بود که کلام یک پیرمرد یا پیرزن چهار تا ضرب‌المثل داشت، دوتا بیت از حافظ و سعدی داشت اما حالا کلام پیرزن‌ها و پیرمرد‌ها عین یک نوجوان چهارده ساله است به علاوه یک لژرش دست یا صدا. یادمان رفته که تفاوت حرف زدن یک پیرمرد فقط لقه و لژرش صدای او نیست بلکه حکمتی است که در کلام او است. آقای احمدجوا این تفکیک را درست صورت داده است یعنی اگر سه تا پیرزن با هم صحبت می‌کنند، سه جور مختلف هستند و شباهت کمی با هم دارند.

در واقعیت هم همین‌طور است. چون انسان‌ها تجربه‌های متفاوتی باهم دارند پس زبان و کلام آن‌ها باهم متفاوت است.

طبیعی است. مردها هم همین‌طور، یعنی آن چوپان یک جور دیگر است، رنگ‌رز یک جور دیگر است، تفنگ‌دار یک جور دیگر است، پسر جوان عاشق یک جور دیگر است، آن یکی که احساس قُند بودن دارد جور دیگر است. یعنی می‌خواهم بگویم تمام این‌ها نشان دهنده‌ی قوت قلم کارگردان است و این، جدای از مباحث کارگردانی است و آقایان کارگردان باید نظر بدهند ولی آن قسمتی که به قدرت قلم او برمی‌گردد، واقعاً سحرانگیز است و خواست خودش است.

جایی که ایشان خوب می‌شناسد. آن آدم‌ها را می‌شناسد و حالا اگر برای شما خاطرات خود را تعریف کند می‌بینید که بسیاری از این‌ها در خاطراتش هست. یک بار تعریف می‌کرد که در جوانی من سوار موتور می‌شدم و به بیابان می‌رفتم، حتی گاهی اوقات یک هفته در بیابان می‌ماندم و به جستجو و تفکر می‌پرداختم. می‌گفت ساعت‌ها با چوپان‌ها می‌نشستم و در این قوری‌های سیاه شده‌ای که روی آتش می‌گذاشتند، شیر درست می‌کردند و می‌خوردیم. شما تصور کنید وقتی طرف دارد شیر داغ می‌کند - خودم هم در روستا دیدم - یک باد می‌آید و دوتا پرگاه در این شیر می‌افتد که روی آتش گذاشته است. چوپان که دیگر نمی‌رود یک قاشق بیاورد و کاه را بردارد، با انگشتش برمی‌دارد و دور می‌اندازد.

احمدجوا این را دقیقاً در فیلم خودش تصویر می‌کند و نشان می‌دهد که طرف یک کاسه سفالی دارد که از روی زمین بر می‌دارد، به شیر می‌زند و به دست آدم می‌دهد و می‌گوید: شیر بخور، داغ بشوی! این صحنه را احمدجو در همان جا دیده و الان وقتی می‌خواهد روایت کند، نمی‌تواند دروغ بگوید بلکه طرف دست می‌کند از داخل خورجین، بقیچه‌ای بیرون می‌آورد و نمی‌داند شیر را بعد از استریل کردن درون کاسه می‌ریزد! حتی آن تاجر هم که در اصطلاح امروز خیلی باکلاس است هم با همان لوله شکر که در پُرشالشی دارد، شیر را هم می‌زند و می‌نوشد. این جاست که کارگردان دارد آن صداقت و صمیمیت را مستقیم روایت می‌کند و بعضی وقت‌ها همان سادگی روایت و روایت کردن، خنده‌دار است.

شاید همین تناقض است که ما آن‌که نیستیم را می‌خواهیم نشان بدهیم که هستیم و باعث می‌شود کسی که از بیرون می‌بیند، خنده‌اش بگیرد.

دقیقاً! بله! ضمن این که به خودمان یادآوری می‌کند و چون این یادآوری نشان می‌دهد که ما چه آدم‌های رقت‌انگیز و قابل خنده‌ای هستیم، به خودمان می‌خندیم. برای مثال شما کمی نخودچی گرفته‌اید و جلوی میهمان گذاشته‌اید، می‌پرسد چه نخودچی خوشمزه‌ای است، از کجا گرفتید؟ می‌گویید از همین مغازه‌ی محل و ادامه می‌دهید شما این را ببر، من دوباره می‌گیرم. حالا تصور کنید به آشپزخانه رفته‌اید تا نخودچی‌ها را برای میهمان بیاورید، تا می‌آیی مشت کنی و بریزی، با خودت می‌گویی چرا همه را بدهم این ببرد؟ یک مشت برمی‌داری یک گوشه خالی می‌کنی، بعد سبک سنگین می‌کنی، بعد می‌گویی آقا چرا به او بدهم؟ خودم چرا نخورم؟ ولش کن! بعد هم آخرش می‌آیی می‌گویی شرمند! بچه‌ها ته نخودچی را در آوردند!

در واقع خود من هستم که به من نشان می‌دهد، شما به آن هنرپیشه نمی‌خندی، به خودت می‌خندی که من هم در موقعیت آن روزی که زرویی آمده بود و نخودچی خواست، یک کاری شبیه همین کردم شاید به روی خود نیاوری و بگویی این دهاتی عجب آدم مسخره و خنده‌داری است ولی واقعاً به رفتار خودت است که می‌خندی و فکری که در آن لحظه داری.

شما هنوز هم با آقای احمدجو همکاری می‌کنید؟

بله. ما از دوره‌ای که در نشریه مهر باهم کار می‌کردیم و من توفیق

کلاس مردم‌شناسی خالی‌لیلا

محمدصادق علیزاده

دبیر فرهنگی روزنامه صبح نو

۲۶

و شبانه که قصه خود را بر بستر فرهنگ یکی از اقوام ایرانی جلو می‌برد. اثری که برای مخاطب، رنگ و بوی مستندهای طبیعت‌گرایانه و قصه‌گیزا ندارد. مخاطب، هم قصه را دنبال می‌کند و هم با آداب و رسوم عشایر و قوم فارس در نقاط مرکزی و جنوبی ایران آشنا می‌شود. از پوشش و لهجه و ادبیات گرفته تا ضرب‌المثل‌ها و سنت‌ها و لوازم و اسباب زندگی و حتی نحوه تعامل اقشار مختلف سنی و جنسیتی و ارتباطات مرادبیگ و خاله لیلا.

سریال به عمق عشایر و قوم فارس رفته و نه از منظر یک توریست، بلکه از منظر همدلانه آنها و فرهنگ آنها را به بند تصویر کشانده است. مخاطب پای سریال، خود را عنصری بیرون از فرهنگ و سنت هم‌وطنان خود در صحرای مرکزی ایران نمی‌بیند. دور بین و تیم تولید، خود جزئی از بافت فرهنگ فارس شده‌اند و این چنین، دست مخاطب را هم گرفته‌اند و او را در این سفر همراه خود می‌کند. از این منظر است که سریال تبدیل به یک کلاس آکادمیک مردم‌شناسی و فرهنگ‌شناسی می‌شود بدون آنکه جزوه و درس و امتحانی رد و بدل شود و عجیب آن که مخاطب هم در این مسیر، همراه کلاس و جریان آموزش می‌شود و این هنری است که امرالله احمدجو دارد. هنری که بعدها آن را در «تفنگ سرپر» هم به رخ مخاطب کشانده است.

«مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هر چه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعه خویش فرامی‌گیرد.» این سرفصل یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های رشته علوم اجتماعی در دانشگاه‌های جهان است. یکی از چندصد تعریفی است که

جامعه‌شناسان، متفکران، اندیشمندان و مردم‌شناسان از واژه فرهنگ ارائه داده‌اند؛

تعریفی که هر چند موافقان و مخالفان خود را دارد اما به هر حال یکی از

مهم‌ترین و مبنایی‌ترین تعاریفی است که از فرهنگ عرضه شده است. این نگاه، جامعه را در کلیت خود دارای افراد و مردمان متفاوتی می‌بیند که هریک عادات و اخلاقیات و سنت‌های خودشان را دارند. این چنین است که مردم‌شناسان، کوله‌شان را روی دوش می‌اندازند و راهی اقوام و قومیت‌ها می‌شوند تا به‌ترو بیش‌تر بشناسندشان.

«روزی روزگاری» از این زاویه یک اثر تصویری قابل تأمل است. اثری در مدیوم تلویزیون و در قالب یک سریال هفتگی

نگاهی به جایگاه زن در روزی روزگاری

ماندگارترین لیلا

فاطمه سادات محمودیان

نویسنده و طنزپرداز

احمدجو در «روزی روزگاری» گونه‌ای از یک «زن الگو» را به نمایش گذاشته و معرفی می‌کند. او به خوبی می‌داند که هویت زن، هویت خانواده است و معرفی جایگاه واقعی زن، در واقع ارزش بخشیدن به هویت فرهنگی جامعه است. زن الگو در سریال احمدجو، «خاله لیلا» است که با نقش آفرینی فوق‌العاده خاتم ژاله علو به زیبایی به تصویر کشیده شده است.

احمدجو متوجه اهمیت نقش اجتماعی زنان است. «خاله لیلا»، کانون اصلی خانواده است و توأمان چندین نقش را ایفا می‌کند. در وهله اول، لیلا مدیری کاردان است که به تمام امور مربوط به ایل مسلط بوده و از جزئی‌ترین موارد تا مسائل کلان جامعه‌اش مطلع است و به بهترین شکل آن‌ها را مدیریت و هدایت می‌کند، اما داشتن مشاغل و مسئولیت‌های مختلف از جمله مدیریت یک ایل، طبابت، مشاوره و... هیچ‌کدام باعث نشده است تا او «لیلا» نباشد. او پیش و بیش از هر چیزی «لیلا» است؛ یک زن نجیب، با لطافت و ظرافت‌های زنانه. زنی که توانسته بین نقش اجتماعی

و نقش خانوادگی‌اش تعادل برقرار کند و از هیچ‌یک باز نماند. لیلا همسرش را از دست داده و فرزند ندارد، اما پرنک‌ترین چیز در شخصیت او، مادری است. او حواسش به مریم هست که دم بخت است، حواسش به جوان خالدا بادی هست که باید زن بگیرد، حواسش به معصومه و ترگس هست و تازه وقتی مراد بیگ می‌آید و می‌شود «پسر خاله» تازه می‌فهمیم مادری یعنی چه؟!

لیلا به دور از تمام حاشیه‌ها و شایعاتی که درباره قتل همسرش به دست مراد بیگ، زبان به زبان می‌شود، چهل روز جسم این مرد زخم‌خورده را مداوا می‌کند و در عوض برای مراد شرط می‌گذارد که باید به ازای روزهای درمانش برای لیلا کار کند؛ در حقیقت خاله لیلا با این کار، درمان جسمی مراد بیگ را به درمان روحی او پیوند زده و مداوای جسمی او را مشروط به مداوای افکار و اخلاقیات او می‌داند. لیلا به خوبی با نقش «مادری» آشناست و می‌داند کارگاه انسان‌سازی‌اش باید تمامی ابعاد وجودی انسان را پرورش دهد. او حتی یک قدم فراتر رفته و علاوه بر تربیت اخلاقی مراد بیگ، روحیه ظلم‌ستیزی و جهادی را نیز در مرادی که حالا پسر اوست، تقویت می‌کند. روحیه‌ای که سرنوشت مراد را از یک یاغی بیابان‌گرد جدا کرده و به مجاهدان جنگلی گره می‌زند و باعث پیوستن او به میرزا کوچک خان می‌شود.

بستر تاریخی‌ای که احمدجو برای بیان این داستان انتخاب می‌کند نیز جای تأمل دارد. او که درست در مقابل مجسمه‌های زیبا و پوشالی مدنیسم است، نمادی از یک زن مسلمان ایرانی را علم می‌کند؛ زنی برخاسته از روستا و ساکن کویر و این گونه جایگاه والای مادر و زن ایرانی را به رخ تمامی تفکرات پوچ غربی که در حال نفوذ به جامعه‌اش هستند، می‌کشد. نگاه احمدجو به زن و جایگاه او در فرهنگ ایرانی اسلامی، نگاهی دقیق، موشکافانه و صحیح است. شاید به همین خاطر است که با گذشت سال‌ها، هنوز «خاله لیلا» یکی از به یادماندنی‌ترین و محبوب‌ترین نقش‌ها در حافظه مردم ایران است.

مربی با جمع شوند زیر کله

محمد علی مقبوض

معلم و فعال تربیتی

دزد و بددهن و پرخاشگر و حراخور و سرکش را بگذار جلوی اینها و بگو بسم الله، زحمت تربیت این را بکش! بعید است کسی زیر بار پرورد و حتی بعید است کسی روی کاغذ هم احتمال اثربخشی تربیت بدهد.

حواسم هست که روزی روزگاری فیلم بود! حواسم هست که ممکن است از هرده هزار مورد، یکی از چنین افرادی سربه راه شوند. حرف من چیز دیگری است. حرف من این است که به رفتارهای خاله لیلا دقت کنیم. آن رفتارها درست است و فیلمساز جواری آنها را چیده است که من و شما باور میکنیم مرادبیک میتواند با این رفتارها متحول شود. هرچند ممکن است یک بیگ دیگر متحول نشود. رفتارهای خاله لیلا و اصول تربیتی که او به کار می‌بندد یک راهزن را زیر یک کُله و خیمه ایلسانی تربیت می‌کند، کاری که غالب مدارس و مراکز تمام الکترونیک ما عاجز از انجام آن با یک نوجوان و جوان اند.

اما کدام رفتارهای خاله لیلا می‌تواند مورد توجه فعالان تربیتی قرار بگیرد.

اولین نکته، شناخت مخاطب تربیتی است. خاله لیلا می‌داند که این آدم چطور فردی است. بعدا میبینیم که مهر مرادبیک دست خاله لیلا بوده و او از ابتدا میدانسته که این جوان، همان راهزن معروف است. راهزنی که حتی شایعاتی درباره قتل هوسر خاله لیلا به دست او هم در دهانهاست. یعنی خاله لیلا میدانند که چنین شخصیتی اگر به خودش باشد، همچین که راه بیفتد، خوب شده و نشده، بلند می‌شود و می‌رود، بنابراین باید برای ماندنش در «فضای تربیتی» دلیلی جور کند و او را پابند سازد. پس برای او شرط میگذارد تا بعد از بهبودی آنجا بماند و گزینه درمانش نمی‌کند. ما به کدام دلیل و براساس کدام تعهد یا جذابیت مربیانمان را پابند فضای تربیتی می‌کنیم؟ اصلا از این نسل متری شناختی داریم که بدانیم چطور می‌توان او را پابند کرد؟

نکته بعد صبر خاله لیلاست. خاله لیلا هم در قد و قامت و هم در صدا و نوع بیان آدم پراپتی است. کوچک و بزرگ قوم از او حساب می‌برند. خود او هم با مرادبیک خیلی محکم صحبت می‌کند. اما حواسش هست که این آدمی که جلوی ایش استاده بالاخره راهزن بوده است! فرمانبرداری برایش آسان نیست. تا حالا خیلی از این کارها و فعلگی‌ها را نکرده است. بنابراین گاهی وقتها در برابر تندخوییهای او صبر میکند. مرادبیک از صرا آمدن و سوخت آورده. یعنی رفته خار کنی. عصبانی است. دستهای مجروح از خار را نشان می‌دهد و داد می‌زند که چقدر دیگر باید

روزی روزگاری حتما یک اثربخشی است. در وهله نخست این تربیتی بودن بدین معناست که مخاطب عام را بسته به میزان ارتباطی که با سریال برقرار کند، و البته بسته به میزان هوش و دقتش تربیت می‌کند و برخی نکات اخلاقی را به او آموزش می‌دهد. مسائلی چون حق نان و نمک، پابندی به قول و تعهد، احترام به افراد سالخورده، ایشار و فداکاری و... البته این نکات به قدری ظریف در سریال گنجانده شده و به قدری شیرین و لطیف در بستر روایی داستان عرضه می‌شود، که مانند آنچه در سطور بالا خواندید پیدا و آشکار به خورد مخاطب داده نمی‌شود و در واقع مخاطب غالبا بدون اینکه خود متوجه باشد، مشغول فراگرفتن این نکات است.

آنچه گفته شد طبیعی، واضح و تقریبا بدون نیاز به اثبات و حتی بحث و شرح است. کسی که با کمی دقت این مجموعه را نگاه کند، به این امر معترف خواهد بود. اما آنچه که بعنوان یک اثر تربیتی متوجه این سریال کردیم را میتوان جور دیگری هم شرح داد.

روزی روزگاری نه تنها برای مخاطب حکم یک کلاس تربیت اخلاق را دارد، بلکه برای اهالی و فعالان تربیتی هم یک اثر آموزشی و تربیتی است. افرادی که در مراکز و کانونها و موسسات تربیتی مشغول فعالیت هستند می‌توانند مخاطبان جدی این سریال باشند و از دل آن نه نکات اخلاقی و تربیتی، که نحوه انتقال نکات اخلاقی و تربیتی را بیاموزند.

مرادبیک حسب ظاهر سری و اندی سال دارد. راهزن است. یعنی نان حرام خورده، دلهای زیادی را شکسته، مغرور و سرکش است، عادت به فرماندهی دارد نه فرمان برداری و... از میان مربیان فعال در مراکز تربیتی یا فعالان و افراد اثرگذار مساجد واقعا چند نفر هستند که بگویند چنین شخصی که از نانش گرفته تا لباسش حرام است و مردم آزاری کرده و حرف گوش کن نیست و زبان توهین کننده ای هم دارد، قابل تربیت است؟ الان دیگر در خیلی از مراکز تربیتی می‌گویند دانش آموزان اواخر دوره دبیرستان هم دیگر خیر مایه‌شان شکل گرفته و فضای مجازی نابودشان کرده و بهتر است و قمتان را صرف دانش آموزان دوره راهنمایی کنیم که هنوز چشم و گوششان بسته است و تربیتشان ساده تر است و از این حرفها. حالا شما بیا یک مرد ثغور سی چهل ساله و

بهترین تربیت، تربیتی است که در حین کار انجام ببذیرد. خاله لیلا می‌خواهد نفس سرکش مرادبیک را رام کند. می‌خواهد او را از مرکب لجاجت و غرور پایین بیاورد. برای این کار، چه چیزی بهتر از کار؟ خاله لیلا کلاس تئوری نمی‌گذارد، بلکه مرادبیک را می‌اندازد وسط یک برنامه عملی که نتیجه آن تواضع و رام شدن نفس است. البته وسط همین کارها، حرفها و جملات حکمت آمیزی هم می‌گوید به فراخور و تناسب.

یکی از نکات مهم در امر تربیتی، بحث غیرمستقیم گویی یا استفاده از افراد واسطه است. خیلی از نکات، تذکرات و پیشنهادات را شاید بهتر باشد کسی غیر خود مری به متری بگوید و آموزش دهد. بعضی چیزها ممکن است باعث شود روی متری به روی مری باز شود. بعضی چیزها را شاید متری رویش نشود به مری بگوید و دلایل مختلف دیگر. برای مثال خاله لیلا برای اینکه نماز خواندن را به مرادبیک یاد دهد او را همراه عمو به صحرا می‌فرستد تا عمو این کار را انجام دهد. حالا بگذریم از اینکه همان روز اول هم خاله لیلا سریع به مرادبیک نمی‌گوید یا لا بلند شو نماز بخون!

میتوان بر شمردن این نکات را ادامه داد و به جزئیات بیشتری پرداخت که از حوصله این متن خارج است. در پایان این نکته را باید مد نظر قرار داد که آنچه گفته شد نکاتی مصرح و برگرفته از متون دینی است. این روشهای تربیتی چیزی است که بزرگان دینی ما با آنها اصحاب و پیروان خود را تربیت می‌کردند. باید به آقای امیرالله احمد جوتیریک گفت که توانسته است اثری چنین دقیق و سازنده و مبتنی بر اصول و برگرفته از کلام و منش اولیای الهی تولید کند.

بروم خارکنی؟ مگر چقدر سوخت لازم دارید؟ خاله لیلا که هر از گاهی قول و قرارشان را یادآوری کرده است، اینجا هم می‌تواند بگوید قول دادی اینجا بمانی و کار کنی و محبوری و حرف هم نباشد، اما این کار را نمی‌کند. صبر می‌کند و مرادبیک را آرام می‌کند.

اما این سکه صبر، روی دیگری هم دارد. خاله لیلا لازم بداند، صبر می‌کند اما هیچگاه اہت مری را نمی‌شکند. وقتی هم که صبر می‌کند از جایگاه مری صبر می‌کند. و البته التماس مرادبیک هم نمی‌کند که در محیط تربیتی بماند. برای مثال وقتی مرادبیک و خاله لیلا رفته‌اند به صحرا تا شاخه خاصی را بیاورند که برای دوغ درست کردن استفاده می‌شود، مرادبیک بارها می‌گوید که من می‌روم و خاله هم می‌گوید برو! بارها خودم در محیطهای تربیتی دیده‌ام که مربیان به زبان عامیانه «اویزان» متری هستند و می‌خواهند به هر نحوی او را حفظ کنند. کار غلطی که در نهایت هم او را حفظ نمی‌کند و هم اینکه آثار مخرب تربیتی بر روی او دارد.

انعطاف در برنامه تربیتی یکی دیگر از آموزه‌هایی است که در رفتار خاله لیلا دیده می‌شود. او برای اینکه مرادبیک را در محیط تربیتی حفظ کند و البته همزمان برنامه تربیتی خود را هم پیش ببرد، روی یک برنامه متصلب تاکید ندارد. «گیر» نمی‌دهد که الا ولاید باید عین ۴۰ روز را بروی چوپانی یا خارکنی (خود این عدد ۴۰ هم ظرافتی دارد که بماند). وقتی مرادبیک از خارکنی می‌نالید او را می‌فرستد زنگری، بعد چوپانی و... داشتن برنامه منعطف تربیتی هم یکی دیگر از چیزهایی است که مربیان باید به آن توجه داشته باشند. البته انعطاف در چارچوب اصول و قواعد.

گفتگو با «ژاله علو» درباره نقش «خاله لیلا» در سریال روزی روزگاری و کارگردانی امیرالله احمدجو

نقش‌های خاله خان بارادوست ندارم!

ژاله علو یا شوکت علوزاده، بازیگر، گوینده، صداپیشه و مدیر دوبلاژ؛ متولد اول فروردین ۱۳۰۶ در محله سنگلج تهران است. پدرش ارتشی و پدربزرگش از خوش‌نویسان بنام دوره‌ی قاجار بود. در دوره‌ی نوجوانی و با عضویت در چند انجمن ادبی، به رادیو، راه یافت و وارد حرفه‌ی گویندگی شد. پس از پشت سر گذاشتن تحصیلاتش در دانشسرای مقدماتی تهران و هنرستان هنرپیشگی تهران به‌طور جدی به تئاتر روی آورد. بیش از ۵۰ فیلم سینمایی، ۳۰ سریال و فیلم تلویزیونی و ۱۵ تئاتر در کارنامه دارد که از آن جمله می‌توان به فیلم‌های روز واقعه، جنگ نفت‌کش‌ها و مهمان مامان؛ هم‌چنین سریال‌های امیرکبیر، وزیرمختار، مسافری، روشن‌تر از خاموشی، روزی روزگاری، تفنگ سرپر، شیخ‌بهای و مختارنامه اشاره کرد. وی را آغازگر دوبله انیمیشن در ایران نیز می‌دانند. او برگزیده چند جشنواره بین‌المللی برای نمایش‌های رادیویی و چهره‌ی ماندگار هنر در سال ۱۳۸۹ نیز هست. گفت‌وگوی پیشی رو درباره‌ی حضور او در سریال روزی روزگاری امیرالله احمدجو و نقش خاله لیلا است.

۴۰

❖ **سهم آقای احمدجو به عنوان نویسنده و کارگردان در این همدلی چه قدر بود؟**

شخصیت خود آقای احمدجو هم بسیار یگانه و خاص است. به نظر من ایشان صاحب سبک خاص خودشان در روایت قصه و فیلم‌سازی هستند که کمتر مثل ایشان در تاریخ سینمای ایران داشته‌ایم. گرچه متأسفانه قدر ایشان شناخته نشده و آن‌طور که باید و شاید از دانش و مهارت ایشان استفاده نشده است. حتی با تأسف باید بگویم که خیلی از جوانان ما ایشان را نمی‌شناسند و از تأثیری که کارهای ایشان بر سینمای ایران داشته، بی‌اطلاع هستند.

❖ **بروز و ظهور این یگانگی و خاص بودن چگونه بود؟**

خاطرم هست که برای روزی روزگاری که اغلب صحنه‌هایش در بیابان گرفته می‌شد. خود ایشان می‌رفتند و در همان محل و منطقه‌ای که قرار بود فیلم برداری شود، روی خاک می‌نشستند و فیلم‌نامه را می‌نوشتند یا بازنویسی می‌کردند. با علاقه و عشق خاصی هم این کار را انجام می‌دادند که مثال‌زدنی است.

❖ **از «روزی روزگاری» بفرمایید فضای تولید این کار؟**

اغلب سکانس‌های «روزی روزگاری» در فضای باز گرفته می‌شد به همین دلیل با هریاد شدید یا طوفان، شرایط صحنه به هم می‌ریخت و مجبور بودیم يك سکانس یا پلان را چندبار فیلم‌برداری کنیم. با این حال، دو نفر هیچ‌وقت خسته نشدند و کار را رها نکردند، یکی خود آقای احمدجو و دیگری مرحوم خسرو شکیبایی.

❖ **چه چیزی باعث می‌شد که با این شرایط سختی که گفتید، باز هم اعضای گروه تولید پای کار بمانند و رها نکنند؟**

شرایطی که در کار روزی روزگاری بود واقعاً ویژه و تکرارنشده‌ی بود. همه‌ی ما احساس می‌کردیم که يك خانواده‌ایم و علاوه بر احترام، به همدیگر محبت داشتیم. طوری که اگر یکی از دست‌اندرکاران يك روز سر صحنه نمی‌آمد یا جای دیگری کار داشت، دل‌مان برایش تنگ می‌شد و سراغ‌اش را می‌گرفتیم. این حس دوستی و همدلی نیز به دلیل وجود این دو نفر بود و تا آخرین روز تصویربرداری، هر روز بیشتر و عمیق‌تر می‌شد. تا جایی که روز آخر کار، همه‌ی بچه‌ها ناراحت و گرفته بودند.

➤ همین عشق و علاقه بود که به دوستان تولید، مثل شما هم سرایت می‌کرد؟

روزی روزگاری برای خود من نه به عنوان يك كار، بلکه به عنوان يك خاطره‌ی شیرین و به یادماندنی، همیشه ماندگار است و همیشه با یادآوری‌اش حالم خوب می‌شود و خوشحالم از این که آن را پذیرفتم. ضمن این که همواره از آقای احمدجو ممنونم که زمینه‌ی حضورم را در این کار فراهم کرد.

➤ نقش «خاله لیلا» را چه‌طور پذیرفتید؟ باتوجه به این که گفته بودید در آن دوره، از تهران خارج نمی‌شدید و همیشه با دقت و سخت‌گیری نقش را انتخاب می‌کردید؟

نقش خاله لیلا از آن نقش‌هایی بود که دوست داشتم بازی کنم. نقش يك انسان قدرمند و مسلط بر خود، از این نقش‌هایی که خاله‌خان باجی می‌شوند خوشم نمی‌آمد. نه این که رنج نکشیده باشم یا زندگی راحتی داشته باشم، بلکه من هم در زندگی خیلی سختی کشیده‌ام، اما پدرم که يك ارتشی مقتدر و درعین حال بسیار مهربان بود، طوری ما را تربیت کرده‌است که روی پای خودمان بایستیم و درعین این که با مشکلات و مسائل دست و پنجه نرم می‌کنیم، هیچ‌گاه احساس کمبود روحی نداشته باشیم و به اصطلاح غرنزیم یا ناله نکنیم. بالاخره مشکل در همه‌ی زندگی‌ها هست، بعضی‌ها رنج‌مویه می‌کنند و گریه و زاری راه می‌اندازند، اما باید در مقابل مشکل ایستاد و با قدرت سعی کرد تا حل شود. یکی از دلایلی که من این نقش را دوست داشتم و علی‌رغم این که از تهران بیرون نمی‌رفتم، آن را قبول کردم، همین قدرت خاله لیلا و درعین حال، فیلم‌نامه خیلی جذاب و شیرین روزی روزگاری بود.

آقای احمدجو که با من تماس گرفتند پرسیدند معیار شما برای قبول نقش چیست، من هم گفتم معلوم است، فیلم‌نامه! ایشان با اعتمادبه‌نفس و مطمئن گفتند: پس حتماً این نقش را قبول خواهید کرد. فیلم‌نامه را که خواندم، واقعاً از آن نقش خوشم آمد و قبول کردم و خیلی هم خوشحال هستم که آن نقش را بازی کردم. امیدوارم مورد پسند واقع شده باشد.

➤ حتماً همین‌طور است و حتی می‌توان گفت که خیلی‌ها هنوز شما را با آن نقش می‌شناسند.

جالب این بود که ما وقتی در میمه (اصفهان) راه می‌رفتیم، بچه‌های ده، دوازده ساله، هفت، هشت ساله وقتی در خیابان من را می‌دیدند، خاله صدایم می‌کردند و حالم را می‌پرسیدند. حتی خیلی از بزرگترها هم مرا خاله صدا می‌کردند، خدا رحمت کند آقای حسین پناهی را. ایشان هم همیشه مرا خاله صدا می‌کرد. مرحوم پناهی، به جای عناوین دیگر من می‌گفت خاله، از ته دل و واقعی هم می‌گفت. واقعاً یادی که از ایشان دارم خیلی برای من عزیز است. برای این که این شخصیت منحصر به فرد بود از نظر درک، از نظر احساس، از وجه سادگی و از هر نظر که فکر کنید، چون من ایشان را از نزدیک می‌شناختم، واقعاً نمونه‌ی او را ندیدم. او خیلی وارسته بود، خیلی شور داشت و خیلی درک هنری بالایی داشت، ولی صدایش در نمی‌آمد، یعنی خودنمایی نمی‌کرد. درعین حال با هنرمندی نقشی را که پذیرفته بود، بازی می‌کرد، طوری که بیننده فکرمی‌کرد این خود اوست،

حسی که شما در نقش خاله لیلا داشتید هم از این واقعیت و صداقت بی بهره نبود. مثلاً در صحنه‌ای که مراد، مسابقه گله‌گنی را می‌برد و زودتر از بقیه می‌رسد یا وقتی مقابل خاله لیلا دوزانو می‌نشیند و از او می‌خواهد تا برایش به خواستگاری برود؟

آن صحنه خیلی قشنگ بود... خیلی قشنگ بود. به هر حال من او را پسر خودم می‌دانستم. چون خاله، یک زایش تازه به او داده بود، یعنی یک آدم دیگر شده بود. از جایگاه یک راهزن به مرتبه‌ی یک آدم درست کار آمده بود، خوب شده بود یعنی عکس آن زمانی که سر صندوق می‌رود تا یک چیزهایی بردارد و جوری است که اگر آن‌چه می‌خواهد پیدا کند، می‌گذارد و می‌رود و هیچ چیز برایش مهم نیست. آنجا هم که آمد و گفت: خاله پسر نمی‌خواهی؟ این برای من خیلی واقعی و پراحساس بود... نمی‌دانم آن جا اشک‌های من را کسی دید یا نه؟!

یعنی آن اشک‌ها در فیلم نامه نبود؟!

نه! حس واقعی خودم بود. در سکانس دیگری هم که گفتید همین‌طور شد، یعنی هم اشک بود هم لبخند. سکانسی که مراد مسابقه را می‌برد و اول می‌شود. مثل مادری که هم خوشحال بود که بالاخره پسرش سر به راه شده و هم اشک شوق داشت. یادش بخیر، خسرو نظیر نداشت، نظیر نداشت، من نمی‌گویم کسی دیگر نیست که قشنگ بازی کند، چرا، خیلی از بازیگرهای ما خوب بازی می‌کنند، ولی او در تیپ خودش و شخصیت خودش، فوق العاده با احساس و زیبا کار می‌کرد.

نه نقشی که بازی می‌کند. مثل نقش گل آقا در قسمت‌های پایانی روزی روزگاری. متأسفانه همیشه کسانی هستند که وقتی از میان ما می‌روند، جایگاه و ارزش واقعی آن‌ها معلوم می‌شود.

نقش آقای احمد جو در کیفیت بالای بازی‌ها چه بود؟

به شما بگویم که آقای احمد جو هم بسیار زحمت کشیدند، به خصوص برای نوشتن فیلم‌نامه که عالی بود. ایشان در نظر می‌گرفتند که در این قسمت مثلاً آقای شکیبایی باید بازی کند، در این قسمت باید سوار بشود برود، از کجا باید بیاید و به کجا برود، چگونه باید باشد، می‌رفتند همان‌جا و همان‌جا می‌نشستند و می‌نوشتند و همین واقع‌گرایی و صداقت خالص بود که من را و همه‌ی گروه روزی روزگاری را به بیابان کشید.

به نظر تان این صداقت از کجای ریشه می‌گرفت؟

ببینید! یک وقت هست که آدم برای کار کردن، پول درآوردن یا هر چیز دیگری می‌رود، اما یک وقت آدم برای دلش می‌رود، برای علاقه‌اش و اعتقادش می‌رود، مثلاً در برخی از کارها، خود من ۲۴ ساعت سرپا بودم، همین سریال شیخ‌بایی که خیلی هم زیبا و عالی کار شد، من امروز صبح ساعت هفت رفتم برای فیلم‌برداری، فردا صبح ساعت هفت به خانه برگشتم. بنابراین نقش و فیلم‌نامه باید مورد قبول باشد و به دل بنشیند. بعد هم همراهان باهم جور باشند. مثلاً فرض کنید کسانی که در سریال شیخ‌بایی کار می‌کردند، واقعاً برای من همکاری با آن‌ها سربلندی و افتخار بود.

❖ بازی ایشان چه قدر روی کیفیت بازی شما تأثیر داشت و بالعکس؟

دو نفری که هم طراز هستند، روبه روی هم می ایستند و می فهمند که به هم چه می گویند. این فهمیدن نه تنها از راه گفتار بلکه از راه نگاه و زبان بدن هم منتقل می شود. این نکته در زندگی معمولی هم همین طور است، یعنی وقتی که شما با یک نفر در حال صحبت هستید، اگر او حرف شما را بفهمد، حس شما را درک کند، این درک و فهم متقابل در صورت شما، نگاه شما، لبخند شما و احساس شما اثر بسیار متفاوتی خواهد داشت تا وقتی که با کسی صحبت می کنید که حرف شما را نمی فهمد. من به این تأثیر، اعتقاد دارم و معتقدم هنگام فیلم برداری، دو نفری که رودرو حرف می زنند حتماً باید روبه روی هم باشند و چشم در چشم هم، بعضی بازیگران گاهی خسته اند یا به هر دلیل، می گویند بیایید پلان های من را بگیرید، می خواهم استراحت کنم، در این مواقع، هم خودش و هم بازیگر نقش مقابل، مجبورند به روبه رو نگاه کنند یا باید دست فیلم بردار را نگاه کنند یا این که به هوا زل بزنند. اینجاست که حسی در چشم ها و صورت بازیگر شکل نمی گیرد یا خیلی کمتر از آن چیزی است که باید باشد. ولی در تمام

آن سکانس هایی که خسرو و من با هم داشتیم، اگر من کار نداشتم، می ایستادم و او هم اگر کار نداشت، می آمد و می ایستاد، برای این که نگاه ما نگاهی باشد که واقعی است نه نگاه روی هوا.

به هر حال کار خوبی بود و باید بگویم که احمدجو واقعاً در زمان خود، فوق العاده کار کرد و من این را به شما می گویم که اگر حمایت لازم از او می شد کارهای فوق العاده تری می ساخت.

چنان که با همه ی مشکلاتی که معمولاً در این کارها وجود دارد، ایشان آن کار و کارهای دیگر را ساخت که عالی بودند و به واقع می توانم بگویم که همه ی ما به خاطر آن نگاه قشنگ آقای احمدجو، آن نگاه درست او، همه ی ما در آن خاک، در آن گرما، در آن صحرا، در آن موقعیت سخت، نه تنها دوام آوردیم، که

❖ خود ایشان هم، همان طور که گفتید خیلی اهل های وهوی و خودنمایی نیستند.

بله. آقای احمدجو آدم سر به زیری بود و بدون غوغا کارش را می کرد، چون عاشق کارش بود. ولی آن توجهی که باید به او بشود، نشد. البته مردم این کار را کردند و هم قدرش را دانستند و هم کارش را پسندیدند. به هر حال خوشحال هستم واقعاً خوشحال هستم که در آن کار بودم و تنها چیزی که می گویم؛ کاش بیش از این ها به آقای احمدجو توجه می شد.

قصه شخصیت، دیالوگ

نقد سریال روزی روزگاری / قسمت دوم

نعمت الله سعیدی

منتقد و نویسنده

- مراد بیگ: نمی‌دارم این غلوم بگ از دستم در بره
- نسیم بیگ: تحفه ست؟!

مولوی می‌گوید: زمین دو هزاران من و ما، ای عجب! من چه منم؟! / گوش بده عربده را دست منه برده‌م...
شنیده‌ام آن‌هایی که برای ریاضت کشیدن، گرسنگی‌های طولانی مدت را انتخاب می‌کنند، بعد از چند روز متوجه وجود صداهای مختلف در ذهن خود می‌شوند. (یعنی همان موضوعی که برای برخی از بیماران روان‌پریش نیز اتفاق می‌افتد) اهل ریاضت مدعی‌اند، از بین این صداهای درون ذهن، دو صدا از باقی، قوی‌تر است. یکی صدای وسوسه و دیگری صدای وجدان یا عقل.

الغرض در این فیلم نیز نسیم بیگ صدای عقل و وجدان مراد بیگ است. همان‌طور که نایب نیز صدای وجدان و عقل غلام بیگ (سردسته‌ی تفنگچی‌های اجیر شده توسط تاجر) است. و «نسیم بیگ» هم صدای وجدان ضعیف حسام بیگ. اتفاقاً تفاوت قهرمان داستان یعنی مراد بیگ با ضدقهرمان یعنی حسام بیگ نیز تفاوت صدای وجدان و عقلانیت آن‌ها، یعنی تفاوت این دو برادر دوقلو (نسیم بیگ و نسیم بیگ) است. مراد بیگ یک راه‌زن است اما با صدای وجدان خود روراست و رفیق صمیمی است. و این رفیق نیز همواره خیرخواه اوست.

در دیالوگ یاد شده، نسیم بیگ از مراد بیگ می‌خواهد که از درگیر شدن در چنین وضعیتی صرفه‌نظر کند. چون این درگیری از نظر عقلانی اشتباه است. نسیم بیگ با احترام و منطق صحبت می‌کند. و می‌داند چگونه دوست خود را متقاعد کند. بنابراین برای آرام کردن غرور مراد بیگ از او می‌پرسد که: مگر غلام بیگ تحفه است؟ (چه ارزشی دارد که برای او خودمان را به مخاطره بیاندازیم؟) سپس مراد بیگ به گفتگو با این صدای عقلانیت و وجدان می‌پردازد. می‌گوید: چند نفر کم هستیم؟ من به جای چند نفر تیر می‌اندازم، حالا

حمله کنیم؟ ... سرانجام تسلیم نظر نسیم بیگ می‌شود. اما صدای وجدان غلام بیگ به گونه‌ی دیگری است. نایب نیز منطقی و خیرخواهانه غلام بیگ را نصیحت می‌کند. اما خیر و مصلحت غلام بیگ در شکستن غرور او است. نایب، نمادی از عقل سودجو و عافیت‌طلب است. یعنی همان عقلی که عرفا و شعرای بزرگ، سالک را از آن نهی می‌کنند. (آزمودم عقل دوراندیش را / بعد از این دیوانه سازم خویش را...) او اصلاً احترام غلام بیگ را نگاه نمی‌دارد و دیالوگ‌های زننده‌ای با او دارد. اما همین توهین‌ها به نفع غلام بیگ است. چون وجدان او فقط در حد سودجویی دنیایی است؛ غرورش هم به خاطر فخر فروشی به دیگران است. «اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ» او حاضر است به خاطر همین تفاخر به مردم حتی جان‌اش را نیز از دست بدهد. بنابراین باید هم، همین احساس تفاخرش را خورد کرد. و نایب در واقع همین کار را می‌کند. همان‌طور که مراد بیگ نیز با دیدن او (که ظاهراً تسلیم نشده می‌خواهد از گرگ دره باز گردد) فوراً می‌خواند ماجرا چیست! و طناب گره خورده‌ی بین پای غلام بیگ و رکاب اسب را هدف می‌گیرد و می‌گسلد. این یعنی این‌که اینجا بچه‌بازی نیست و اگر بنا به جنگ باشد، حتی جنازه‌ات هم از این مهلکه جان به در نخواهد برد.

مراد بیگ و حسام بیگ و غلام بیگ، هر سه شخصیت‌هایی شجاع و مغرورند. اما غلام بیگ مغرور جاهل است. شجاعت او می‌تواند حماقت‌اش باشد. حسام بیگ احمق نیست. اما سودجویی او می‌تواند بر شجاعت‌اش غلبه داشته باشد. یعنی محور شخصیتی او منفعت‌طلبی است نه شجاعت. مراد بیگ برعکس این دو است. (شجاعت او درونی است) قبلاً دیده‌ایم که وقتی غلام بیگ در محاصره قرار گرفته، حاضر است بمیرد اما غرورش را کنار نگذارد. در اصطلاح علمای اخلاق، در واقع غلام بیگ دچار افراط در شجاعت، یعنی تهور است. همچنین در قسمت‌های بعدی خواهیم دید که وقتی حسام بیگ در شرایط مشابه قرار می‌گیرد، بین زندگی و غرور، اولی را انتخاب می‌کند. اما مراد بیگ خود شجاعت را یک فضیلت می‌داند و آن را در وجود دیگران نیز تحسین می‌کند. مثلاً دل و جرأت داشتن آدم بیگ

دارد. مثلاً در اوج عصبانیت نیز بسیم بیگ را با یک سه تار کتک می زند. آن هم بسیار ملایم. تکیه کلام او «التماس نکن» است. (و التماس مخلوقات را نکن؛ نکته ای است از تفاسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین...) برای حسام بسیار اهمیت دارد که دیگران و مخصوصاً مراد بیگ اسم او را با احترام بر زبان آورده و «بیگ» آن را فراموش نکنند. در واقع همان طور که بعدها خواهیم دید شخصیت حسام بیگ نیز اصلاً منفی نیست. در صورتی که او ظاهراً مهم ترین دشمن قهرمان داستان به شمار می آید. اما عرفا و علمای علم اخلاق بر طبق مفاهیم و آموزه های دینی، مهم ترین دشمن هر شخص را نفس او می دانند. در این فیلم نیز دشمن اصلی شخصیت ها خودشان هستند. انسانی که حریف خودش نشود از تمام دنیا شکست خواهد خورد.

دیالوگ گفتن حسام بیگ و ظرایف بازیگری بسیم بیگ فوق العاده است. «محمود پاک نیت» بعدها در فیلم های بسیاری بازی کرد و اتفاقاً بازیگر بسیار فوق العاده ای است؛ اما به نظر نگارنده، نقش حسام بیگ هنوز هم بهترین و به یاد ماندنی ترین نقشی است که پاک نیت بازی کرده و در کارنامه ی سینمایی خودش دارد. (شاید چون هیچ فیلم نامه و کارگردان دیگری نتوانست دیالوگ های بهتری برای او بنویسد.) دیالوگ ها و کلمات سریال روزی روزگاری، پیش از آنکه از جنس واژه و صدا باشد، از جنس تصویر است. متقابلاً

را تشویق می کند و از افرادش می خواهد که مال و اموال او را نگیرند. (اگرچه آدم بیگ قبلاً با او مبارزه کرده است و کم مانده بود در چوب بازی شکست اش بدهد.) چوب بازی بین مراد بیگ و آدم بیگ، در قسمت سوم، یکی از زیباترین سکانس های اکشن در این سریال است. که فقط یک سکانس اکشن نیست. (نقش جنگ روانی، نمایش دادن عمق شخصیت هایی چون مراد بیگ و شعبان و تاجرو...) الغرض، بعدها خواهیم دید که رفاقت مراد بیگ با صدای وجدانش (یعنی نسیم بیگ) او را به سمت داشتن استادان و معلمان دیگری راهنمایی می کند و سرانجام به عاقبت بخیری می رساند. او بارها شکست می خورد اما کرامت اش را هم چون غلام بیگ از دست نمی دهد.

مراد بیگ شاید راه زنی و زورگویی، یا خیلی از کارهای دیگر را انجام بدهد، اما می داند که حرمت نمک چیست. نمک به حروف ابجد مساوی است با حاصل جمع اسم مولای متقیان. تسلیم شدن در برابر حق نان و نمک، همان تسلیم بودن در برابر ولایت و ولایت پذیری است. در واقع شعبان با نمک گیر کردن مراد سرنوشت او را تغییر می دهد. رمزگشایی از باقی عناصر داستانی این قسمت از سریال مجال فراخ تری می خواهد.

نقد سینما یا تعبیر خواب

اگر دقت کنیم، حسام بیگ نیز بسیم بیگ را دوست

حمایت از همین بسیم بیگ است. (که همه بدانند او چه خبر مهمی را آورده است...)

از آن سو سختگیری‌های مراد بیگ در واقع برای مصلحت خود افراد است. مراد بیگ می‌خواهد آنان را قوی بار بیاورد و هوشیار و حرف‌شنو و آماده نگه دارد. اما نباید فراموش کنیم که هر دو گروه از افراد راه‌زن هستند. سیاست‌های حسام بیگ بیشتر در راستای سودجویی و منفعت‌طلبی خودش است. خلاصه، نتیجه‌ی این دو سیاست از دست دادن افراد برای مراد بیگ و قوی‌تر شدن و فرصت‌طلبی برای حسام بیگ است. شاید مراد بیگ باید بیاموزد که دنیا و آخرت را نمی‌توان با هم داشت. چون از نظر منطق دنیاطلبی سیاست‌های حسام بیگ درست‌تر است. اما مراد بیگ به خاطر شجاعت ذاتی و زلالی شخصیت‌اش، مجبور شده به جان تفنگ‌ها، اسب‌ها و آدم‌هایش بیافند. (همان مطلبی که نسیم بیگ به او تذکر می‌دهد).

پیش از این به ارتباط سینما و دنیای خواب اشاره کردیم. می‌دانیم که خواب یکی از هفتاد جزء نبوت است. همان‌طور که شعر و الهام هنری نیز (اگر تقوایی باشد) یکی از اجزاء نبوت است. (وگرنه القائنات

همان‌طور که بازی‌های «محمد فیلی» از جنس کلمات است و با مخاطب انتظار حرف می‌زند. خلاصه، دیالوگ‌های این سریال سرشار از تصویر است و تصاویر آن سرشار از کلمه؛ و این همان پیوند کلمه و تصویر است که در ابتدای این مقاله سعی کردیم به آن اشاره کنیم... بگذریم.

حسام بیگ سپس یک جلسه شورا تشکیل می‌دهد. جلسه‌ای که غیر از همین بسیم بیگ سفیه، کسی جرأت حرف زدن در آن را ندارد. (با آن طنز فوق‌العاده‌ای که در حرکات دست و انگشتان «محمد فیلی» دیده می‌شود!) اما حرف‌های همین بسیم بیگ علیرغم طنز خاصی که دارند کاملاً منطقی و عقلانی است. (بگذریم از اینکه: وقتی در فضای «دیکتاتوری شاهانه» قرار داریم، شوراها چقدر مسخره‌اند؟! و این دیکتاتوری وقتی به واسطه‌ی پوپولیسم «تکرار می‌کنم» به شوراها «رنگین کمانی» می‌رسد، چقدر مسخره‌تر! کاش فرصت بود یک مطلب جداگانه فقط

برای همین سکناس شورا در این قسمت می‌نوشتیم...)

حسام بیگ ظاهراً با افراد خود بسیار تحقیرآمیز حرف می‌زند، اما در واقع هوای آنان را (فقط از این نظر که افرادش هستند) دارد و شاید حتی فلسفه‌ی اصلی تشکیل این شورا نیز برای

کاروان با خیانت تاجر تاراج می‌شود. حالا تاجر طرح دوستی با حسام بیگ را می‌ریزد که احتمالاً به زودی تنها قدرت صحراهای منطقه‌ی گرگ دره و سنگ سفید خواهد بود. (قدرت‌های احمق و استبدادی)

اهل کاروان بدون پاپوش و گیوه در صحرا رها می‌شوند. (و شاید تاجر خیال‌اش راحت است که کسی از آن‌ها زنده نمی‌ماند و حکایت خیانت او را فاش نمی‌کند!) آن‌ها به کمک تاجر دیگری که کریم‌الطبع و بخشنده است (و سلاح او چشم‌های شورش است!) از صحرا نجات پیدا می‌کنند و به نزد مراد بیگ می‌روند. مراد بیگ هنوز صدای نسیم بیگ را می‌شنود... (و مثل خواب زده‌ها به دنبال این صدای ذهنی می‌دود!) می‌خواستم به تدریج توضیح بدهم که در این سریال، اگر دقت کنیم؛ هرچه نقش یک بازیگر مهم‌تر می‌شود، صدا و دیالوگ‌های او محوری‌تر می‌یابند؛ یعنی هنرپیشه قبل از هر چیز، «صدا پیشه» می‌شود. اصل جذابیت و قدرت نقش شعبان (قلی خان) همان صدای اوست. مراد بیگ و نسیم بیگ و خاله لیلا نیز هم‌چنین. در بسیم بیگ این بازیگری و صدایپیشگی متعادل است. نه این‌که بازیگران یاد شده هنرپیشگان فوق‌العاده‌ای نیستند، بلکه موضوع، همان ارتباط «تصویر» و «کلمه» است. چون «شخصیت» (کاراکتر) یعنی همان مجموعه‌ی «نیت‌ها»؛ و نیت نیز از جنس کلمه است. اصل ماهیت شخصیتی ما از جنس کلمات است... بگذریم.

شعبان می‌داند موضوع چیست و از مراد بیگ می‌پرسد: دوست رفت؟ شعبان صدای فرشته مرگ را قبلاً شنیده است و می‌داند که به انتهای مسیر رسیده است. او باید بار امانت خود را بر عهده‌ی نفر بعدی بگذارد. بر عهده‌ی مراد بیگ... - قلی خان، خان نبود؛ دزد بود...

نمی‌دانم اصلاً چطور شد که سراز منتقدی فیلم درآورد و مبانی سینما؟! واقعا گردش روزگار چه بازی‌هایی دارد! تقدیر را باید باور کرد... اما حالا که مدت‌هاست به این وادی وارد شده‌ام، سریال روزی روزگاری یک فرصت شاید تکرارناشدنی است. واقعا برای نگارنده بسیار دشوار است که بخوام با همین اجمال ادامه دهم. نوشتن و تفسیر نقش همین «قلی خان» به تنهایی، نیاز به یادداشتی به همین اندازه دارد؛ (که تا کنون نوشته‌ام) قلی خان همان مراد بیگ قبل و حسام بیگ بعدی است. (چون «ذهن» همان «ذهن» است و فقط محتواهایش فرق می‌کند و باعث به وجود آمدن شخصیت‌های مختلف می‌شود. و علمی خارج از علم توحید وجود ندارد...) دیالوگ‌های قلی خان پیوند کلمه، تصویر و «ذهن» را به اوج می‌رساند. تصاویر سینمای ایران باید از جنس «کلمه» باشند و تصاویری که نقدشان به تعبیر رویا نیاز داشته باشد و برسد. فروید و یونگ حق داشتند که می‌کوشیدند آثار هنری را با مفاهیم «ناخودآگاهی» و روان‌شناسی نقد و بررسی کنند. همان ناخودآگاهی که در خواب‌های ما اعلام وجود می‌کند. اما آن‌ها خواب و تعبیر خواب را نمی‌شناختند. آن‌ها «وحی» را نمی‌شناختند و... بگذرد.

خلاصه دلم نمی‌آید با فیلمی مثل روزی روزگاری چنین رفتاری کنم. تا همین جا نیز سعی کردم قاعده‌ی اجمال را رعایت

شیطانی) در خواب، کلمه، تصویر و ذهن به هم پیوند می‌خورند. یک راست برویم سراغ اصل مطلب؛ نقد واقعی سینمای حقیقی، نوعی از همان تعبیر خواب است. به عنوان مثال:

عرفا و حکمای باستان، قوای روح و نفس را به سه دسته تقسیم می‌کردند. مهم‌ترین قوای نفس «عقل» «شهو» و «خشم» است. خشم در نفس را به سگ تشبیه می‌کنند. لابد بارها تعبیر «سگ نفس» را شنیده‌ایم. خشم، نیروی دفعه‌ی نفس است؛ یعنی نیرویی که باید با آن دشمن را دفع نمود و یا همان دفع ضرر احتمالی. شجاعت نیز در واقع برای همین، یکی از مهم‌ترین فضائل اخلاقی به شمار می‌آید...

بگذریم. عقل نیز به فرشته تشبیه می‌شود. فرشته‌ای که اگر بر نفس غالب باشد و زمام اختیار آن را در دست داشته باشد انسان را به سعادت می‌رساند. سومین قوه‌ی نفس یعنی شهوت، به اسب تشبیه می‌شود. یعنی شهوت (شهوت کنترل شده و تحت مدیریت عقل) همان مرکب و نیرویی است که انسان را باید به مقصد برساند. شهوت را نباید کاملاً سرکوب نمود. بلکه باید آن را مدیریت و تربیت کرد. وگرنه روح در نیمه‌ی راه متوقف شده و از ادامه‌ی مسیر باز می‌ماند. (مثل سواری که بی اسب می‌شود) چون مسیر سلوک به سمت تعالی بسیار طولانی، بکه بی نهایت است. و نیاز به مرکب دارد. (لا رهبانیه فی الاسلام)

اشتباه بزرگ مراد بیگ در این قسمت از سریال آن است که برای تربیت و تنبیه افرادش زیاده‌روی می‌کند. او اسب «مخور» را (به قول صفر بیگ) تبدیل به خر می‌کند. و این یعنی افسرده کردن و تضعیف نفس. نسیم بیگ نیز در واقع از همین جا با مراد بیگ به اختلاف می‌خورد. نهایتاً عقل و وجدان مراد بیگ (که قبلاً گفتیم نماد آن همین نسیم بیگ است) با شلیک گلوله به پای خود توبه می‌کند. یعنی صدای وجدان مراد بیگ به اوج «لواحه» بودن خود می‌رسد... و باید آماده باشیم که مراد بیگ نیز به همین زودی‌ها مسیر دوست صمیمی‌اش را دنبال کند. او تا غروب افرادش را به اختیار خود می‌گذارد و به آن‌ها می‌گوید هرکس که مایل است می‌تواند آزاد است که با بسیم بیگ برود...

تعبیر «اسب» در خواب همان شهوت است. اسب «مخور» از پای درآمد و... نسیم بیگ اسب‌اش را طلب می‌کند که از آنجا برود. سپس حسام بیگ نیز از اهل کاروان (که حالا اسیرشان کرده است) نهایتاً نشانه‌ی اسب مراد بیگ را می‌پرسد! و «شعبان» با زیرکی و هوشمندی پاسخی به او می‌دهد که اقتضای آن می‌کند. می‌گوید: زنگوله‌ای مثل همین زنگوله‌ی اسب تو بر گردن اسب‌اش آویزان بود. (حالا حسام بیگ باور می‌کند که واقعا مراد بیگ هنگام نام بردن از او «بیگ»‌اش را نیز می‌گوید! و حسام همین را می‌خواهد. (اگرچه خود زنگوله یک تاختیک فریب‌کارانه بوده که بعدها حسام بیگ بتواند مراد بیگ را شناسایی کند) بعدها نیز همین اسب مراد بیگ است که جسم نیمه‌جان او را از معرکه به در برده و نجات می‌دهد.

کنم. اما ادامه دادن به این شکل ممکن است خیلی از مطالب را فقط زخمی و حرام کند.

روزی روزگاری «قصه» است. قصه ای که «عالم» دارد و «جهان سازی» بلد است. اسطوره ها و افسانه های مثل «قلی خان» «مراد بیک» «خاله لیلا» به نظر حقیر، دست کمی از اسطوره ها و افسانه های چون «سمک عیار» و «شاه عباس جنت مکان» و «کوراوغلی» و غیره ندارند. اسطوره هایی که (حداقل برای قوم ایرانی) دست کمی از افسانه های هومرو پرومته ندارند. برای شناخت بسیاری از شخصیت های این فیلم، باید از مبانی اسطوره شناسی حرف زد و تفاوت اسطوره شناسی امثال «میرچا ایلیاده» و «یونگ» را با اسطوره شناسی شرقی و دینی توضیح داد. (آن وقت است که درمی یابیم چقدر مزخرف گفته اند یا حکمت؟!)

انسان ها، بلااستثناء، یا «اسطوره پرستند» یا «اسوه شناس». «یونگ» درست تشخیص داده که «این اسطوره های جمعی و فردی هستند که بر ضمیر ناخودآگاه فردی و جمعی ما حکومت می کنند». انسان هایی که اسوه شناس نباشند و به ریسمان ولایت جنگ نزده باشند (فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، لَا انْفِصَامَ لَهَا...) توسط افسانه های دنیا افسون می شوند و... از نور به سمت تاریکی خارج شان می کنند و به دوزخ می رسند. چون همین دنیا نیز مرتبه ای از یک افسون است. شخصیت چیزی نیست غیر از «طلسم کلمات». حال این کلمات یا شجره ی خیشه اند، یا کلمات طبعیه...

واقعا در روان شناسی باید طلسم کلمات ذهن بیمار را دریافت و باطل کرد. یک روان کاو باید طلسم شناس باشد. سریال روزی روزگاری قصه ای ست که به مرتبه و ساحات «تمثیل بودن» دست یافته است. (ضرب الله مثلا...) و تمثیل، بالاترین مرتبه ی تفکر است. خداوند مثل می زند که اهل تفکر فکر کنند... تفکر شرقی (برخلاف عقیده ی بسیاری از مستشرقین) تمثیلی نیست؛ بلکه تمثیل های شرقی اوج تفکر است. اصلا تمثیل ربطی به شرق و غرب ندارد... بگذرم.

شعبان پیرمرد (همان قلی خان) بلده چی کاروان نیست؛ بلکه بلده چی طلسم کلمات است. قدرت او در کلمات اوست. او بلده چی پیچیدگی های روح است و راه سلوک. او سالکی است شکست خورده. که نهایتا نیز... «نتوانست» و مشغول الذمه ی خودش ماند. «تقصا دادن بدترین از این؟؟» که هزار کاروان را به تنهایی بزنی و لخت و کنی؛ اما نتوانی یک کاروان را به مقصد برسانی!

قلی خان پیرمردی شکست خورده نیست؛ بلکه سالکی ست که به مرتبه ی «تسلیم» و مسلمانی راه یافته. «به خیالت کار گرفتن هم مثل راه گرفتنه که آسونت باشه؟!» «تو سر سفره ی چه کسی بزرگ شدی؟... بابا بت یاد نداده نمک خوردی، حرمت نمک رو نگهداری؟... بشین!!» «بگو قسمت بود... عوضش راست یک روز کمتر میری دوزخ؛ این بده؟!» قلی خان، خان نبود؛ سالک بود. روحی که حضور فرشته ی مرگ را حس کرده بود و حالا فهمیده بود، جایی که بتناست برود، در محضر «توانایی بی نهایت» خواهد بود. به آن جا فقط باید با خود ناتوانی برد. باید «تسلیم» و «شکستگی» برد. باید تواضع و نیاز برد...

بلکه خسارتی است که باید وارثان بگیرند. وارث یک مرد کیست؟ زن. و وارث و بازمانده‌ی یک زن، مرد است. مردی که باید نصف دیه را بگیرد. اما بازمانده‌ی یک میت مرد، زن است. این زن است که اتفاقاً دوبرابر دیه می‌گیرد. (مرد وارث یک زن، نصف دیه را می‌گیرد. و زن وارث یک مرد، تمام دیه را) آیا فنیست‌ها مزخرف نمی‌گویند؟ میت، میت است. برای یک جنازه چه فرقی می‌کند که ارزش دیه اش چه قدر است؟ آن بنده خدا که مرده است و رفته است پی کارش!!

دیه را وارثان می‌گیرند. در ارث نیز ماجرا همین است... اگر فرصت بود «کلمه» خاله لیلا در این فیلم را تعبیر خواب کنیم، این همه سال، این همه مزخرفات به اسم فنیسم و برابری حقوق زن و مرد... نداشتیم! زنی که نفس چموش راه‌زنی مثل مراد بیگ را آدم می‌کند. و بعدها باز این اوست که به چموشی‌های این نفس شلاق می‌زند و سر جای اش می‌نشانندش. زنی که می‌تواند هر «قزاقی» را سر جای اش بنشاند.

سریال روزی روزگاری هم شاید مثل یادداشت ما خوب تمام نشد. مشکل این نبود که «نباید مراد بیگ به نهضت جنگل پیوندد» اتفاقاً تا اینجا، قهرمان داستان تبدیل به یک مرد زندگی شده بود. (و نشان می‌داد که مرده‌های زندگی اتفاقاً بیشتر از هر «مراد بیگ»ی قهرمان هستند و اصل میدان جنگ مردان کجاست) اما مرد زندگی هم باید مرد جنگ و جهاد باشد؛ اما نه جنگ برای راه‌زنی... فقط مشکل این بود که جنگی شدن مراد بیگ نیز مثل حقیر فرصت کافی نداشت. والعصر... والسلام.

او بهشت و دوزخ را با چشم خود دیده بود. برای همین اصلاً لازم نبود از فلسفه‌ی معاد با مراد بیگ حرف بزند. او دیده بود که حسام بیگ دوست خوبی است و در مرز توبه... او مرگ خود را دیده بود و محل جان دادن اش را هم انتخاب کرده بود. او با جان دادن اش با مراد بیگ حرف زد. کلمات باید «جان» باشند و جان بدهند و بگیرند. او می‌توانست در اوج یک گفتگوی چالشی (مثلاً با تاجر، پیش از اسیر شدن کاروان به دست افراد حسام بیگ) کاملاً حواس اش را به محیط اطراف جمع کند. او می‌دانست با هر کسی چه باید گفت و چقدر... تعداد کلمات بنده به مرز هشت هزار رسید! امیدوارم مشغول الذمه‌ی این فیلم نشده باشم. فقط چند اشاره‌ی گذرا:

«خاله لیلا» به تنهایی پاسخ بسیاری از این شبهات مسخره‌ی فنیستی بود. زن مسلمان یعنی زنی مثل خاله لیلا. زنی که چند آبادی از او حساب می‌برند و راهنمایی می‌گیرند. زنی که «انسان‌سازی» بلد بود. قلی خان فقط سرنوشت مراد بیگ را به سمت خاله لیلا راهنمایی کرد. وگرنه اصل انسان‌سازی، کار امثال خاله لیلا است. او شیعه‌ی بانویی ست که «حجت الله علی الحجج» است. (حجت خدا بر حجت‌های دیگر... حضرت فاطمه سلام الله علیها) خاله لیلا حجت است بر حجت‌هایی چون «شعبان». تمام انسان‌های روی زمین باید توسط «زن» تربیت شوند و به انسانیت برسند. دیه وارث چنین زنی نصف یک مرد است... اما دیه وارث هیچ کسی ربطی به ارزش یک زن و یک مرد ندارد! دیه متعلق به بازماندگان یک میت است. موضوع دیه، خود ارزش میت نیست،

مروری بر همه شخصیت‌های سریال دوست‌داشتنی روزی روزگاری

شخصیت‌شناسی بیگ

روزی روزگاری جزو اولین تجربه‌های بازیگران جوان آن زمان اما کاربلد و ارزشمند حالا است؛ تجربه‌ای که مثل همه اولین‌ها، احتمالاً محبوب‌ترین و شیرین‌ترین تجربه برایشان بوده است. بازیگرانی که در ناشناس‌ترین حالت ممکن، تمام انرژی و همت‌شان را برای بازی در ساخته ام‌راله احمدجو گذاشتند و نتیجه‌اش را هم دیدند و حالا اسمشان برای هر فیلمی، وزنه‌ای سنگین به حساب می‌آید. در روزی روزگاری، همه جور شخصیتی می‌بینید و خوب و بد و آرام و شلوغ و مهربان و تند خو دارند با هم معاشرت می‌کنند؛ شخصیت‌هایی که هرکدام پیچیدگی‌های خودشان را دارند و بازیگرهایشان هم بهترین نوع از آن را به مخاطب نشان داده‌اند. این گزارشی مختصر و جمع و جور از شخصیت‌های اصلی سریال است که در زمان خودشان، اسم و رسمی در بین مردم داشتند و حتی هنوز هم دارند.

تحت تاثیر تربیت خاله لیلا قرار می‌گیرد و زندگی‌اش تغییر می‌کند. در نهایت هم دوباره به جنگ با حسام می‌رود و این بار پیروز میدان می‌شود. او در آخر فیلم هم عاقبت به خیر می‌شود و همراه با قدیمی‌ترین یارش، یعنی نسیم بیگ، به میرزا کوچک خان جنگلی می‌پیوندد.

حاشیه نقش: ام‌الله احمدجو می‌گوید نقش مراد بیگ را برای جمشید هاشم پور نوشته بودم اما مشاوران آقای هاشم پور نظرش را تغییر دادند و بعد از آن به سراغ زنده‌یاد خسرو شکیبایی رفتیم که اتفاقاً در همان دوره، هامون را بازی کرده بود.

نرگس خانعلیزاده

روزنامه‌نگار

مراد بیگ

بازیگر: خسرو شکیبایی

نقش در سریال: سردسته راهزنان گرگ دره و قهرمان قصه ویژگی خاص: مراد بیگ یک دنده و لجباز است، در همه چیز ادعای زیادی دارد و تیراندازی‌اش حرف ندارد. با همه این‌ها، کودک درون فعالی هم دارد که در خیلی از تصمیمات او، نقش مهمی دارد. چه نقشی دارد؟

مراد بیگ راهزن است. اما بقیه راهزن‌هایی که تا به حال دیده‌ایم کمی فرق دارد. او حرمت نگه می‌دارد و در بعضی اوقات هم رحم و مروت سرش می‌شود. مراد بیگ با حسام بیگ می‌جنگد و به شدت زخمی می‌شود و به طور خیلی اتفاقی، یکی از ایلایاتی‌ها او را نجات می‌دهد و خاله لیلا او را مداوا می‌کند. اتفاقاً داستان از آنجا شکل می‌گیرد که بعد از اینکه حالش خوب می‌شود، کم‌کم

حسام بیگ

بازیگر: محمود پاک نیت

نقش در سریال: سردسته راهزنان سنگ سفید

بسیم بیگ

بازیگر: محمد فیلی

نقش در سریال: کارگزار حسام بیگ

ویژگی خاص: بسیم بیگ برخلاف برادر دوقلویش که متفکر و با سیاست است، کمی خیل و چل است. آنقدر که همیشه همه حرف‌ها و کارهایش را با یک خنده احمقانه می‌زند و انجام می‌دهد. او یک تکه کلام دارد که می‌گوید: نوئم بخورم بعد برم؟ ها والا بلا؟!

چه نقشی دارد؟

او، برادر دوقلوی نسیم بیگ، خواهرزاده حسام و برخلاف برادرش، در دار و دسته حسام بیگ است. اما در آخر فیلم عاقل می‌شود و از گروه حسام خارج می‌شود و و برای جنگ با حسام، به مراد می‌پیوندد.

حاشیه نقش: چه حاشیه‌ای بیشتر از اینکه محمد فیلی در نقش دو برادر دوقلو و روبروی هم بازی کرده است؟

صفر بیگ

بازیگر: بهروز مسروری

نقش در سریال: یکی از افراد مراد بیگ

ویژگی خاص: صفر بیگ ویژگی‌های مثبت و خوبی دارد. او رازدار و امین است. نسبت به اطرافیانش وفادار است و عقلش هم همیشه خوب کار می‌کند و شخصیت باهوش و ذکاوتی دارد. عبارت «نه عامو» گفتن‌هایش جزو تکه کلام‌های جذاب فیلم است.

چه نقشی دارد؟

او از راهزنان قدیمی دسته مراد بیگ است و اتفاقاً از وفادارترین آدم‌های او هم تا آخر فیلم به حساب می‌آید.

حاشیه نقش: بهروز مسروری در زمان ساخت سریال جوان بوده است اما نقش یک پیرمرد را بازی می‌کرده است. برای همین هم هر روز، گرم سنگینی را در طول مدت ساخت سریال تحمل

ویژگی خاص: حسام بیگ، با یک لهجه شیرازی منحصر به خودش، یک شخصیت خاصتری دارد. او بی اعصاب و کم حوصله است و از طرف دیگر حساسی کنجکاو است و دلش می‌خواهد از همه چیز سر در بیاورد. یک تکه کلام همیشگی هم برای خودش دارد و موقع عصبانیت می‌گوید: التماس نکن! گوشت می‌برم می‌دارم کف دستت. چه نقشی دارد؟

او سال‌ها، روبروی مراد بیگ و در دشت سنگ سفید، مشغول راهزنی است. راهزنی‌هایی که با هم جنگ می‌کنند و بالاخره در آخرین جنگ، حسام بیگ مغلوب، به شدت زخمی می‌شود، شکست می‌خورد و از دشت فرار می‌کند.

حاشیه نقش: انتخاب محمود پاک نیت برای نقش حسام بیگ، مخالفان زیادی داشته است. او و محمد فیلی، اولین بار در فیلم «شاخه‌های بید» مقابل دوربین احمد جو قرار گرفتند و در زمان ساخت سریال چهره‌هایی ناشناخته بودند. برای همین هم از نظریه‌پردازان، انتخابشان ریسک بوده اما احمد جو شرط می‌گذارد که بازی کنند، اگر خوب بودند، کنار گذاشته شوند و بروند اما اگر عالی بودند، مانند که اتفاقاً عالی بازی می‌کنند و می‌مانند. از طرف دیگر هم محمود پاک نیت که آن موقع کارمند وزارت ارشاد بوده است، تعریف می‌کند که با سختی زیاد از وزارت مرخصی گرفت تا بتواند این نقش را بازی کند.

نسیم بیگ

بازیگر: محمد فیلی

نقش در سریال: کارگزار مراد بیگ

ویژگی خاص: نسیم بیگ چهره‌ای آرام دارد؛ در همه امور سیاست دارد و همه کارهایش را با تفکر انجام می‌دهد.

چه نقشی دارد؟

او، برادر دوقلوی بسیم بیگ و جزو دار و دسته مراد بیگ است. زمانی که تصمیم به توبه از راهزنی می‌کند، به پای خودش تیر می‌زند و دسته مراد را رها می‌کند و می‌رود. نسیم تغییر روش می‌دهد و تصمیم می‌گیرد که به جای راهزن، راه‌پا باشد اما حسام او را اسیر می‌کند. در نهایت هم نسیم درویش می‌شود و به قیام جنگلی‌ها و به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی می‌پیوندد. حاشیه نقش: محمد فیلی اولین بار در فیلم «شاخه‌های بید» با احمد جو همکاری کرد اما سه سال بعد و به طور کاملاً اتفاقی، احمد جو فیلی همدیگر را در تهران و در جام جم می‌بینند. فیلی می‌گوید که آقای احمد جو من را به خانه‌اش دعوت کرد، فیلی‌نامه را به دستم داد و گفت که این نقش را برای تونوشتم.

آدم

بازیگر: مهدی وثوق راد

نقش در سریال: جاسوس مرادی بیگ در گروه حسام بیگ
ویژگی خاص: آدم در چوب بازی مهارت خاصی دارد و جزو شخصیت‌های شجاع در فیلم‌نامه روزی روزگاری است. چه نقشی دارد؟

شخصیت آدم، چوب‌باز ماهری است که همراه کاروان است. کاروانی که اول توسط مرادی بیگ غارت می‌شود ولی مراد کاروان را رها می‌کند و به آن‌ها امان‌نامه می‌دهد اما حسام، امان‌نامه را رد می‌کند و کاروان را غارت می‌کند. این وسط، آدم هم برای اینکه بتواند خسارت مالش را جبران کند، در ظاهر به دسته حسام بیگ می‌پیوندد اما به عنوان جاسوس عمل می‌کند و اخبار اردوی حسام بیگ را برای مرادی بیگ می‌برد. حاشیه نقش: حاشیه خاصی ندارد.

بازرگان

بازیگر: منوچهر حامدی

نقش در سریال: تاجر ثروتمند

ویژگی خاص: هرچه ویژگی بد است او دارد. بازرگان، مال‌دوست است و احتمالاً به واسطه همین مالش هم هست که غرور زیادی او را گرفته است. تکلیفش با خودش معلوم نیست و به نوعی شریک دزد و رفیق قافله به حساب می‌آید. چه نقشی دارد؟

او امان‌نامه را از مرادی بیگ می‌گیرد و گرفتار حسام بیگ می‌شود. حسام بیگ هم امان‌نامه را قبول نمی‌کند و اموال او را از او می‌گیرد. بازرگان هم با حسام بیگ قرارداد مشارکت می‌بندد و اموالی را که حسام می‌دزد از او می‌خرد اما سرنوشت خوبی ندارد و در نهایت به دست دزدانی که برای خود او کار می‌کردند،

می‌کرده است. آنقدر که خود آقای احمدجو درباره بازیگر نقش صفر بیگ می‌گوید: "مرحوم مسروری وقتی گریش را پاک می‌کرد، دهان همه از تعجب باز می‌ماند که این پیرمردی که از صبح می‌دیدیم آنقدر جوان بود و ما نمی‌دانستیم؟"

خاله لیلا

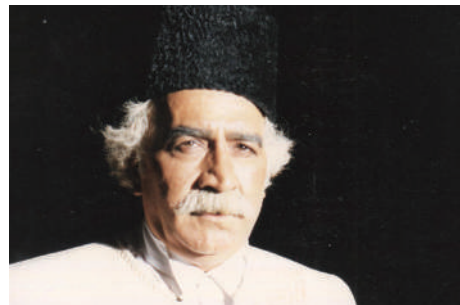
بازیگر: ژاله علو

نقش در سریال: بزرگ خاندانی روستایی

ویژگی خاص: خاله لیلا، کاردان و دانا است و کارهایش را با عقل و حساب‌شده انجام می‌دهد. او بی تعارف و البته حاضر جواب است و حرف را پیش خودش نگه نمی‌دارد. چه نقشی دارد؟

لیلا، بزرگ خاندانی روستایی است که راهنان، شوهرش رستم بیگ را کشته‌اند اما به به خاطر دروغ اطرافیان، به اشتباه فکر می‌کند که مراد بیگ، قاتل شوهرش است. اما همه چیز دست به دست هم می‌دهد و خاله لیلا، مراد را که در جنگ با حسام زخمی شده است درمان می‌کند و کم‌کم و تحت تاثیر تعلیمات او، مراد بیگ سربیه راه می‌شود. آنقدر که یکی از دیالوگ‌های تاثیرگذار خاله و مراد که مراد بیگ می‌گوید: من هیچ ادعایی ندارم و خاله لیلا جواب می‌دهد: همین‌کم ادعایی نیست! به یکی از دیالوگ‌های ماندگار سریال تبدیل می‌شود.

حاشیه نقش: ام‌الله احمدجو درباره بازیگر نقش خاله لیلا می‌گوید که خانم علو را خدا سر راه ما گذاشت، چون همه می‌گفتند که اگر سرکارت بیاید، شانس آورده‌ای، چون خانم علو به علت بیماری قلبی از تهران خارج نمی‌شدند و وقتی از ایشان پرسیدم چه چیزی باعث می‌شود برای یک نقش از تهران خارج شوید گفتند: "فیلم‌نامه آقا". گفتم خیال راحت شد. چون شما اهل شعر و ادبیات هستید بعید است از فیلم‌نامه خوشتان نیاید و اتفاقاً خوششان هم آمد.

به قتل می‌رسد.

حاشیه نقش: منوچهر حامدی، سومین بازیگری بود که برای این نقش پیشنهاد شد و انصافا هم به خوبی از پس آن برآمد. در واقع این نقش برای جمشید مشایخی نوشته شده بود که چون متعهد به پروژه دیگری بود نتوانست بیاید؛ بعد نقش به بهزاد فراهانی پیشنهاد شد و در نهایت هم به منوچهر حامدی جوان رسید. محمود پاک‌نیت می‌گوید برای تمرین از سکانسی که قرار بود من و آقای حامدی روی روی هم بازی کنیم، او یک بار من را خواند و حفظ کرد. وقتی تعجب من را دید، گفت: من توی لاله‌زار کار کردم. یک قصه برای ما می‌گفتند و ما تا ته آن می‌رفتیم.

رفعت خان

بازیگر: انوشیروان ارجمند

نقش در سریال: خان خالد آباد.

ویژگی خاص: رفعت خان توانایی بالایی در ردیابی دارد. او بسیار کم حرف است و به اصول اخلاقی پایبند و به اصطلاح، اخلاق مدار است و همیشه به دنبال کشف شیوه‌هایی نبود کارها است.

چه نقشی دارد؟

او واقعا چیزهای زیاده‌تر از دیگران بلد است و چون حرف‌هایی می‌زند که از فهم اکثر مردم بالاتر است، به او "خان خله" می‌گویند.

حاشیه نقش: احمدجو، عکس انوشیروان ارجمند را در یک مصاحبه دیده بود و براساس همان تصویر، نقش را نوشته بود. مشکل اینجا بود که اصلا او را نمی‌شناخت و مجبور شد کلی دنبالش بگردد. در نهایت هم تهیه کننده سریال امام علی (ع) او را شناخت و به کارگردان معرفی کرد.

مخور

بازیگر: صدرالدین حجازی

نقش در سریال: یکی از افراد مرادیگ

ویژگی خاص: مخوری‌ها و سرکش است و زیاد حرف می‌زند. حرف‌هایی که نشانه‌ای از آرامش ندارد و بسیار تند خواست.

چه نقشی دارد؟

مراد به خاطر سرکشی‌های مخور، بارها او را تنبیه می‌کند و برای همین هم مخور کینه مراد را به دل می‌گیرد و سعی می‌کند تا از او انتقام بگیرد. او از مراد بیگ جدا می‌شود و وقتی مراد در جنگ با حسام، زخمی می‌شود، قصد دارد مراد را بکشد. در نهایت هم به حسام بیگ ملحق می‌شود.

حاشیه نقش: صدرالدین حجازی همیشه می‌گوید که نقش‌های منفی را به خاطر چند وجهی بودن و پیچیدگی‌هایش دوست دارم؛ برای همین علاقه هم هست که به خوبی از پس بازی نقش مخور برآمده است.

قلی خان

بازیگر: جمشید لایق

نقش در سریال: راهزنی معروف که توبه کرده است

ویژگی خاص: قلی خان پیرمردی قد کوتاه است. اعصاب ندارد و تندخوست. غالبا به تحقیر اشرافیان مخصوصا اگر پرمده باشند می‌پردازد.

چه نقشی دارد؟

قلی خان که در ابتدای سریال او را به اسم خالوشعبان می‌شناسیم، در واقع یکی از معروفترین راهزنان سالهای قبل است که بعد از غارت کردن هزار قافله، توبه می‌کند و با خود قرار می‌گذارد بدجی بشود و کاروانها را به سلامت از صحرا عبور دهد. او با نمک گیر کردن مرادیگ یکبار روی او تاثیر می‌گذارد و بعد از یک سکنس به یادماندنی، با بیان سرنوشتش برای او، اولین بذرها را در دل مرادیگ می‌کارد.

روزی روزگاری حق جمعی و نفع شخصی

محمدرضا کردلو

روزنامه نگار

۵۴

ارح و قرب ندارد. روزها مکرر از خلاف ها و اختلاف ها می شنوید. در میان کلمات اخبار و صدای رادیو در تاکسی و اقوال شفاهی مسافران. پیرترها اخبار جراثیم را که می شنوند، شاید با خود می گویند: اینها «عاقبت بخیری» نمی خواهند؟ «عاقبت بخیری» برای شان اهمیتی ندارد؟ مثلاً برخی کارها مثل اختلاس یا تجاوز؛ کسانی اگر این تعبیر را از کسی بشنوند یا بدانند کسی این فعل را مرتکب شده یک همچون حسی نسبت به او دارند: «عاقبت بخیر نمی شود». حالا ممکن است عین این کلمات را استفاده نکنند یا شاید اصلاً جمله دیگری به کار ببرند، اما منظورشان دقیقاً همین است: «عاقبت بخیر نمی شود».

روزی روزگاری اما، عاقبت بخیری مهم بود. نه اینکه خلاف و ناهنجاری نباشد. بود، اما برخی خلاف ها برای خود خلافاکارها هم «حد خلاف» داشت و خط قرمز بود. نه اینکه کسانی خطا نمی کردند، نه! اما در میان آن تعارض ها و انتخاب های سخت، سخت ترها انتخاب می شدند و «خوبی آدم های بد قصه» را می شد با چشم دید. و این همه به خاطر انتخاب هاست. انتخاب هایی که میان نفع شخصی و حق جمعی تعادل ایجاد می کند. نه تعادلی که مرضی شرع باشد یا جبران حق الله کند، اما آنچنان بود که خاطی در نظر شایسته به زندگانی و درندگی امروز نباشد. آدمها البته در تعریف از گذشته دچار اغراق می شوند و من امیدوارم دچار این اشتباه نشوم. نوشتارهای معمولاً جذابند. خوبند حتی اگر خوب نباشند. همیشه «قدیم» بهتر بوده است. شاید قاعده زمان و عادت زمانه است که همیشه اتفاق های خوبتر «اکنون» در مقابل اتفاق های «نسبتاً خوب» گذشته، «هیچ» تلقی می شوند. اما چیزهایی هستند که به وضوح تفاوت فیزیکی و ظاهری تهران اکنون با تهران قدیم اند. مثلاً نمی شود گفت: برج میلاد قدیم ترها بهتر بوده. نمی شود گفت، چون اساساً برج میلاد قدیم ترها نبوده که بهتر باشد. مثلاً اگر همین موضوع «خیانت» را که به سرگرمی رسانه ها

تعارض هایی هست که همیشگی است. ماییم و انتخاب های سخت. تصمیم هایی سرنوشت ساز و یک «زندگی». زندگی خودمان، دیگران و تأثیری که برهم می گذاریم. از کدام راه می رویم؟ رفتار ما برپاشنه ی کدام عادت می چرخد و چه عاقبتی در انتظار ماست؟

«عاقبت»؛ واژه ای غریب، در ترافیک روزمرگی! که با همه نسبتی که با عالم مادی دارد، قدرش دانسته و شناخته نمی شود و مانند برخی دیگر از کلیدواژه های ادبیات سنتی که باید با زرنوشت و نگاهشان داشت، در امور روزمره به فراموشی سپرده می شود. ماحصل این فراموشی، «عاقبت بخیری» نیز چندان مانند گذشته

و سینما و داستان و درام برای جذب بالایی مخاطب بدل شده است، به صدزبان زنده دنیا برای یک پیرمرد و پیرزن روستایی که توی اتاق کاهگل شان و زیرکسی نشسته‌اند، تعریف کنی، باز متوجه نخواهند شد که چه می‌گویی! اصالتوی کتشان نمی‌رود که «خیانت» یعنی چه! چون معادل عینی برای آنچه که می‌شنوند نمی‌یابند! حالا از بد زمانه با یک همچو پدیده‌ای همزمان شده‌اند. همین.

در امور آداب و رفتار و اخلاق هم اینطور است. برخی مراعات‌ها هست که قدیم‌ترها بوده و حالا شاید کمتر است. شاید هم نیست. به قول گل کلام آن مطول معروف ابولفضل زرویی نصرآباد: «قدیم‌ترها، قاتله هم صفت داشت، دزد سرگردنه معرفت داشت». همین بیت حکایت قلی‌خان و مراد بیگ و دیگر بیگ‌ها و قافله چی‌های «روزی، روزگاری» است؛ معرفت و آرزوی عاقبت بخیری داشتن حتی وقتی که داریم در مورد «دزد سرگردنه» صحبت می‌کنیم، عجیب نیست. عجیب نیست چون در مورد زمانه اکنون سخن نمی‌گوییم. بلکه حرف «روزی روزگاری» است.

نشان دادن تلاش آدمهایی با وجوه شخصیتی متفاوت که هر کدام خلاف کم ندارند، خبط و خطا کم ندارند اما از اینکه راهی به سوی «عاقبت بخیری» برایشان گشوده شود، ناامید نیستند، اتفاق دیدنی و با همه تلاش‌های صورت گرفته برای تکرار مشابه آن، تکرار نشدنی است.

اینکه آدم‌هایی در عین تلاش و فعالیت برای به دست آوردن

نفع شخصی (فارغ از بحث پیرامون حسن و قبح فعل)، به دنبال حق جمعی هم باشند، در زمانه و روزگار ما کمتر ظهور و بروز دارد یا اصلاً ظهور ندارد. اما روزی و روزگاری چنین بوده است. طرف دارد قافله را لخت میکند، اما می‌گوید «بیا زودتر لختشون کنیم برن، زن و بچه باهاشونه، خسته میشن»! آدم‌های بد قصه می‌توانند خوب باشند. نغایش‌های پرتکرار «خوب بودن آدم‌های بد» در روزی روزگاری، نه ضد قصه است و نه حال مخاطب را بد می‌کند و نه شعاریست. اتفاق نادر روزی روزگاری به شکلی است که شاید لازم باشد نویسندگان درام‌های دیگر برای ابداع یک سکانس مشابه سکانس‌های آن، روزها و ماهها تأمل نیاز داشته باشند. سکانس معروف مرگ قلی‌خان، سکانشی عبرت‌آموز از یک حسرت است. حسرتی که به خاطر داشتن معرفت است. معرفت است که باعث می‌شود قلی‌خان حتی تا آخرین لحظه عمرش از این که نتوانسته قافله‌ای را سالم به مقصد برساند، ناراحت باشد: «قلی‌خان دزد بود، خان نبود. جوانتر که بود به خودش گفت تا آخر عمرم ببینم می‌تونم تنهایی هزارتا قافله رو لخت کنم؟! با همین یه حرف پای جونش وایسادو هزارتا قافله رو لخت کرد. آخر عمری پشت دستش رو داغ زد و به خودش گفت: هزارتا تموم شد، حالا ببینم عرضه شوداری تنهایی یه قافله رو سالم برسونی مقصد؟! نشد... نشد. نتونست و مشغول ذمه خودش شد. تقاص از این بدتر؟!»

نگاهی به فیلم سینمایی شاخه های بید، ساخته امرالله احمدجو

مرد صحر

حسین ساعی منش

روزنامه نگار سینمایی

زندگی شان را در این مکان جدید از نو بسازند و تمام مشکلات را با مقاومت و همدلی از سر راه بردارند.

***

اما چیز دیگری که شاید از تصویری کردن صرف آداب و رسوم روستایی و مردم تلاش گرو اربابان ثروتمند (و تا حدی زورگو) مهم تر باشد و اهمیتش هم خیلی وابسته به علاقه یا عدم علاقه مخاطبان به کارنامه امرالله احمدجو نباشد، «اصرار» تحسین برانگیزی است که از طرف کارگردان، در پرداختن سخت و با حوصله به چنین فضایی و تعریف کردن قصه های چنین مردمی دیده می شود. چیزی که «شاخه های بید» را به اثری فراتر از یک اثر قوم نگارانه تبدیل می کند و در تداوم این روند با سریال محبوب «روزی روزگاری» قابلیت این را دارد که قصه گفتن در چنین فضاهایی را هنری تقریباً منحصر به امرالله احمدجو معرفی کند و نام او را با مردان مقاوم بیابان و روستاهای دورافتاده پیوند بزند.

***

جایی از فیلم، خالومراد به ارباب می گوید: «صحرا پر از خیاره، مردی می خواد بیاره». به نظرمی رسد در آن سال ها خود امرالله احمدجو نقش همین مرد صحرا را در سینما و تلویزیون ایران داشته. کسی که می توانسته از دل بیابان و صحرا قصه های

همدلی برانگیزی برای دورین پیدا کند. فقط کاش جای خیار، همان شاخه بیدی را از صحرا می آورد که به قول همین خالو مراد، زود ریشه می دهد و سایه اش را بر زمین می اندازد. شاید در این صورت، بعد از «روزی روزگاری» باز هم سریال های محبوبی از او می دیدیم و «شاخه های بید» به تنها فیلم کارنامه اش تبدیل نمی شد و الان حکم شاخه بید نحیفی را نداشت که با توجه به شرایط فعلی، بعید است هیچ وقت دیگری در سینما و تلویزیون ما به درخت تنومندی تبدیل شود.

آن چیزی که بیش از هر مورد دیگری می تواند «شاخه های بید» را به اثر قابل بحث تبدیل کند، تلاش دقیق و سرسری برای به تصویر کشیدن پر جزئیات عناصر قومی و بومی است. همان چیزی که از لحظه اول تا لحظه آخر در فیلم دیده می شود و به همین دلیل می تواند باعث این شود که فیلم، به راحتی لقب «ایرانی» را دریافت کند، درحالی که جزو آثار متفاوت سینمای ایران هم به شمار می رود. دقیقاً همین فضا است که می تواند در کنار شخصیت های متنوع و جالب، علاوه بر اینکه مخاطب را درگیر فضایی کمتر تجربه شده و در عین حال آشنا می کند، حس مطبوعی را به فیلم تزریق کند که آن را قبل از هر چیز به اثر دل نشینی تبدیل کند و بر ضعف های فیلم سایه بیندازد و آن ها را کم رنگ کند و به راحتی بستری را فراهم کند که مواردی که شاید در غیر این صورت خیلی گل درشت به نظرمی رسیدند (مثل تحول شخصیت اوستای آهنگر، یا دیالوگ های مستقیمی که بر اهمیت تلاش تاکید دارند) بدون مشکل خاصی در دل فیلم جا باز کنند و داستان خانواده ای را تکمیل کنند که قرار است

۵۶

روزی روزگاری مسئله ژانر

مسعود آذرباد

نویسنده و منتقد

می‌توان دید هم دیدگاه‌های انسانی که در ذات ادبیات نمایشی ایرانی نهفته است.

روزی روزگاری، قابلیت‌های نهفته بسیاری دارد که پس از سالها، هنوز اهل نقد و پژوهش نتوانسته‌اند گهرهای آن را پیش چشم مخاطب بگذارند. اتمسفری که در سریال روزی روزگاری شکل گرفت در همان حال که فضایی تاریخی را در دل خشونت صحرا نشان می‌دهد، عمیق‌ترین مفاهیم انسانی را نیز در خود حمل می‌کند.

روزی روزگاری یک اثر کامل است. موسیقی این سریال، نه تنها اثری خوش ساخت و متناسب با فضای فیلم است بلکه به صورت مختلف در آثار هنری دیگر به آن ارجاع داده شده یا از آن اقتباس شده است. دقیقاً همانند رخدادی که برای فیلمهایی چون خوب، بد، زشت، بخاطر چند مشت دلار و ریسو بر او اتفاق افتاد. فیلمهایی که امروزه جزء کلاسیک‌های سینما قرار گرفته‌اند.

دیالوگ‌های روزی روزگاری نیز ماندگار است. دقت نظری که امرالله احمدجو در شکل دادن شخصیتها و کاشت و برداشت در قصه سریال و نوشتن دیالوگها به کار برده است را می‌توان در حافظه تاریخی مردم جستجو کرد. آنجایی که هنوز بسیاری از دیالوگ‌های آن در زبان مردم می‌چرخد و شخصیت‌هایی که احمدجو خلق کرده است برای مردم حکم مثال و تمثیل شده است. و این نشان از کمال این سریال می‌دهد.

در واقع روزی روزگاری را می‌توان پاسخی عملی به ادعاهایی دانست که ایجاد یک ژانر بومی و ملی را نشدنی برمی‌شمارند و هر وقت از سینمای ملی سخن به میان می‌آید هم، حداکثر به خلق یک محتوای سینمایی در قالب ژانرها و فرمهای جافته فکر می‌کنند. روزی روزگاری نشان داده است که سینماگر ایرانی اگر با فرهنگ، مردم و تمدن و اعتقادات مردم و کشور خودش پیوند خورده باشد، می‌تواند ژانری بومی و ملی هم برای محتوای ریشه دارش بسازد.

مسئله ژانر در ادبیات سینمایی و تلویزیونی ایران یکی از موضوعاتی است که گاه و بیگاه از آن سخن به میان می‌آید. برخی امکان تولید ژانر در فضای هنرهای نمایشی ایران را غیرممکن می‌دانند و برخی دیگر با کمی ارفاق واقع شدن چنین امری را فقط و فقط در کپی محض از دیدگاه‌های فرمی و محتوایی سینمای غربی بر می‌شمارند. اما رویکرد دیگری نیز وجود دارد که جنگ زرگری دیگران معمولاً مانع شنیده شدن آن است. این دیدگاه معتقد است امکان وقوع ژانرهای جدید یا تغییر ژانرهای کنونی متناسب با زیست-سپهر مخاطب ایرانی چیز بعیدی نیست.

یکی از این ژانرها، سینمای وسترن است. سینمایی که غالباً وقوع آن را غیرممکن میدانند یا نزدیک ترین نوع آن را، نزاع‌های خونین لوطیان و جاهلان پیش از انقلاب میدانند. اما نکته‌ای که معمولاً از آن غفلت فراوانی میشود سیر تطور سینمایی با مترو معیارهایی بومی است.

گرچه خیل روشنفکران و اهل سینما، سینمای وسترن را یکسره از آن مخاطب عام دانسته و ساختارش را متناسب با بیان اندیشه‌های محکم و عمیق نمی‌دانند اما با نگاهی به برترین آثار این سبک، می‌توان نگاه اشتباه آنها دریافت. ژانر وسترن که در واقع مخصوص سینمای آمریکاست از جنبه‌های هنری بسیار قابل بررسی است. ژانری که هم توانست برای سینمای آمریکا تشخیص به دست بیاورد، هم چرخ اقتصاد سینما را بچرخاند و هم برای نویسندگان و کارگردانان فرصتی شد تا اندیشه‌های خود را از این طریق به گوش مردم برسانند.

سریال روزی روزگاری که در سالهای آغازین دهه هفتاد از صدا و سیما پخش شد یکی از مغفول مانده‌ترین نمونه‌های این مسئله است. سینمایی که در آن هم زبری و سخی سینمای وسترن را

گفتگو با «محمود پاک نیت» بازیگر سریال های روزی روزگاری، تفنگ سرپرو پشت کوه های بلند

دیدم اگر در روزی روزگاری بازی نمی خیم خیلی اشتباه کرده ام

❖ لطفاً بفرمایید چه طور به تیم «روزی روزگاری» اضافه شدید و همکاری کردید؟ قبل از آن آقای احمدجورا می شناختید؟

من آقای امیرالله احمدجورا از سال شصت و هفت می شناسم. ایشان یک فیلم سینمایی داشتند به نام «شاخه های بید». از ما دعوت کردند که در آن کار بازی بکنیم. ما تاثیری داشتیم و به جشنواره دهه فجر آورده بودیم. ما از شیراز به تهران آمده بودیم. ایشان آمده بود و تاثیر را دیده بود و پشت صحنه با ما صحبت کرد. سال شصت و شش و شش. صحبت کرد که من می خواهم یک فیلم بسازم به نام شاخه های بید. یک شخصیتی دارم و دوست دارم شما بازی بکنید. من اصلاً ایشان را نمی شناختم. عرض کردم که من کارمند ارشاد هستم و اگر توفیق بود و توانستم در خدمت تان باشم، چشم. خلاصه یک موقعی به من زنگ زد که کار ما دارد شروع می شود. شما بیا تهران که قرارداد

بنویسیم.
در آن کار هم شخصیت خیلی خوبی مثل آقای مقبلی بازی داشتند. مثلاً آقای مشایخی بودند. خاتم گوهر خیراندیش بودند. خیلی از اساتید بودند. آقای جمشید لایق بود که در روزی روزگاری هم بودند. آقای هادی اسلامی بودند. خدا رحمت شان

۵۸

بکند. ایشان هم تهیه کننده‌ی کار بودند و هم بازی می‌کردند. خلاصه تیم بسیار خوبی بود.

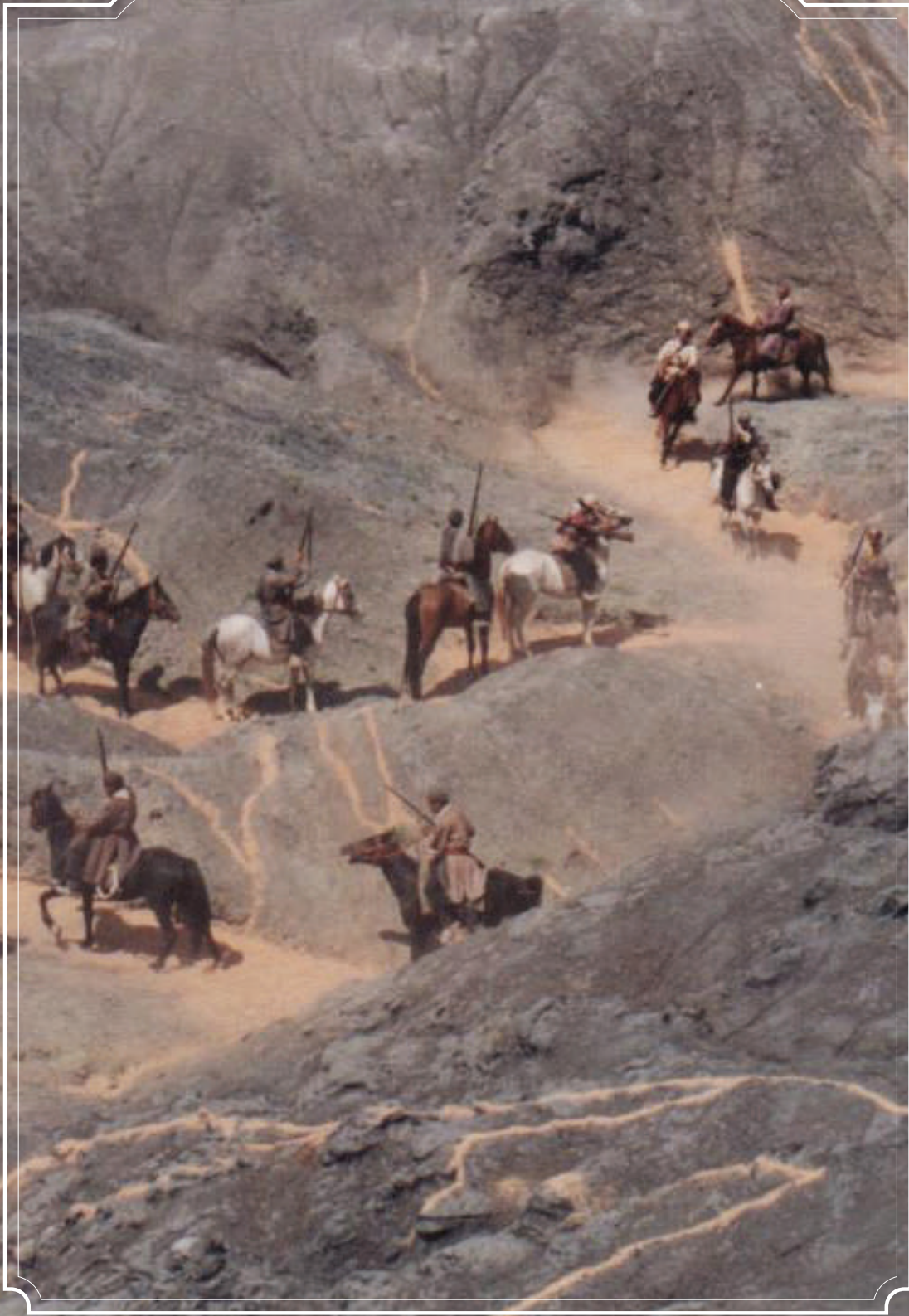
آشنایی ما با آقای احمدجو با این کار شروع شد. سه ماهی با هم بودیم. کار تمام شد و ما راهی شیراز شدیم. ضمن کار گفت من دارم یک کاری به نام پسرخاله‌ها می‌نویسم. یک شخصیتی دارم و دوست دارم شما بازی بکنی. من باز همان جواب را دادم که من کارمند هستم. اگر بتوانم، در خدمت‌تان هستم. بعداً متن روزی روزگاری را برای من فرستاد. خواندم و دیدم اگر بازی نکنم خیلی اشتباه کرده‌ام. بعد مستقیم از شیراز به میمه اصفهان آمدم. آن جا آموزش سوارکاری می‌دادند. دیگر دوستانی که در تهران بودند، در تهران رفته بودند سوارکاری را آموزش دیده بودند. من و آقای محمد فیلی از شیراز آمدم. ما در خود میمه آموزش سوارکاری را شروع کردیم.

◀ میمه شهر و روستای خود آقای احمدجو است. به نظر‌تان این مسئله در کار تأثیر داشت؟ کیفیت کار را تغییر داد؟

آقای احمدجو یک شخصیت خاصی دارد که واقعاً می‌گویم من کمتر نویسنده و کارگردانی دیدم که این قدر به مردم نزدیک باشد. یعنی این قدر در بین مردم جایگاه داشته باشد. چون وقتی شما آن جایگاه را دارید و آن خواسته‌های مردم را می‌دانید، به هر حال خود به خود کارهایت به توده‌ی مردم ربط پیدا می‌کند. یعنی وسط آن‌ها می‌روید و درد آن‌ها و مسائل آن‌ها را می‌بینید. با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنی و موضوعاتی که در ارتباط با آن‌ها است، خیلی راحت می‌توانی برای شان بیان بکنی و به دیگران هم منتقل بکنی.

مسائلی را که ایشان در روزی روزگاری عنوان می‌کرد و مسائلی که بود، همان چیزهایی بود که پدران ما از زمان قدیم برای ما تعریف کرده بودند. اگر می‌خواستند جایی بروند یا زیارتی بروند. مثلاً به سفر مشهد بروند یا به مکه بروند. توی راه یک اتفاق‌هایی برای شان می‌افتاد. این واقعیتی بود که پدر من راجع به پدر خودش که به مشهد رفته بود صحبت کرد که چه طور غارت‌گران ریختند و زندگی‌اش را بردند و همه چیزش را بردند و این‌ها با پای برهنه رفتند. یعنی حتی کفش‌هایشان را هم بردند. ما در روزی روزگاری هم داشتیم.

یکی هم کار آقای احمدجو است. یعنی اشراف داشتن پروربین و بر موقعیت سینما، تصویر، من پیام هست. آقای صبا که فیلم‌بردار ما در روزی روزگاری بود. می‌گفت وقتی آقای احمدجو می‌گوید دوربین را این جا بگذار. دیگر نمی‌آید بگوید حالا یک وجب این طرف‌تربیا یا بیست سانت آن طرف‌تربو یا یک کم عقب‌تربو. وقتی می‌گوید این جا بگذار. من مطمئن هستم که این جا دیگر جای آن درست است. دیگر تغییرش نمی‌دهد. حالا من نمی‌دانم چه طوری این زاویه را به دست می‌آورد. وقتی که من می‌گذارم، می‌بینم همه چی درست است. وقتی که پشت دوربین می‌روم، می‌بینم همه چیز آنی است که باید باشد و این آدم چه جوری این قدر راحت تشخیص می‌داد که می‌گفت دوربین را این جا بگذار و دیگر تکان نمی‌داد. خب این به من که فیلم‌بردار هستم دلگرمی می‌دهد که این آدم کارش را خوب بلد است. نسبت به کاری که دارد انجام می‌دهد آگاه است. و همین طور نسبت به متنی که دارد می‌نویسد. آقای احمدجو دیالوگ‌نویس بسیار خوبی است.

❖ ساخت روزی روزگاری چقدر طول کشید؟ شش ماه.

❖ شما کل شش ماه را در میمه و در آن فضا بودید؟
نه. من چهار ماه بودم. چون کار من. از یک جایی به بعد دیگر شخصیت حسام بیک نیست. توی روستا می رود.

❖ یک جایی خواندم که اولین سکانشی که فیلم برداری شده، همان ورود شما بوده.

بله. در قسمت دوم. کار را با من شروع کردند. ما چهار ماه کار کردیم. بعد لایه لایش آن قسمت بازرگان که قسمت اول است. ورود بازرگان به گروهی که دارد پارچه می برد و بعد به آن ها شبیخون می زند، لایه لای کار من آن را گرفتند و بعد هم کار من تمام شد و رفتم و قسمت روستا را گرفتند.

شاید یکی از دلایلی که ما دیگر از این جور آثار نمی بینیم، سختی هایش است. یعنی واقعاً این تیم را شش ماه توی روستا یا بیابان بردن لانگشات های عجیب و غریب کاروان با این همه آدم و سیاهی لشکر. اصلاً چهار پایی که شاید خیلی قابل کنترل نباشد. واقعاً مدیریت این فضا در این تصاویر باز خیلی سخت است. حتماً آقای احمد جواد این مسائل توانا بودند دیگر.

من همیشه گفتم که روزی روزگاری کار بسیار سختی بود ولی بازده بسیار خوبی داشت. یعنی وقتی کار به مرحله بخش رسید، آدم تمام آن خستگی ها و تمام آن مشکلاتی که در آن بیابان ها و در آن خاک و خل و سرمای شب اش و گرمای روزش داشت را فراموش می کند. چرا؟ چون می بیند بازده خوبی داشته. یعنی تأثیرگذار بوده. تماشاگران را خوب دید و هنوز هم که هنوز است بعد از بیست و شش سال دارد می بیند و این برای من لذت بخش است. برای منی که کار کردم، اصلاً فکر نمی کنم آن موقع چه سختی هایی داشتیم ولی واقعاً سخت بود.

مدیریت کردن این مسئله بسیار کار سختی بود. من یادم هست آقای احمد جواد، چهارتا دستیار داشتند که یکی شان آقای علیرضا افخمی بود که الان خودشان کارگردان بسیار خوبی هستند و نویسنده ی خوبی هم هستند. ایشان هر شب ساعت ده، یازده که می شد، می آمد سکانش ها را به بچه ها تحویل می داد که فردا این سکانش ها را می گیریم. ما که تغییر لهجه داشتیم، می نشستیم و روی آن لهجه می گذاشتیم. به هر حال آن جملات، جملات فارسی عادی بود و ما لهجه گذاری می کردیم که برای صبح حفظ بکنیم.

حالا به این جمع اضافه کنید بازیگرهایی که اهل همان روستا بودند را! آدم هایی که از دل خود روستا بودند. به جز یک تعداد از سیاهی لشکرهایی که از تهران آمده بودند، همه روستایی بودند. آن هفت تا برادران، هفت تا آموزش دهنده ی سوارکاری بودند.

❖ هفت برادران؟

بله. خودشان مربی سوارکاری بودند. به ما سواری را یاد دادند. این ها جزو هفت برادران بودند. خب آن ها بازیگر نبودند. تعلیم دهنده ی سوارکاری بودند ولی آقای احمد جواد این ها بازی گرفت و خوب هم بازی کردند. دیالوگ نداشتند ولی بازی کردن در سکوت خیلی سخت تر است تا با دیالوگ ولی آقای احمد جواد این ها بازی گرفت و خیلی هم خوب بود.

تمام آدم‌هایی که با من بودند یعنی در دار و دسته حسام‌بیگ بودند، از خود میمه اصفهان بودند. نمود درصدها از بچه‌های خود میمه بودند. خب هماهنگ کردن این‌ها خیلی سخت بود. واقعا سخت بود. فقط آقای احمدجو می‌توانست این کار را انجام بدهد. چرا؟ چون خودش از دل این مردم بیرون آمده بود. توی این آدم‌ها بود. خودش میمه‌ای بود. مال میمه اصفهان بود. وقتی که ما یک چیزی را برای صحنه نیاز داشتیم، مثلاً یک خورجین می‌خواستیم یا چیزی می‌خواستیم. به مدیر تولید نمی‌گفت که برود خورجین را از اصفهان بیاورد. می‌گفت آقا، ما یک خورجین می‌خواهیم. یک دفعه بیست تا خورجین می‌آمد از خود اهالی. یعنی اگر می‌خواستند بروند این خورجین را از اصفهان یا از یک جای دیگر تهیه بکنند، خیلی زحمت داشت. یعنی کاریک روز عقب می‌افتاد، تا بروند یک خورجین پیدا بکنند ولی وقتی او می‌گفت، بیست تا خورجین می‌آمد. نوع‌های مختلف. بعد تازه اواز توی آن‌ها انتخاب می‌کرد. یکی که به دردش می‌خورد را انتخاب می‌کرد.

می‌گویم که فقط آقای احمدجو می‌توانست این کار را بکند. برای همین هم آقای احمدجو کلاً مردم میمه را دوست دارد و دوست دارد هر کاری می‌کند در آن لوکیشن باشد. در آن فضا باشد.

«پشت کوه‌های بلند» را هم به همان جا رفتید؟

بله. ما تقریباً هفت ماه باغ بهادران بودیم. هفت ماه بعدش اهالی میمه اعتراض کردند که چطور روزی روزگاری و تفنگ سرپرا تو این جا ساختی. حالا رفتی باغ بهادران؟ احمدجو هم گروه را کوچ کرد و آورد. بقیه‌اش را در میمه گرفتیم. یعنی ما هفت ماه هم در میمه بودیم.

این آدم واقعا یک آدم خاصی است. یعنی اول این که خیلی شهرش را دوست دارد. میمه را خیلی دوست دارد. مردم زیادآباد، مردم اذان، رضوان، این‌ها روستاهایی هستند که اطراف هم هستند. خود میمه. مردم آن جا را خیلی دوست دارد و آن‌ها هم خیلی برای این آدم احترام قائل هستند. چرا؟ چون می‌بینند بین آن‌ها یک آدم فرهنگی هست که هم هنرمند بسیار خوبی است و هم آدمی است که دارد برای شان کار فرهنگی می‌کند. دارد موقعیت میمه را به مردم ایران نشان می‌دهد. آداب و رسوم شان، سنت‌هایشان و فرهنگ شان را منتقل کرده.

یک کم در مورد خود شخصیت «حسام‌بیگ» صحبت کنیم. داشتیم فکر می‌کردم وقتی حسام‌بیگ و مرادبیگ را کنار هم می‌گذاریم، تکلیف مرادبیگ معلوم است. می‌آید و بعد متحول می‌شود و عاقبت بخیر می‌شود. در واقع می‌رود و به میرزا کوچک خان می‌پیوندد اما حسام‌بیگ انگار یک مقصداری... (با خنده) خرده شیشه دارد.

بله. و آخرش هم انگار باید خود بیننده بفهمد که او چی شد؟ حسام‌بیگ شخصیتی است که به هر حال اصلاح‌شدنی نیست.

یعنی در آخرین سکانسی هم که دارد و بعدی‌اش دیگر تیر می‌خورد. این آدم برمی‌گردد به او می‌گوید این بیچاره‌ها می‌خواهند زندگی بکنند. یک زن و شوهری هستند. عروسی دارند. بیبا اموال شان را غارت کنیم و ول شان کنیم بروند. به مرادبیگ می‌گوید. وقتی او می‌گوید تو بلد هستی فلان کار را بکنی؟ بلدی جبارو بکنی؟ بلدی لباس بشویی؟ نمی‌دانم بلدی لباس بدوزی؟ بلدی خار بکنی؟ همه این‌ها را می‌گوید. می‌گوید التماس نکن. این حرف را نزن. بیبا اجناس شان را ببریم و رهایشان کنیم بروند. گناه دارند. یعنی تا این جا هم جلو می‌آید. بعد آن درگیری به وجود می‌آید. عین درگیری‌ای که برای خود مرادبیگ در قسمت اول و دوم به وجود می‌آید و تیر می‌خورد. این آدم با همان پلانی دنبال می‌شود که با نخور، آن شخصیتی که دنبال مرادبیگ می‌رود که او را بکشد. در آن لحظه مرادبیگ چشم‌هایش را باز می‌کند و این می‌ترسد و نمی‌کشد. همان آدم به دنبال این هم می‌آید که این را هم بکشد. منتها نویسنده این را تعلیق گذاشت که بالاخره سر نوشت این چه خواهد شد. زیبایی کار هم به همین است. آیا این را هم یک نفر مثل خاله پیدا می‌شود و می‌برد آدم‌اش می‌کند یا نه. این همان آدم باقی می‌ماند یا با این تیری که خورده می‌میرد. یک شخصیتی است که معلق گذاشته می‌شود و این را به اختیار تماشاگر می‌گذارد که هر جور خودش می‌خواهد از این قضیه برداشت بکند و به نظر من خیلی هم خوب بود.

تکه کلام‌های حسام‌بیگ از قبل مشخص بود یا مثلاً حین کار یا توی تعامل به دست آمد؟

عرض کنم که تماماً مشخص شده بود. یعنی همه نوشته شده بود، منتها فرض کن آن التماس نکن در کل کار چهار پنج دانه بود. یک جاهای خاصی بود. بعد من خودم به آقای احمدجو پیشنهاد دادم که این چون تکیه کلام این آدم است، این را در جاهای مختلف استفاده بکنیم. گفت لوٹ می‌شود. خراب می‌شود. نمی‌خواهیم زیاد باشد. گفت من استفاده می‌کنم. اگر یک وقت شما احساس کردی که زیاد است، همان جا قطع‌اش بکنید. گفت باشد. ما دیگر می‌گفتیم. خودمان هم حواسمان بود که زیاده از حد نشود که تماشاگر از این مسأله بدش بیاید.

یعنی شاید شما یک بداهه‌هایی هم توی کار داشتید؟

اصلاً. یعنی آقای احمدجو اجازه نمی‌داد که شما یک جمله اضافه بکنید ولی ما از نظر لهجه داشتیم، مثلاً من چهارتا لهجه را قاطی کرده بودم.

همین لهجه اصلاً لهجه کجاست؟

یکیش میمه اصفهان است. توی میمه‌ای‌ها بودیم. مشخص است. کازرونی بود. چون من خودم متولد کازرون هستم. شیرازی بود. لری اطراف فارس بود. مثلاً کاکاسک و فلان و اینها مال لری‌ها است. یا قاجانک مال میمه است. قاجانک یعنی پدر سوخته. مرتیکه‌ی قاجانک یعنی مرتیکه‌ی پدر سوخته. وقتی می‌گفتیم قاجانک، ممکن بود تماشاگر اول نفهمد ولی بعد که مرتیکه‌اش را می‌گفتیم، مشخص بود که این دارد به این آدم فحش می‌دهد. مرتیکه‌ی قاجانک.

❖ یعنی در واقع لهجه از قبل مشخص نبود؟
نه.

❖ بله. من این عبارت خاص را نفهمیدم اما از کلیت جمله فهمیدم که الان منظورش چی است.

بله یعنی مرده‌های ما را از گور کشید بیرون و این‌ها را گور به گور کرد. ببین، شاید آدم در قسمت اول و دوم معانی خیلی چیزها را نفهمد ولی وقتی در قسمت‌های بعد تکرار می‌شود، تماشاگر خود به خود با آن ارتباط برقرار می‌کند و مفهوم این جملاتی که این‌ها به کار می‌برند، مشخص می‌شود.

❖ شاید اصلاً یکی از دلایل موفقیت فیلم هم همین بود. یعنی یک جهانی داشت که نمی‌توانستی بگویی این‌الان این‌جاست. بله. واقعا همین‌طور بود. این یک تزی بود که آقای احمدجواد و خیلی خوب بود. به نظر من اگر ما فارسی عادی حرف می‌زدیم، کیفیت خوبی نداشت. چون این آدم‌ها به هر حال آدم‌های شهری

❖ خودتان ساختید؟

لهجه مشخص نبود. آقای احمدجواد گفت چون این آدم راهزن است و من نمی‌خواهم به یک شهر خاصی وصل باشد و بعد مشکل‌ساز بشود. بیا یک کاری بکن که این معلوم نشود مال کجا است. ما نشستیم با آقای فیلی فکر کردیم. به این نتیجه رسیدیم که بیاییم این را با لهجه‌های مختلف قاطی کنیم که هیچ کس نباید بگوید این شیرازی حرف زد یا این اصفهانی حرف زد یا این میمه‌ای بود. نه. قاطی است. یا این لری است و لرها را زیر سؤال برده که راهزن هستند. نه. اصلاً هیچ‌چیز نیست. آمدیم این را قاطی کردیم و خوب هم جواب داد. به طوری که من فکر می‌کردم مردم معانی آن را نفهمند. یعنی که خیلی از جملات معلوم نشود چی است اما آقای فخرالدینی که آمده

بود روی این موسیقی کار بگذارد. یک سکانس را برای ایشان گذاشتند که ببیند ماها داشتیم دوبله می‌کردیم. یعنی داشتیم روی کار صدا می‌گذاشتیم. وقتی ایشان دید. من گفتم ببخشید، شما فهمیدید این چی گفت؟ گفت بله جانم. برگشت گفت من نفهمیدم این آدم دارد چه می‌گوید. گفتم این چندتا لهجه قاطی است. گفت بله. متوجه شدم. ما می‌خواهیم در موسیقی هم همین کار را بکنیم. یعنی من نمی‌خواهم برای این یک ملودی خاصی بگذارم. می‌خواهم یک چیز ایران شمولی باشد. یعنی همه موسیقی ایرانی، آن‌هایی که مشخص است در این کار باشد و این را استفاده کرده بود.

❖ اتفاقاً من دیروز داشتم نگاه می‌کردم. یک جایش هست که آقای فیلی می‌گوید میت‌های ما راهمه‌را «تون به تون» کرد. یعنی «گور به گور»

نبودند که رفتند راهزن شدند. آدم‌هایی بودند که توی کوه‌ها زندگی می‌کردند. توی روستاها بودند. به آن‌ها فشار مادی آمده. بلند شدند رفتند این کارها را می‌کنند. فرض کن آدم‌هایی نبودند که از توی شهر شیراز بلند شوند و بروند راهزن بکنند یا از توی شهر اصفهان بلند شوند بروند این کار را بکنند. ممکن است در شهر اصفهان و شیراز هم دزد بوده که حتماً بوده. شب می‌رفتند خانه مردم را می‌زدند ولی آن‌ها خانه‌های مردم را می‌زدند. راهزنی بیابانی نبودند.

یکی از مشکلاتی که فیلم‌سازی تاریخی ما دارد همین است که شما از یک زمانی قدیم‌تر می‌روید، همه‌ی حرف زدن‌ها یک جور می‌شود. یک حالت کتابی قدیمی است. یعنی این زحمتی که فیلم‌ساز باید بکشد، برای این که لهجه‌ی خاصی درست بکند، کلمات خاصی بگذارد، یک فضایی درست بکند که خاص باشد، این اتفاق نمی‌افتد. مثلاً یکی از فیلم‌های تاریخی را داشتیم می‌گفتیم. می‌گفتیم این پادشاه همان جور می‌زد که

به این قضایا شناخت داشت. یعنی کاملاً به فضای کار آشنا بود. وقتی می‌گفت باید این بوته‌ها را بکنی، این‌ها را برای سوخت زمستان‌شان می‌برند. بلد بود چه جور یاد بازگریدهد که این را بکند.

❖ خودش می‌کند و یاد می‌داد؟

بله. خودش می‌کند. کس دیگر که بلد نبود. یا بچه‌های میمه بلد بودند یا ایشان. مثلاً من یادم هست که به آقای شکیبایی یاد می‌داد که چه جوری خار بکند. وسیله‌ای بود که دو سرش چوب بود و وسط آن زنجیر بود. مثلاً چیزی شبیه لایچیکو. این را به گردن این بوته می‌انداخت و این دوتا را پایه می‌کرد و این را از زمین می‌کشید. سر آن را به زمین پایه می‌کرد و ته آن را می‌گرفت می‌کشید و این خار از زمین کنده می‌شد و بیرون می‌آمد. خب اگر این یک کارگردان عادی بود و نسبت به این فضایی که دارد کار می‌کند شناخت نداشت، مطمئناً این طبیعی در نمی‌آمد. چون می‌دیدیم که همه‌ی مردم میمه همین‌طور از زمین خار می‌کنند. یعنی او دقیقاً آن کاری را که آن‌ها می‌کردند به ما یاد می‌داد که انجام بدهیم.

یک بار می‌گفت من تمام این قصه را زیر این درخت نشستم نوشتم. در میمه یک درختی بود. می‌گفت من با موتور سیکلم به این جا می‌آمدم. توی بیابان بود. خلوت بود. می‌نشستم. یک ماری هم بود که هر روز می‌آمد آن بغل می‌نشست. من کاری به آن نداشتم. او هم با من کاری نداشت. تا این که سرفیلد برداری آن مار. آن مار آمده بود و بچه‌های تولید این را کشته بودند. آقای احمدجو خیلی ناراحت شده بود. گفت این مار چندین ماه می‌آمد و بغل دست من می‌نشست. داشت زندگی‌اش را می‌کرد. من هم داشتم کارم را می‌کردم. به من کاری نداشت. شما چرا این را کشتید؟ بچه‌ها گفتند آقا، ترسیدیم بچه‌ها را بزند و از این چیزها. یعنی یک آدمی بود که طبیعت را خوب می‌شناخت.

❖ کمی از سختی‌های کار بگویید. کار در آن شرایط حتماً متفاوت است از کار در محیط‌های شهری، یا حتی کار در شهرک‌های سینمایی.

توی بیابان‌های میمه، آن اواخر که دیگر هوا سرد شده بود. اصلاً نمی‌شد یک لحظه ایستاد. بچه‌های میمه‌ای چندتا از این حلی‌ها آتش درست می‌کردند و می‌آوردند. یک چادری بود که آن جا جایی می‌خوردند و استراحت می‌کردند. فقط یک چادر وجود داشت که تدارکات توی آن بود. یعنی آن بچه‌هایی که

مثلاً تلخک دربار هم حرف می‌زند. ولی در روزی روزگاری واقعاً یک اتمسفری وجود دارد، یک فضایی می‌سازد که آدم آن را باور می‌کند. با این که نمی‌داند کجا است ولی باور می‌کند که این آدم واقعاً الان راه‌زن است. مثلاً آن شخصیت آدم یا خاله لیلا و همه این‌ها را آدم باور می‌کند که این‌ها یک شخصیتی هستند با تمام ابعادی که یک شخصیت باید داشته باشد. این به همان شناخت آقای امرالله احمدجو برمی‌گردد که نسبت

۶۵

کاری انجام دادن سخت است، بروییم یک کار جمع و جورتری انجام بدهیم.

نه. شما ببین، روزی روزگاری شانزده قسمت بود ولی پشت کوه‌های بلند چهل و خرده‌ای قسمت بود. بیشتر هم طول کشید و فضاهای متفاوتی بود.

بله. تازه ما آن موقعیت‌هایی که در روزی روزگاری داشتیم، نداشتیم. یعنی از نظریه‌ای در مضيقه بودیم. از نظر لوکیشن در مضيقه بودیم. لوکیشن باید ساخته می‌شد. آن فضایی که برای پادشاه بود، تفریح گاهی که در کنار رود زاینده رود در باغ بهادران گرفته بودند؛ خب زدن آن چیزها. باد می‌آمد و وسائل می‌افتاد. مشکلات زیاد بود. پشه‌های بسیار بدی بود. چون آن جا شالیزار برنج کاری بود. وقتی این پشه‌ها می‌زد، صورت بچه‌ها یک هفته زخم می‌شد.

ما که بازیگر بودیم، نفس می‌کشیدیم، پشه تو حلق مان می‌رفت. عذر می‌خواهم. تا بالا نمی‌آوردیم راحت نمی‌شدیم. یعنی کار کردن در آن جا این قدر وحشتناک بود. خب این‌ها توی کار یک مقداری تحلیل به وجود می‌آورد. زمان می‌برد ولی از کیفیت کار ام‌الله احمدجو کم نکرد. هرچند که به نظر من صدا و سیما، بعد به این کار خیلی لطمه زد، پشت کوه‌های بلند قصه‌اش را از دست داد و باعث شد که مردم آن طوری که باید و شاید این کار را نبینند و خوب نگرفت.

خیلی مزاحم شما نشویم. اگر نکته‌ای به نظرتان می‌رسد. اگر در مورد آقای احمدجو و روزی روزگاری چیزی مانده، بفرمایید.

من فقط می‌خواهم همین قدر بگویم که عزیزی که این مرد بزرگ که واقعا در جامعه‌ی هنری ما این جور آدم‌ها کم هستند را می‌شناسند و کیفیت کار او را می‌دانند، این‌ها باید دست به دست هم بدهند و از این آدم، من نمی‌گویم تحلیل بکنند، یک کاری بکنند که این آدم بتواند کار بکند. یعنی به نظر من کار نکردن برای یک هنرمند مثل مرگ است.

جوانی و پیری وجود ندارد. تازه وقتی آدم پیری شود، می‌تواند تجربیات گذشته را به کار بگیرد. بنابراین در کار ما پیری وجود ندارد. این است که من از اهالی هنر، از کسانی که تهیه‌کننده هستند، سرمایه‌گذار کار هستند می‌خواهم که از این آدم استفاده بکنند. از نوشته‌هایش، از خودش به عنوان یک کارگردانی که آگاهانه کار می‌کند استفاده بکنند. من هر وقت می‌روم ایشان را می‌بینم، در حال مطالعه است و کتاب‌ها دورش ریخته و دارد می‌خواند. برای همین است که آقای میرباقری به او اعتماد می‌کند و می‌گوید سلمان را شما بنویس. چون این آدم قلم بسیار خوبی دارد. شاعر بسیار خوبی است. من سرپشت کوه‌های بلند نمی‌دانستم ایشان شعر هم می‌گوید. یک دفعه دیدم پلان تمام شد. تا جابه‌جایی دوربین خب زمان می‌برد. این شروع می‌کرد به حرف زدن. یک نفر هم داشت می‌نوشت، منشی صحنه بود که یک خاتم اصفهانی بود.

بعد از آن پشت صحنه سؤال کردم که آقای احمدجو چی می‌گوید؟ تو چی می‌نویسی؟ گفت من شعری ننویسم. او می‌گوید و من می‌نویسم. راجع به همان موقعیت که آن موقع داشت می‌گذشت شعری گفت. در لحظه آن اتفاق که داشت می‌افتاد، این به صورت شعری گفت و او می‌نوشت، حیف است.

غذا می‌آوردند. چایی می‌دادند. بقیه که کار نداشتند، از سرما به آن جا می‌رفتند. سرمای آن وحشتناک بود. چون آن قسمت کویر هم هست. واقعا سرمای آن وحشتناک بود. گرمای آن هم بی‌نظیر. ظهر که می‌شد. مثلاً آن جا تابستان بود و ظهر می‌شد، کلافه می‌شدیم ولی بچه‌ها تحمل می‌کردند.

حمام هم یک حمام عمومی برای همه بود. یعنی شب که کارمان تمام می‌شد. از ساعت نه به بعد تا صبح مال ما بود. چون از صبح مردم استفاده می‌کردند. شب تا صبح هم یارو کلیدش را بالای در گذاشته بود. ما می‌رفتیم برمی‌داشتیم. گروهی به حمام می‌رفتیم.

آقای احمدجو برای پشت کوه‌های بلند چند سال بعد به سراغ شما آمدند؟

عرض کنم که «روزی روزگاری» سال هفتاد بود. هشت سال بعد «تفنگ سرپر» بود که باز قرار بود من بازی کنم. بنا به دلایلی نشد. من در تفنگ سرپر نقش شعبان را داشتم. دوازده سال بعد که تقریباً بیست سال بعد از روزی روزگاری می‌شد پشت کوه‌های بلند بود.

در آقای احمدجو تفاوتی احساس کردید؟ یعنی در این فاصله بیست ساله دوتا کار انجام دادید. به نظرتان آقای احمدجو تغییری کرده بودند؟ می‌شود در این باره نکته‌ای گفت؟

چون آدم‌های این طوری هیچ وقت شخصیت‌شان را که از دست نمی‌دهند، تو بگویی مثلاً یک موقعیتی پیش آمد و شخصیتش را از دست داد، نه؛ این آدم همان آدمی است که من سال شصت و هفت دیدم. آمد پشت صحنه و سلام علیک کردیم. بعد از من درخواست کرد که یک فیلم دارم، بیا بازی کن. یعنی از شصت و هفت تا الان یک چیزی حدود بیست و هشت سال پیش می‌شود.

هنوز هم چند وقت پیش که من این آدم را در تهران دیدم. این آدم همان آدم است. فقط پیرتر شده. مثل همه‌ی ما. یعنی سن و سال که بالا می‌رود، خب آدم یک کم افتاده‌تر می‌شود. حرکات‌اش کندتر می‌شود ولی محافظه‌کار نه. معمولاً آدم‌هایی که در روستا زندگی می‌کنند، هیچ وقت محافظه‌کار نمی‌شوند. چون هیچ وقت دیوار اطراف این آدم‌ها نیست. من اعتقاد بر این است. ماها که توی چهار دیواری هستیم، معمولاً محافظه‌کار می‌شویم ولی کسانی که در فضای باز زندگی می‌کنند، مثل عشایر و مثل روستایی‌ها، کسانی که روی زمین‌ها زراعت می‌کنند، جلوی این‌ها همیشه باز است. دیدشان باز است. همان طور که کلام‌شان قزاق است و با صدای بلند صحبت می‌کنند. چون می‌دانند آن یارو در فاصله یک متری ما نیست. مثلاً می‌ترفاصله دارد. مجبور است بلندتر صحبت بکند. در زندگی هم همین طور هستند. در رفتار و اخلاق و کردارشان هم همین هستند.

در حیطه‌ی فعالیت حرفه‌ای چه طور؟ مثلاً یک کسی در سال هفتاد یک کاری با ابعاد روزی روزگاری انجام داده. بیست سال بعد بگوید دیگر برای من در این سن و سال یک همچین

به بهانه‌ی پاسداشت امرالله احمدجو

از روزی روزگاری تا ادبیات پارتما

حسام آبنوس

روزنامه نگار و منتقد ادبی

۶۶

با هنرهای تصویری اعم از تلویزیون و سینما تولید نمی‌شود که توقع تولید اثری در حد و اندازه‌های «روزی روزگاری» در مقیاس امروز داشته باشیم. باید در همین ابتدا گفت بهانه‌جویان همواره دست‌آویزهایی برای کار نکردن یا کم‌کاری خود می‌تراشند، که تولیدنشدن ادبیات متناسب یکی از آنهاست.

با نگاهی به ادبیات داستانی فارسی که از مشروطه به این‌سودر ایران نضج گرفته، همواره شاهد آثار نویسندگان بسیاری بوده‌ایم که اقلیم و زیست‌بوم غیرشهری و اصیل خود را دست‌مایه و بستر قصه‌ی خود قرار داده‌اند. از جلال آل‌احمد تا سیمین دانشور و علی‌اشرف درویشیان تا محمود دولت‌آبادی که علیرغم نگاه‌های متفاوت خود، چنین بستری را برای روایت انتخاب کرده‌اند. حتی در بین نویسندگانی جوان‌تر نیز ما شاهد آثار ادبی در خور توجهی بوده‌ایم که با محوریت زیست‌بوم ایرانی نوشته شده است.

اما این روزها حتی آثاری که در شهرستان‌ها نیز تولید شده‌اند نشانی از مؤلفه‌های جغرافیایی و فرهنگی مبدأ را در خود ندارند؛ یعنی آثار، اغلب تهرانیزه شده و خبری از ویژگی‌های زیستی آن منطقه در فیلم نیست. در ادبیات به آثاری که تنها نمایی دوست‌داشتنی از یک محل را به خواننده نشان می‌دهند در اصطلاح «ادبیات توریستی» گفته می‌شود. این آثار نیز به همین شکل بوده و تنها برای مثال، نمایی از سی‌وسه پل را به بیننده نشان می‌دهد تا جایی که اگر بازدیدگر از تهران برای فیلم برده نشود بازیگران بومی نیز می‌کوشند لهجه خود را پنهان کنند و خود را تهرانی جا بزنند. «روزی روزگاری» چنین نیست و شخصیت‌ها با وجود اینکه برخی تهرانی هستند سعی کرده‌اند لهجه و سبک زندگی ایلایی را پیاده کنند و به همین خاطر در ذهن‌ها ماندگار شده است.

شاید برای بسیاری از متولدين دهه‌ی هفتاد و بخشی از دهه‌شصتی‌ها شنیدن نام «روزی روزگاری» تداعی خاصی نداشته باشد؛ هرچند به مدد بازپخش‌های رسانه‌ای ملی از آثار موفق تلویزیونی، دیگر کمتر کسی است که نام این سریال مشهور سال‌های دهه‌ی هفتاد را بشنود و نسبت به آن واکنشی نداشته باشد. از موسیقی و شخصیت‌ها گرفته تا حال‌وهوا و اقلیمی که این مجموعه‌ی تلویزیونی ساخته‌ی «امرالله احمدجو» در آن تولید شده است. این سریال بی‌شک در شرایط سختی تولید شده بود و نسبت به امروز که امکانات گسترده‌ی فیلم‌سازی فراهم است یک اتفاق ویژه به‌شمار می‌رود. با این حال کارگردان این اثر از اقلیم بومی ایران دور نشده و قصه‌اش را بر بستر ایل، روستا و اهالی محله و ده روایت کرده است و بعد از گذشت قریب به ربع قرن از تولید سریال «روزی روزگاری» احمدجو، شاهدیم که هم‌چنان آن‌هایی که این مجموعه‌ی تلویزیونی را تماشا کرده‌اند خاطرات خوشی از آن در خاطر دارند.

با پیشرفت امکانات و لوازم تولید آثار هنری، دیگر خبری از چنین آثاری که ریشه‌های بومی مردم ایران را روایت کند و ریشه در خاک ایران داشته باشد نیست، حال آن‌که پیشرفت امکانات و اعتبارات، علی‌القاعده باید از سختی تولید چنین آثاری بکاهد و فیلم‌سازان را بیشتر به این سو ترغیب کند، اما برخلاف «روزی روزگاری»، امروز شاهد سریال‌هایی سیاه و آپارتمانی هستیم که قصه‌های تکراری روایت می‌کنند و حرف تازه‌ای برای بیننده ندارند. شاید عنوان شود که در روزگار کنونی، ادبیات متناسب

در ادبیات هم کم نیستند آثاری که نشانه‌های فرهنگی و جغرافیایی محلی را دارند و نویسندگانشان نه تنها از روایت داستان در یکی از شهرستان‌ها ناراحت نیستند، بلکه با این روش، در حال معرفی جغرافیایی کشور هستند. «مفتون و فیروزه» اثر فاخر «سعید تشکری» یکی از آثاری است که طی سال‌های اخیر در حال وهوای مشهد و قوچان می‌گذرد. این اثر که در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی روایت شده، به خوبی مناطق از کشور را بستری برای روایت داستانی خود قرار داده است. البته این تنها کار این نویسنده‌ی مشهور نیست، بلکه در دیگر آثارش از جمله: «بار باران»، «هندوی شیدا»، «غریب قریب» و «رژیسور» نیز مشهد، بستر جغرافیایی اثرش بوده است.

«منصور انوری» دیگر نویسنده‌ای است که در این مسیر قدم برداشته و قصه‌ی رمان چند جلدی‌اش یعنی «جاده‌ی جنگ» در مناطقی از خراسان در سال‌های منتهی به جنگ جهانی دوم و حمله متفقین به ایران می‌گذرد. بینالود، مشهد، قوچان، سبزوار و... در این اثر، در کنار آب‌کندهای کوهستان بینالود در نزدیک شدن خواننده به اقلیم خراسان مؤثر است. «علی اصغر

عزقی‌پاک» در رمان «آواز بلند» سراغ همدان رفته و علاوه بر روایتی از جنگ و مقاومت مردم در برابر حملات دشمن به شهرها، شهرباستانی همدان را بستر خلق و روایت اثر قرار داده است. «محمد محمودی نورآبادی»، همان‌طور که از پسوند فامیلی او پیداست نویسنده‌ای اهل شیراز است که در اغلب آثارش ایل و روستاهای منطقه‌ی نورآباد ممسنی، جغرافیای اثری را تشکیل می‌دهد. او در رمان‌های «ژنج»، «سرریزون» و «هزارویک جشن» تصاویری از روستا به خواننده نشان می‌دهد. حتی وقتی سخن از ایل می‌زند کاملاً خواننده‌اش را در موقعیت ایل قرار می‌دهد.

مرحوم «امیرحسین فردی» که باید او را از پیشگامان ادبیات داستانی انقلاب اسلامی دانست، نیز در آثارش به اقلیم و جغرافیا پی‌تفاوت نبوده است. در دو اثرش با عنوان «گرگ

سالی» و «سیاه چمن» خواننده را به فضای روستا و ارتفاعات سبلان برده است.

«هادی حکیمیان» در «برج قحطی» نیز سراغ منطقه‌ی خود یعنی یزد رفته و داستان‌اش را در یزد برای خواننده بازگو کرده است؛ همچنین «محمد رضا شرفی خوشان» در داستان «موهای تو خانه‌ی ماهی‌هاست» نیز سراغ پیشوا و منطقه‌ی ورامین رفته و قصه‌اش را در منطقه‌ای غیر از تهران و آپارتمان‌ها روایت کرده است.

با نگاهی گذرا به کتب و ادبیات تولید شده در یک دهه‌ی اخیر، خوش‌بینانه می‌توان گفت که نویسنده‌های حوزه‌ی داستان، برخلاف فیلم‌سازان از اقلیم و جغرافیای خود فاصله نگرفته و همواره آثاری را با محوریت منطقه‌ای جغرافیایی غیر از تهران و در فضای غیرآپارتمانی تولید کرده‌اند.

حتی کودکی، هشت ساله

زهرا چخماقی

خبرنگار صداوسیما

می برم می دارم کف دستت خین بیاد»، که البته از این تهدید خیلی می ترسیدم و حتی بابتش خواب ترسناک هم می دیدم! اما گذشت... گذشت و سال های پی درپی آمدند و رفتند، سریال ها و مجموعه های زیادی از شبکه های سیما که بعدها تعدادشان بیشتر هم شد بخش شد، اما هنوز اگر به همان دوران و حتی سال های بعد از آن نگاه کنم، سریال «روزی روزگاری» واضح تر از بقیه جلوی چشمانم می آید.

یک یاد شیرین، از سریالی که آن زمان اسم کارگردان اش را نمی دانستم و سال ها گذشت تا کنجکاوی باعث شد او را بشناسم و درباره اش بخوانم؛ مخصوصا وقتی شنیدم در حال ساخت مجموعه ای است به نام «تفنگ سرپُر» که با همان حال و هوای روزی روزگاری است.

امیرالله احمدجو شاید جزء کارگردان های کم کار سینما و تلویزیون باشد، اما ویژگی مهم آثارش که در دل ها می نشیند توجه به فرهنگ بومی ایران زمین است؛ مردی بی ادعا و اهل هنر که در اصفهان زاده شده و همان جا هم زندگی می کند.

معتقدم او سهم مهمی در ایجاد خاطره ی نسل دهی شصت دارد. او که کودکان هم نسل من را پای سریال اش نشاند تا با داستانی هرچند تخیلی، همراه با کودک درون شخصیت های قصه اش شویم و چشم از صفحه کوچک تلویزیون برنداریم و جمعه به جمعه وقت مان را با ساعت ده شب شبکه ی یک تنظیم کنیم تا دوباره با تیتراژی دوست داشتنی خود را به دنیای اسب و بیابان خشک بسپاریم و قصه و فرهنگ نوش جان کنیم.

داستان را متوجه نبودم اما دنبال اش می کردم؛ هفته به هفته. عاشق تیتراژش بودم. اسبی که از دور در حال دویدن است و به صورت اسلوموشن به ما نزدیک می شود.

موسیقی ضرب دار و دل نشینی که روی همین تصویر گذاشته بودند، به خوبی در خاطرم مانده بود؛ بعدها فهمیدم فرهاد فخرالدینی آن را ساخته است.

هشت ساله بودم. تلویزیون دو شبکه بیشتر نداشت و کارتون ها که تمام می شد تقریباً امید ما هم برای تفریح پای تلویزیون ناامید می شد، اما ماجرای روزی روزگاری فرق داشت.

وقتی حس و حال آدم های سریال، لهجه ها، لوکیشن و بازیگران اش را می دیدم، پای تلویزیون دراز می کشیدم و تا پایان جذب می شدم. شاید درک خیلی از دیالوگ ها برآم سخت بود، اما تکه کلام ها و بعضی اسم ها هنوز در ذهنم مانده است.

موقعیت هایش را هم دوست داشتم. فکر کنم جمعه ها بخش می شد. مرادیگ و خاله لیلا و حسام بیگ، کل کل می کردند و گاه از هم حساب می بردند. برای من، ژاله علو هنوز خاله لیلا ی این سریال است. زیاد یاد مرادیگ می افتم. با آن موهای فرفری و سیبیل چخماقی که بعدها یاد گرفتم خسرو شکیبایی نام دارد. فارغ از قصه سریال، تکه کلام های شخصیت های روزی روزگاری هنوز در ذهنم ام هست. «التماس نکن»، «کوشتو

۶۸

دیا لوک ٹائی ماندگار

سری تو سرا درارن .
مراد بیگ: من ادعایی ندارم .
خاله لیلا! ادعایی ندارم خودش کم ادعایی نیست!

مراد بیگ: چیکارا بلدی؟
حسام بیگ: هیچی، چیکارا می خوامی بلد باشم؟
مراد بیگ: بلدی با زنجیر سوخت، سوخت بکفی؟
حسام بیگ: نه!

مراد بیگ: یا تبر چطور؟ بلدی؟
حسام بیگ: نه!

مراد بیگ: بلدی کتیرا بگیری؟
حسام بیگ: اصلاً و ابدا!

مراد بیگ: چوپونی چطور؟ می تونی گله بچرونی؟
حسام بیگ: او که محال ممکنه بلد باشم .
مراد بیگ: تو تا حالا رنگری کردی؟
حسام بیگ: نه، رنگری سی چمه؟!

مراد بیگ: بلدی اگه دست و پای حیوون در رفت، جا بندازی؟
بلدی مشک بزنی؟ بلدی شیر بدوشی؟ دیگ بشوری؟ دوغ بزنی؟
حسام بیگ: نه!

مراد بیگ: بلدی رختاتو خودت بشوری؟
حسام بیگ: نه!

مراد بیگ: بلدی روزی سه بار نون بخوری، پنج بار شکر خدا
بگی؟

حسام بیگ: التماس نکن! مَوکار خومم درست بلد نیستم؛ اگه
نه حواسم جمع می کردم اینجوری سرزم گرم نکنی گیت بیوفتم!
مراد بیگ: پس توبه چه دردی می خوری حسام؟!

خاله لیلا! تو هم باید همراه اینا بری سوخت بیاری .

مراد بیگ: خودم تنهایی می رم میارم .

خاله لیلا! اگه خیلی راست می گی، رفقاتو جا بنذار، تنهایی
برگرد... می دونی سوخت عروسی چیه؟

مراد بیگ: تو دهات بار نیومدم که بدوتم .

خاله لیلا! منم می دونم بار نیومدی ازت می پرسم . سوخت عروسی
رو جونو نایی می رن میارن که خیلی ادعاشون می شه و می خوان

حسام بیگ: این کاغذو اگه نوشتیش تموم شد بخون بدوتم چه
نوشتی؟ قرارمدارمون چنه؟
سالار بیگ: صورت قراردادنامه فی مابین حسام بیگ و فی مابین
جناب مراد بیگ
در صورت این قول و قراردادنامه که بیشتر لازمه ی رفاقت و قول
مساعده طرفین قرار گردید، مصدقاً و مکرراً و متذکراً برای جهت
هر دو جناب بیگ، مقرر می انجامد به شرح فوق و ذیل!
بند یکم: از این قرار به بعد پانهادن به حریم صحرای همدیگر
قدغن نموده و خلافتکاری محسوب حساب می نماید. والی آخرو
لا غیر

حسام بیگ: این که خوندی یعنی چه؟

سالار بیگ: یعنی هر کی وامیسته تو صحرای خودش دزدی کنه .

حسام بیگ: خوا این فهمیدم باقیش بخون تا بگم!

سالار بیگ: بند ثانی: و قول به تحریر مقررأ و مکرراً و متعهدأ حریم
صحرای جناب مراد بیگ تا آخر گرگ دره معلوم نموده و از
کمین گاه سنگ سفید به بعد تا همین جا که الان ما نشستہ
هستیم به جناب اعظم سردار حسام بیگ...

حسام بیگ: اعظم سردارش خط بزن... خط بزن تا بگم .

سالار بیگ: به جناب حسام بیگ تعلق می گردد. که صحراهای
هر دو به توضیح صورت قرارداد معین نموده است و غیره و لا غیر

سوم از آن: و قول به مهر و قرار از این صورت قول و قراردادنامه ی
فوق که مرد و مردانه به قول طرفین می باشد از یوم تعطیل امروز
به مهر جناب مراد بیگ مهور شد و غیره و لا غیر!

حسام بیگ: تموم شد؟

سالار بیگ: بله

درباره چرایی ماندگار شدن آثاری همچون «روزی روزگاری» در حافظه تاریخی ما ایرانیان

قطب‌الاصالت ماندگاری‌اش

احسان سالمی

دبیر فرهنگی روزنامه طن امروز

۷۰

ایران برویم، به راحتی می‌توان دلیل ماندگار شدن یا نشدن یک اثر نمایشی را در حافظه تاریخی مردم درک کرد. آثاری که در اغلب موارد نام‌های سرشناسی هم پشت سر تولید آن‌هاست و موفقیت‌های بسیاری را هم در عرصه بین‌المللی و داخلی به دست می‌آورند، اما تنها چندماه پس از نمایش عمومی آن‌ها، دیگر نه نشانی از آن فیلم در ذهن مخاطبان باقی مانده و نه نشانی از شخصیت‌های آن. چرا مرادیگ «روزی روزگاری» با آن که مردی راهزن و در ظاهر متعلق به سال‌ها پیش است از عماد «فروشنده» که یک معلم و هنرمند امروزی است، بیشتر در حافظه و خاطرات مردم باقی می‌ماند؟ به نظرمی‌رسد جواب این سوال را باید در همان نکته‌ای جستجو کرد که پیش از این به آن اشاره شد، نکته‌ای که موجب تفاوت نگاه افرادی همچون ام‌الله احمدجوبه فرهنگ ایرانی و بومی خود و تفاوت این نگاه با طرز تفکر امثال اصغر فرهادی است، نگاهی که باعث می‌شود «روزی روزگاری» با وجود قصه ساده و سراسری که داشت تبدیل به اثری خاطره‌انگیز شود که با فرهنگ ایرانی همخوانی روانشناسانه دارد، ولی «فروشنده» فرهادی با همه ادا و اطوارهایی که برای پیچیده کردن شخصیت‌ها و قصه خود درآورده بود و با همه تبلیغاتی که رسانه‌های داخلی و خارجی برای این اثر انجام دادند، تبدیل به خاطره‌ای گنگ در ذهن بسیاری از مخاطبان خود شود. مخاطب ایرانی، مرادیگ را باور می‌کند، خاله لیلا را باور می‌کند و باور می‌کند که راهزنی همچون مرادیگ می‌تواند در دامن زنی هم چون خاله لیلا متحول شود، اما نه تنها عماد فروشنده را باور نمی‌کند و سکوت و انفعال و شکش برای برخورد با مرد متجاوز را نمی‌فهمد، بلکه او را با باورها و مترو معیارهای مرد ایرانی نگاه می‌کند و حتی ممکن است در سالن سینما وقتی عماد به مرد متجاوز سیلی می‌زند، برایش کف هم بزند! یعنی نه تنها نگاه فیلمساز که به دنبال مقصر جلوه دادن عماد و غیرت ورزی نصف و نیمه اوست، درک نمی‌شود، بلکه توان فیلمساز در رساندن پیامش هم زیر سوال می‌رود!

یکی از سوال‌هایی که همیشه در ارتباط با آثار نمایشی چه در سینما و چه در تلویزیون وجود داشته، راز ماندگار شدن یک اثر در ذهن و حافظه مردم است. اینکه چرا بسیاری از این آثار با وجود صرف هزینه‌های کلان و یا درخشش ظاهری در جشنواره‌های بین‌المللی نمی‌توانند در ذهن مردم ماندگار شوند؟ آثاری که شاید در زمان اکران در سینماها و یا نمایش در تلویزیون مورد استقبال مردم قرار بگیرند، ولی چند ماه بعد از اتمام نمایش آن‌ها هیچکس چیزی از آن اثر به یاد نداشته باشد.

هرچند که در این مسئله عوامل و موضوعات مختلفی نقش دارند، ولی به نظرمی‌رسد یکی از اصلی‌ترین دلایل آن را باید در میزان توجه سازندگان این آثار نمایشی و هنری به فرهنگ ایرانی و بومی جست‌وجو کرد. موضوعی که یکی از بهترین شاهد مثال‌های آن سریال «روزی روزگاری» ساخته ام‌الله احمدجوبه؛ اثری ماندگار که هم به لحاظ نوع قصه و شیوه روایت آن و هم از لحاظ شخصیت‌های خلق شده در دل قصه برای مخاطب ایرانی جذاب و خاطره‌انگیز است. هرچند، آنچه که احمدجوبه در خلال قصه «روزی روزگاری» روایت می‌کند، درواقع متعلق به سال‌ها پیش است، ولی ماهیت ایرانی و بومی تنیده شده در دل قصه باعث شده که مخاطب احساس قربت و آشنایی بیشتری با آن داشته باشد و نتیجه این موضوع علاوه بر ارتباط‌گیری بهتر مخاطبان اثر، ثبت شخصیت‌های قصه در حافظه بلندمدت آن‌هاست؛ قصه‌ای در ظاهر تکراری اما متناسب با حال و هوای امروز که پیرامون ماجرای آشنایی یک راهزن شرور (نماد انسان گمراه) با یک شخصیت بزرگ و تغییرمسیر زندگی‌اش است، ولی با وجود تکراری بودن شاکله اصلی آن، باز هم مخاطب را به خود جذب می‌کند و پخش چند باره‌اش از تلویزیون نیز باعث کم شدن جذابیتش نمی‌شود. اگر با همین نگاه به سراغ بررسی سایر آثار سینما و تلویزیون

گفتگویی با محمد فیلی درباره روز و روزگار امرالله احمدجو در روزی روزگاری

احمدجو قول داد جبران کند و به قولش وفا کرد

محمد فیلی کم فیلم و سریال بازی نکرده است، اما تا قبل از اینکه نقش «شمر» را در مختارنامه بازی کند، همه او را با «بسیم بیگ» روزی روزگاری می شناختند. البته فیلی در آن سریال یک نقش دیگر هم بازی می کرد: «نسیم بیگ» برادر دوقلو بیسیم. اما شیرینی و نمک بیسیم بیگ باعث شد تا آن بیشتر در ذهن ها ماندگار شود. تکه کلام های بیسیم بیگ در کنار بازی فوق العاده فیلی که بدون کم و کاست، نقش یک راهزن ساده دل و صادق و کمی سفیه را بازی می کرد، هنوز هم که هنوز است می تواند یکی از دلایل چند باره دیدن روزی روزگاری باشد. گفتگوی ما با این بازیگر توانا سه ساعت به طول انجامید و در پایان خاطره خوش هم صحبتی با یک هنرمند متواضع، خوش صحبت و کاربلد در ذهنمان ماندگار شد.

۷۱

من، مثبت بود و نقش خوبی هم بود، یک قصه در دل قصه اصلی شاخه های بید بود. نقش یک آدم روستایی که پهلوان ده است. سه - چهار تا خواهر دارد که کسی جرأت نمی کند بیاید خواستگاریشان و... این فیلم ساخته شد اما به علت این که برای اکران باید زمانش کم می شد، مجبور شدند قصه ما را از داخل قصه فیلم حذف کنند. طبیعی است که این اتفاق آدم را کمی اذیت کند. آقای احمدجو بعد از این قضیه به من گفت که من به توقول می دهم جبران کنم. البته معمولاً از این قول ها زیاد داده می شود که جبران می کنیم و... برای این که یک جورهایی آن فردی که کار کرده، حالا کارش حذف شده، دل داری بدهند. اما آقای احمدجو که قول داد، قول روستایی بود، قول مردانه بود. قولی بود که روستازاده های یک دل، اگر قول می دهند پای آن می ایستند. این جوری نیست که روی هوا یک حرفی بزنند. سه سال از این ماجرا گذشت، از شاخه های بید سه سال گذشت، من برای کاری از شیراز به تهران آمده بودم، خاطرم هست که تهیه کننده برنامه ای برای مرکز شیراز بودم. آقای احمدجو را در [ساختمان] سیزده طبقه [تولید] تلویزیون دیدم. خیلی خوشحال شدیم همدیگر را دیدیم. پرسید چه کار می کنی؟ گفتم آمدم برای تهیه برنامه ای. گفت بیا بروم. دست من را گرفت و من را برد خانه. فیلم نامه همین روزی روزگاری - که آن موقع هنوز اسمش پسر خاله ها بود - را داد به من و گفت این را بخوان. من شروع کردم به خواندن. طوری بود که اصلاً دل نمی کردم تا آخرش خواندم. گفت کدام یکی از این نقش ها

سابقه آشنایی شما با آقای احمدجو به کجا

می رسد و چطور به گروه روزی روزگاری پیوستید؟ ابتدا از شما تشکر می کنم که این کار بزرگ را انجام می دهید و از آقای احمدجو تقدیر می کنید. عرض کنم که من از سال ۵۰ تا ۷۵ در تئاتر شیراز مشغول بودم و در چند کار تصویری کوتاه تلویزیونی هم حاضر شدم. از سال ۹۵ هم در یکی - دوتا کار سینمایی بازی کردم. یادم هست که سال شصت و دو - سه بود که در فیلمی حضور داشتم که در شیراز ساخته شد، یک فیلم سینمایی به نام «گشتی ها» که در ارتباط با دفاع مقدس بود. من آنجا نقش یک افسر عراقی را بازی می کردم. درواقع نقش منفی بود. فیلم بردار کار ما آقای سیامک پورافشار بود که از دوستان و همکاران قدیم آقای احمدجو بود. می دانید که آقای احمدجو قبل از این که به کارگردانی بپردازد، فیلم بردار و تصویر بردار بود. این فیلم در سینما آفریقا (تهران) اکران شد و وقتی پورافشار و احمدجو با هم می روند برای دیدن فیلم، مرا روی پرده می بیند و از بازی ام خوشش می آید، می گوید این بازیگر، بازیگر خوبی است، می شناسید؟ آن موقع آقای احمدجو داشت پیش تولید یک فیلم سینمایی را انجام می داد به نام «شاخه های بید»، به آقای پورافشار می گوید این بازیگر را صدا بزن بیاید من یک نقش برای او دارم. ایشان هم با من تماس می گیرد و من سریع آمدم تهران و به عنوان بازیگر وارد گروه شاخه های بید شدم. نقش

را دوست داشتی؟ گفتم همه‌اش را. گفتم همه‌اش را دوست داشتم و همه را حاضر بازی کنم! گفت آن دو برادر دوقلو چطور است؟ گفتم خیلی عالی است. آنکه شاه‌نقش کار است. گفت دوست داری آن را بازی کنی؟ گفتم شوخی می‌کنی؟! گفت آن را برای تو نوشتم. حساب کنید من تازه از شیراز آمده‌ام، کسی من را نمی‌شناسد، این همه بازیگر قدر در تهران هست چطور حاضر شدند این نقش را به من بدهند؟ پشت این قضیه آقای احمدجو بود. البته بعدها فهمیدم خیلی سختی کشید بابت همین قضیه که دیگران می‌توانستند بیایند و این نقش را بازی کنند اما ایشان نپذیرفته بود تا بالاخره خود من بازی‌اش کردم و آن‌هایی که در ابتدا مخالف بودند اعتراف کردند که انتخابش درست بوده است.

◀ اسم نقش‌ها هم همین بود؟

نه. ابتدا رحیم بیگ و نسیم بیگ بود در پسر خاله‌ها که بعداً تغییر کرد و شد نسیم بیگ و بسیم بیگ روزی روزگاری. همین شد سکوی پرتاب کننده‌ای برای من که هم شناخته شوم، هم توانایم دیده شود و هم این که دیگران جرأت کنند و به من کار بدهند و پیشنهاد کار داشته باشم و من همیشه از ایشان ممنوتم. نه فقط من، بلکه آقای احمدجو باعث و بانی دیده شدن و رشد خیلی از جوانها بودند.

◀ خود شما اصالتاً شیرازی هستید ولی در سریال

یک لهجه ترکیبی وجود داشت که نمی‌شد گفت این لهجه کاملاً مال یک منطقه‌ای از ایران است، یا مال فلان قوم است. می‌خواستیم ببینیم که این لهجه را خود ایشان ساخته بود؟ یا خود شما بازیگرها می‌ساختید؟ یا ایشان فقط قاف را می‌داد شما تکمیل می‌کردید؟ این لهجه‌ها و اصطلاحات از کجا آمده بود؟

نوشته که مال خود آقای احمدجو هست ایشان نوشتند اما لهجه چطوری به وجود آمد؟ ابتدا قرار بود که همه ما شیرازی صحبت کنیم. اما بعداً دیدند بهتر است برخی واژه‌های لری، بخشی از واژه‌های میمه‌ای، بخشی از واژه‌های کازرونی، عمده‌ای از واژه‌های شیرازی در همدیگر تلفیق شود و این زبان تازه را به وجود آورد. من فکرمی‌کم همین باعث شد که دو نقش بسیم و نسیم، و هم حسام بیگ شیرین دربیايد.

جالب است که همانطور که شما هم اشاره کردید، بعد از بخش سریال، من هرجای ایران رفتم گفتند این لهجه ما بود. در کردستان می‌گفتند که این قصه و این لهجه مال ماست. در لرستان هم همین حرف را می‌زدند. در همدان همینطور، حتی در سیستان و بلوچستان هم همین عقیده را داشتند. به نظر این ترکیب خاص از لهجه‌ها و اصطلاحات باعث شد که همه مردم ایران یک همزادپنداری با این کار داشته و دوستش داشته باشند و فکر کنند که مال منطقه خودشان است.

◀ منطقه فیلمبرداری هم در این همذات‌پنداری

مؤثر بود؟

جایی که روزی روزگاری فیلمبرداری شد. منطقه ای بود به نام «تخت مَم جعفر»، این مَم جعفر در زمان‌های گذشته گروهی

شخصیت‌ها مؤثر بوده‌اند؟

مهم‌تر از همه اینها شیوه کارگردانی و تمرینات خاصی بود که آقای احمدجو برای ما برنامه‌ریزی می‌کردند. مثلاً خیلی جالب است برایتان بگویم که آقای احمدجو، قبل از شروع فیلمبرداری و وقتی هنوز یک هفته از تمرینات اولیه ما گذشته بود - ما کمی زودتر آمده بودیم تا هم سوارکاری یاد بگیریم هم اینکه تا گروه می‌رسد، ما تمرینات خود را انجام داده باشیم - یک روز به من گفت: بعداً ظهر بیا خانه ما و لباس بسیم بیک را هم بردار بیاور! گفتم حتماً می‌خواهد لباس را امتحان کند. لباس را برداشتم و به خانه آقای احمدجو در زیدآباد رفتم. ایشان من را به یک اتاق بزرگی که مهمانخانه بود، برد. دیدم تمام فامیل‌های خود را آورده، از کوچک و بزرگ و پیرو جوان و زن و مرد در اتاق نشاند و منتظر من هستند! گفتم: ببین محمد، همان کاری که قرار است جلوی دوربین انجام بدهی این‌جا انجام بده برای این‌ها، این‌ها ببینند. من واقعاً مانده بودم، گفتم خدایا چه کار کنم؟ من هنوز شخصیت را درست نمی‌شناسم و این همه آدم این‌جا نشسته‌اند شخصیت را ببینند. توکل برخدا، لباس را پوشیدم مثل این معرکه گیرها، وسط اتاق آمدم و شروع کردم به بسیم بیگ شدن و در واقع تا آن‌جایی که می‌توانستم کارهایی که باید انجام می‌دادم را انجام دادم. درحال بازی به آقای احمدجو نگاه می‌کردم که ببینم کی می‌گوید بس است. دیدم این آدم اصلاً به من نگاه نمی‌کند! به جای من به مهمانان نگاه می‌کرد. من گفتم خدایا من دارم برای کی کار می‌کنم؟ چرا نگاه نمی‌کند؟ بعد از تقریباً یک ربع - بیست دقیقه، بالاخره گفت بیا بنشین! خوب است همین را اجرا کن. گفتم شما که ندیدید من چطور کار کردم! من به شما نگاه می‌کردم شما اصلاً به من نگاه نمی‌کردید. گفت نیازی نبود من تو را ببینم. من عکس العمل بیننده‌ها را نگاه می‌کردم تا ببینم چطور برخورد می‌کنند. از عکس العملها معلوم شد که همین خوب است، همین را انجام بده. این یکی از تمرینات اولیه‌ای بود که من و بقیه اعضا گروه انجام می‌دادیم.

یعنی نقش را کاملاً پخته و آماده جلوی دوربین بردید و چیزی فی‌البداهه نبود؟

دقیقاً. اما هیچوقت هیچ نقشی در شروع کار، کامل نیست و در حین کار و با گذشت مدتی، کم کم به لحظات تازه‌تر، جدیدتر و نوتری می‌رسیم و به نقش اضافه می‌کنیم. در روزی روزگاری هم اگر یک ماه اول را نگاه کنید، با تصاویر ماه دوم خیلی فرق می‌کند. خیلی چیزها به نسیم اضافه شده است، نگاه‌ها، حرکات دست، راه رفتن و چیزهای دیگر اضافه شده تا آن نسیم بیگ اصلی رسیدیم.

ظاهراً آقای احمدجو خیلی سخت‌گیر بودند، تا حدی که پلان را که خوب و عالی می‌گرفتند، می‌گفتند حالا یک بار دیگر هم بگیریم اگر بهتر از آنها شد، استفاده کنیم. یعنی می‌خواستند مطمئن شوند که دیگر از این بهتر نمی‌شود؟

نه. این جور نبود. البته این اتفاق می‌افتاد ولی نه به این شکل. ما پلان را می‌گرفتیم و وقتی خوب می‌شد دیگر نیازی نبود دوباره بگیریم. اما چندبار اتفاق افتاد که خود ایشان پرسید:

داشته روی آن تپه و اطراف آن حکومت می‌کرده و بعضاً راهزنی می‌کرده است. همینجا محل انراق و چادرهای مرادبیک بود. یعنی اینقدر واقعی بود و قطعاً مؤثر بوده است اما بیشتر از آن قصه فیلم بود که چون همه‌جا این اتفاق‌ها افتاده بود، همه این همزادپنداری را داشتند که قصه مال منطقه خودشان است.

شما از شیراز، دوستان دیگر از جاهای دیگر آمده بودند و تطبیق دادن و به هم نزدیک کردن این لهجه برای همه و یکپارچه ساختن کار خیلی سخت بود؟

اجداد من از لهای خرم‌آباد هستند و با واژه‌های لری تا حدودی آشنایی دارم. آقای احمدجو هم با لهجه اصفهان و میمه و اطراف آشنا هستند. محمود [پاک نیت] کازرونی است و به اصطلاحات کازرونی و لهجه شیرازی مسلط است. ما خیلی تمرین کردیم شاید بارها تا پاسی از شب و حتی صبح می‌نشستیم، تمرین می‌کردیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. این تمرینات باعث شد که ما بتوانیم. خود آقای احمدجو هم وقت می‌گذاشت، گوش می‌داد و اگر مشکلی داشت یا نقیصی بود، برطرف می‌کرد و می‌رفتم جلوی دوربین. همینجا باید بگویم که آقای احمدجو خیلی باحوصله کار می‌کرد و برای تمرین خیلی ارزش قائل می‌شد. اصلاً ندیدیم که به بهانه وقت یا خستگی یا هرچیز دیگر از تمرینات کم کند و باز یگر را جلوی دوربین ببرد.

البته این را هم بگویم که مقید بود از اموال و مواد مصرفی درست استفاده کند. مثلاً ما آن زمان هم تحریم بودیم، فیلم نبود، نکاتو نبود، با سختی زیاد و از منابع مختلف یک حلقه فیلم به دست می‌آمد. به همین خاطر آقای احمدجو خیلی وقت می‌گذاشتند روی تمرین تا حتی امکان با یک برداشت پلان را بگیریم. ما بیشتر روزی روزگاری را با یک برداشت ضبط کردیم. با اینکه آن وقتها زمان هم خیلی کم بود - البته نمی‌دانم چرا، ولی کم بود - ما شش ماه و ده روز زمان فیلمبرداری مان بوده برای یک سریال مثل روزی روزگاری. این شش ماه و ده روز، شش تا پنج روز را هم به مرخصی می‌رفتم. اما همان ظرفیت‌هایی که در کار بود، همان دقت عملی که در کار بود و همان تمرینات و همان عشق و علاقه‌ای که همه داشتند، باعث شد کار با کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان به اتمام برسد.

همه چیز درست سر جای خودش بود. انگار مثلاً یک سال قبلش تمرینات کامل شده، همه آمده‌اند فقط برای فیلمبرداری. مثلاً یادم هست آقای ولدبیک [گریمور] باید دو تا شخصیت، دو تا چهره می‌ساخت که هم شباهتی به هم داشته باشند، هم متفاوت باشند. یکی جدی بود، دیگری خیل و چل! همین مهارت ایشان چقدر به من کمک کرد که بتوانم خودم را به این دو شخصیت نزدیک کنم. از طرفی لباس چقدر کمک کرد. یعنی یک گروه عالی بودیم، آن سالی که دورهم جمع شده بودیم و دیگر این اتفاق نیفتاد. یا اگر افتاده باشد خیلی به ندرت بوده، چنین گروهی دورهم جمع شوند.

گفتید که گریم حرفه‌ای، طراحی لباس، فضا و فیلمنامه، خیلی در نزدیک شدن شما به شخصیت‌ها و ساخت آنها کمک کرد. آیا عامل یا عوامل دیگری هم در ساخته شدن این

اول همانطور که گفتید این دوفضا اصلاً با هم قابل مقایسه نیستند. آنجا این جوری نیست علاوه بر امکانات کم و آب و هوای خاص آنجا، شما با حیوان سرو کار دارید، اسب، قاطر، سگ و... باید با اینها هماهنگ بشوید تا بتوانی نقش را بازی کنی. بارها شده که از اسب زمین خوردیم. من درست روز اولی که سوار اسب شدم، چون بلد نبودم زمین خوردم! من و محمود [پاک نیت] برای اولین بار می خواستیم سوار اسب بشویم. از بخت ما اسبی را آوردند که اصلاً آرام و قرار نداشت یعنی یکبند روی دست و پا بلند می شد. اسب هم باهوش است می فهمد که آنکه سوار شده بلد است یا نه. همینکه من سوار اسب شدم، شروع کرد به جفتک انداختن! من مرتب داد می زدم که دارم می افتم این اسب را نگه دارید ولی مهربانی گفت نه نمی افتم تو می ترسی می گفتیم به خدا نمی ترسم من اگر می ترسیدم سوار نمی شدم... مهربان آمد جلو و به جای گرفتن اسب، شلاقش زد

همانطور که شما روی آن سوار بودید؟! ❖

من هم سوار بودم بعد یک حرکت است به نام لونچ کشی این ها را ما بعدها فهمیدیم لونچ کشی مال زمانی است که بلد شده باشی نه ابتدا به ساقن وقتی سوار می شوی لونچ کشی بکنند. اسب در دایره می دوید و او هم شلاق می زد و من هم روی هوا بودم اصلاً نمی دانستم باید چه کار بکنم داد می زدم: دارم می افتم... او هم می گفت نه نمی افتم، فقط می ترسی! یک لحظه اسب روی پا بلند شد، من هم از بالای سر اسب پرتاب شدم و رفتم وسط زمین و آسمان چرخیدم و بعد از یک ربع پایین افتادم! آنجا از این پاره آجرهای خراب و نیم پخته بود که خیلی کج و کوله است. با کمر روی آن ها خوردم و یک پاره آجر در کمر من فرو رفت، نفسم بند آمد اصلاً طوری بود که من گفتم تمام شد. نخاعم قطع شده و فلج شدم. دنده هایم به خاطر آن پاره آجر به ریه من فرو رفته بود و نفسم بالا نمی آمد. در بیمارستان گفتند خدا

دوست دارید یک بار دیگر تکرار کنیم؟ فکرمی کنید اگر یک بار دیگر تکرار کنیم، بهتر از این اجرا کنید یا نه، همین خوب بود؟ آن وقت بود که اگر کمی ته دل ما ناطمئن بود، می گفتیم اگر یک بار دیگر کار کنیم شاید بهتر باشد. یا نه می گفتیم این خوب بود، یعنی دیگر خودمان می گفتیم بهتر از این دیگر نمی شود.

❖ پس آقای احمد جو هم سخت گیر است و هم نیست؟

آقای احمد جو یک نفر نیست، دو تا شخصیت دارد، دو تا آدم کاملاً متفاوت است یکی این آدمی هست که کنار من است به عنوان رفیق، یکی هم آن کارگردانی است که می خواهد کارش را با بالاترین کیفیت انجام دهد. اینها هیچ جوری شکل هم نیستند. آن کارگردان اخلاق خاصی دارد که گاهی نمی شود او را با هزار من حلو و عسل خورد، اما این رفیق، دوستی است که می خواهی او را حلو حلو کنی! درست هم همین است، باید این جوری باشد و گزنه کار پیش نمی رود. باید این جذبه و مدیریت و سخت گیری وجود داشته باشد تا همه درست کار کنند.

❖ سختی دیگری که در این کار داشته اید، تفاوت

زیاد در فضا و ساختار کار بوده است که با کار داخل شهر بسیار متفاوت و حتی متناقض است. اینکه یک ماه، بیست روز، بیست و پنج روز به بیابان بروی و بدون امکانات اولیه ای که معمولاً در شهر هست، کار کنند، آن هم بیابان های اطراف میمه، با کار کردن داخل شهر و آبار تمان زمین تا آسمان فرق می کند. هم شما و هم بقیه عوامل، خودتان را چه طور تطبیق دادید؟

یعنی تقریباً همه بچه‌ها کارهایشان را خودشان انجام می‌دادند. کار خاصی هم نبود. من معتقدم بازیگر همه کارهایش را خودش انجام بدهد، تا خودش لذت ببرد. خودش از کاری که می‌کند خوشش بیاید والا خیلی جاها هنروران کار انجام می‌دهند اما به نام فلان هنرپیشه تمام می‌شود و آن بندگان خدا هیچ دیده نمی‌شوند. حتی خاطرم هست خاتم علویکبار از روی الاغ افتادند ولی باز هم با علاقه و قدرت ادامه دادند.

❖ حالا که صحبت از خانم علوشد، احتمالاً کارهای ایشان را قبلاً دیده بودید حالا چه در سینما چه در تلویزیون یا حتی در رادیو صدای ایشان را شنیده بودید و حالا روزگار در روزی روزگاری شما را آورده بود یک جایی که با هم کار بکنید. درباره حس خودتان و اینکه چه چیزی آن لحظه در ذهن شما می‌گذشت، بفرمایید؟

قبل از انقلاب ما تئاتر کار می‌کردیم ما را اصلاً به کار سینما راه نمی‌دادند و ما هم نمی‌رفتیم چون بودند آن‌هایی که کار می‌کردند دیگر جایی برای ما نبود. اما شیراز یک جایی بود که گروه‌های مختلف دائماً برای فیلم سازی می‌آمدند. یادم هست داشتند در شیراز فیلمی می‌ساختند که خاتم علوهم در آن بازی می‌کرد. من آن موقع تازه از سربازی آمده بودم بیست ساله بودم. از حافظیه شیراز رد می‌شدم دیدم که دارند بازی می‌کنند نگاه کردم دیدم خاتم علوهم هست رفتم جلو گفتم خاتم اجازه می‌دهید یک عکسی با هم بگیریم؟ گفت بیا جانم بیا بگیریم و یکی از عکاسهایی که در خود حافظیه بودند از ما عکس گرفت. اوهم محبت کرد. شاید بیست سال بعد از آن ماجرا من خاتم علورا در

را شکر نشکسته ولی دنده به ریه فرو رفته و باید استراحت کند تا خودش بیرون بیاید. حالا من هم درد می‌کشتم و هم نفسم بالا نمی‌آمد. بالاخره هم یک کیسه دارو و آمپول به ما دادند و ما را به خانه فرستادند من اصلاً از زور درد و ناراحتی نمی‌توانستم نفس بکشم اما خدا اهلالی میمه را خیر بدهد. فردا صبح، چند نفر از جوان‌های میمه با یک وانت آمدند و مرا به یک روستایی بردند چهل و پنج کیلومتری میمه، به نام کامو، خاکش سرخ سرخ است. من آنقدر مجذوب زیبایی این روستا شده بودم که درد را فراموش کرده بودم. گفتند این جا یک آقایی هست که می‌تواند تو را درست کند. آن آقا برای آبیاری سرزمین رفته بود ساعت ده صبح بود، رفتند دنبالش و توضیح داده بودند چه شده. پیام داد تا شما ناهار را نوش جان کنید من کارم تمام می‌شود و برمی‌گردم. من باید زمین‌ها را آب بدهم و نمی‌توانم نوبت آب را از دست بدهم. این طوری نمی‌شود. وقتی آمد، با ترنندی که بلد بود دنده‌های من را در آورد و نفسم من راحت شد بعد به من گفت بلند شو غلت بزن من می‌ترسیدم گفت نه بلند شو ببینم گفتم دوباره بلائی سرم نیاید؟ گفت نه هیچ طوری نمی‌شود غلت زدم... گفت خوب است؟ گفتم بله... گفت تا سه روز من یک دوا هم پشت تو می‌اندازم، بعد از سه روز باز کن بروسوار اسب شو. یادم هست بندگان خدا پارچه نداشتند، همان ملحفه خوابشان را پاره کرد و کمر مرا بست. بعد از سه روز هم خوب شدم. کاری که آن همه دکتر نتوانستند انجام بدهند. بعدتر در مصاحبه ای این جریان را گفتم که به دکترها برخورد بود...

❖ با این حساب اصلاً از هنر و استفاده نکردید؟
اصلاً. من در طول فیلمبرداری روزی روزگاری، بدلکار نداشتم.

۷۷

خاک می خورد. این کارها باید ساخته شوند و باید عرضه شوند تا انتقال فرهنگ صورت بگیرد، آموزش انجام شود و عملاً قدر آدمهایی مثل احمدجو دانسته شود.

❖ **روزی روزگاری یک قصه کلی داشت که در واقع قصه آدم شدن مرادبیک بود. ضربه اول را که قلبی خان زد با آن قصه ناکامی خودش، بعد از آن نسیم بیک ضربه دوم را با تیرزد و رفت و بعدتر هم که خاله سرراش قرارگرفت و شروع کرد به طس کردن مراحل تربیت و تعلیم. تا آخر برسد به آنجا که آدم بشود و برود به نهضت جنگل بپیوندد. علاوه بر این قصه اصلی، قصه های فرعی کوچک و بزرگی هم هست که در طول داستان اصلی روایت می شوند. مثل قدیم ها که حالا یا پای کرسی یا سر مزعه یا جلوی حوض مسجد، بزرگ ترها می نشستند برای جوان ترها نقل می کردند. قصه هایی که علاوه بر انتقال فرهنگ، انتقال اخلاق، انتقال رسوم و سنت ها، وجه سرگرمی را نیز دارد. روزی روزگاری برای شما - چه در کار و چه در زندگی شخصی تان - این قصه گویی را دارد؟**

احمدجو همیشه قصه می گوید همه کارهای او تمام قصه است. خدا پدر و مادر او را رحمت کند. الان شما به یک جوان بیست ساله امروز بگویید قصه بگوید. اگر توانست برای تو قصه بگوید! اصلاً بلد نیست قصه بگوید. مثل همان سکانس که مراد جلوی حسام می ایستد و می پرسد تو بلدی رخت های خود را بشوری؟ بلدی خار بکنی؟ او هم می گوید نه نه... اینها همان مهارتهایی است که قصه به بچه ها می داد. قدیم ها قصه خیلی بچه ها را تربیت می کرد بچه ها را می ساخت تا بزرگ می شدند و وارد زندگی می شدند رویا پردازی آن ها تخیلات آن ها همه این ها را تقویت می کرد و پرورش می داد و آن ها را وادار می کرد که دنبال جای بهتر، کار بهتر و زندگی بهتر بروند. حتی می توانم بگویم به فرزندان ما هدف می داد. قصه های احمدجو هم همین کارکرد را دارند. ضمن این که در قصه های احمدجو ما ظرایفی می بینیم که ضرب المثل های فراموش شده ما هستند. احمدجوانین ضرب المثل ها و مثل ها را با حکمت و روایت ساخته شدنشان به مخاطب نشان می دهد. مثل آنکه آن دزد و راهزن هم حرمت نمک را نگه داشته و می فهمد که باید نگه دارد. این ها چیزهایی است که ما یادمان رفته است. نسلمان یادش رفته و نمی داند حرمت ها چه شدند و کجا رفتند؟ همین فراموشی هم باعث خیلی اتفاقات و کجروی ها شده است.

❖ **بعنوان آخرین سوال، نظر تان درباره جشنواره مردمی فیلم عمار چیست؟**

کار خوبی است. هر جا که خود مردم پا پیش می گذارند، موفق تر هستند، می دانی؟ مردم مثل بسیجی ها هستند. منتظر این بند و آن بند و این ماده و آن لایحه و فلان نمی مانند. اگر کسانی که می توانند در این کارها مردم را حمایت کنند و از این حرکتها پشتیبانی کنند، موفقیت صد چندان دارند.

روزی روزگاری می بینم و با هم همکار می شویم و بازی می کنیم. من این را به خاتم علو گفتم و عکس را به ایشان نشان دادم و از ایشان دعوت کردم به شیراز بیایند. اتفاقاً چند وقت بعد برای دیدن یکی از بستگانشان به نام آقای چهره نگار - که از عکاسان معروف شیراز است - آمدند و رفتیم حافظیه و مثل همان عکس را گرفتیم. البته هم من خیلی فرق کرده بودم و هم ایشان.

❖ **اگر اجازه بدهید به شخصیت های نسیم و بسیم که برادر دو قلبو بودن، برگردیم. به نظر شما این دو، چه قدر می توانند دو بُعد شخصیت یک نفر باشند. قبل از این اشاره کردید که آقای احمدجو موقع کار یک شخص بود و موقع دوستی، یک شخص دیگر. شاید همه آدم ها این جور باشند؟**

به اعتقاد من خود آقای احمدجو بسیم و نسیم است! همین دو تا بُعد را دارد همان جدیت را دارد، همان پهلوی واری را هم دارد! به هر حال آدم ها اکثراً یک چنین شکلی هستند. حتی چندوجهی هستند.

❖ **فیلمنامه روزی روزگاری از نوعی است که نمی شود نویسندگی به کتابهای سعدی نکرده باشد نگاه می به مثلاً منطق الطیر نکرده باشد نگاه می به این آثار قدیمی و پرمغز ما نکرده باشد. آیا آقای احمدجو هم این کار را کرده بود و توقع اش از شما چه بود؟**

به نظرم این امری شخصی است. یعنی خود من اگر مطالعه بکنم به نفع خودم است اگر چیزی را بتوانم از جایی پیدا بکنم به نفع خودم است. در این زمینه هر چه دانش خودم را بالا ببرم به نفع خودم است. درباره روزی روزگاری هم باید بگویم که روزی روزگاری یک نوع شعراست. همه آن از ابتدا تا انتها شعرگونه است و خود احمدجو هم یک مجموعه عظیم و بزرگی از شعر دارد. به اعتقاد من او یک قلم منحصر به فرد دارد. نمونه او را کم داریم.

یک کاری هم جدیداً نوشته است که یک گروه جوان دارند می سازند. این کار هم دو تا شخصیت دارد که همان شخصیت های حسام و نسیم روزی روزگاری هستند یعنی با همان شکل و شمایل، اما جوان! من هنگام فیلمبرداری رفتم. دیدم همانطور که سی سال پیش بود، همانطور باحوصله و جدی پای کار است. حتی این بار فیلمنامه را با لهجه نوشته. همان لهجه هایی که در روزی روزگاری و بعدتر در تفنگ سر، پخته و آماده شده بود. این جور آدم ها با سختی روزگار و با همه چیز روزگار می سازند بدون این که دم بزنند این جا من معتقدم آن کسی که متولی این هنراست آن کسی که علاقه مند به این آدم ها هست باید دوردور رصد کند دانه دانه این آدم هایی که هستند مگر قرار است چند سال زندگی بکنند؟ مگر قرار است چه قدر دیگر این ها کار بکنند؟ این ها را باید مراقبت بکنند از آن ها حفظ و حراست بکنند به آن ها سر بزنند احوال آن ها را ببرند.

حتی می دادم که برای حوزه هنری فیلمنامه ای نوشته است با موضوع حضرت ابوالفضل (ع). نذری خود او هم بوده است یعنی هیچ پولی بابت نوشتن آن نگرفته است. اما سالهاست آنجا مانده و

نگاهی به موسیقی سریال روزی روزگاری

موسیقی حکمت قبیله

محسن صفایی فرد

پژوهشگر موسیقی انقلاب

فارغ از پاسخ تئوریک و علمی شاید بتوان موسیقی سریال دلشدگان را به عنوان تنها موسیقی فیلم باقی مانده در حافظه علاقه‌مندان موسیقی در این دوره یافت و چنان چیزی در این دوره دیگر نتوان دید. هرچند موسیقی فیلم‌های غیر سنتی و عمدتاً با ساختار ارکسترال کلاسیک غربی در آثاری چون «سربداران» و «ترن» و... آثار شاخصی هستند و ماندگار شده‌اند.

موسیقی سریال روزی روزگاری در سالهای آغازین دهه هفتاد با چنین عقبه‌ای زاده شد. فخرالدینی که قبلاً تجربه سربداران را در یک فضای سمفونیک به خوبی ارائه داده بود، حالا تنبور را بر صدر تیتراژ یک سریال نشانده بود که باید راوی سنت حماسی ایلات و عشایر ایرانی می‌شد! تنبور و حماسه و فیلم سه ضلع ظاهراً ناهماهنگی بودند که اینجا همنشین هم و خاطره موسیقی دوران خود و پس از آن شدند. بررسی ابعاد این همنشینی می‌تواند به عنوان یک کارگاه درس آموز توسط کارگردان و آهنگساز این سریال به علاقه‌مندان کشف علت جاودانگی آثار هنری کمک نماید.

پیوند موسیقی سنتی و صدادهی ارکسترو ساز ایرانی با فضای بیابان و صحرا و زندگی ایل و روستای اولین هارمونی و هماهنگی موزیک و تصویر است. طبعاً بخشی از مناقشات ایرانی در باب موسیقی سنتی روی فیلم از این طریق حل شد. موقعیت سنتی فیلم، موسیقی سنتی می‌طلبید. اما این همه ماجرا نیست. علت محوریت ساز تنبور با آن پیشینه

اولین تأثیر انقلاب بر موسیقی، قدرت بلامنازع و تعالی موسیقی سنتی و ایرانی و حذف موسیقی پاپ بود. موسیقی پاپ ممنوع شد و این فقط ارگ و ملودیکا بود که در گروه‌های سرود دانش‌آموزی به کار گرفته می‌شد.

سازشناسی دهه اول انقلاب در انحصار نوازندگان و موسیقی دانان سنتی بود و این میان سونوریت‌های برخی سازها به مضامین خاصی پیوند خورده بود. صدای تار بیشتر در خدمت سرودهای حماسی بود و صدای سه تار و تنبور بیشتر به اشعار عرفانی و معنوی گره می‌خورد. آثار لطفی و علیزاده در مجموعه چاووش خصوصاً بیانگر اقتدار تار در گروه نوازی‌های حماسی است و آتش در نیستان جلال ذوالفنون نماینده بهره‌ای که موسیقی عرفانی از سه تار می‌برد.

در این سالهای استیلای موسیقی سنتی، چالشی در موسیقی فیلم نیز میان برخی اساتید پیش آمد. علی حاتمی که در انتخاب موسیقی برای فیلم‌هایش سختگیری خاص خودش را داشت در «حاجی واشنگتن» به سراغ محمدرضا لطفی رفت و او نیز نمونه‌ای از موسیقی سنتی برای فیلمی با آن صحنه‌های سنتی-مدرن ساخت که چندان مقبول نیفتاد. در پی این اتفاقات، سوال اساسی این بود که آیا موسیقی سنتی برای همراهی فیلم شایستگی دارد یا خیر؟

۷۸

پناگاه

مهدی پیرهادی
طنزپرداز

تصوری که از روستا وجود دارد خیلی با تصویری که عده‌ای از ساکنین آن دارند متفاوت است. برای بیشتر مردم روستا یعنی جایی خوش آب و هوا و مردمی که در آن زندگی می‌کنند، یعنی آدم‌هایی بی احساس که انکار فقط خوب بلدند سبب و زردآلوپرویش دهند و چیزی از زندگی نمی‌دانند. این‌ها اغراق نیست؛ بنده بارها و بارها، هرچند سن و سال کمی داشتم، اما این نگاه را دیده و درک کرده‌ام. به خاطر رودخانه‌ای که در دل روستا داشتیم، آدم‌های زیادی مسیرشان را به سمت ما کج می‌کردند. کسانی که در برخورد با بچه‌های روستا در بهترین حالت کیکی تعارف کرده و کلی درباره‌ی سرو وضع خاکی‌شان پیچ می‌کردند. با مرام‌هایشان هم منت می‌گذاشتند و برای بزرگترها دستی تکان می‌دادند. نمی‌توان گفت دلیل این نوع نگاه و این فاصله‌ی زیاد دقیقاً چه چیزی است، اما قطعاً رسانه، یکی از مقصرین است. مقصر ایجاد نگاهی نامحترمانه به روستا و روستایی. بی احترامی، یعنی نبود امکانات در روستا را معادل بدویت بدانیم؛ یعنی فقر مالی احتمالی را معادل عقب افتادگی بدانیم؛ یعنی تفاوت فرهنگی را معادل بی فرهنگی بدانیم. رسانه به راحتی می‌تواند این نگاه را درست کند؛ اما اگر بی‌گیم سال‌هاست که روستایی و سبک زندگی‌اش را سانسور می‌کند، بی انصافی نکرده‌ام.

روستا بی سبک زندگی‌اش را در دورانی ساخته شد که خیلی -لااقل نه به اندازه‌ی امروز- بحث سنت و مدرنیته در کشور ما جان نرفته بود، اما به خوبی مسلک روستا و مردمان‌اش را برجسته کرد. احمدرضا در سینما و تلویزیونی که دیگر فیلم‌سازان طراوت و زیبایی را در شهر و زندگی شهری می‌دیدند به سراغ روستا رفت. البته هنوز هم رویه‌ی فیلم‌سازان تغییر خاصی نکرده است. درست است که گاهی به روستا سری می‌زنند اما بیشتر، جاذبه‌های بصری روستا و ساختن تصویر شاعرانه برای نسل امروز آن‌ها را به آن جا می‌کشاند. برای بعضی از آن‌ها حضور گاو، گوسفند، دارو درخت، صدای زنگوله، نان روستایی، یا چشمه‌ی آب، شرط لازم و کافی برای انتخاب روستا است و البته بعضی هم می‌روند و کادری از دستان پینه بسته و خانه‌های خشت و گلی می‌گیرند. اما احمدرضا سال‌ها قبل جور دیگری روستا و مردمان‌اش را دید و جور دیگری به دل مخاطب جنگ انداخت. او جلوریدن و جذاب شدن فیلم‌اش را به عهده‌ی همین مردم گذاشت که البته نتیجه‌اش را هم دیدیم. آدم‌هایی که اصلاً عجیب و غریب نبودند، همان‌هایی بودند که هستند و خواهند بود؛ مردمی با فرهنگ، مبادی آداب، حرمت شناس و حریم نگه‌دار، شاد و بانشاط و...

احمدجوبیا حوادثی که سر راه این مردمان می‌گذاشت، هم فیلم را به خوبی جلو می‌برد و هم مخاطب را به آن‌ها نزدیک و نزدیک‌تر می‌کرد. آن قدر نزدیک که مزه‌ی آن اصالت و پاک‌ی، زیر زبانان می‌آمد. حوادثی مثل لخت کردن کاروانی که حتی گاو هم از پای‌شان درمی‌آورد، اما آن‌ها پیرمرد درماده‌ای که در بین‌شان است را با پای برهنه روی دست می‌گیرند و از روی خارها به روستا می‌رسانند؛ یا چوپانی که پسر عشق آوازش را ملامت می‌کند، اما آرزوهای برایش دارد؛ یا خاله لیلائی که روی توجه به نیازهای یک چهارپا اصرار می‌ورزد و... وقتی هم که مخاطب به اندازه‌ی کافی روستاییان و مسلک‌شان را می‌شناسد، رافرنی به نام مرادبیگ را می‌آورد وسط آن‌ها، می‌آورد تا زندگی کردن بیاموزد. مرادبیگی که دست آخر یکی از آن‌ها می‌شود. احمدجوبی روستا و روزی روزگاری را برای خراب کردن آن تصاویر شاعرانه، پوچ و غیرمحترمانه ساخت؛ تصویری که باعث شده‌اند در برخورد با روستاییان، نتوانیم به درستی ارتباط برقرار کنیم و فاصله را بیشتر کنیم، کم کردن این فاصله "روزی روزگاری"‌های زیادی را می‌طلبد.

عرفانی خانقاهی‌اش در موسیقی ایرانی چه می‌توانست باشد؟

روزی روزگاری، بریستر قصه راهزنی صحرایی به نام مرادبیگ می‌گذرد. حکایت «کوچ کاروان»، «صحرا» و «راهزن» سرشار از حکمت و عبرت است که ادبیات فارسی را از آن خود کرده است. ما امروزی‌ها تمام ادراکمان از این سه مقوله را مرهون ادبیات حکمی و عرفانی فارسی هستیم. دیالوگ‌های سریال که بعضاً خود نوعی گزین گویه و جمله قصار تلقی تواند شد، بار انتقال این زندگی حکمت آمیز را به دوش می‌کشند. این زندگی و زبان حکمی در سریال، استفاده از تنبور را توجیه می‌کند. اما جالب اینجاست که حکمت ایل و صحرادر، حکمت سستیز است نه پرهیز. از این رو جملات ملودی روزی روزگاری به اصطلاح اهل فن استکاتویا مقطع و بدون پرش نمی‌آید. در واقع ملودی محکم و قاطع، مابه‌ازای قاطعیت و سستیزگی زندگی صحرایی و انتخاب ساز تنبور مابه‌ازای حکمت و پند روزگار که طبیعت صحرا به اهلس می‌آموزد.

این که موسیقی روزی روزگاری یکی از جاودانه‌های موسیقی فیلم در تلویزیون پس از انقلاب و در کارنامه کاری استاد فخرالدینی است یک روی داستان است. روی دیگر زمینه‌های خلق این موسیقی یگانه است که در سطور بالا اشارتی به آن شد اما بر آن باید افزود که این موسیقی منحصر بفرد خود به تمامه مدیون انحصاری بودن سوژه خود است. متأسفانه یا خوشبختانه روزی روزگاری هیچ‌گاه نه قبل و نه بعد از خود پیشرو و پیروی نداشت و انکار احمدجوبی به تنهایی کاشف فروتن حکمت قبیلگی ما در روزی روزگاری شده است. روایت قصه‌های ناگفته و ناشنفته مردم اگرچه دشوار ساخته می‌شوند اما سرشار از ابتکار و بداعی هستند که علی‌رغم ساده‌سازی‌های مدیریتی در رسانه‌های اخیر هیچ‌گاه رنگ تکرار و جریان‌سازی به خود ندیدند. همین دشواری خلاقانه احمدجوبی و گروهش باعث شده است کار او و دوستانش از دسترس تکرار و کلیشه‌سازی دور بماند و شاید به خاطر این نوستالژیک تبدیل شود. اما اگر کمی به تحلیل موفقیت این اثر توجه کنیم به سادگی می‌توانیم دریابیم که حکایت‌ها و ماجراهای جذابی در سینه این مردم و تاریخ آنان است. به سینمای امروز ایران باید روزی روزگاری را نشان داد تا ببینند دست کم برای جوشش ابداع و خلاقیت هم که شده است گاهی مردم بد نیستند!

گفتگو با «حمیدرضا پگاه» بازیگر سریال «تفنگ سرپر»

گفت‌واری مثل «غیش» بزن!

«حمیدرضا پگاه» با تفنگ سرپر شناخته شده. هرچند قبل از چند کار تلویزیونی انجام داده بود، اما آن چیزی که اسم او را سرزبان‌ها انداخت، بازی در نقش «غیش» تفنگ سرپر بود. در روزهایی که پگاه در کار جدیدی مشغول بود و به سختی می‌توانست برای مصاحبه وقت خالی کند، بعد از چندین بار تماس و... قرار گذاشتیم تا درباره‌ی تفنگ سرپر، غیش و امیرالله احمدجو حرف بزنیم. این‌که او در این سرشلوغی برای مصاحبه وقت خالی کرد به تنهایی نشان می‌داد که هنوز شیرینی کار با احمدجو زیر زبان‌اش است. وقتی آمد برای مصاحبه جوری با شور و حرارت و ذوق حرف می‌زد که دیگر مطمئن شدیم.

۸۰

از آشنایی‌تان با آقای احمدجو شروع کنیم. این‌که چه‌طور به تفنگ سرپر پیوستید؟ من با آقای شاه‌حاجی آشنا بودم. یک سریال برای ایشان بازی کرده بودم. آن روزها هم می‌خواستم یک فیلم کوتاه بسازم و دوست داشتم ایشان مشاور من باشند. یک روز گفتند بیا دفتر ما یک کاری داریم... رفتم آن‌جا، یک کلاه نمدی سر من گذاشتند و یک تستی از من گرفتند.

آن سال‌ها هم سال‌های اول فعالیت‌تان بود. بله پنج، شش سال بود داشتم بازیگری می‌کردم.

قبلی سه تا سریال فکر کنیم کار کرده بودید. بیشتر؟ سه، چهار تا سریال و کارهای تلویزیونی کار کرده بودم. بعد تا این‌که تفنگ سرپر قسمت شد.

خود آقای احمدجو بودند؟ نه خودشان نبودند. دستیاران‌شان از من یک فیلمی گرفتند و گفتند دو تا جمله این‌جوری بگو، بعد هم که چند روز بعد زنگ زدند که بیا تست بگیریم. رفتم تست بگیرم و آقای اسکندری تست بگیرم زدند. بعد هم فیلم‌نامه را به من دادند و دیگر انتخاب شدیم.

ولی فکر کنیم چیزی که شما را با آن شناختند، تفنگ سرپر بود. بله، کارهای آقای احمدجو را هرکسی بازی کند مخصوصاً نقش اصلی‌اش حتماً دیده می‌شود و شناخته می‌شود. یعنی اصلاً کار دیده می‌شود به واسطه اسم ایشان و کیفیت کارشان.

آقای احمدجو را می‌شناختید قبل از آن؟ بله به واسطه روزی روزگاری. اولین باری که فیلم‌نامه را خواندید، به نظر‌تان چه‌طور آمد؟ فیلم‌نامه به قول معروف ریزبافت بود. فیلم‌نامه‌های آقای

❖ گفتید بیست قسمت از فیلم نامه را خواندید. بقیه اش نوشته نشده بود یا شما نخواندید؟ فکر کنم چهل و پنج قسمت بود سریال، درسته؟

نه. فیلم نامه ی اولیه بیست قسمت بود کلاً. در بخش، بله بیشتر شد. دقیقاً یادم نیست چند قسمت شد. ولی در بخش بیشتر شد و همین هم به کار ضربه زد.

❖ مشخصاً چه چیزی در فیلم نامه بود که شما را این قدر جذب کرد؟

یک بخش اش روایت است که خب خیلی روایت جذابی دارد. شخصیت هایی که بودند یکی از یکی دوست داشتنی تر و دل نشین تر و باور پذیر تر به نظر می آمد. با این که یک وقت خیلی شخصیت های خاصی هستند. مثلاً ما یک «موش» داشتیم در تفنگ سرپر که آقای فیلی بازی می کردند. این شخصیت اصلاً دیالوگ نمی گفت، فقط یک نه می گفت. ولی در روند قصه، به نوعی هم می شود گفت راوی قصه ما می شد. خب وقتی چنین شخصیتی را می بینی بعد جذاب می شود برای تو، که این کیست، قرار است به کجا برسد، رفتارش چرا این طوری است. یا یک «کولیباد» داشتیم که خدا رحمت شان کند آقای مسروری بازی می کرد اصلاً یک زبان خاص خودش را داشت. می دانید؛ بعد اصلاً به نظر دیالوگ نویسی آقای احمدجو که حالا من در آن حد نیستم بخوام خیلی در مورد ادبیات قضاوت کنم یا نظر بدهم ولی به نظر من اگر نگویم ادیب ترین کارگردان، یکی از کارگردانان ادیب ماست که خیلی فوق العاده می نویسند. قلم شان فوق العاده است و قصه ها را خیلی خیلی جذاب تعریف می کنند. آدم های شان خیلی دل نشین هستند و خیلی باور پذیرند،

با این که خیلی خاص اند خیلی باورشان می کنید، خیلی دوست شان دارید، حالا من مثال بزنم، از تفنگ سرپر خیلی سال گذشته. یک مرد انگلیسی داشتیم که فوق العاده بود، فارسی را با لهجه اصفهانی حرف می زد خب این ها شخصیت های خیلی خاصی هستند. ولی ما باورشان می کنیم. یعنی انگار ما نمونه اش را دوروبر خودمان خیلی می بینیم. می دانید ویژگی های انسانی در آن ها بروز دارد. شکل واقعی اش و ملموسش.

❖ برای بازی کردن این شخصیت ها، و همان باور پذیر بودنش که شما گفتید، آقای احمدجو چه طور بازیگران را راهنمایی می کردند؟ مثلاً درباره ی لهجه یا مثلاً بیان دیالوگ ها و...

من لهجه ی خاصی نداشتم. ولی چیزی که خیلی اهمیت داشت بحث ریتم گفتن دیالوگ ها بود. اصلاً به نظر من در کار آقای احمدجو این که شما ریتم مناسبی را انتخاب کنی برای گفتن دیالوگ خیلی مهم است. چون خیلی فکر شده و جزء به جزء نوشته شده کلمات. یعنی شاید بگویم جزء معدود کارهایی بود که اصلاً نمی شد هیچ کلمه ای را جابه جا کرد موقع دیالوگ گفتن. ما در کارهای روز که بازی می کنیم خب یک وقت هایی احساس می کنیم یک کلمه ای نمی چرخد، یک جمله ای یک جور خاصی است، جابجا می کنیم، جمله بلند می شود، کوتاه می شود، ولی این جا اصلاً نمی شد واقعاً یک کلمه اش را جابه جا کرد. یعنی می خواهم بگویم انقدر فکر شده و درست نوشته شده بود انگار شعر است. یک آهنگ خاص خودش را داشت که حتماً باید آن را می شناختی و رعایت می کردی و آن وقت اتفاقاً خیلی کار راحت تر می شد. آقای احمدجو خیلی تأکید داشتند که شما آهنگ جمله ها را حفظ کنی، رعایت کنی و

این بزرگانسی را که
شما به آن‌ها اشاره
می‌کنید آقای احمد جو
چطور مدیریت می‌کرد؟
این تیم حرفه‌ای و
کاربلد را.

وقتی شما کارگردانان خیلی
درجه یک است و متنات
هم همین‌طور، خوب ما
بازیگرها هم آرزوی‌مان این
است که کار خوب بکنیم
دیگر. تعارف که نداریم.
چون به‌هرحال خیلی کم
پیش می‌آید چنین چیزی.
وقتی چنین اتفاقی پیش آمد
همه با سر می‌آیند و اصلاً
خیلی به بخش‌های دیگرش
فکر نمی‌کنند، خیلی به
سختی‌های دیگرش فکر
نمی‌کنند و همه توان‌اش را

می‌گذارد پای کار. یک‌بار در پشت‌صحنه یک اتفاق خیلی
جالبی افتاد. آقای شکیبایی خوب آن موقع یک مقدار شرایط
فیزیکی‌شان خیلی مناسب نبود خیلی سخت‌شان بود و این‌ها،
بعد از این‌که یک صحنه‌ای را بازی کردند از خودشان ناراحت
بودند بابت شرایط فیزیکی‌شان. بابت این ناراحت بود که
احساس می‌کرد شاید آن لحظه نتوانسته حق مطلب ادا شود و
خیلی منقلب شده بودند. ولی وسط جمله‌هایشان می‌بینم جوری
می‌گفت این احمد جو فیلسوف است، امرالله فیلسوف است.

قصه‌ی «تفنگ سرپر» یا «روزی روزگاری» را اگر
روی کاغذ بخواهی در چند جمله تعریف کنی به
نظر خیلی شعاری می‌آید. اما وقتی ساخته
می‌شود و جزئیات کار که به قول شما ریزبافت
هم هست، از آب در می‌آید می‌بینیم که اصلاً
شعاری نشد. کاملاً واقعی و باورپذیر می‌شود.

به نظر من یکی از دلایل اساسی این قضیه طنز ظریفی است که
در همه کارهای آقای احمد جو هست. یعنی آن طنز باعث می‌شود
که شما خیلی راحت‌تر با قصه ارتباط برقرار کنی، خیلی آدم‌ها
را دوست داشته باشی. مثلاً یکی از جدی‌ترین آدم‌های تفنگ
سرپر یک فرمانده روس بود که آقای اویسی بازی می‌کرد. اگر
استیاه نکنم آن موقع هنوز آقای اویسی کار طنز بازی نکرده بود.
تا قبل از آن فقط کارهای جدی بود. آن‌جا اصلاً یک رگه‌هایی
از این طنز در کارشان بود که باعث شده بود به لحاظ شخصیتی
این قدر این جذاب، این قدر دوست‌داشتنی باشد که خدا
می‌داند. می‌دانید این خیلی مهم است برای این‌که به قول شما
شعاری نشود.

چه قدر طول کشید کلاً کار؟
اگر استیاه نکنم نزدیک بیست ماه.

این‌که بتوانی درست ادا کنی؛ این خیلی برای من جذاب بود.
وقتی درست می‌گفتی می‌فهمیدی تازه دارد چه اتفاقی برای این
شخصیت می‌افتد.

این ریزه‌کاری‌ها طبیعتاً باید کار را سخت کند
دیگر؟ هم سخت و هم زمان‌بر.

بله. البته باورتان نمی‌شود حالا این‌ها شاید یک ذره اغراق به نظر
بیاید ولی به خدا این قدر راحت بود! یعنی این قدر دل‌نشین است
که شما سختی‌ها را کمتر متوجه می‌شوید. در بخش فیلم‌نامه
عرض می‌کنم خدمت‌تان. حالا به لحاظ فیزیکی بله یک
کار تاربخ‌ی است و در یک فضای باز است. نود و نه درصدش
در فضای باز است و اسب است و این‌ها به‌هرحال به لحاظ
فیزیکی کار سختی بود. ولی این بخش‌هایی که با فیلم‌نامه
درگیر می‌شدی؛ با تفکر آقای احمد جو، این‌ها اصلاً این قدر
دل‌نشین بود که واقعاً سختی‌ها به نظر نمی‌آمد. چون می‌توانم
بگویم که شاید از سربازی برای من به لحاظ شرایط فیزیکی
سخت‌تر بود. نزدیک دو سال در یک روستا زندگی می‌کردیم که
حد اقل امکانات بود. مثلاً خیلی ساده می‌گویم حمام نداشتیم.
ساده‌ترین چیزش این بود و این‌که شما فکر کن هر روز داری
می‌روی مثلاً کار فیزیکی می‌کنی دیگر. من هم اصلاً نقشم مهتر
اسب بود. با اسب سروکار داری یک سره و حالا حمام هم نیست!

چه کار می‌کردید؟ حمام عمومی بود؟

بله می‌رفتیم حمام عمومی بیرون. با این شرایط می‌گویم از سربازی
من خیلی سخت‌تر بود به لحاظ فیزیکی. ولی خیلی دل‌نشین بود
یعنی هم به لحاظ تاریخ خیلی برای من جذاب بود. هم این‌که
یک نقش اصلی کنار بزرگ‌های بازیگری بود. و این یک شانس
خیلی بزرگ است که در یک بخشی شما با یک متنی، با یک
آدم‌هایی آشنا می‌شوی، با یک کیفیتی از کار درگیر می‌شوی
که اصلاً همیشه آرزویت بوده.

❖ بیست ماه. مداوم دیگر؟ یعنی شما از اول تا آخرش بودید؟

مدام که می‌شود هجده، نوزده ماه. یک بار کار کردیم رفتیم هفت، هشت ماه بعدش آمدیم یک ماهی، یک ماه و خرده‌ای دوباره کار کردیم.

❖ بیست ماه واقعاً زیاد است.

بله، می‌گویم باورتان نمی‌شود دیگر. مثلاً یک دوره‌ای آن اواخر دوره اول که هجده، نوزده ماه بود، گفتند که دیگر می‌مانیم که تمام شود. مثلاً شصت، هفتاد روز ماندم تمام نشد رفتیم دوباره آمدیم چهل، پنجاه روز دوباره ماندم تا این که آن بخش تمام شد. من همیشه به شوخی به کسانی که این جا سرکار هستند، الان سرکاریم، در شهر داریم کار می‌کنیم و گله دارند که سخت است و خسته شدیم، گرم است، سرد است، می‌گویم ما آن جا کار می‌کردیم بزرگ‌ترین تفریح‌مان این بود که مثلاً برویم لب جاده تریلی ببینیم! هیچ تفریح خاص دیگری نداشتیم واقعاً.

❖ جدی؟

بله، واقعاً هیچی نداشتیم. یک تلویزیون داشتیم مثلاً در سالن خوابگاه که آنجا بخواهیم تلویزیون ببینیم و همین. آن موقع‌ها موبایل هم فقط برای ارتباط بود آن هم هرکسی نداشت و دو تا موبایل کلاً در پروژه بود.

❖ بعد خود همین بیست ماه چه‌طور؟ مثلاً چند روز سرکار بودید؟

معمولاً این جوری بود که ما ماهی چهار، پنج روز آف داشتیم. تازه من پانزده، بیست روز زودتر رفتم چون باید سوارکاری یاد می‌گرفتم.

❖ این وضعیت، یعنی ۲۰ ماه در صحرا و روستا بودن بدون این امکانات، تأثیری روی خود شما داشت؟

قبلاً که ما مسافرت می‌رفتم همیشه می‌گفتم این جاده‌هایی که این طرف، آن طرف همه‌اش بیابان است و دشت است و این‌ها، چه جذابیتی دارد؟ فکر می‌کردم بیشتر جنگل جذاب است. واقعاً با این کار من به جذابیت‌های صحرا و بیابان پی بردم. اصلاً در تعریف نمی‌گنجد، نمی‌شود هیچ جوری. من نمی‌توانم برای آن جمله خاصی پیدا کنم، حداقل شخصاً. ولی می‌گویم که چه قدر می‌تواند یک جایی که توقف یک سری بوته در آن می‌بینی، سطح صاف است، حالا یک سری پستی و بلندی‌های کوچکی دارد چه قدر می‌تواند طبیعت‌اش جذاب باشد، چه قدر می‌تواند دل‌نشین باشد. و این به واسطه‌ی حضور کسی است که آن صحرا را می‌شناسد در مورد آن‌ها می‌نویسد و دل‌نشین هم می‌نویسد آقای احمدجو.

❖ خیلی‌های دیگر هم ممکن است سراغ صحرا و بیابان رفته باشند برای فیلم‌سازی، اما گاهی آدم حس می‌کند که آن‌ها در پرداخت‌شان به صحرا نگاه فرمالیستی دارند. یعنی کارشان یک

مقدار فرمالیستی شده است.

بله، ولی نوع پرداخت آقای احمدجو به صحرا اصلاً آزادنده نیست و توی ذوق نمی‌زند. چون در کارهای فرمالیستی به هر حال ارتباط برقرار کردن یک ذره برای عامه‌ی مردم سخت می‌شود. اما کارهای آقای احمدجو این‌طور نیست. چون خودش اهل صحراست. با صحرا عجین است. آن را می‌شناسد. باز این هم تبحر قلم‌شان است که یک جوری نوشته شده که عامه مردم راحت ارتباط برقرار می‌کنند، آن فرم برای آن‌ها آزادنده نیست و این قدر در خدمت قصه است.

❖ مثلاً آن شخصیتی که گفتید مموش که فقط

می‌گوید نه، این را از دور که نگاه کنی می‌گویی اصلاً یک چیز نمادین شاید گذاشته شده. ولی این در کار که می‌آید خیلی نقش پررنگی پیدا می‌کند در روایت و چه قدر با همین نه گفتن صرف، کمک می‌کند به پیش برد قصه.

دقیقاً. مثل همان که من عرض کردم ریزبافت مثل قالی است که شما شاید به تنهایی وقتی نزدیک شوی یکی از گره‌ها را ببینی، یکی از رنگ‌ها را ببینی خیلی مفهوم پیدا نمی‌کند. ولی وقتی یک ذره دور می‌شوی حالا می‌فهمی که آن رنگ در آن نقطه از قالی چه جایگاهی دارد و چه قدر به این هارمونی و مجموعه شکل کمک کرده است، به دل‌نشینی‌اش. در کارهای آقای احمدجو همین جور است این قدر جزئیات داخل‌اش هست شما وقتی نزدیک هستی شاید زیاد متوجه نشوی وقتی مجموعه کار را می‌بینی می‌فهمی که دارد چه اتفاقی می‌افتد.

❖ حالا شما چون در واقع کارهای ابتدایی‌تان بود مثلاً نکته خاصی ایشان بگویند، مثلاً راهنمایی خاصی، یک بازی گرفتن خاصی، یک چیزی که فکر کنید گفتند و بعد دیگر به کار شما آمد در کار بازیگری. چنین چیزی بود؟

ویژگی بزرگ‌شان این است که مستقیم شما را در مورد شخصیت راهنمایی نمی‌کنند که بگویند این جوری بازی کن. ولی کدهایی به شما می‌دهند با توجه به شخصیتی که حالا شناخت‌اش را از خود فیلم‌نامه و راهنمایی ایشان به دست آوردی؛ آن وقت درست‌ترین رفتار را انجام می‌دهی. مثلاً این را هیچ وقت یادم نمی‌رود که یک جایی من باید به سینه‌ی آدم مقابل می‌زدم حالا رسید به آن جا و زدم و کات دادند گفتند نه. آن شخصیتی که بازی می‌کردم «غیبتش» بود. گفت غیبتش بزن! می‌دانید این غیبتش بزن برای من کافی بود که آقا غیبتش کیست، می‌دانی چه پس‌زمینه‌ای دارد، چه شخصیتی است، الان کجاست، حالا باید چه رفتاری بروز بدهد. آن وقت آن اتفاق درست می‌افتاد. خیلی کدهای درستی می‌دهند.

❖ دست شما درد نکند، ممنون. اگر خاطره‌ای، نکته خاصی هست بفرمایید.

یک جمله خیلی معروف آقای احمدجو داشتند که خیلی همیشه یادم می‌آید و آن این که اگر کسی یک وقت کارش را درست انجام نمی‌داد می‌گفت رسیدی به یک دردی خورده باشی؟!

شاه سگانش

ادای دینی جمع و جور به بهترین سکناس روزی روزگاری

اگر نگویم بهترین سکناس، قطعاً یکی از بهترین سکناسهای روزی روزگاری، سکناس مرگ قلی خان است. این را از تکثیر اشاره نویسندگان مطالب مختلف در همین ویژه نامه به آن سکناس می‌توانید متوجه شوید. حتی خود امیرالله احمدجو هم یکبار در یکی از مصاحبه‌هایش گفته بود: «روزی روزگاری بلافاصله در اولین بخش خیلی برای تماشاجی نامطلوب بود. جوری که مایه عذاب بود و هر هفته تلفن‌هایی که میشد همگی حرف‌های تلخ بود. اما بعد از مرگ خالو شعبان دیگر سریال میخ خود را کوید و مردم شیفته آن شدند.» و خالو شعبان همان قلی خان است، قبل از آنکه خودش را لو بدهد و همه بفهمند این پیرمرد که حالا بلد قافله‌ها شده است، همان قلی خان، راهزن معروف دوران جوانی است.

این سکناس بقدری معروف و تاثیرگذار است که گفتیم شاید بد نباشد در حد چند صفحه بصورت اختصاصی به آن بپردازیم. فیلمنامه این سکناس را می‌توانید در ادامه بخوانید و حتی با اسکن کردن کد QR زیر، تماشایش کنید. و بعد یادداشت‌ها و برداشتهای آزاد نویسندگان را درباره آن بخوانید. هرچند همانطور که گفته شد، در جای جای مجله باز هم اشاراتی به این سکناس خواهید دید.

۸۴

فیلمنامه سکانشی که قلی خان داستانش را برای مرادیگ بازگومی کند

قلی خان روی تخته سنگی نشسته و چپق می کشد. مرادیگ به او ملحق می شود.

قلی خان: دوستت رفت؟... (چپق می کشد و ادامه می دهد) ...دوست خوبی بود؟

مرادیگ: دست چه شده؟

قلی خان: صورتش را به چپق اش تکیه داده.

قلی خان: تو جواب منو دادی که من جواب تورو بدم؟... شنفتم باهم اختلافتون شد... سرچی با هم دعوا کردین؟

مرادیگ: کی گفت؟

قلی خان: غمی دوتم... اون پیرمرده... رفیقت. اسمش چیه؟... صفره...

مرادیگ: صفریگ بیجا کرد. غلط کرد که گفت.

قلی خان با دست اشاره می کند که مرادیگ کنارش بنشیند.

قلی خان: بشین پهلوم... می خوام باهات حرف بزنم

مرادیگ: ببین پیرمرد، من اگه می خواستم نصیحت بشنمم پدر بزرگم هنوز زنده بود؛ می موندم پیش اون!

قلی خان پوزخند می زند و سرش را به سمت مرادیگ برمی گرداند.

قلی خان: یعنی تو اینقدر صاف و ساده ای که... (لحظه ای تأمل می کند) ...من و بابا بزرگتو قد هم می بینی؟

مرادیگ: مگه تو کی هستی؟ اصلاً تو چیکاره ای اومدی اینجا

داری از آدمای من حرف می کشی؟ قلی خان رو برمی گرداند و تند تند چپق می کشد.

قلی خان: قلی خان، دزد بود؛ خان نبود. لابد تو ام اسمشو شنفتی؟!... وقتی سن و سال تو بود، به خودش گفت تا آخر

عمرم، ببینم می توئم تنهایی هزار تا غافله رو لخت کنم؟ با همین یه حرف با جونش وایساد و هزار تا غافله رو لخت کرد. (مرادیگ

بُراق به قلی خان نگاه می کند) آخر عمری پشت دستشوداغ زد و... (بغض می کند و تند تند چپق می کشد) به خودش گفت

هزار تا تموم شد؛ حالا ببینم عرضه شوداری تنهای، به قافله رو سالم برسونی مقصد؟ (سرتکان می دهد و آه می کشد) ...نشد.

نشد... نتونست و مشغول ضمه خودش شد... تقاص از این بدتر؟

قلی خان با چشم های اشک آلود، گاه چپق می کشد و گاه به صورت اش را به چپق تکیه می دهد و به روبرو خیره می شود.

مرادیگ به سمت قلی خان نیم خیز شده

مرادیگ: توقلی خانی؟... آره؟... توقلی خانی؟... توقلی خانی!... (به شانه قلی خان دست می زند) ...قلی خان؟!

مرادیگ ضربه ای به قلی خان می زند تا مطمئن شود زنده است. به صورت قلی خان نگاه می کند. قلی خان همچنان که به چپق

اش تکیه داده، به افق خیره مانده. مرادیگ مسیر نگاه او را دنبال می کند. مرادیگ قامت راست می کند و به اطراف می نگرَد.

خدا نکند...

مینا گودرزی

شاعر

طه انتظاری

روزنامه نگار

خودم را میگذارم جای...

گاهی اوقات با خودم فکر می‌کنم این آدمیزاد هم عجب موجود عجیبی است، در هر لحظه هزار جور فکرتوی سرش می‌چرخد و می‌چرخد و آنقدر می‌چرخد تا این نفسِ وامانده سرگیجه می‌گیرد... آنوقت بیا و درستش کن!

اصلاً بسیاری از بیراهه‌هایی که آدم گرفتارشان می‌شود نتیجه‌ی همین سرگیجه‌ی نفس است. یک نمونه‌اش وسوسه است که اگر سراغت بیاید و میدانش بدهی تا یک کاری درست ندهد دست بردار نیست. در حقیقت همه گرفتاری‌هایمان از همین وسوسه شروع شد و یک سیب ما را از بهشت کُند و انداخت وسط این زمین بی‌دروپیکر.

اینجا نه بهشت است، نه جهنم، نه برزخ! اینجا در عین تکلیف، بلاتکلیفی... کافی ست دل به دل این زمین بدهی تا دلت را آنچنان به خودش و زرق و برقش گره بزنی که تا آخر عمر هم نتوانی بازش کنی و یک روز به خودت می‌آیی که کار از کار گذشته است. اگر دیر بچینیم، نه پشیمانی، نه عذاب وجدان و نه شرمندگی دردی را دوانمی‌کند.

خدا نکند آدم شرمنده‌ی خودش بشود و از آن بدتر شرمنده‌ی خودش بماند و از آن هم بدتر شرمنده‌ی خودش

بمیرد...

صدارفت، دورین رفت، همه رفتیم

فاطمه سادات رضوی علوی
طنزپرداز و پژوهشگر

چرا این سکانس ماندگار شد؟

علی ترابلو
روزنامه نگار

«قلی خان» شخصیت اصلی سریال نیست. قسمت پنجم هم می‌میرد و می‌رود پی کارش! در خود این پنج قسمت هم اگر زمان بگیریم، حتماً کمتر از مرادیبک و حسام بیگ و حتی نسیم بیگ، بازی داشته باشد. چرا سکانس قلی خان ماندگار شد؟ نمی‌خواهم به مسائل محتوایی، دیالوگهای طلایی و کلا فیلمنامه این سکانس اشاره کنم. بلکه به نظرم یکی از دلایل ماندگاری این سکانس بازی خوب مرحوم جمشید لایق در نقش قلی خان بود. صدای قلی خان را یادتان هست؟ صدای بم و خسته‌ای که ابهت از آن می‌بارید؟ یا بغض قلی خان وقتی آخرین جملاتش را می‌گفت؟ «نتونست و مشغول ذمه خودش شد». چقدر خوب بیان کرد این یک جمله را مرحوم لایق. آن اشکی که گوشه چشمش جمع شد و آن لرزش ریزی که توی صدایش بود. حتی پک‌هایی که به چپق می‌زد هم در این ماندگاری نقش داشته است به نظر من. انگار آخرین پک‌ها باشد. محکم! انگار میدانند آخرین پک هاست و تا چند لحظه دیگر کار تمام است. و در آخر آن نگاه سرد و مرموز که زل می‌زند به دشت. بی شک بدون اینها سکانس قلی خان انقدر ماندگار نمی‌شد.

تا با جادوی تصویر در عمق وجودت بنشانند که قلی خان، نه فقط یک شخصیت سریالی بلکه پاره‌ای از شخصیت درونی همه ماست، با آن نگاه‌های محزون و نوای بریده تمام راهزنی‌هایمان را به خاطرمی‌آورد.

راهزن به لغت آن کسی را گویند که مسافران را میان راه غارت کند. اگر کمی عمیق تر شویم همه ما مسافران گردنه‌های همین دنیا هستیم که گاه به انحاء گوناگون گاهی دلی، حقی، ثروتی و اعتمادی از دیگری را ضایع کرده ایم و گاه خودمان غارت شده ایم.

اما آنجا که سرمان به سنگ حقیقت دنیا می‌خورد و به سراشیپی عمر نزدیک می‌شویم. تازه عهد‌های دیرینه مان یادمان می‌آید. و در ذهنمان نوایی جان می‌گیرد: الم اعهد الیکم یا بنی آدم...؟! و بزرگ‌ترین عهد بشر را بر ایمان زنده می‌کند. عهدی که مذبوح عهد‌های نفسانی و دنیایی مان شد و داغی عمیق همچو داغ بر دست قلی خان بر دلان گذاشت.

این نگاه‌های خیره و این آه سوزناک قلی خان بار حسرتی عمیق را بر دوش مان مینهد که حاصل یادآوری بدعهدی مان به خود و معبود است. و این بار بر زمین نخواهد نشست مگر با محاسبه نفس خویش پیش از آنکه دم آخر به بازدم نرسد.

هزار کاروان تقاص

محمد امین میندیان
طنزپرداز

هزار قافله رفته؛ هزار قافله مانده

سحر فتحی
نویسنده

«تقاص ازین بدتر؟!»

این آخرین جمله ی قلی خان است. پرسشی که خودش بهتر از هرکسی جوابش را درک میکند. انگار سوال نمی پرسد، خبر میدهد. زل میزند توی چشم های پرسشگر مراد و میگوید تقاص بدتر از این که مردی مشغول الذمه خودش شود؟ و تمام. گویی سوال آنقدر سنگین و نفس گیر است که زور جانش نمیرسد. آنقدر که بازدمش جان ندارد تا دود آخرین کامش از چپق را بیرون دهد.

چپق را تکیه گاه چانه اش میکند، چشم میدوزد به پهنه دشت. جایی که روزی روزگاری پشت تخته سنگ هایش کمین میکرد، قافله که میرسید، تفنگ دست میگرفت، اسبش را میبرد و میتاخت سمت قافله، تیر هوایی میزد، لرزه بر چهارستون تن قافله سالار می انداخت. بعد از پایان کار خطی به چوب خطش اضافه میکرد تا رسید به هزار خط، به هزار قافله را لحظت کردن. معلوم نیست اصلا سوال مراد را که میپرسد «توقلی خانی؟» میشنود و جواب نمیدهد یا میمیرد و جواب نمیدهد.

مراد اما سراپا حیرانی ست. مدام نام و نشان میپرسد. «توقلی خانی؟» میپرسد و جواب نمیگیرد. رد نگاه خیس قلی خان را دنبال میکند، اما چیزی جز تپه و کوه و کمر نمیبیند. قصه پیر و خشت خام است این سکانس.

مراد بیک که همه وجودش شک است و طغیان، حالا جای گلوله را روی دست قلی خان می بیند. شک او به یقین تبدیل می شود. او جوانی اش را با فاصله ای مبیند تا پیری قلی خان، شاید فاصله ای به اندازه همین صحرایی که قلی خان دم آخر به آن زل زده است؛ و شاید همین ماجرا آغاز سربه راهی اش باشد.

قلی خان برایش از قافله عمر میگوید، از اینکه همه سالهای جوانی را سرکشی کنی و وقتی برای جبران نداشته باشی.

هردودی که از پی یک او به چوبقش بیرون می آید، در واقع دود ناشی از سوختن عمر است. عمری که آتش گرفته و حالا هیچ چیزی از آن برجای نمانده است.

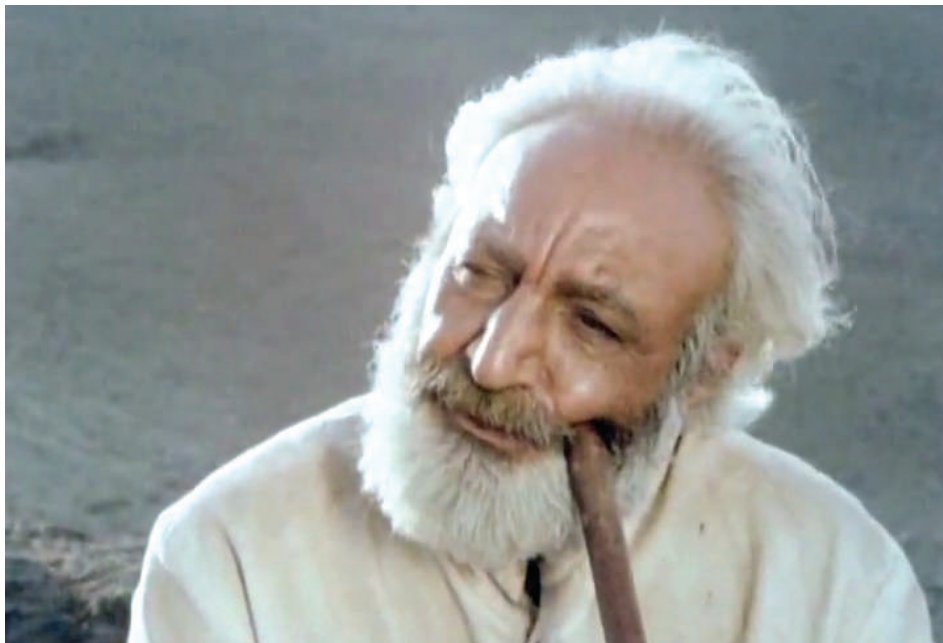
نشانه اش؟ اینکه هزار قافله را لحظت کنی و برای سالم رساندن حتی یک قافله روزگار یاریت نکنند، اینکه بدانی چه کرده ای و برای جبرانش تلاش کنی و نشود، عمر قد نداده ات حسرتی باشد برای تاوان همه سالهای پشیمانی ات...

نگاه مراد بیک در امتداد نگاه قلی خان به دوردستها روایت همین ترسیدن ها و نشدن هاست.

داغ دست قلی خان حکایت از داغ دلش دارد؛ داغی که شرمش تا آخر عمر برای او ماند تا سند حرفش باشد... تا شاید مراد بیک ایمان بیاورد به حقیقت روزگار که چه بی رحمانه فرصت جبران را میگیرد! و بداند قلی خان «خان» بودنش هم دزدی بود...

۸۸

دیرویه؛ نامه: محمد رضا شهبازی
مدیر هنری؛ رسول خسروی

تحریریه: نعمت الله سعیدی، علی محمد مودب، علی نادری، زهرا چخماقی، محمد صادق علیرزاده، علیرضا ملوندی، رضا کردلو، بهزاد توفیقفر، احسان سالمی، مسعود آذریاد، کیری آسویار، فاطمه سادات محمودیان، امیرحسن مجیری، حسام آبتوس، حسین ساعی منش، محمد رسول نوروزی، نرگس خاتعلیرزاده، مهدی پیرهادی، علی ترابلو، سحر فتحی، محمد امین میندیان، طه انتظاری، مینا گودرزی، فاطمه سادات رضوی علوی، مدیر اجرایی: امیرحسن محمدپور

همانگی گنگنه؛ بهزاد توفیقفر
با تشکر از: محمد حسین بدری، محمد حسین یزرگی، ناصر جوادی، محمد رضا رضایی، سعید قزو داغی، رسول شاکری

تپه شند در قلمرو طاعت، جبهه نونگی انقلاب اسلامی