

روایت مسعود کیمیایی از تهران:

«حفظ اعتبار موزه، ضدیت با توسعه

نیست»

منبع: هفته نامه «نمایه تهران»

این گفتگو توسط کافه سینما در تاریخ چهارشنبه، بیستم آذر 1392 منتشر شده است.

کیمیایی در آغاز دهه بیست به دنیا آمده است. در روزگار نوجوانی او تهران هنوز چیزهای دوست‌داشتنی بسیار داشت. کیمیایی قدر خیابان‌ها و خاطره‌های این شهر را خوب دانست و به همین دلیل آن را چنان در حافظه شاعرانه‌اش ثبت کرد که با تیغ هم نمی‌توان تصاویر آن لحظه‌ها را از ذهن و ضمیر او سترد. او از همان زمان ساختِ قیصر با جان شاعرانه‌اش دریافت که همه آن تصاویر دوست‌داشتنی به زودی جایشان را به چیزهایی خواهند داد که هر چه باشند دوست‌داشتنی نیستند. اینکه افسر کلانتری به همکارش می‌گوید: «دوره این حرفا گذشته»، منظورش فقط نحوه به قتل رساندن برادران آب‌منگل و قیام قهرمانانه قیصر نیست. او از به پایان رسیدن تاریخی سخن می‌گوید که شاعر سینماگر ما با جان و دل آن را دریافته

است. تاریخی که جایش را به بی‌تاریخی و بی‌عالمی داده است.

با کیمیایی می‌شد بیشتر از اینها سخن گفت اما او راهی سفری بود برای دیدار با دوستانش. مقصدش پاریس بود و کلن و پراگ. اما فقط می‌گفت: «دارم می‌رم پرویز دوایی رو ببینم». هیجانی داشت وصف ناشدنی. مدام این پا و آن پا می‌کرد. اذیتش نکردم و گذاشتم با شوق و ذوق دیدار دوستش هر جور می‌خواهد صفا کند.

-خیلی سال پیش در مستندی گفته

بودید فیلم‌های من لهجه تهرانی یا لحن تهرانی دارند. کمی به این اجمال صورت تفصیلی می‌دهید؟

قبل از اینکه درباره لهجه تهرانی فیلم‌هایم حرف بزنم اول باید ببینیم اصلاً تهران لهجه دارد یا نه. این شهر یک زمانی لهجه داشت ولی امروز متأسفانه لهجه اش را از دست داده. منظورم از لهجه تهرانی زبان نیست؛ لهجه خود شهر را می‌گویم؛ نوع زندگی مردم که عوض می‌شود، بافت فرهنگی و اجتماعی شهر که عوض می‌شود، به تبع آن زبان زیستی مردم هم تغییر می‌کند. در گذشته خیابان‌های این شهر هر کدام

لهجه خاص خودش را داشت. تصور کنید اگر خیابان ری، نادری یا خیابان شمیران می‌خواست حرف بزند چطور حرف می‌زد؟ لهجه این خیابان‌ها خیلی با هم فرق داشت. یک روزی شمیران از اعیان‌نشین‌های تهران بود. کسانی که سفر اروپا می‌رفتند، در شمیران خانه داشتند. فضایی که در شمیران حاکم بود با جاهای دیگر فرق داشت. منظورم از لهجه، حال و هوایی است که در هر کدام از این خیابان‌ها جریان داشت. شما هیچ وقت نمی‌دیدید گروهی در خیابان تخت جمشید دنبال مصدق بدوند ولی در بهارستان این حال و هوای سیاسی حاکم بود. در بهارستان، در ری یا امیریه خیاطی که رادیو داشت محال بود بعدازظهر آن را خاموش کند. به ویژه روزهایی که مصدق در مجلس قرار بود حرف بزند، از ساعت یک ظهر رادیو را روشن می‌کرد، آن را

می‌گذاشت بیرون مغازه و همه جمع می‌شدند با هم به سخنرانی مصدق گوش می‌دادند. این اتفاق هیچ وقت در خیابان شمیران یا تخت جمشید نمی‌افتاد. هر نقطه از این شهر لحن و لهجه زیستی خودش را داشت. بعضی پدیده‌ها لحن شهر را عوض می‌کنند؛ حاشیه‌نشینی یکی از این پدیده‌ها است. حاشیه تهران روز به روز دارد بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. این پدیده سهمناک اجتماعی همان چیزی است که شهرداری باید به آن توجه خاص کند و به شدت مراقب تأثیرات آن باشد. هر روز شهرستان‌ها دارند خلوت‌تر می‌شوند و اهالی‌شان به حاشیه شهر تهران پناه می‌آورند. اینها که جمع می‌شوند در حاشیه، کم‌کم نیازهایشان روی هم تلنبار می‌شود؛ سرپناه می‌خواهند، برق می‌خواهند، آب می‌خواهند، اتوبوس می‌خواهند، کار می‌خواهند و چون هیچ‌کدام از اینها درست برآورده نمی‌شود، درگیر کارهای خلاف می‌شوند. بیکاری و فقر در حاشیه شهر فساد می‌آورد، اعتیاد می‌آورد، بزه کاری می‌آورد و اینها کم‌کم به داخل شهر نشت می‌کند و همه چیز را در هم می‌ریزد و قبل از همه چیز لهجه شهر گم می‌شود و زبان زندگی مردم دگرگون می‌شود. اگر حاشیه‌نشینی کنترل نشود، ضایعات جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد. گاهی می‌بینیم که یک سیاست‌کلان دولتی همه توانش را به کار می‌برد تا مساله‌ای اجتماعی را حل کند، یا یک فرهنگ درست را نهادینه کند ولی نمی‌شود و اصلاً هم نمی‌دانند چرا طرح‌هایشان اجرا نمی‌شود. اینکه نمی‌توانند شهر را کنترل کنند و برای معضلات اجتماعی برنامه‌ریزی کنند به مسائلی برمی‌گردد که حاشیه‌نشینی به بار آورده.

اختلافات طبقاتی نیز بر لهجه زیستی مردم تهران موثر بوده. یک زمانی فئودال‌ها زمین‌هایشان را در روستاها فروختند و آمدند تهران خرده صنعت راه انداختند. اینها نیروی کار می‌خواستند ولی تهرانی‌ها کسر شأن خود می‌دانستند که در این کارخانه‌ها کار کنند.

می گفتند عده‌ای آمده‌اند از فلان دهات، لهجه دارند، حالا ما برویم زیر دست شان کار کنیم؟ زیر بار نرفتند، یا گردفروش شدند یا پارکابی اتوبوس. لهجه لاتی از همین جا آمده است. اساسا زبانی که در جنوب شهر و حاشیه آن به طور زایشی هر روز به وجود می آید به سرعت فراگیر می شود و به بالای شهر هم سرایت می کند. فرضا اگر به زن خوش پوش غیر طبقاتی می گویند داف، این لفظ به سرعت در همه جای شهر رایج می شود ولی زبانی که در شمال شهر متداول است به سختی از محدوده هایش به بیرون سرایت می کند چون این زبان، محفلی است و خاص طبقه مرفه و نمی تواند به زبان مردم فقیر راه پیدا کند.

من لحن و لهجه شهری را با فیلم پیوند زده ام. سال 1340 وقتی از تهران تصویربرداری می کردی، تصویر هر خیابان در شب با تصویر آن در روز فرق داشت. شب فقط چند تا چراغ یا چند تا نئون را می گرفتی ولی وقتی روزش را می گرفتی، آسمانش را می دیدی، زمینش را می دیدی، اتوبوسش را می دیدی، ترافیکش را می دیدی، تکدی گری اش را می دیدی. همین تکدی گری از پدیده‌های عجیب شهر تهران است که در دوره لحن و لهجه خاص خودش را داشته. در تهران دهه 40 و 50 این تکدی گری بهانه داشت. فرضا یک گدا کوزه شکسته‌ای می گذاشت جلویش و می نشست که یعنی من آب می فروشم ولی کوزه‌ام شکسته. زنی بچه به بغل می نشست کنار خیابان و بافتنی می کرد و از رهگذران پول می گرفت. مردی روپوش آبی کارگری می پوشید، میج دستش را فرو می برد در آستین یعنی که من دستم را در کارخانه از دست داده ام. این تکدی گری بخشی از تهران بود و زبان خاص خودش را داشت. تکدی گری امروز تهران خیلی فرق کرده. متکدیان امروز کمپینگ دارند. چهار تا مرسدس می آیند اینها را جمع می کنند، سازماندهی می کنند و می فرستند سرکار. امروز شکل جدیدی از تکدی گری را می بینیم؛ بعضی ها کنار خیابان یا وسط اتوبان ها گل

می فروشد، بعضی‌ها در پیاده‌روها CD قاچاق می فروشد. این هم یک جور بهانه است برای تکدی گری. با کار تکدی گری می کنند. اینجاست که باید دید حاشیه شهر چطور به درون آن نشت کرده. ماهیت زبان امروز تهران را با همین پدیده‌ها می توانیم بشناسیم. در گذشته گداها دعا می کردند و اسم ائمه را به زبان می آوردند ولی امروز گداها طلب کارند و عقب خلاف‌های بزرگ می گردند. آدرس خانه هر کدام را که بپرسی یا رد هر کدام را که بگیری از حاشیه شهر سر در می آوری.

قبل از انقلاب چند فیلم روستایی هم ساختید. فضای این فیلم ها در روستا می گذرد. آنجا هم لحن سینمایتان تهرانی بود؟

فیلم «خاک» اصلا لحن تهرانی نداشت. این اثر نوشته محمود دولت آبادی است. دولت آبادی بر المان‌های روستایی خیلی تاکید داشت. اصلا او روستایی نویس است. به کمک او توانستم در فیلم خاک از لحن شهری و شهری بودن برحذر باشم. «سفر سنگ» وضعیتش فرق داشت و قرار بود فضای بدون مکان وسیعی را توصیف کند. این فضا قرار بود حرف بزند طوری که ما را یاد جای خاصی نیندازد و رنگ و بوی خاصی به خود نگیرد. برای همین ترجیح دادم لحنش بیشتر تهرانی باشد.

-در فیلم بلوچ و غزل چطور؟

ریشه های فیلم «غزل» بورخسی است. من شخصیت‌های قصه بورخس را ترجمه انسانی کردم نه کلامی. من این قصه را ایرانی کردم. آن دو موسرخ بورخس در فیلم من دو گاوچران جنگل نشین شدند که هیچ چیز نمی فهمند و آنقدر خشن اند که به راحتی زن را می کشند. او را از میان خود برمی دارند تا پیوندشان از بین نرود. من فیلم را بردم توی جنگل برای نشان دادن آن خوی خشن و تلاش کردم لحن سینمایی به آن بدهم نه لحن شهری یا روستایی. «بلوچ» هم به همین شکل بود.

-فضای فیلم‌های بعد از انقلاب شما بیشتر در شهر می گذرد. دندان مار، محاکمه در خیابان، جرم، ردپای گرگ و ... فضای این فیلم ها کاملا شهری است. شخصیت‌ها کاملا درگیر مناسبات شهری اند. شما اساسا یک فیلم‌ساز شهری هستید. ادبیات و شعر شما هم این ویژگی شهری بودن را دارد. خودتان هم گفته اید هنر پدیده‌ای شهری است. احتمالا به هنر به معنای امروزی اثن نظر داشته‌اید؟

هنر مدرن به شهر تعلق دارد. اوج هنر در روستا صنایع دستی است. ولی سینما، نقاشی، ادبیات داستانی محصول شهرنشینی است. اینها هنر شهری‌اند. اساسا تفکر، شهری است. مثل روشنفکری که کاملا یک پدیده شهری است. ردپای گرگ تقابل وجودی یک تهرانی را نشان می دهد که سال‌ها در شهرستان بوده و حالا برگشته تهران. تهرانی که روز به روز و لحظه به لحظه دارد تغییر می کند. ردپای گرگ مواجهه این آدم با تهران جدید و واکنش او نسبت به آن است. اگر می بیند زبان زیستی مردم تغییر کرده به دلیل تغییراتی است که در بافت ظاهری شهر و معماری آن رخ داده. در خانه های قدیمی حیاط خانه محل خواستگاری بود. مادر فلان پسر می آمد لب حوض می نشست و در رخت شستن کمک می کرد و همان‌جا خواستگاری می کرد. یا در حمام‌های عمومی دختر را می دیدند تا مطمئن شوند عیب و ایرادی ندارد. آپارتمان نشینی که آمد زبان زندگی مردم هم تغییر کرد. اوایل زبان آپارتمان به شدت زبان منفوری بود. تهرانی اصلا این زبان را تحویل نمی گرفت. بعد از ساخته شدن راه آهن و دانشگاه و ساخته شدن وزارتخانه ها در حواشی ناصرخسرو شکل ظاهری شهر عوض شد و با خودش زبان دیگری را آورد. رشد جمعیت و کمبود مسکن، آپارتمان نشینی را به مردم تهران تحمیل کرد.

-تهران لحظه به لحظه دارد تغییر می کند. چطور می شود به تهرانی که این قدر سریع نوبه نو می شود، دلبستگی نوستالژیک داشت؟ اصلا این تغییرات چیزی از تهران باقی گذاشته که بتوان به آن دل بست؟

شهری که من دوستش داشتم جلوی چشمم مثله شد. هر بار به دست یک شهردار افتاد و هر کدام بنا به سلیقه شخصی شان تغییراتی در آن انجام دادند. طرف چهار تا سفر رفته دبی و قطر و از روی معماری درجه دو، مقلدانه و بی هویت آنجا می خواهد در تهران ساخت و ساز راه بیاندازد، نتیجه اش این ساختمان ها و برج های بی ربط است. ساختمان ها نه ربطی به هم دارند و نه ربطی به شهر تهران.

معماران ما می روند پاریس و نیویورک، دو تا برج آنجا می بینند، می آیند و عین آن را در تهران اجرا می کنند. یکی در جردن ساختمانی می سازد عین ساختمان های دوره جنگ جهانی دوم لندن، دیگری ساختمانی را که در لوس آنجلس دیده کپی می کند. در این شکل از معماری هیچ گونه ایرانیتهی لحاظ نشده است. این همه آشفته گی که در فضای معماری تهران و زیباسازی این شهر وجود دارد نتیجه کج سلیقه گی و فقدان درک زیباشناسانه است. اینها می خواهند زیبایی را به تهران هدیه بدهند ولی اصلا نمی دانند زیبایی چیست؟ هر جا دیواری بیکار مانده رویش نقاشی کشیده اند آن هم به بدترین شکل ممکن. آخر کی گفته اینها اثر هنری است؟ با چه سلیقه ای، با کدام نقاش؟ اینها که نقاش نیستند. اغلب نقاش ساختمان اند نه هنرمند. در جشن ها و اعیاد هم روی در و دیوار شهر را با لامپ های پلاستیکی چشمک زن تزئین می کنند. این کارها صورت شهر را زیباتر که نمی کند هیچ، بدتر آن را از ریخت می اندازد. چرا عوض این کارها یک مجسمه ساز قابل نمی آورند تا شهر را با آثار هنری زیبا کند؟ چرا از یک نقاش درست و حسابی برای نقاشی کردن روی دیوارها استفاده

نمی شود؟ چرا برای ساختن میدان ها از معماران متخصص استفاده نمی شود؟ در ظاهر و باطن شهرسازی مان ردی از هنر و هنرمند نیست.

رم یکی از زیباترین و گران ترین شهرهای دنیا است. این شهر می تواند تا 25 سال خرج کل ایتالیا را بدهد. هر چه خرج ظاهرش کرده اند ارزش و قیمتش هم بالاتر رفته. رم با کار هنرمندانه رم شده. در همه جای دنیا ارکستر سمفونیک شهرداری یکی از ورزیده ترین و بهترین گروه های موسیقی است. چرا ما باید از این محروم باشیم؟ چرا نباید چنین گروهی باشد تا در میدان های شهر آثار ملی را اجرا کند؟ شهری که من دوستش داشتم از بین رفته. لاله زار از بین رفته، سینماهایش از بین رفته. چرا سینما متروپل نباید موزه سینمای ایران باشد. دلیلش چیست. اگر نمی شود لاله زار را مثل قدیم دست نخورده نگه داشت، دست کم خاطره و تاریخچه را که می شود حفظ کرد. کارکرد موزه همین است. هر کسی می رود لاله زار برای خرید لامپ و لوستر می رود. اگر متروپل موزه سینما بشود، اهل سینما یا علاقه مندان به تاریخ سینما هم پایشان به این خیابان باز می شود. نسل جدید از هویت این خیابان می پرسند و این در حافظه جمعی باقی می ماند. اینها یادگاری است. چرا بلد نیستیم از یادگاری های باارزش مان درست نگهداری کنیم. این مختص اماکن فرهنگی - هنری نیست. امروزه بازارهایمان هم دارد از بین می رود. بازار امین حضور تبدیل شده به انبار لوازم خانگی و برقی...

-شما در ادبیات و سینما پتان بخشی از تهران قدیم را به تصویر کشیده اید و آن را حفظ کرده اید. هنوز هم دارید این یادگاری ها را به ما نشان می دهید. هنوز هم لاله زار را توصیف می کنید و آن را به تصویر می کشید اما این لاله زار دیگر لاله زار شما نیست، چرا هنوز اصرار دارید آن را به مخاطب نشان بدهید؟ چرا هنوز در لاله زار قدم می زنید؟

من کار دیگری بلد نیستم (خنده)، یک بو برنگی از تهران قدیم مانده که مرا به یاد گذشته می اندازد. هنوز می روم سه راه مهندسی زورخانه می بینم. هنوز از جلوی سینما رامسر رد می شوم. این سینما معلم من بوده. هنوز می روم سرچشمه یا ادیب الممالک را می بینم و به گذشته های خودم سر می زنم. محله آدم، شهر آدم و جایی که در آن بزرگ شده مثل خانواده او است. وقتی خانواده آدم انکار می شود، همه هستی او انکار شده...

-مخاطب امروز شما از آن محله ها، از آن خیابان ها، از آن لهجه و آن مناسبات هیچ تصویری ندارد. نمی ترسید با جهان شما ارتباط برقرار نکند؟

درام همه جا شکل هم است. حوادث همه جا شکل هم اتفاق می افتد. فقط اجراها با هم فرق دارند. در آمریکای لاتین همان اتفاقی می افتد که در جردن می افتد... هیچ فرقی با هم ندارند. من بیشتر به دراما اهمیت می دهم، بیشتر به موضوع و روابط اهمیت می دهم. و چون این لوکیشن را خوب می شناسم، حادثه ام را آنجا می گذارم. لوکیشن همان لوکیشن است ولی حادثه حادثه امروز است. روابط روابط امروز است، بافت بافت امروز است. اصلا هر اجرایی یک هستی امروزی دارد. هر اجرا در لحظه وقوعش معنا پیدا می کند. هر اجرا یک هستی مستقل دارد، فقط کافی است منفعل نباشد.

-چرا یک عده می گویند ما این جهان را نمی فهمیم؟

تلاش می کنند که نفهمند. اگر خودشان را رها کنند، خواهند فهمید. مگر می شود در خانه پدری ات را بزنی و صدایی را که از درون خانه می آید شناسی. ما همه صدای خوب را می شناسیم. دوره، دوره انکار است.

-یعنی تعمدی در کار است؟
بله. جسدهای شیشه ای به چاپ دهم رسیده. هنوز دارد خوانده می شود. هنوز قیصر و گوزن ها بین فیلم های غیرمجاز پرفروش ترین اند...

-شما تهرانی بودن را فضیلت می دانید؟

نه، اصلا. هر کسی اهل یک جایی است.

- یعنی به تهرانی بودنشان فخر نمی فروشید؟

به هیچ وجه. هر کسی شهرش را دوست دارد. البته تهرانی‌ها معروفاند به راست‌گویی، درست کاری و پاکیزگی. کاش فرصت بود برایتان می‌گفتم تهران چطور به وجود آمد. وقتی برای اولین بار پیش آغا محمدخان از مردم تهران تعریف کردند، تصمیم گرفت تهران را پایتخت کند. کاش فرصت بود که دقیق به شما می‌گفتم آن تعریف‌ها چه بود.

- همیشه با حسرت از تهران قدیم یاد کرده اید. با تهران امروز چطور کنار آمده اید؟ اصلا تعلق خاطری به این تهران دارید؟

تهران امروز که اصلا تهران نیست. ارتباطی با من ندارد. کاری با آن ندارم.

- ولی هنوز به بعضی از خیابان‌های قدیمی‌اش سر می‌زنید؟

گمشده من آنجا هم نیست. آنجا هم دیگر فضیلتی ندارد. زورخانه می‌روم ولی خبری از فرهنگ پهلوانی در آن نیست. زورخانه قدیم نماینده فرهنگ پهلوانی بود. الان این فعل، فعل کهنه و له شده ای است. دیگر وجود ندارد. نمی‌شود بزرگش کرد و به آن وسعت داد. چون آن روحیه دیگر وجود ندارد. اینها را می‌شود مثل یک خاطره نگه داشت ولی دیگر کارایی ندارد.

- تهران شهر به هم ریخته‌ای است. مدام هم به هم ریخته‌تر می‌شود و

سرعت این به هم ریختگی خیلی زیاد است. ده سال پیش در خانه ای زندگی می‌کردیم. حالا نه از آن خانه چیزی مانده نه از آن کوچه و نه از آن محله و نه از آدم هایش. در زنجان جنوبی یک عده آدم متولد شدند. یک روزی محله ای داشتند. الان زنجان جنوبی‌ای وجود ندارد. فقط یک سری خاطره شخصی

برایشان از زنجان جنوبی باقی مانده. سرعت تغییرات آنقدر بالا است که دیگر برای مردم خاطره جمعی شکل نمی‌گیرد. در سینمایش عناصری وجود دارد که در خاطره جمعی شکل گرفته بود. الان در این شهر عنصر خاطره‌ساز نداریم. نوستالژی‌هایمان وجه عینی ندارند تا بتوانیم آن را به یک نقطه برگردانیم.

فیلم‌های نوآر را ببینید، نیویورک دهه 40 را نشان می‌دهد. امروز هم در گوشه و کنار نیویورک به راحتی می‌توانید آن محله‌ها و خیابان‌ها را پیدا کنید. ولی مثلا اینجا در خیابان ری یک پل کشیده‌اند و همه چیز را به هم ریخته‌اند. خانه‌های مردم را خریده‌اند و اتوبان باز کرده‌اند تا تو زودتر به خانه‌ات برسی. البته چاره‌ای هم نیست. آن بافت‌ها غلط بود. شب که بارانی شدید می‌آمد، آب‌انبارها سرریز می‌شد و می‌آمد توی خانه‌ها. برای اینکه آب تمیزتر درون آب‌انبارها بریزد، جارو می‌گذاشتند جلوی تن پوشه راه آب تا جلوی ورود آشغال را به درون آب‌انبار بگیرند. آن روزها به شوخی می‌گفتند؛ توده‌ای‌ها سبیل‌شان را گذاشته‌اند جلوی راه آب. طی این چند سال رشد جمعیت انفجاری بوده. از 35 میلیون نفر به 65 میلیون نفر رسیده. ما الان 100 میلیون جمعیت داریم. سرعت رشد جمعیت حتی از سرعت تغییراتی که در تهران داده شده هم بیشتر است. این همه تغییر هم از سر ناچاری بوده. فقط کاش با فکر و درایت بیشتر صورت می‌گرفت.

- بعد از انقلاب سینمای شما را به ضدیت با توسعه متهم کردند.

مگر دیوانه‌ام؟

- می‌گفتند چرا قهرمان فیلم سلطان وسط بزرگراه می‌ایستد، گریه می‌کند و می‌گوید یک روزی خانه مادرم اینجا بود، سماورش اینجا بود و ... برداشتشان این

بود که شما مخالف ساختن بزرگراه هستید و اگر اداره شهر را به شما بدهند، مردم را مجبور می‌کنید در بافت‌های فرسوده زندگی کنند و نمی‌گذارید برج و بزرگراه ساخته شود.

مگر دیوانه‌ام؟ اگر اتوبان ساخته نشود چطور ممکن است این 20 میلیون نفر جمعیت به خانه هایشان بروند. این نقدها نقد فیلم نیست. گادفادر نوستالوژی‌های دهه 40 است. اصلا فیلمش وجود دارد که در آن ریچارد کونت بازی کرده و گادفادرش هم ادوارد جی رابینسون است. خود فیلم اصلی وجود دارد که از روی آن پدرخوانده را ساخته‌اند. سینمای امریکا هرگز موزه‌هایش را از دست نمی‌دهد. اعتبار این موزه‌ها را حفظ می‌کند. اینجا اگر بخواهی اعتبار موزه را حفظ کنی متهم به مخالفت با توسعه می‌شوی. این خیلی خنده‌دار است.

- یعنی شما با برج‌سازی هم مشکل ندارید؟

نه! چرا مخالف باشم. چاره‌ای نیست. وقتی شهر تنگ می‌شود، به‌طور عمودی گسترش پیدا می‌کند. اشکال کار اینجاست که این برج‌ها را از روی برج‌هایی که در دبی و کویت و قطر دیده‌اند، می‌سازند. برجی که در ایران ساخته می‌شود باید هویت ایرانی داشته باشد. آپارتمان‌ها باید با خواسته‌ها، فرهنگ و سلیقه ایرانی ساخته شود. ایرانی از اینکه دیوار به دیوار همسایه‌اش زندگی کند پرهیز دارد. ایرانی نمی‌خواهد همسایه‌ها صدای او را بشنود. این باید در ساخت آپارتمان رعایت شود. اصلا ربطی به مذهب ندارد. عرب یک داشته‌هایی دارد، یک عقایدی دارد که با خواسته‌های ما فرق دارد. عرب عادت دارد به قبیله‌ای زندگی کردن، پس نگران حفظ حریم شخصی و خصوصی‌اش نیست. اگر در کشورهای عربی در هر طبقه چهار واحد کنار هم می‌گذارند و مشکلی برایشان پیش نمی‌آید، دلیل نمی‌شود که همین‌الگو را در تهران پیاده کنند...

مونولوگ تلخ پیچ در پیچ پر از

خاطره‌ی مسعود کیمیایی

منبع: روزنامه اعتماد

این متن توسط کافه سینما در تاریخ پنجشنبه، پنجم دی 1392 منتشر شده است.

مینا اکبری / معمای بیژن الهی روبه روی ما است؛ معمایی که تاخیر در کشفش بیش از پیش گره را کور خواهد کرد. سه سال از مرگش می‌گذرد و انتشار برخی نوشته‌ها و ترجمه‌ها و اشعار تایید می‌کند که سایه الهی بر سر شعر سه دهه شعر ایران آنچنان عمیق است که نتوان از کشف معمایش شانه خالی کرد. مرام و طریق بیژن الهی زندگی در محافل نبود. او به رسم موجود این روزگار دفتر در دست از این محفل به آن محفل راهی نمی‌شد که از پس او قطار شارحان و مفسران روان شوند. او موثرتر از آن زیست که نیازی به حلقه داشته باشد. او خود حلقه‌ی شد که رمز ورود برای همگان انگار به جز مرگش امکان‌پذیر نبود. حالا که غبار آن مرگ موثر فرو نشسته و حرف‌ها زده شده و شعرها و ترجمه‌ها به بازار آمده و آن جسد مدفون در مرزن آباد برای همیشه آرمیده، می‌توان ابعاد میراث الهی و زندگی‌اش را سنجید و امید داشت که بتوان معمای الهی به اندازه لازم و با حوصله گشود. برای چنین هدفی دوستان نزدیک پلی هستند برای عبور به مقصد الهی و چه دوستی رفیق‌بازتر و نزدیک‌تر و صمیمی‌تر از مسعود کیمیایی. با مرگ بیژن الهی هر که نمی‌دانست، فهمید که کیمیایی از سال‌های بسیار دور یار غار و رفیق همیشگی بیژن الهی بوده است. پیش از شاعری و قبل از عزلت. او با الهی زمانه‌ی را سپری کرده است؛ زمانه‌ی که می‌تواند برای شناخت شاعر گوشه‌گیر دوران ما نکته‌های فراوانی داشته باشد. دیدار ما با مسعود کیمیایی به واسطه حرف زدن درباره بیژن الهی در یک عصر پاییزی ملال‌انگیز به خاطره‌ی تلخ مبدل شد از کارگردانی که در دهه هفتم زندگیش قصد ندارد فقط به عنوان

مرثیه خوان معرفی شود. اما فقدان را نمی‌توان با نسیان جبران کرد. حرف الهی که شد، تلخی بی‌پایانی جاری شد. گریه تلخ کیمیایی برای رفیقی که برای ما تنها موضوع گفت و گو بود مسیر پریش را بست. راه کند و کاو را مسدود کرد و آنچنان ایهت از رفاقت ساخت که دیگر چاره‌ی نبود که معما را رها کنیم و بگذاریم همه چیز همان طوری پیش برود که ما منتظرش نبودیم.

اول آذرماه است. وقتی از خانه مسعود کیمیایی به همراه کاوه جلالی و محمد بیات بیرون آمدیم سیاهی شب و هوای سرد تهران فضا را مرموزتر کرده بود تا ما را به این نتیجه برساند که برخی معماها باید کشف نشده باقی بمانند. معمای الهی برای همیشه روی دست ادبیات ایران خواهد ماند. پس برای تنظیم این متن تصمیم گرفتیم تا سوالات خود را از میان حرف‌های کیمیایی بیرون بکشیم و بگذاریم حرف‌های رفیق بیژن الهی باشد و شما.

مسعود کیمیایی: یکی از سخت‌ترین و دشوارترین یادآوری‌ها این است که تو با خودت دوباره خلوت کنی و به یاد بیاوری دوست از جهان رفته‌ات را آوارهای زیادی است برای تو. دوستی که از 17-16 سالگی به بعد تا پنج روز قبل از فوتش مرتب دیدی‌اش. که از عصرهای خودش و از غروب‌های خودش می‌ترسید. این نوع یادآوری کردن خیلی سخت است. تو می‌خواهی بگویی که من آنقدر دوستش داشتم که... پس باید یک موضوعی را بگویی، داستانی را بگویی که آن داستان را نباید گفت. یا اینکه فرضاً به یاد بیاوری یک دوره‌ی را که آن دوره را نمی‌شود کامل گفت. نمی‌شود گفت برای اینکه در یک دوره دیگر از یک دوره دیگر تعریف می‌کنی. آدم‌هایی بوده‌اند که این آدم‌ها بعداً شکل‌ها و عقاید دیگری پیدا کردند. من مانده‌ام تنها و در جای دیگری هم گفته‌ام که کاش نسل‌هایی که باهم می‌آیند، با هم بروند یکی جا

بماند، تیراندازی از اسب افتاده است که اگر نجاتش ندهی آپاچی‌های نسل بعد پوست سرش را می‌کنند.

موضوع، عزیزم بیژن الهی است. پس باید بروی عقب و نگاه کنی خودت را، دو تایی را نگاه کنی، پنج تایی را نگاه کنی که از کجا شروع شد که چنین شد، اصلاً هرچه بخواهی واقعیت را بگویی که آن هم از نگاه خودت واقعیت است از نگاه دیگری نیست. برای اینکه او جور دیگری نگاه می‌کند. اما من نگاه خودم را دارم. نگاهی که از 16-17 سالگی شروع می‌شود. با بیژن الهی؛ در کافه ری، کافه نادری و خانه من، خوابیدن‌ها در خانه من، خوابیدن‌های من در خانه او، خانه ما فرق داشت، خانه من در عین الدوله بود، خانه او در شیرکوه زعفرانیه و جزو باغ‌های بزرگ بود که پدر و مادرش زنده بودند و من خیلی دوست‌شان داشتم و آنها هم مرا دوست داشتند. من مورد وثوق‌شان بودم؛ آنها می‌دیدند که بیژن یک سایه‌ی بالای سرش است. اما ببین به محض اینکه می‌گویی سایه به خودت، خیلی‌ها را عصبانی می‌کند. آنهایی را که از طریق دو تا شعر در یک مجموعه، تحلیل روی یک بیت شعر، به او نزدیک بودند. آنها یک حرف‌های دیگری می‌زنند. اما من از زمانی می‌گویم که یک صفحه بود و یک دستگاه گرامافون و شوپن. ما 24 ساعته این را گوش می‌کردیم. چیز دیگری نداشتیم. این صفحه را من از کوچه دردار می‌آوردم به زعفرانیه. چیزی که من در این سن از خودم همیشه سوال می‌کنم که این چطور می‌اتفاق می‌افتاد. شما فکر کنید 60 سال پیش، 60 سال یعنی هر یک ربع یک اتوبوس رد می‌شد. هر 10 دقیقه یک ماشین رد می‌شد. من از پول سلمانی و حمام رفتن که بیرون حمام می‌رفتم می‌زدم که یک صفحه بیشتر بخرم، من می‌رفتم خیابان منوچهری؛ پیرمردی بود که وقتی فرنگی‌ها از ایران می‌رفتند میل و وسایل‌شان را می‌گذاشتند بیرون یا می‌فروختند. چیزی‌هایی که بیرون می‌گذاشتند خرت و پرت‌هایشان بود که

صفحه ها هم بود. این پیرمرد می رفت اینها را می خرید یا جمع می کرد و کنار خیابان بساط می کرد. من می رفتم سراغ او می دیدم مثلا صفحه چاپکوفسکی است می گفتم این جلد آن نیست. می گفت بگرد جلدش را پیدا کن. همه چیز قاطی هم بود.

من از محله یی بودم که آقا تقوی می آمد برود مسجد، رادیو باز بود و اخبار می گفت، با عصا می زد روی رادیو می گفت: «ببند این ملعون را...». حالا بچه این محل تو بساط پیرمرد دستفروش عقب «مالر» می گشت.

باید بود. یک اتفاق باید در بود تو باشد والا اگر تو تصمیم بگیری از فردا که قد بلند باشی که نمی شود. این اتفاق باید در تو باشد.

در همان سنین بیگبر موسیقی و سینما بودم و بیژن الهی هم دم می داد به این داستان من. فیلم «خشت و آینه» که در سینما رادیوسیتی اکران کردند، روز اول ما می رویم ببینیم. چه جور فیلمی است هر دو می دانیم که فیلم ما نیست. با اینکه فیلم در جامعه آن روز ساخته شده. فیلم پیاده رو است. فیلم تاجی است. فیلم ذکر ریاست. اما فیلم ما نیست. همان موقع به ابراهیم گلستان هم گفتم اشکال فیلم این است که تو آن پایین ها رفته یی، فیلم هم خوب عکاسی شده اما آدم ها مثل خیابان حرف نمی زنند. آدم ها یک جور دیگری حرف می زنند. می خواهم یک داستان بگویم، داستان خودم و بیژن را. اما داستان های دیگری می آید که به کسان دیگری مربوط شود. چون داری از کودکی ات می گویی، از نوجوانی. خب خیلی ها بودن.

خانه بیژن یک باغ بود. یک ساختمان کهنه. اصلا ساختمان این باغ بود که طبقه دوم مال بیژن بود. کتابخانه و اتاق خودش بود و یک بالکنی هم بود که شیشه گذاشته بودند آنجا. خیلی گرم می شد در پاییز و زمستان چون خورشید می تابید و خیلی جای گرم و خوبی بود و آنجا زندگی می کرد. من در عین الدوله یک اتاق داشتم و یک دستگاه گرامافون که 80 تومن خریده بودم و این را وصل کرده بودم به رادیو.

بلندگوهایش رادیو بود و این گرامافون صفحه پخش می کرد. این هم ضیافت گوش کردن موسیقی من بود. یعنی واقعا ضیافت فقری که می گویم. این ساخته شده برای وضعیتی که در آن بودیم. ما در این، زندگی ساختیم. در اینها زندگی ساخته شده. در ادبیات، این زندگی ساخته نشده.

باید از بچگی کار می کردی. 18-17 سالم بود که در یک شرکت جاده سازی کار می کردم. آن موقع مال مهندس مهدی بازرگان بود. جاده زنجان به تبریز یک بزرگراه داشتند می ساختند و من آنجا رییس کارگاه بودم و یکی، دو ماه بیشتر نماندم. نخستین حقوقی که گرفتم 800 تومن بود که 100 تومانش را برداشتم و 700 تومانش را گذاشتم روی طاقچه خانه. این را گفتم که آن فاصله را بگویم.

تقریبا بیژن بچه بالای شهر بود. بچه خیلی خوبی هم بود. اینکه می گویم بچه، اصطلاح آن موقع است. من برای بیژن جذاب بودم به دلیل اینکه فرضا اگر در خیابان دو نفر دعوا داشتند من راحت ازش نمی گذشتم. این از نظر طبقاتی برای او جذابیت داشت. برای من هم او جذابیت داشت. خانه شان زیر کوه است و گرفتاری خریدن کتاب ندارد. اما من دارم. پس مجبور می شوم در 19 سالگی برای داشتن یک صفحه از گرامافون بتهوون دست به دزدی بزنم. از فروشگاه فردوسی که فروشگاه بزرگی بود و پله برقی داشت مردم می آمدند برای تماشا. بتهوون دو تا اورتور داشت به نام های «گمونت» و «کریولان». زیر فروشگاه فردوسی یک دکه بزرگ بود که صفحه می فروخت. من برای نخستین بار در زندگی ام صفحه اورتور بتهوون را دزدیدم. اما از آنجا که اینکاره نبودم، لو رفتم. دم در من را گرفتند؛ بردند جایی که رخت عوض می کنند و پر از آینه است و تو خودت را صد تا دزد می بینی. یارو گفت تو برای چی این را برداشتی. این به چه درد تو می خورد. اینکه فلانی نیست، فلانی نیست. گفتم می دانم این چیست. فلان چیز است و کم است چون اجرای ادوارد

فیلیپس است. یک خورده نگاه کرد رفت با آنها بیچ بیچ کرد و ولم کردند. وقتی از فروشگاه بیرون آمدم، همان آقای که مچم را گرفته بود آمد دم در و صفحه را به من داد. سال ها بعد که فیلم «قیصر» را ساختم و باز با بیژن بودم. داشتم پلان های «رضا موتوری» را می گرفتم. چسبیده به سینما «نیاگارا» یک فروشگاه صفحه فروشی بود. به بیژن گفتم برویم ببینیم موسیقی چی داره، آمدم داخل همان آقا بود. خیلی گرم بود به بیژن گفت چه می خواهی، بیژن گفت ما با هم هستیم. رو به من کرد و گفت من را می شناسی آقای کیمیایی. گفتم معذرت می خواهم به جا نمی آورم. گفت من همانم که صفحه بتهوون را به شما دادم. حال من بد شد. بغلش کردم. یکی از شعرهای بیژن درباره همین اتفاقه که البته اصلا شبیه این اتفاق نیست.

اینکه من موسیقی می دانم؛ گیتار زدم، پیانو زدم، کوفت و زهرمار و همه اینها که اینجا می بینید را زدم اینها را خودم با خودم زدم. گوش می زدم. هیچ وقت نوازنده نبودم. باید موسیقی را بدانی. موسیقی بدانی، نوازندگی هم می دانی. آهنگسازی هم می دانی. من موسیقی نمی دانستم، می شناختم. شناختن موسیقی همان است که اثرها را بشناسی، اجراها را بدانی. در آن دوران، خیلی بهتر و بیشتر و دانسته تر شاهین فرحت بود. بعدها شاهین موسیقی خواند و آهنگسازی کرد. اینکه من جایی بروم و موسیقی را بیاموزم، این را نداشتم. تا اینکه بیژن یک پیانو خرید. مادرش برایش خرید. برای اینکه قبول شده بود کلاس دهم، برایش خرید. من دیگر این پیانو را ول نکردم.

بیژن از اینکه یک گیتاری می زدم و می کردم و می کردم و یک آکورد پیدا می کنم خیلی دوست داشت. این خیلی برایش مهم بود چون رفیق هم هستیم، حالا یک مطلبی من دارم می نویسم درباره موسیقی او می گفت که مسعود دارد یک کار اساسی می کند راجع به موسیقی. این اعتبار را دوست داشت و خودش هم خیلی زود به این اعتبار رسید. خیلی جان کند، خیلی زحمت کشید

که این اعتبار را پیدا کند و الان صاحب آن اعتبار است و به حق هم هست. خب خیلی‌ها می‌خواهند که شریک این اعتبار شوند. شعرهایی که بیژن سراغش می‌رفت- مثلا یک دفعه سراغ لورکا رفتن- از همین حسش می‌آمد و بیشتر از اسم هایی که در ترجمه نوشته، بیشترش خودش بود. یک چندتایی خودش نیست که اسامی معلوم است. بیژن این هزار تو را دوست داشت که برود داخلش از آن طرف بیاید بیرون. از بچگی همین طور بود دوست داشت با مجهولات زیاد بیاید بیرون و این مجهولات را دوست داشت و همان‌ها بودند که فاصله می‌انداخت میان او و یک آدم عادی یا یک شاعر معمولی. یواش یواش بیژن خودش صاحب این هزار توی شد. یعنی بعد از آن اتفاقی که او در ذهنش با بورخس داشت، افتاد بعد از اینکه با بایزید داشت افتاد، این ملاقات‌های این گونه‌اش با بایزید یا فرضا حلاج این ملاقات‌ها ملاقات‌هایی بود نامکشوف و بیژن درپی کشف آنها بود. از دهان بیژن که دو شعر از حلاج می‌شنیدی تاثیر حلاج را می‌یافتی. پدر غزاله هم تاثیر خودش را در بیژن گذاشته بود. او از آدم‌های مهم مشهد بود و خانقاه داشت. بعد بیژن رفت خانقاه و یواش یواش رسید به ابواب و گوشه نشینی. بیژن در این مطالعات آخرش در بازار عقب کتاب‌هایی افتاده بود که بیشترشان عربی بودند و من به نظرم می‌آید که او عقب چیزهایی بود که من هیچ‌وقت عقب آن چیزها نیستم. من عقب چیزهای دیگری هستم. هر آن چیزی که با من نیاید در خیابان، در پیاده‌رو از من دور می‌شود. یک جوری ویتروینی نگاهش می‌کنم. مثل دکمه سردست، کراوات. زینتی است برایم. آنی که سر و صدای آدم در آن نباشد، مردم درش نباشد، دوست ندارم. یک جور تعهد هم با ما بود و هست همچنان. با بیژن یک خط وسط این بود.

من غزاله عزیزانه که بعدها همسر بیژن شد را نمی‌شناختم ولی هم شاهد عقدش بودم هم طلاقش. طلاق خیلی تلخی هم بود. اما ماجرای

ازدواجش با ژاله کاظمی کاملاً از طریق من صورت گرفت. ماجرا این طور بود که یک روز بیژن به من تلفن کرد و گفت من عاشق شدم، عاشق کسی شدم که تو می‌شناسیش و دست توست. گفتم کیه؟ که گفت و من هم تلفن کردم به ژاله و ماجرا را برایش تعریف کردم. زمانی که می‌خواست با ژاله ازدواج کند من و «شمیم بهار» شاهدش بودیم. یعنی ما دو نفر بودیم. بعدها گاه‌گذاری موضوعات‌شان را حل می‌کردم. در ازدواج دومش با ژاله اصلاً من فکر نمی‌کردم که آنقدر ژاله را دوست داشته باشد. شی که ژاله فوت شد دو شب بعدش بیژن فهمید تلفن زد به من، واقعا صدایش به سقف می‌چسبید آنقدر بلند گریه می‌کرد. آنجا من فهمیدم خیلی ژاله را دوست داشت اما نمی‌گفت؛ یعنی آنقدر نمی‌گفت. دیگر روزها بود، پاییزها بود، ریسیتال پیانو فلان جا ریسیتال گیتار فلان جا. زندگی این سمت من هم بخش باریکش با بیژن می‌گذشت، بخش دیگرش با احمدرضا احمدی. احمدرضا بیشتر مال من بود، خانه‌ها مان با هم فاصله‌یی نداشت. پول جیب‌مان را با هم تقسیم می‌کردیم، لاله‌زار را بیشتر قدم زدیم. بیشتر قهر کردیم، بیشتر آشتی کردیم. خواهرهایمان با ما مرد بودند. اما بیژن حالی دیگر داشت. میان ما یک مه‌یی بود، یک رنگی بود که بی‌نام بود، سر به توی هم داشتیم، مگر می‌شود این مه و رنگ را گفت؟ مال زمان خودش بود، من بیمار رفاقت بودم، رفقای من با هیچ چیزی اندازه‌گیری نمی‌شدند، اما آن «بودی» که در بیژن بود «راز» بود، رازی که دالون سیاه یا سفیدی باشد نبود. خیلی از دوستان موسمی‌اش خیال می‌کردند و هنوز هم خیال می‌کنند پا به این پیچ در پیچ راز و گمشدگی جاده‌یی شریف که مال او بود گذاشته‌اند و همین خیلی از آنها را در این جاده به گمشدگی رساند و خیلی‌ها داستان‌های خودشان را ساختند. ما زیر چتری زندگی می‌کردیم که مال ما نبود، بر سر ما بود. اول فکر می‌کردی از «هشت و نیم» و پازولینی آن ورتر نمی‌آید. اما کار به راثول والش رسید، «آقای آرکادین» اورسن ولز تا ارنست

لوبیچ و مهم‌تر از آنها وینست شرم‌ن که هنوز هم بزرگ‌تر از سینماست. اما نزدیک شدن به او کار می‌برد. «کاوافی» انتخاب جوانی‌اش بود، چناره پاوره را دنبال می‌کرد، من رمان «پوست» را دوست داشتم که به نام «ترس جان» بهمن محمص فارسی‌اش کرده بود. می‌خواستم از «کورتزیو مالاپاره» بیشتر بدانم و او فارسی‌اش کند. من باید فیلم می‌ساختم. سرمایه می‌خواست. بیژن خیلی دلش می‌خواست کمک کند. با چهل هزار تومان می‌شد شانزده گرفت و سی و پنج‌اش کرد. «جان کاساوتیس» با فیلم سایه‌ها در امریکا نهضت ارزان‌سازی راه انداخته بود. من باید فیلم می‌ساختم. فیلم ساختن سخت بود. با «بیگانه بیا» نشد. فکر می‌کنم شاید از بیژن شنیدم، «این سینما را ادامه بدی تمومی. اول از همه گشنه می‌مونی» خندیدیم.

دل‌م می‌خواهد بزخم به شوخی، اما مگر دست خودم است؟ لحظه‌های خوشی را به یاد بیاورم تا در حسم او را جسد نبینم؟

واژه‌ها فرسوده شدن معانی تازه در واژه‌های فرسوده تخریب می‌شوند. واژه تخریب شده عشق، رفاقت، دیگر کارایی معنایی ندارد. حیف از رفاقت که نیاز به واژه پیدا می‌کند. واژه رفاقت خیلی دور دورتر، بی‌جان، بی‌رمق‌تر از فعل رفاقت است. واژه‌های ساییده نه مرگ را می‌شناسند نه زندگی را - حتی این واژه‌های ساییده، به خدا کفاف گفت‌وگوی قاتل‌ها را نمی‌دهد- باید برای ادبیات امروز، با این معنا‌های تازه از زندگی واژه‌های تازه کشت کرد. ادبیات امروز که زبان ترجمه‌هایش از شولوخف و تولستوی، تا ماریو بارگاس یوسا... یکی است. ادبیات امروز از چوبک تا احمد محمود و بهرام صادقی و همه دست در انبان واژه‌های مشترک دارند. دیگر چه جوری می‌شود برای رفیق شعرت، تنهایی‌ها، جوونیت که حالا ته ماشین اژانس- نشسته، سکنه کرده. شمال. زیر یک درخت، پر از مه و بوی برنج روی یک تپه... دفن شده چی را باید به یاد بیاورم؟ اصلاً اون که ته ماشین، رو صندلی عقب سکنه کرده، رو اون تپه دفن شده- بیژن الهی نیست-

رفیق من - آنجا چه می کند؟ من باید می دیدم - می دیدم هم باور نمی کردم. به خدا ما چند نفر تابناک هم بودیم. رذالت در ما یک واژه نو باقی ماند مصرف نشد. برای اینکه کم بود.

من آنقدر با خودم راحت هستم که بگویم آن چیزی که بیژن بود خیلی بحق بود. خیلی دوید که این جایگاه را پیدا کند که دور از دسترس باشد. به هر جهت اگر بخوایم عقیده‌ام را بگویم تفاوت دارد. من فکر می کنم برای اینکه از بیژن الهی اطلاعات بگیریم من آدم درستی نیستم.

آن کسی که در آن دوران خیلی رفیقش بود محسن صبا بود. او یک داروخانه در تجریش داشت. محسن را من بعداً شناختم. دوستش داشتم. من و بیژن با محسن در داروخانه خیلی رفیق بودیم. بیرون داروخانه همدیگر را نمی دیدیم. یعنی اینکه قرار بذاریم جایی و اینها نبود. رابطه من مثل رابطه یک ساله نوری علا با بیژن هم نبود. ما همه عمر همدیگر را دیدیم. من اختلاف هایی با بیژن داشتم و آن اختلاف ها، اختلافاتی بود که اصلاً نباید یک غریبه بشنود چه برسد به اینکه چاپ شود. برای اینکه آنچه با هم داشتیم همه از سر عشق و دوستی بود. من یک چیزهایی را نمی پسندیدم، آن هم حتما چیزهایی را در من نمی پسندید. اما خب تنهایی، زمستان، تابستان، پاییز تنها در یک باغ در خانه یی که نمی تواند پایش را بیرون بگذارد. در یک جای بسته در دنیای خودش از بیرون، یعنی این تهاجمی که از بیرون به او می شد اینها برایش کارساز بود. اینها بیشتر او را ساخت تا محسن صبا. برای اینکه آنها فقط بودند که بگویند بیرون باران می آید قدم بزیم کاوایی بخوانیم. اما جواب آن تنهایی را چه کسی می دهد؟ این انتخاب شخصی بیژن نبود، عقیده اش بود. او می آمد پهلوی من، منفجر می شد که نمی دانم با عصرهایم چه کنم. خیلی موجود زیبایی بود بیژن الهی. به طور قطع دروغ نگفت. به طور قطع. به طور قطع بد هیچ کس را نخواست. اینها در او معجزه بود. واقعا اگر او برگزیده بود از اینها برگزیده بود. هیچ کس از

این آدم کوچک ترین بدی ای ندید. کوچک ترین تلخی ندید حتی آنهایی که زندگی کرد. یک شاعر به تمام معنا بود. بیژن بدون شعر و نوشتن شاعر بزرگی بود. زندگی او این گونه بود. عاشق فهمیدگی. زندگی اش آنجایی بود که همه اگر 20 هزار پای می پرند او در 100 هزار پای می پرید و تلاش می کرد که به آن پرواز برسد. اتفاقات در او ریشترهای بالا داشت. یعنی هر اتفاقی در او هشت ریشتر بود. هر اتفاقی دانش بود. چقدر از این کلمه مقتول بدم می آید. مقتول بیچاره هم مرده، قاتل هم کشته، ... حقیقت را فهمیدن شروع شکنجه های هول انگیز است. بعضی وقتها حقیقت بهتر است آنطرف تر بایستاد.

یک بار گفتم بیژن، جسدهای شیشه‌یی را خوانده‌یی؟ گفت می خواهم مفصل با تو درباره اش حرف بزنم. گفت ترجمه ها و تحقیقات من به اندازه همه این اتاق است. گفتم بله می دانم. گفت قبل از مرگم دارم می سپارم به تو. بیژن الهی یک اتاق داشت که همه نوشته هایش در آن اتاق بود. این را به من گفت و به جهاتی خیلی هایش را قبول نکردم. گفت می دهم به شمیم بهار. فکر کنم همین کار را هم کرد. من فقط یک بار توانستم تلفن کنم به بیژن که همان صدایش بود که می گفت «بوقی که شنیدید پیامی بگذارید»، نتوانستم حرف بزنم گوشی را گذاشتم و بعد از آن یک دفعه با «سلمی» دخترش صحبت کردم که گفت من خیلی دلم می خواهد شما را ببینم. برای اینکه «سلمی» کوچک بود وقتی من دیدمش و بعد از آن رفت پاریس و ازدواج کرد.

اینکه می گویند، مثلاً من اخوان و شاملو را آشتی دادم درست است. من رابطه خوبی با آنها داشتم اما نگاه آنها به شعر بیژن را دوست نداشتم. آنها نمی توانستند با شعر بیژن کنار بیایند ولی برای من احترام هر دوشان بجا بود. هم آن احترام شان را داشت با وجاهت و سنگینی زیاد، هم بیژن داشت در تنهایی خودش و در این به اصطلاح مبارزه‌یی که پایاپای نبود. بیژن خودش را اجرا می کرد. آنها بعد از سال ها و بودن و بعد از نیما

خودشان را اجرا کردند. روشنفکران ما متأسفانه در برخوردهای غیر از کتاب و شعر و نوشتن و ماجراهای نوشتاری خودشان رفتارشان با هم خیلی عادی بود یعنی مثل مردم عادی.

سینما اما دنیایش فرق می کرد. من می خواستم در 19 سالگی فیلم بسازم. من با آنها بودم. اما قرار نبود که یک کاری با هم کنیم. فیلم های من را بیژن بیشتر در اکران عمومی می دید، دفتری جایی هم اگر نشان می دادم آنجا می آمد می دید و یادم است که «گروهیان» را دوست داشت چند بار هم گفت که سناریو را بده من ببینم. او خیلی دلش می خواست در کلاف داستانی کمک کند. نمی گفتم نمی دهم ولی می دانستم که خب مثلاً بیژن چه کمکی می تواند به فرمان بکند؟

این مربوط می شود به آریانا فیلم. تو داری می روی آن داخل هیچ کس خبر ندارد که می خواهی یک فیلم بسازی که اصلاً مال سینمای آن روز نیست. بعد آنقدر مغروری که آن می گوید یک رقص هم بگذاریم داخلش. می گویی خب! بذار. لطمه‌یی به فیلم من نمی زند. یعنی آنقدر مغروری که برو بابا. حالا آقامنگل را کی بازی کند. می گوید: جلال. می گویم خوب است. یعنی اینجوری نیست که ارل هالیم را انتخاب نمی کنی برای فیلمت. از بچه های لی استراسبرگ اولیه است دیگر. در «جدال در اوکی کورال» یا بهترین نقشش در «آخرین قطار گان هیل».

یعنی انتخاب من که برای ساخت فیلم آن نیست. همین هاست. چون من به این فکر نمی کنم. من به این فکر می کنم که این را می گذارم و تق! برای همین جلال می آید. این طرف هم یک پسری می نشست در مدرسه اسمش پیردوست بود. خب تو هم بیا. یکی هم بود اکبر معززی. آن جور انتخابی که نداری. بعد نعمت، جلودر اسفند، قریبیا (فری)، بهروز، احمد اکبری، براندو که رفت امریکا و ماند. نعمت جای دیگری بود. نعمت حقیقی اهل دانستن و شعر و سینما به سیاق خودش بود. فرامرز و اسفند و احمد اکبری و... از قبیله دیگری بودند که سیاق فهم شان زیبا

و عصبی بود. جوهر داشتند. بیژن هم میان اینها می‌گشت. دلداه آنها نبود. بیژن هم در خشم خیابانی و فهم آنها از زندگی که من خیلی دوست‌شان داشتم جا نمی‌گرفت. احمدرضا هم بر جهاز سوار بود می‌رفت تا رسید به گل‌های کاغذی، پرنده فلزی.

بیژن این اواخر خیلی حال روحی بد داشت. خیلی از عصرهای خودش می‌ترسید. به دلیل اینکه من خیلی با او نزدیک بودم اصلاً نمی‌شود یک چیزهایی را گفت. برای اینکه زندگی به طور قطع صددرصد خصوصی او است. خیلی روزهای بدی را می‌گذراند. از غروب به بعد از ساعت 4 بعدازظهر به بعد واقعا یک مشت رطیل و عقرب در جانش بود تا فرضاً بشود 12 و نیمه شب بگذرد تا یواش یواش آرام می‌شد. می‌آمد پهلوی من در مدرسه. بعد از اینکه بچه‌ها می‌رفتند، میز بلیارد آنجا بود که بچه‌ها بازی می‌کردند و می‌نشست و سرش گرم بود. می‌نشست نگاه می‌کرد. هیچ کاری نمی‌توانستم بکنم. در خانه‌اش خیلی تنها بود. یک عمر در آن خانه زندگی کرده بود. بعد که این طرف را ساختند تمام، آخر فکر کن تمام این طرف را برد ته باغ از آن طرفی شد. چپ و راست شد. این اواخر عکس‌هایی که از او انداختم در آن خانه‌یی است که نمی‌خواست خراب کند، منتقل کرد آن طرف. خودش اهل فیلم خریدن نبود. از شمیم بهار فیلم می‌گرفت که ببیند. از من هم می‌گرفت. یک عده رفقای جوانی هم داشت که مریدش بودند. من آنها را نمی‌شناختم. آن کسانی که من می‌شناختم فیروز ناجی و اسلام پور بود. برای بیژن هم کار خوبی با اسلام پور نکردم. خدا رحمتش کند. بهرام اردبیلی را دوست داشتم، برایم شعری نوشت که دوستی مشترک آن شعر به من داد. او را هم خدا بیمارزد.

می‌بینی این سال‌ها درهم هستند در ذهنم. مدام می‌روم عقب می‌آیم جلو. چه بگویم خیلی از جاها را نمی‌شود گفت خیلی چیزها، نمی‌شود حرف زد. من از یک چیزی هم می‌ترسم. از چیزی وحشت دارم و آن این است که خدا نکند که من با این

حرف‌ها و این مصاحبه چیزی از او کم کرده باشم. آخه من برای رفیقم، عزیزم... چه کاری می‌توانستم بکنم... (گریه)

در آن روز عصر هر چه کردم نماند. می‌گفت: مسعود از غروب می‌ترسم. انگار در شنزار روی سنگ‌های داغ بدوی. همه کار کردم به خانه‌ام بیاید. برایش ماشین گرفتم اما آمد و زود رفت. پس فردا عصر به یادش بودم. پیش خودم فکر می‌کردم نکنه بترسد. رسیدم به مدرسه که به او تلفن بزنم دیدم یکی از دستیارام می‌خواهد چیزی بگوید اما می‌ترسد. - نه از من - از اینکه دروغ باشد - از اینکه ناخوشی قلب من بالا بزند. اما گفت.

تنها شدم. شب‌ها می‌افتادم به تلفن زدن. احمدرضا گفت تنها کسی که بدی نکرد. آیدین عزیزم. آیدین دلداریم داد. آیدین هم پروازهای تابنده‌یی به این نسل دارد.

یکی از دوستان جوانش را پیدا کردم. با او حرف می‌زدم. از او خواستم یکی، دو تا از عکس‌هایی که از بیژن انداختم به من بدهد. گفت چشم. اما... نشد. یکی از آن عکس‌ها را دارم.

عزیزم - بیژن - می‌خواهم تنها باشم. روزگاری که چهره شیطان تقلب به خوشگلی می‌کند از راز و آن روزها و این گذشته گفتم و بیژن الهی. هنوز چیزی نگفتم گفتن اینها بلدی می‌خواهد. رازها باید خودشان احترام می‌داشتند و راز باقی می‌ماندند، رازی که فاش شود لیاقت راز بودن ندارد.

