

هنوز برف از زمستان‌های رفته می‌بارد

عکس
عبدالله صفا

شعر
ماهیار رامیار



فرهنگ ایلیا

سرشناسنامه	رهمهر، ماهیار ۱۳۶۰:
عنوان و پدیدآور	هنوز برف از زمستان‌های رفته می‌بارد: کاروند شعر و عکس / شعر ماهیار رهمهر؛ عکس عبدالله صفا.
مشخصات نشر	رشت، فرهنگ‌ایلیا، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری	۶۰ ص.
شابک	۹۷۸ - ۹۶۴ - ۱۹۰ - ۵۳۵ - ۶:
عنوان دیگر	کاروند شعر و عکس.
موضوع	شعر فارسی - قرن ۱۴
ژانر	عکس‌ها - مجموعه‌ها
شناسه خزانه	صفا، عبدالله، ۱۳۶۵ - ، عکاس
پیشینگی	۹۱۳۹۶ هـ - ۲ هـ / PIR ۸۳۴۵
ردیف	۸ / ۶۳
شماره کتابخانه ملی	۴۷۲۹۲۶۵:



فرهنگ ایلیا

• هنوز برف از زمستان‌های رفته می‌بارد	• ماهیار رهمهر	• پدیدآور: صفا
• چاپ نخست: ۱۳۹۷	• شمارگان: ۵۰۰ نسخه	• شماره نشر: ۶۷۴
• صفحه‌آرایی: مهیار پرچلم	• حروفچینی و آماده‌سازی: کارگاه نشر فرهنگ ایلیا	
• همه‌ی حقوق این کتاب محفوظ است.		
• شابک: ۹۷۸ - ۹۶۴ - ۱۹۰ - ۵۳۵ - ۶		
• نشر فرهنگ‌ایلیا: رشت، خ ازادگان، جنب دبیرستان بهشتی، خ صفایی، خ حاتم، شماره ۴۹	• تلفن: ۳۳۳۴۴۷۲۲ ۳۳۳۴۴۷۲۲ - ۰۱۳	• دورنگار: ۳۳۳۲۱۸۲۸ - ۰۱۳
www.farhangeilia.ir	Email: nashreilia@yahoo.com	

فهرست

- دیباجه // ۵
فروپاشی // ۱۰
بادبان‌ها را به د. بسیارید // ۱۲
انفرادی // ۱۴
از پنجره‌ی مسافر خان // ۱۶
سفرنامه // ۱۸
چریک // ۲۰
اتاق زیر شیروانی // ۲۲
Coco Mademoiselle // ۲۴
عصرهای پنجشنبه // ۲۶
جنگ سرد // ۲۸
هنوز برف از زمستان‌های رفته می‌بارد // ۳۰
شاعر // ۳۲
اندوهی که بر لبانم دود می‌شود // ۳۴
تبعید // ۳۶
در ادامه‌ی اندوهی بزرگ // ۳۸
کلبه‌ی زلیس ماریا // ۴۰
سایه روشن // ۴۲
زوال // ۴۴
تهران، زمستان ۱۳۸۶ // ۴۶
غریبه‌ای آشنایی می‌دهد // ۴۸
دموکرات خسته // ۵۰
خرسی که می‌خواست خرس بماند // ۵۲
بوی باروت سوخته در باد // ۵۴
لاک پشت // ۵۶
پناهگاه // ۵۸

درنگ بر «هنوز برف از زمستان‌های رفته می‌بارد»

یک

اگر نه به سادگی، اما به روشنی، برآمده از تجربه‌ی آن چه که امروز، سنجش گرانروی امر تاریخی در خوانش مفهوم نمودهای فلسفۀ زیباشناختی و کارکردهای اجتماعی هنر می‌دانیم، می‌توان از یک سو، هنر را در وجه استعلایی، شناسندگی ساخت‌های مستور، برن�اخته، نیندیشیده و به غایت درنیافته از نگرگاه خرد هستی‌شناسانه دانست، و در سوبه انضمامی، به‌ررره ده دکنشی پیشرو و متهوران به مناسبات تاریخی، اجتماعی و سیاسی در رویکرد معرفت‌شناختی، بازشناسی نه... هنر در این معنا، نمایانی هر آن هست‌های تجربیدی است که پیش‌آمدشان به میانجی خردی دگرانندیش و برآشیدگی، گاه در هستی‌پدیدار هنرمند، به‌اشاراتی کنایی/ استعاری خود می‌نمایند. تدقیق در این پیش‌زمینه، هم‌رهمی گره‌هایی شناخت‌شناسانه است که یکی از این میان را می‌توان در روند تاریخ اجتماعی هنر سراغ گرفت، آن‌جا که هنر نمایی آرمان‌ها، دردها، عُصیان‌ها و اندیشه‌های ممنوعه گردیده و به استناد ره آوردهای گونه‌گون، کارکردی به‌مراتب ژرف‌تر در کالبد اجتماع در قیاس با دیگر شئون اندیشه‌ورزی داشته است. در چنین زمینه‌ای، هنر همانا مکاشفای ژرف در نمایانی وجوه نهان در عزیمتی رسانی به پیدایی‌های پیرامون_ اگرچه در پرده_ معنی می‌یابد. برداشتی که بخ_ گراد تاریخی و تکامل اجتماعی در عین توجه به ساخت‌های زیباشناختی را قدر می‌گذارد و اندیشه‌های پیش‌رویش را به‌ررسی معناگرایانه‌ی افزون‌تری در فهم راستین مفاهیم پیدا و پنهان می‌بخشد. هنری که روح زمانه‌ی خویش را می‌یابد، با گذر از آن در بستر ادوار پسین، نوبه‌نو بازیابی می‌شود. دعوت به درنگ، نه خاموشی، به خروش، نه هوچی‌گری، به سچال. به خلوت نه انزوا چرا که در سُکنی گزینی ذهن خویشتن دار است که درنگ و تفهیم رخ می‌دهد و نه در بستی هم‌چنان که انگاره‌ی زیبایی‌شناختی مدرنیته، از نگرگاهی، هنر را در سوبه‌های ره آورد تکامل اجتماعی و تاریخی، به شکل‌دهی به مناسبات تاریخی می‌نگرد. هنری پیشرو که در آوار ملال و وهنی که بر تبار انسان می‌رود خاموش نمی‌ماند و در رهایی از گره‌های خودساخته یا تحمیلی در ابعاد فلسفی، اقتصادی، سیاسی و دیگر مصائب، او را یاری می‌دهد.

«در غیاب تاریخ

هنر

عشوه‌ی بی عار و دردی ست^۱»

احمد شاملو

اما آن چه که امروز به رنج بارتر شکل ممکن و با فراوانی همه گیر، هنر فرهیخته را به حاشیه می‌راند پیش‌روی روشمند صنعت_فرهنگ سرمایه‌داری در مسخ روح دوران جامعه‌ی مدرن و به افقی گشوده‌تر پسا مدرن است که با توجیه کارکردهای اقتصادی و سیاسی خود در زمینه‌های تولیدی و مناسبات سرمایه و قدرت، جامعه را به ماندگی در مرزهای خرد فروگرایی مصرفی و پذیرندگی‌های بی‌چون و چرای سیاسی رهنمون می‌دارد. زمانه‌ای که مارتین هیدگر در مقاله‌ی سرچشمه اثر هنری، آن را بازمانده از راه‌یابی به گستره‌ی درون و گرفتار در سویه‌های مهارت و عادت دانست. عصر آغاز تجارت هنر.

هنر در هستی‌شناسی مدرن، معنایی به مراتب فراتر از توفیق در برون داد هیجان‌های عاطفی و سرگرمی‌های لذت‌نا می‌یابد و این سان سطح خود را از آن چه وانمود هنری به شمار می‌رود بر می‌کشد و به تبری جویی از هنر سحورکننده‌ی سطحی، نهاد کار هنری را در برخورداری از شاخص‌های برانگیزاندگی، آگاهی‌گرایی، تحرک و تغییر می‌داند. بیانی از روشنگری در لایه‌های پنهان اثر، در غیاب چنین و چنان‌های شعارگونه، و قراردادن نیمه‌خود آگاه سواد علمی، گفتمان در موقعیت بازاندیشی و کاوشگری ناگفته‌های به میان آمده در فرم و محتوای کار هنری. این سان افضاسازی، هستی‌بیرونی در درنگ، تقابل و اشتراکی ارگانیک با جهان پیرامون و ساخت درونی، برساخته از خرد، عقلانیت، انضمامی و شوریده، در گریز از پالودگی‌هایی چون فراریت، باژگونگی، رویدادی و پوسته‌ای، به کار هنری، به مثابه کشش اجتماعی، معنایی چند لایه می‌دهد.

فراروی از حقیقت‌های عینی، به گستره‌ی گساری بر امر کلان در برابر امر خرد، با تاکید بر زمینه‌های نا آگاهانه‌ی کار هنری، مجازها، ساخت‌ها و دلالت‌های ضمنی چند لایه، همان رویکردی است که بارها در تاریخ فلسفه و هنر، بسیاری از فلاسفه/ هنرمندان چون ارسطو، مارکس، نیچه، هایدگر، برشت، پیکاسو، بکت و... درنگ شاعر را فلسفی‌تر از مورخ پنداشته‌اند. جنونی فرهیخته و ناب‌کده، طون در فایدروس، شاعر بی‌بهره از دیوانگی را بنده اوزان و قوافی می‌پندارد. ارجی بر لایه‌های ذهنی ناخودآگاه/ نیمه خودآگاه در روان کاوی فروید که در ادوار پسین و کنونی‌تر، از تامل گرایان مدرن گرفته تا فرمالیست‌ها، ساخت دلیل، تدن و رادیکال‌ها و آوانگارد‌ها، بر آن تاکید دوچندان داشته‌اند. اما این نیندیشیدگی و ناآشکارگی چنان که به تدریج هنری آن بیگانه با روح دوران خویش باشد و بی‌بهره از خرده‌های فلسفی در رسیدن به آگاهی، وسعت دید و گسترش عقلانیت، بی‌تردید از ادراکی اختصاصی به تعبیر فردریک هولدرلین نیز بری خواهد بود و چنین انگاره‌ای فاقد شاکله‌ای چند وجهی از نگرانه معناگرایانه می‌باشد. تفکر ارجمندی که فلسفه‌ی هنر و زیبایی‌شناسی سده نوزدهم را در بر گرفت و به یک معنا کانت آن را گسستی میان جهان پدیدارها و جهان رمزی ناپدیدارها خواند که هنرمند به مثابه رمزگشای این وادی می‌باشد.

«ای شوق خواب هیچکس نبودن

در پشت این همه پلک»^۲

راینر ماریا ریلکه

بر این انگاره، کار هنری در رویکرد فراگیرش، چنانچه توانمند به شکافتن روبنای تاریخی خود و از این رهگذر، چیرگی بر روح دوران در فراروی از زاویه‌ی این در زمانی باشد، پیش‌رایی نبودگی‌اش در ادوار پسین، دست‌کم با توجه به دیالکتیک تاریخ، متضمن تدقیق در برداشتی انتقادی است. این نبودگی مفهومی در پس زمینه‌ی تاریخی، نه تنها الزامی در نفی عینیت‌ها و انضمام‌های اجتماعی عصر خویش نیست، که بر پهنای مُنکسر و شاکله‌ی چند وجهی آن، آکسان می‌گذارد. البته نباید از نظر دور داشت که این اتفاق، تا آن‌جا که به شعارگونه‌گی اثر پهلو‌نزد و در جریانی نانموده پیش‌رود، در خور ورود به ساحت سنجش‌های نقد هنری می‌باشد. از این رو تصور چیرگی تصنعی آگاهی در اثر به مثابه رویکردی فاخر، به هیچ روی منطقی نمی‌نماید بلکه فرازوی کار هنری از این مرتبه است که به قدر آن می‌افزاید چه هنری که در تمامت خود بازنمایانگر پدیدارها و بازتاب‌دهنده‌ی وقایع نگارانه‌ی تاریخ باشد، به مبادی فن/مهارت نزدیک می‌شود. با مُحاط گردیدن هنرمند به تصویرگری و گزارش‌نویسی، اثر او هر چه نام‌گیرد و با هر میزان از اقبال که روبرو گردد، قاموس هنر از آن دوری می‌جوید. پیش از این نیز، مارتین هیدگر با بیان نمونه‌ای درباره‌ی هنر شعر، شاعر را به «شوندن ادراک رایج به پیشواز تجربه‌ی ناآشنا بودگی چیزها دانست. از این رو هنر در مفهوم مدرن خود می‌بایست توان گذر رو کرد بازنمایی و در رسیدن به عرصه‌ی فرانمایی را داشته باشد. رویکردی انتقادی و زیباشناختی که فرمالیست‌ها، روس‌شنای زدایی‌اش خواندند. در این گسست معنایی، هنر به نیروترین امکان انسان در تحمل بار هستی، گریز از خوارگی‌ها و فرصت دیرپاب دیدار ناپدیدارهاست همچنان که فریدریش نیچه در زایش تراژدی نوشت: «آن‌چه زندگی را شایسته‌ی زیستن می‌نماید هنر است.

گشودگی سامان‌گریز در جریانی برآمده از نفی‌های فلسفی، تخلفات ساختاری و نقد پیش‌نویس‌های تاریخی ارزش‌ها و مفاهیم در زمینه‌ی سنت، اما در مفهوم مدرن آن که «ویرانگری سازنده می‌انجامد، و می‌توان از آن به «باستان‌شناسی امر نو» تعبیر کرد. زُدایش خاک‌روبه‌های مفهومی، پیرایه، و به معنای مدرن ذهنی و عینی در پیش‌زمینه‌ای کهن. بدیهی است پدیدارشناسی جریان فکری نوشتار پیشین با الزام ناپودگی خام‌دستی و هیجان زدگی است که از مانیفست خویش خروج نمی‌کند و در غیاب این پیش‌نهاد، به جای دایندگی جنونی ناب، انگاره‌هایی سادیستیک/مازوخیستیک را در ساحت هنر راه می‌برد که از اسلوب فکر فلسفی مدرن اجتناب می‌ورزد، چه این گسست به پیوست با گذر از فقر تاریخی‌نگر است که معنا می‌یابد.

تصور و تجربه‌ی ذهنی نانموده‌های عینی در عرصه‌های اجتماعی، تاریخی و سیاسی به میزان هنر. در اثر هنری ناب، بسیار اوقات هنرمند از تجربه‌های پیش‌نیامده و آزمون‌های نیازموده‌ی خویش سخن به میان می‌آورد و گونه‌ای همذات‌پنداری عمیق را جایگزین رخ‌نداده‌های زیستی خویش می‌نماید. چنان در خور که تصور تمایزبخشی میان سوژه و ابژه در کارکردی زیبایی‌شناسانه از مخاطب سلب می‌شود و توان تفکیک امر خیالی با امر حقیقی امکان نمی‌یابد. گاه تجربه‌ی نزیسته‌ها و ننموده‌ها، در زیست‌اندیشگی هنرمند تا آن‌جا پیش می‌رود که هنرمند در اثر چنان به یاد می‌آورد چه‌ها را که هرگز از یاد نگذرانده بوده است. جنونی فرهیخته به پشتوانه‌ی آگاهی هنرمند، چنان می‌کند که می‌باید و نمی‌باید، مسخ در کشاکش لذتی ویرانگر و فزاینده.

انسان مدرن، گریزان از درنگ و تدقیق، مسخ شده در هزارتوی تکنولوژی، روزمرگی و سراب‌های مسحور کننده‌ی پسا مدرن، پیوسته در گریز از خویش و پناهنده به جهانِ مسطح مفهومِ زُدایی شده‌ای است که بیش از هر تمثیلی به خانه‌ی شکلاتی برادرانِ گریم می‌ماند. فلاکت و ادبازی که سده‌ها پیش پاسکال در تأملات خویش از آن سخن به میان آورد، این که فراخ‌ترین پریشانی و درماندگی انسان از ناتوانی او در به پیشواز رفتن سکون و تنهایی مایه می‌گیرد. این که انسان نمی‌تواند به آرامش در خلوت یک اتاق با خویش تنها بماند. از این رو، کار هنری و افزون بر آن شعر و شاعر به یک معنا، در دنیای شتابزده‌ی بیرون از متن، به فُکاهی تلخی می‌ماند.

اما برای گ. آمدن این کاروند، باز می‌گردد به عصرگاهی گرم وقتی با رفیق گرامی‌ام عبدالله صفا در خیابان های تهران به سه می‌زدیم که او از کاری مشترک در گردآوری کتابی گزیده از شعر و عکس گفت. پس از آن بارها به گفتگو ادامه دادیم. نخستین واکنش بیش از بررسی و نقد، جهان عکس برای من باستان‌شناس هنر، از یک نگرگاه یادآور سائیل مفهومی هنر / خط «هیروگلیف» و دلالت‌های اندیشه نگارانه و تصورات عینیت پذیر آن بوده است، همچنان که با درستی شاعر آمریکایی ویچل لیندزی^۲، در اشاره به هنر عکاسی در ۱۹۱۶، ساحت شگفت عکس را، تمنی نوآور، پره‌ی بی‌غیفی خواند که پس از آن نیز این نگاه در مکتب فلسفی فرانکفورت گسترش یافت.^۳

عکاسی که در ابتدای قرن نوزده میلادی بازنه‌انگر واقعیات و رخدادها در زمینه‌های گونه‌گون فلسفی، اجتماعی یا زیبایی‌شناسی بود، در تقابل با ادبیات، به سرعت و بی‌وقفی به آرامی با گذر از انگاره‌های پیشا مدرن خود توانست به دریافتی درخور و جایگاهی به شایستگی خاصه در ادبیات دست یابد و در جریان هنری و فلسفی دوران نقشی به نیرو ایفا کند تا آنجا که نویسندگانی چون آنتوان، سوف، مارسل پروست و جیمز جویس در رمان‌ها و آثار خود هر یک به سبکی از دادن دوربین عکاسی به دست شخصیت‌های داستانی خود گرفته تا انتشار عکس در کتاب‌های‌شان استقبال کردند تا این گونه درنگ افزون‌تر خوانندگان خریس را برانگیزند و برخی چون امیل زولا و ویرجینیا وولف نیز تا تجربه‌ی عکاسی نیز پیش رفتند که تا پیش از آن در میان نویسندگان و شاعران همچون شارل بودلر با واکنش‌های منفی و به دیده‌ی رسانه‌ای سطحی و سخت دور از عرصه‌ی هنر نگریسته شده بود. اینسان در فلسفه‌ی هنر مدرن عکاسی از نمایی نادیده‌های خلاقانه و هزاران بار به چشم آمده اما دیده نشده آثاری بدیع ارایه داد. بازنمایی پدیدارها در زمینه‌ای بیانگرانه و مفهومی، به میانجی شاخصه‌هایی چون روایت، داستان‌پردازی، شاعرانگی چند لایه، آشنایی زُدایی و از همه برجسته‌تر مخدوش کردن مرزهای سوژه و اُبژه در عکس، جملگی سبب ساز گشودگی معنایی نو در قرن بیست و یکم خاصه از دهه‌ی هفتاد/ ۱۹۷۰ میلادی به بعد

در پیوند عکاسی با ادبیات بوده است. در ایران نیز این جریان به کندی و تردید، بیش‌تر از دیگر ادوار هنری و ادبی معاصر، در یک دهه‌ی اخیر رایج گردید و گذشته از چند و چون آن که مجال دیگری می‌جوید و نوشتاری تنیده‌تر، روند تکاملی خود را می‌پوید.

اکنون نیز آن چه در دستان شما ورق می‌خورد، امتداد همان عصرگاه است و بیش از آن، افزون بر این، به تاریخ نشر این کاروند، من همین قدر شاعر بوده‌ام و او همین اندازه عکاس را بگذارید کنار کارهایی از ما که بی‌تردید می‌توانست به کتاب غنای بیشتری بخشد و دریغ از چنین و چنان‌هایی که از اختیار ما بیرون بود، چه نشر عکس‌های بُرش خورده و دست‌کاری شده یا شعرهایی پاره پاره با سطرهایی سترده، برگزیده از ناسازگاری با مانیفست ما در کار هنری، نادیدنی‌های فرهنگی خوانندگان کتاب بود. اما سایه روشن آینده، از یکسو به یقین برخوردار از وجوه اندیشگی و تجربی گرانباری، در زمینه‌ی کار هنری هر یک از ما و به تبع انتشار آثاری ارزنده‌تر و همچنین گشودگی پیش‌رونده‌ی جریان «ریخ، با است، هنر و فرهنگ در روندی اجتناب‌ناپذیر از دیگر سو خواهد بود که بی‌تردید زمینه‌ساز رهایی از قیود فرومندی بی‌برز در گستره‌ی نگارش، پژوهش و نشر خواهد شد.

دیگر می‌ماند سطرهایی در سپاس از ارجمنده‌ای که در سال‌های مهاجرت از زادگاهم تهران به سرزمین شیروانی‌های روناسی و کرانه‌های مه‌پوش دریای ساسی، راسیان گیلان را برایم از رمق انداخته‌اند. سیاوش یحیی‌زاده، خسرو روشن و فرزانه شجاعی که پیشوند استاد تئری بر فرهنگ‌اندی آنان نمی‌افزاید، هنرمندان روشنفکر و آرمانگرایی که در این سال‌ها، با هنر کنشمند اجتماعی روبرو شده‌اند، شناسانه، به هر دیدار سویی‌هایی برساننده در روند گفتمان‌ها بوده‌اند. همچنین رفیق گرانمایه‌ام دکتر سعید گلناری که از فراز بیش از دو دهه رفاقت فرهیخته، حتی لحظه‌ای را به یاد ندارم که گاه یا بی‌گاه او را خوانده و بی‌دریغ و کار خود نیافته باشم.

«دنیای مان را

با چه چیز قیاس می‌توانم کرد؟

بیداری سپید قایقی

که سپیده دمان پارو می‌کشد»

شامی مانسویی

ماهیار رهامهر

تهران، پاییز ۱۳۹۶