

▼ شعر دیگر، نثر مشکل کوی موج نو

در کنار شعر «موج نو»، نام بیژن الهی به‌خصوص در تحولات شعری دهه ۱۳۴۰ پیوند می‌خورد با جریان «شعر دیگر» که باز درباره ریشه‌ها و بنیادهای آن اختلاف‌هایی وجود دارد. از نظر عموم تاریخ‌نویسی‌های شعر معاصر فارسی، «شعر دیگر» با ظهور شاعرانی چون تندریکیا، محمد مقدم، شبن پرتو و هوشنگ ایرانی با تأثیرپذیری از جریان‌های رایج فرانسه به‌ویژه دادانیست‌ها وسورنالیست‌ها شکل گرفت، پیش‌تر نیز گفتیم که مشهورترین چهره این گروه، هوشنگ ایرانی پس از درخششی مقطعی، از پس واکنش‌های دلسردکننده‌ای که دید، میدان نقد شعر را رها کرد.
بااین‌همه گردانندگان «جنگ طرفه» در شماره نخست نشریه خود، دو شعر از ایرانی و تندر کیا برگزیدند که نشانی بود از تداوم. مسعود کیمیایی نیز به امید ایران‌مهر گفته است در نخستین دیدار متوجه شده که بیژن الهی در میان شاعران نو، فقط تندر کیا را دوست دارد.

بهرروی با وجود دشواری یافتن ارتباط‌ها و الهام‌پذیری‌ها، امروزه از نظر بسیاری از محققان ادبیات تشکیل جریان «شعر دیگر» اغلب چنین صورتبندی می‌شود: «در دهه ۴۰ بعد از «موج‌نو»ی احمدرضا احمدی، جریان شعری دیگری به‌نام «شعر دیگر» شکل گرفت که شاعران آن تمایل وافری به نوگرایی، عرفان، هنجارگریزی، تعهدگریزی، گریز از سنت‌های ادبی، طبیعت‌گرایی، سمبولیسم و نوعی نگاه انفسی داشتند که آنها را در یک مبانی فکری و رتوریک مشترک گروه می‌کرد. بیژن الهی، بهرام اردبیلی، هوشنگ چالنگی، حمید عرفان و هوشنگ بادیه‌نشین از مهمترین شاعران این گروه بودند.»

اسماعیل نوری علاء در زمینه بررسی «شعر دیگر» اما تقسیم‌بندی متفاوتی دارد. او شاعران «شعر دیگر» را به دو گروه تقسیم می‌کند: ۱-نثرگرایان مشکل‌گوی موج نو همچون بهرام اردبیلی، بیژن الهی، پرویز اسلامپور، هوتن نجات، حسین رسائل و حمید عرفان ۲-نظم‌گرایان مشکل‌گوی موج نو که مهمترین شاعر این شاخه را می‌توان یدالله رویایی دانست. از نظر نوری علاء: «اولین کسی که در این راه قدم می‌زند بیژن الهی است. او که در اشعار نخستین خود تمایلی به ساده‌گویی و ایجاد رابطه با خواننده داشت، رفته‌رفته از این کار سر باز می‌زند و اشعارش به‌یک‌باره تبدیل به حجمی سیاه و دست‌نیافتنی می‌شود.»

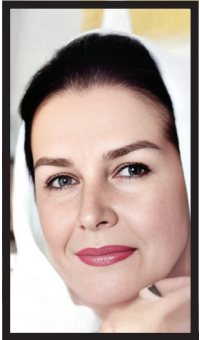
▼ مؤلفه‌های شعر دیگر

هادی طیبطه و ویدا دستمالچی در مقاله‌ای در همین زمینه، در مقام توصیف مؤلفه‌های «شعر دیگر» چندین عنصر را پررنگ می‌کنند که عبارتند از:

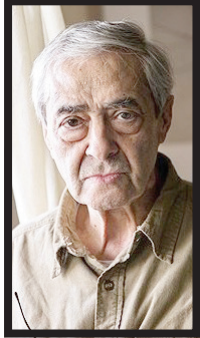
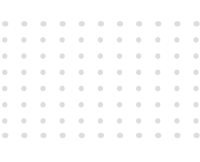
الف - کشف لایه‌های غریب زبان و هنجارگریزی:
زبان «شعر دیگر» از زبان متداول بسیار فاصله می‌گیرد و این حاصل تشبیهات عقلی به عقلی، آوردن یک امر نامحسوس در کنار یک امر محسوس، آوردن صفت برای موصوفی که معمولاً متداول نیست و آوردن فعلی نامتداول برای فاعل می‌شود. بدین‌ترتیب در «شعر دیگر» زبان از گفتار متداول، دور و با هنجارگریزی در سطح نحوی جملات و دگرگونه کردن معنا، به زبان ادبیت بخشیده می‌شود. درهمین‌زمینه این نقل از بیژن الهی تا حد زیادی روشنگر است: «قراردادی را پذیرفتن در نپذیرفتن هیچ قراردادی یک حرکت عرفانی است.»

ب - تعهدگریزی:
شاعران سیاسی آن دهه‌ها بر این گمان بودند که شعر باید در خدمت جامعه باشد. شاعران «شعر دیگر» با چنین انگاره‌ای سراپا مخالف بودند و در مقابل معتقد بودند اثری که دارای شعریت باشد، متعهد است و متعهد هم می‌کند. از نظر طیبطه و دستمالچی چنین نگاهی یادآور درکی افلاطونی از تعهد شاعرانه است که رابطه میان تعهد و شعر را رابطه‌ای ذاتی می‌داند، نه جدا از هم و تفکیک‌پذیر. یدالله رویایی نیز که البته الهی هیچ‌گاه نپذیرفت با او در یک جریان جا زده شود، چنین نگاهی به مسئله تعهد داشت: «نباید به زور و تصمیم، درد و فلسفه به شعر تحمیل کرد و لولوی مسئولیت اجتماعی در برابرش نهاد. این فرق می‌کند با آنکه شعر گاهی تاثیری گذرا از حوادث زمان و اضطراب آدمیان می‌گیرد و می‌گذرد.»

ج- عرفان آفاقی:
عرفان و درون‌گرایی در «شعر دیگر» از مؤلفه‌های بنیادین است که البته با عرفانی که در ادبیات کلاسیک فارسی با آن مواجهیم، تفاوت‌هایی دارد. یکی از آنها این است که عرفان کلاسیک وجوهی منفعل و دور از بازتاب مسائل اجتماعی و سیاسی دارد، اما در «شعر دیگر» همواره این نگاه منفعل غالب نیست هر چند باید اذعان کرد در «شعر دیگر» نیز نگاه انفسی بر نگاه آفاقی مرجح است. برای نمونه بیژن الهی گاه با سمبل‌ها به مبارزه و واکنش به حوادث سیاسی دهه ۴۰ می‌پردازد. نمونه‌ای از این نگاه را می‌توان در شعر «گیلیی در پرده خون» بازجست که در آن به تیرباران‌های دهه ۱۳۴۰ اشاره می‌شود: «شب که سروهای ناز ماه را سوراخ کرده‌اند/ دستی بریده در اقصای شب/ بر سقف همه‌ی گورها چراغ می‌آویزد./ پس بخان که خروسان تاج خیش را بر سرت گذاشته‌اند/ ای که قیله‌نماها مکان تو را در فریاد شرقی‌ی من / معلوم می‌دارند». در اپیزود دوم

ژاله در فروردین‌ماه
۱۳۸۳ در آمریکا فوت
می‌کند. این مرگ،
بیژن را درهم‌می‌شکند.
مسعود کیمیایی
در این زمینه می‌گوید:
«اصلاً فکر نمی‌کردم
آنقدر ژاله را دوست
داشته باشم. شبی که
ژاله فوت شد، دو شب
بعدش بیژن فهمید.
تلفن زد به من، واقعاً
صدایش به سقف
می‌چسبید آنقدر بلند
گریه می‌کرد. آنجا
من فهمیدم خیلی ژاله
را دوست داشتم اما
نمی‌گفت؛ یعنی آنقدر
نمی‌گفت.»

«در دهه ۴۰ بعد از «موج‌نو»ی احمدرضا احمدی، جریان شعری دیگری به‌نام «شعر دیگر» شکل گرفت که شاعران آن تمایل وافری به نوگرایی، عرفان، هنجارگریزی، تعهدگریزی، گریز از سنت‌های ادبی، طبیعت‌گرایی، سمبولیسم و نوعی نگاه انفسی داشتند که آنها را در یک مبانی فکری و رتوریک مشترک گروه می‌کرد. بیژن الهی، بهرام اردبیلی، هوشنگ چالنگی، حمید عرفان و هوشنگ بادیه‌نشین از مهمترین شاعران این گروه بودند.»

همین شعر هم می‌خوانیم: «کجاست خورشید/ روح میلیون‌ها خروس شهید/ که در دوران پیش از ساعت صبح را جار می‌زدند؟»

همچنین در مجموعه «جوانی‌ها» از الهی، گاه به مصراع‌هایی بلند برمی‌خوریم که آن را حاصل نوع خاص نگاه عرفانی بیژن الهی به جهان ماوراء دانسته‌اند. ازاین‌منظر شاعری نظیر الهی قائل به روح قدسی برای دیگر جانداران و اشیاء پیرامون است و می‌کوشد با رخنه به ذات پدیده‌ها، به بیان مقصود بپردازد.

د- پس‌زمینه معنایی عاطفی:
در شعر شاعران «شعر دیگر» هر دو نوع عاطفه بیم و امید دیده می‌شود و هر دو گونه عشق تنانه، زمینی و مادی و عشق غیرتنانه، معنوی و آسمانی نیز به چشم می‌خورد. این شعر آکنده است از تصاویر سوررئال، ذهنی و انتزاعی و در آن انسانوارگی طبیعت و اشیاء نیز محسوس است. به‌همین‌دلیل با طبیعت نیز پیوندی عمیق در این شعر پدید می‌آید. شاعران «شعر دیگر» به متون خاصی در ادبیات کلاسیک نیز توجه داشتند و همانطور که شاملو برای ساختن زبان آرکانیک به تاریخ بیهقی وامدار بود، الهی و دوستانش در «شعر دیگر» از زبان نثر متون تصوف و کتب مقدس مانند قرآن، انجیل، کشف‌الاسرار، تذکره‌الاولیا و مرصادالعباد الهام می‌گرفتند.

▼ سفر به لندن، رفاقت با فرامرز اصلانی
الهی از پس شهرتی که در عالم شعر به دست آورد، راهی سفر لندن شد. در آنجا با بهمن شاکری و فرامرز اصلانی همخانه و رفیق شد. فرامرز اصلانی پیش از مرگ‌اش یباد آن روزگاران را گرمی داشت و از کارهای مشترک‌شان در ترجمه سخن به میان می‌آورد. الهی البته تا پیش از این سفر زبان انگلیسی نمی‌دانست اما او همین را بهانه کرد و شروع کرد به ور رفتن با زبان‌های مختلف و یادگیری خودآموز. در این مسیر چنان پیشرفت غریبی از خود نشان داد که برای بسیاری مبهم می‌نمود که چگونه کسی بدون دانستن یونانی و لاتین، کاوافی و الیتیس ترجمه کند. در همین دوران رفاقت با اصلانی نطفه یکی از مهمترین آثار موسیقی ایران نیز بسته شد؛ زمانی‌که بیژن به فرامرز پیشنهاد داد روی اشعار حافظ آهنگ بسازد. نتیجه این توصیه شد آهنگ «الا ای آهوی وحشی کجایی؟» که بعدتر به یک آلبوم هشت تراک به‌نام «بیاد حافظ» توسعه یافت. منظور الهی البته گویا در این آثار محقق نشده بود زیرا او دهه‌ها بعد با شنیدن صدای محسن نامجو گفته بود: «این کاری است که به فرامرز اصلانی می‌گفتم، باید با حافظ بکنی و هرگز نکرد.»

▼ در میانه عشق و عرفان

از دیگر ارمان‌های سفر به خارج، عشقی بود که میان بیژن الهی و غزاله عزیزاده شکل گرفت و به ازدواج این دو در سال ۱۳۴۸ انجامید. بیژن در آن زمان ۲۴ سال داشت و سه‌سال از غزاله‌ای که کم‌کم داشت سری میان سرهای داستان‌نویسی ایران درمی‌آورد، بزرگتر بود. وقتی این دو جوان شیدا که هر دو نیز به خانواده‌هایی ثروتمند تعلق داشتند، به ایران بازگشتند، پدر غزاله که درویش مسلک بود، شرطی برای این ازدواج گذاشت مبنی بر اینکه باید پیش از هر قرارای، درویش حاج مطهرعلیشاه خلکسار، بیژن را ببیند و نظر بدهد. این دیدار در خانقاه دروازه‌دولت تهران رخ داد و حاج مطهر نه‌فقط با این ازدواج موافقت کرد، بلکه بعدتر وقتی دختر این زوج، سلمی نیز به دنیا آمد، با وجود کهولت سن به بیمارستان رفت و برای فرزند دعای خیر کرد.

از پس مراوده با خانواده عزیزاده و جناب حاجی مطهر، بیژن با شیخ جعفر مجتهدی نیز آشنا می‌شود و علاقه‌ای به او پیدا می‌کند. این ارتباط عمق بیشتری اما نمی‌یابد زیرا رابطه بیژن و غزاله به بن‌بست می‌رسد. بااین‌همه همین دوران شعله‌ای می‌شود همواره روشن در جان جوانی که اینک به عرفان‌گرایی‌سی عمیق پیدا کرده است و این ذائقه را تا پایان عمر در درون خویش زنده نگاه می‌دارد. همین عرفان شیعی او را به دوری از سیاست و اجتماع می‌راند و حتی انزوا و خلوت‌اش را نیز دوچندان می‌کند. این انزوا را البته بار دیگر زنی زیبا، مدتی برهم می‌زند.

بیژن در میانه دهه ۱۳۶۰ بار دیگر عشق را تجربه می‌کند و این‌بار مسعود کیمیایی را واسطه می‌کند تا خاطر خواهی او را به گوش ژاله کاظمی، دوبلور خوش‌صدا و گوینده مشهور رادیو و تلویزیون که از پس دو ازدواج ناموفق، دو دهه بود که مجرد می‌زیست، برساند. این ازدواج پا می‌گیرد و ۱۲سال نیز می‌پاید اما درنهایت در آذرماه ۱۳۷۹ به جدایی می‌انجامد. در فاصله این سال‌ها غزاله عزیزاده نیز در جواهرده رامسر، عمر خود را به پایان رسانده است. ژاله نیز در فروردین‌ماه ۱۳۸۳ در اثر سرطان در آمریکا فوت می‌کند. این مرگ، بیژن را درهم‌می‌شکند.

مسعود کیمیایی در این زمینه می‌گوید: «اصلاً فکر نمی‌کردم آنقدر ژاله را دوست داشته باشد. شبی که ژاله فوت شد، دو شب بعدش بیژن فهمید. تلفن زد به من، واقعاً صدایش به سقف می‌چسبید آنقدر بلند گریه می‌کرد. آنجا من فهمیدم خیلی ژاله را دوست داشتم اما نمی‌گفت؛ یعنی آنقدر نمی‌گفت.»

شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴

سال چهارم - شماره ۹۴۳

www.hammihanonline.ir

▼ زندان هارون الرشید

بدین‌ترتیب در سال‌های پایانی عمرش، الهی بیش‌ازپیش منزوی و تنها شد و به‌قول خودش در زندان هارون الرشیدش در زعفرانیه محبوس گشت؛ خانه‌ای‌که به‌قول سالار عبیده: «عزت از سر و رویش می‌بارید، خانه‌ای با گوشه و سه‌کنج‌های بلااستفاده، قُلّلی از کتاب و دیواری از دستنوشته‌هایش که توی صف بودند تا روزی ویرایش شوند... او مدت‌ها بود که در ساحل امن عرفان و تصوف لنگر انداخته بود و دنبال تم‌های داستانی ادبیات تصوف بود، حکایت‌هایی که ورای قصه‌گویی صرف رفته‌اند و چیزی متعالی در دلِ خود دارند.» در آخرین سال‌ها اما وقتی از آن خانه برای مدتی کوتاه دل کند تا سفری به شمال ایران داشته باشد، آنجا نیز بیش از هر چیز قیرش را یافت و در وصیتی که نوشت، سفارش کرد به خوابیدن در سراشیبهی‌های روستای بیجده نو زیر سنگی بدون نام که فقط امضایش را در بر داشته باشد. سال‌ها قبل در شعرش چنین مکانی را شهود کرده بود: «مرآ دفن سراشیبه‌ها کنید که تنها/ نمی‌از باران‌ها به من رسد اما/ سیلابه‌اش از سر گذر کند/ مثل عمری که داشتم.» عمری تنها زیست و اینک نیز در پی تنهایی بود. پس بیراه نبود که وصیت‌اش را نیز چنین به پایان برسانند: «بیژن الهی، غریب این دُنْیای بی‌وفا، شاهد قبر نمی‌خواهد هیچ: نه اسم و رسم، نه تاریخ ولادت و مرگ.... تخته سنگ ساده‌ی صافی کافی‌ست تا دوستان آینده، دوستان دیده / ندیده‌اش، بداندند کجاست چندی که سال‌های‌سال منزل مأنوس مرد غریبی بود که در این دنیا قهراً / قسراً بیژن الهی خواندند. والسلام.»

▼ تعبیر یا ترجمه؟

الهی کم‌کم نبود اما حتماً در زمینه انتشار کتاب‌هایش وسواسی فراوان داشت. همین وسواس باری شراکت‌اش با شمیم بهار و عزیزه عضدی در انتشارات «پنجاه و یک» را به ورشکستگی رسانده بود و او بعد از آن در نشر آثارش بیش‌ازپیش احتیاط به خرج داد. باری البته «اشعار حلاج» را در «زندیکی‌های نوروز نجومی سال هزار و سیصدوپنجاه و چهار هجری شمسی» و «به‌مناسبت هزار و چهل‌وینجمین سالگرد شهادت شاعر و عارف ربانی حسین بن منصور حلاج» به سیدحسین نصر سپرد تا در انتشارات «انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران» به چاپ رسد.

همان‌جا در «تذکر» آغاز کتاب، این نکته را گوش‌زد شد که متن ترجمه به فارسی که او فراهم آورده است، برخلاف تصووری که از ترجمه عربی به فرانسه اشعار حلاج وجود دارد که طی آن، بازگردان لویی ماسینیون، «پاک‌فاضلانه و دانشگاهی فرض می‌شود»، نه‌فقط «فاضلانه و دانشگاهی نیست» و اصلاً «قرار نبوده باشد» بلکه «بیشتر، شاید، خصوصی است». این توضیحات را از آن روی می‌نوشت که گمان می‌برد، برخی نگران «قلب معنا» در فرایند ترجمه باشند. ابایی البته، نه از آن داشت که بپذیرد «در بعضی از خطوط»، «نوعی «تعبیر» جانشین «ترجمه» است»، نه از اینکه ترجمه ماسینیون را به‌کلی مبرا از «تعبیر» بداند.

همین مسئله شکاف میان ترجمه تحت‌اللفظی و ترجمه تعبیرگونه بعدها دستمایه نقدهایی به ترجمه‌های او شد. الهی البته دنیا را بیش از آنچه تصور شود، رها کرده بود که بخواهد به چنین مقولاتی پاسخی بدهد، اما به‌هرروی اینک ماییم و میراثی که از ترجمه‌های او از زبان‌های مختلفی همچون یونانی، عربی، انگلیسی، آلمانی و فرانسه و از آثار کسانی چون کاوافی، ماندلشتام، رمبو، میشو، هولدرلین، جویس، فلوبر، پروست، الیوت، لورکا، ابن عربی، حلاج و... در دست مانده است. تعداد محدودی از این‌متن‌ها در دوره حیاتش چاپ و پخش شدند و بقیه در سال‌های اخیر و هزِرمان با فرونی‌گرفتن میلی جمعی به آشنایی با این چهره‌های کمتر آشنا به دست چاپ سپرده شده‌اند.

از الهی در سال‌های اخیر دو مجموعه شعر منتشر شده است. مجموعه شعر «دیدن» شامل چهار دفتر شعر «چارگوش خودی»، «گاهان»، «اتاق علف‌ها» و «علف ایام» که در دهه ۱۳۴۰ و اوایل دهه ۱۳۵۰ نوشته

شده‌اند. مجموعه دوم، «جوانی‌ها» اما به شعرهای دوره نوجوانی و جوانی الهی اختصاص دارد.

از دیگر آثار الهی نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: «بهانه‌های مانوس» شامل ترجمه‌هایی از برخی متون داستانی، از جمله ترجمه بخشی از رمان «در جست‌وجوی زمان از دست‌رفته» مارسل پروست، که الهی آن را با عنوان «تأمل ایام گذشته» ترجمه کرده است. همچنین «دره‌ی علف هزاررنگ» شامل ترجمه‌هایی از ویلیام شکسپیر، ادگار آلن پو، آنتونیو ماچادو، ایپ به کی رو، فرناندو په سوا، آسپ ماندلشتام، پل الوار، برتولد برشت، خورخه لوییس بُرخس، ژُژ سه فریس، سالواتوره کاریمودو، رفائل آلبرتی، گونر اک洛夫، چزاره پاولو زه، یانینس ریتسوس، کارل کرولو، یوهانس بوبروسکی، واسکو پوپا، آلن ژب-گری یه، زیگنیو هربرت، سیلویا پلات، کریستف مه کل و پتر هاننکه و نیز ترجمه «اشراق‌ها: اوراق مصور آرتور رمبو» و «مُسْتَعْلَات هائری میشو».

نقد فیلم

وسترنی باالمان‌های مدرن

ابراهیم عمران

روزنامه‌نگار

دیالوگی در فیلم «نبرد پشت نبرد» از زبان دختر دی کاپریو و به طریق اولی «شان پن»؛ بیان می‌شود که می‌توان آن را به‌منوعی شاکله‌نگاه فیلمساز به کلیت اثرش دانست. دیالوگی که دختر به راینده‌اش (شان پن) می‌گوید، چرا اینقدر تیش‌ترت‌اش تنگ است؟! شاید این دیالوگ در بده‌بستان کلامی در آن موقعیت خاص معنایی سینمایی نداشته‌باشد، ولی نشان‌دهنده آن است که این فیلم‌زبَاد در پی مناسازی و درحقیقت پیام‌رسانی متقنی نیست. فیلم به شدت المان‌های سینمایی دارد. پل توماس اندرسن، اثری تولید کرد که می‌توان پلان‌پلان آن را از نظر فنی و تکنیکال مورد بحث قرار داد و حتی به‌نوعی کلاس آموزشی‌اش دانست. ولی کلیت فیلم، اثر سردرگمی است. شاید اگر آوازه سازنده و تیم بازیگری‌اش نبود و کسب‌تینگ معمولی‌ای آن را هدایت می‌کرد، تا این‌حد هم مخاطب بین‌المللی نداشت. قصه انقلابیونی که مشخص نشد سازوکارشان چیست و چرا بعد از سال‌ها به کناری رانده می‌شوند. دست روزگار آنان را با مقام‌های نظامی سابق و به‌رو می‌کند و باید داستان جدیدی را خلق کنند. صحنه‌های خیابانی این فیلم و بده‌بستان انقلابیون هم در نظر مخاطب، ره به جایی نمی‌برد. قصه از آغاز در دید تماشاگر، داستانی نیست که تم سیاسی‌اش، چریش داشته‌باشد. حال شاکله اصلی کتاب «وابلند» اثر «توماس پینچن»، تا چه‌حد حول محور مسائل کارگری و اجتماعی می‌گردد؛ امر مجزایی است. شان پن که کاراکتر دلبسته لحظه‌ای زن انقلابی را بازی می‌کند؛ تا حدود زیادی بار اصلی نگه‌داشتن مخاطب را تا پایان به‌دوش می‌کشد و بی‌انصافی است اگر ایهت بازیگری‌اش را در این کار نادیده گرفت. نگاه شود به طرز راه‌رفتن‌اش در آن سن‌وسال و فیگور ورزیده‌اش که نشان‌دهنده شخصیتی است که در داستان باید ایفاگر آن باشد. این نگاه اروتیک «شان پن» به زن «دی کاپریو» در فیلم، جهت و زاویه‌دید مخاطب را تا حدود زیادی از کلیت اثر دور می‌کند. هرچند فیلم به‌درستی در دام برهنگی آشکار نمی‌افتد و ازهمین‌رو جرعه اصلی‌اش زمانی روشن می‌شود که گرهِ فیلم ایجاد می‌شود. هرچند موسیقی در لحظاتی غلبه می‌کند بر تصویر و تصویر نیز در دقایقی چیره می‌شود بر خط مستقیم داستان؛ ولی مخاطب در ذهن‌اش مابه‌ازاهایی پیدا می‌کند. فیلم به‌نوعی یادآور وسترن‌های معروف می‌شود در مقایسه‌های ذهنی تماشاگر. جاده و بیابان همان است. به‌جای دلیجان و اسب، ماشین جولان می‌دهد و تمدن جدید با داده‌هایش جایگزین غرب وحشی قدیم می‌شود. جالب آنجاست که رفتن به غرب کشور نیز از زبان دستگیرکننده شان پن، بیان می‌شود. جایزه‌بگیران نیز می‌حاضر هستند. در پلانی، بالا و پایین رفتن اسفالت جاده با تصویری به‌غایت زیبا و پادگار نهاده بودند. بزک‌کردن داستانی تک‌خطی با مقتضیات زمان مدرن؛ کلیت دستاورد کارگردان است. فیلم بعد از نیمه‌راه از نفس می‌افتد. ۱۰دقیقه آخر اثر سعی در زنده نگه‌داشتن آن دارد. غافل از آنکه، فیلم در جایی پایان می‌یابد که مخاطب داستان را تا آخر حدس می‌زند. «رشته خیالی» که پل توماس اندرسن برای مخاطب می‌بافد؛ جرعه خاصی ایجاد نمی‌کند. شاید گیشه‌ای خوب داشته باشد ولی به‌حتم آن اثری نیست که در ذهن مخاطب از این کارگردان بی‌یاد ماند و شاید هم نان‌اش را پیش‌خور کرده باشد. نبرد پشت نبرد، هرچه هست داستانش برای مخاطب گریزپای جهان‌مدرن تازگی ندارد و تعجب برانگیز تر آن است که کارگردان نیز سعی در باوراندن این موضوع ندارد. فریم‌بفریم این کار به روشنی نمایانگر نکته‌ای است که اقتضای آن کتاب می‌تواند در آثار بزرگان هالیوود هم با ضعف‌هایی روبه‌رو شود. نکاتی که شتابزدگی آن در بیشتر پلان‌های این اثر هویداست؛ هرچند حتی اگر همین پلان‌ها هم از نظر بصری و تکنیکال حرف‌های زیادی در خود داشته باشند. می‌ماند نکته پایانی و آن‌هم؛ غلبه رسانه‌های مدرن امروز که از ابتدای تولید تا پایان آن و از آغاز اکران تا فرجام‌اش، آنچه در توان دارند برای قبولاندن اثر به‌کار می‌برند. فیلم تازه دی کاپریودر حالی اکران جهانی می‌شود که دست برقصا ۲۸ سال از اکران «تایتانیک» می‌گذرد. نگاه شود به مانایی آن کار و اندیشیده شود به کار جدیدش، هرچند مخاطب می‌تواند نقطه بطلانی به هرآنچه تبلیغ است، وارد کند. مخاطبی که با نوستالژی وسترن زندگی می‌کند، نمی‌تواند باشیعه‌سازی مدرن آن موافق باشد. این نبرد پیروزی‌ای با مخاطب است و وس؛ هرچند پشت‌هم نبردها ادامه داشته باشد از منظر سیاسیون و انقلابیون، بسان کاراکتر دختر فیلم.