

العودة من مدارج المجهول

ميرا ابراهيم ميرا

يطلق بعض النقاد احكاماً تعليمية ، معظمها سلبي ، متعمدين بأن مهمة الناقد هي ابراز العيب ، او النقص ، في العمل الفني دون الترثي عن التفاصيل التي قد تقنعنا ، او لا تقنعنا ، بذلك . موقف كهذا شائع تجاه المجددين ، او على الاقل ، تجاه الاقل شهرة من غيرهم ، وهو في الغلب موقف لا يهمه الكشف عن النواحي غير المتوقعة في العمل الفني . نقد كهذا كثيراً ما يدلل على الناقد لا على المفهود . ولئن يمكن للنقد ان يكون عملية دفع وانهاء بالنسبة الى الفنان ، فأن بوسعه ان يكون احياناً عملية كبت وتحطيم ، ولكن الى وقت ما ، فقط . لأن الفنان الحقيقي مهما تالم مثل هذا النقد ، لن يسمح له في النهاية بالتأليل من عزيمته . هذا لا يعني ان الناقد يتغاضى عن العمل الرديء ، او انه يرضى به لمجرد وجوده . العمل الرديء لا يمكن ان يعتمر ، ويجب ان يقال لصاحبه : عملك رديء عليك ان تجهز كثيراً ، وتدرس طويلاً ، وتنظر ملياً ، وتحاسب نفسك حساباً عسيراً ، وقبل ان تعرض علينا عملك .

غير ان الناقد يجب ان يكون في ما يقول ما يدل على ان افني المتبخ من آرائه يكمن الحب ، مهما تكون احكامه . ثمة نقد يصدر عن كراهية ، يحاول الناقد ، بكل ما اوتى من براعة ، تبريرها تجاه ما يرى ويتأمل . الناقد ان خلا من الحب ، فقد خلا من الكثير من الفهم . الناقد ان لم يكن الحب لديه مقربا الى العمل الفني ، كان كمن يريده اجتياز النهر الى الضفة الاخرى دونما جسر . والانهر التي لا بد من اجتيازها كثيرة . لا انكر ابني ، منذ البدء جعلت الحب لي جسرا الى افهم ما يحاول الفنانون الآخرون فعله . لقد روضت نفسي على ان ابدأ بدون تعصب مسبق . طبعا هناك ما ارفضه لانني ارى انه لا يستحق وقوفي عنده . ولكن الذي يوقفني للتأمل فيه ، يقيم في ذهني هذا الجسر من الحب الذي احاول فيما بعد تعليله . وقبلا قلت ان النقد عملية استغوار . اذا وجدت ان ما أحب يصمد لعملية الاستغوار هذه ، تمسكت به .

وعندما يفعل الذهن فعله ، معتمدًا على ما اختزن من تجارب فنية وفكرية ، فالاستغوار نفسه ، في نهاية الامر يشمل مقارنة ضمنية : مقارنة بين العمل الجديد وبين التراث الفني المتراكم لدى الانسان منذ أن خط على حائط ، منذ ان نطق بباول كلمة غنا ، او صاح اول صيحة فجيعة او فرح .

هذا كان دائمًا موقفي ازاء كل عمل جديد . وما عنيت به كان دائمًا اقل بكثير مما كتبت عنه . وما كتبت عنه دائمًا مما اعتقادت بأن فيه مسعى جادا لبناء حضارتنا الجديدة . فالفنون تشكل الجزء الاكبر من مقومات الحضارة . والجزء الآخر ، من سياسة ، او اقتصاد ، او تكنولوجيا ، على اهميته الهائلة ، انما يخدم بهذا الشكل أو ذاك قضية الابداع ، الذي يجعل عصرنا افضل من عصر ، امة ابرز من امة ، حضارة ارقى من حضارة . انه يخدم الابداع بتسهيل نشره والاستمتاع به على اوسع نطاق والاضافة اليه .

في اطار كهذا ، وعلى ضخامة كهذه ، قد يندو الحديث عن بضعة فنانين (شعراء ، او قصاصين ، او معمارين ، او مسرحيين) عاجزا عن ابراز خطورة القضية كما ينبغي . ولكن لا بأس . فالحديث نفسه دائمًا ذو سوابق ، ولو احق ، تتفرع اعمقا وابعدا . انه التأكيد على قنطرة واحدة صغيرة في بناء ضخم ، ولكن القنطرة ليست جزيرة مستقلة . انها جزء من تكامل كبير متداخل . انها رمز للبناء كله .

●

نظرة الناقد ليست نظرة الرجل الذي يريد شراء صورة يعلقها على جدار غرفته ، لتنسجم مع الوان اثاثه ، كما يقولون . كثيرا ما يكون المشترى معنيا بما قد يصبح امتدادا لما سبق ورتب امره في منزله .

فالصورة بذلك تبقى امرا ثانويا بالنسبة اليه ، مهما كان «حدرا» او «بارعا» في انتقامها .

ثم ان بعض الصور قد لا تصاح للتعليق اصلا ، بالنسبة الى المشتري ، لأنها «مقفلة» او «مفزعه» او «مؤلمة» . انه لا يرى ان يواجه مأساة مصورة على جداره كل يوم .

النقد يصرف امورا كهذه عن ذهنه حين يتأمل العمل الفني . للعمل قيمة الداخلية المطلقة ، وهي قيمة لا شأن لها بتزيين جدار او الانسجام مع اثاثه . او اهواهه . انها قيمة غير «فائدية» ، والنقد يبحث عنها واذا وجدتها ، ركز عليها همه . وهو يعلم انها أمر يتصل برؤيا او تجربة معينة ، قد يكون المشاهد - او لا يكون - مهيا لتلقيها . ولكن الاغراء بالتلقي يكاد يكون ضمنيا في العمل الفني الناجح ، ولعل بعض عملية النقد هو رفع العوائق أمام هذا الدفق الغامض الذي يفيف عن خلق الفنان في اتجاه المشاهد .

من البديهي ان الانسان يفتني بنوعين اساسيين من التجربة : تجربته الذاتية ، وتجربة الآخرين . وبقدر ما يسعى الى اثراء تجربته الذاتية ، وزيادة انتقاده على الدنيا بواسطتها (وبالتالي زيادة فهمها والاستمتاع بها) ، فان عليه ان يسعى الى النهل من تجربة الآخرين ، على تنوعها وتعقيداتها . بل ان تجربته الذاتية ، دون الاستمداد من التجربة الاخرى ، تتعثر وفي النهاية قد تتكسر وتنقلب . والنقد ييسر هذا التواصل بين التجربتين ، على الاقل افي الحالات التي تكون فيها تجربة الآخرين هي التجربة الفنية او الروائية ، لانه العنصر المساعد في تفاعل وجودي خطير هو في الاساس من بناء الشخصية وبناء الحضارة ، في آن معا .

الحياة اذن تفترق وتتحطم بدون اقامة الصلة باستمرار بين نوعي التجربة . والخطر الاكبر ، في كل أمة ، هو اقامة الحاجز بينهما . هكذا يكون الانغلاق ، فرديا او جماعيا . امنع التواصل التجربوي بأية حجة كانت ، بين الافراد او بين المجتمعات ، تسدل الظلام على الحياة .

ولكن ما الذي نقصده بالتجربة ، هذه الكلمة الالزمة في الحديث عن الفن ؟ التجربة ، في ابسط اشكالها ، فاعلة كانت ام منفعة ، هي وجودا واعيا ، عاطفيا ، حسيا ، ذهنيا ، في ظرف ما : قد يؤثر المرء افيه أو قد يتلقاه راضيا ، أو راغما ، دون التمكن منه . التجربة هي مرور المرء في طوابعها الحالية الإنسانية الجائشة التي تلهب فيه الملاحة ، او الالم ، أو الغضب . انها تعاطي الإنسان حياته تعاطيا عميقا ، حادا : بعضنا

يعرف ذلك كل يوم . وبعضاً لا يعرفه إلا نادراً . لكننا جميعاً نعرفه في وقت ما . والفنان يعرفه أكثر منا جميعاً . أو أنه يعرفه على نحو أعمق واحد يمده بدفع ذهني وحسني وعاطفي متواتر .

من هذه التجربة «الفيزيائية» تأتي التجربة الرؤوية : أنها التخطي الذي يحمل بين جنبيه لذة والم وغضب الإنسان الأصلية . ولكنها تخطي تجاوز ، إلى تلك المدارج الفسيحة التي لا حدود لها ولا خرائط . أنها ضرب من الدخول في مجاهيل الإنسانية ، يحاول صاحب الرؤية أن يعود اليها بشيء واضح عنها أو شيء موح بها . بدون هذه القدرة على الانسراح ابتداء من التجربة الأولى ، التي العريض ، والقدرة على العودة منه بقصبة سندبادية ، ليس ثمة فن أو ابداع . ومن هنا كانت خطورة التجربة الرؤوية . في القدم ، كانت هذه «العودة» من مدارج المجهول تنساب إلى الأنبياء . والفنان قد يقصر عن العودة النبوية ، إلا أنه دائم اليسعى في اتجاهها . وكلما حقق شيئاً منها ، كلما ازداد وقوعه ، وعلا قدره ، في أنفسنا .

في الرسم كثيراً ما تكون التجربة بصرية محضاً . غير أنها تجربة تتردد فيها «اصداء» داخلية ، من النوعين اللذين ذكرتهما . طبعاً تجارب الإنسان المثلثة ، حتى البصرية منها ، لا حصر لها : أنها تنبع بقدر ما هناك من بشر يعبرون عما يحسون ويرون . والتنوع مستمر منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض . وكل محاولاتنا الدراسية أنها هي جزئية بالنسبة إلى الخلق الأوسع : إننا نداء في ايجاد تلك الرقعة المحدودة التي يمكن للتجارب والرؤوى أن تشترك فيها ، ولو إلى حد ما ، لكي نستطيع أن نفهمها نحن أيضاً بالمشاركة . ولكننا نعلم إننا ، حين نستجيب لأي عمل خلاق ، نستجيب باكثر مما نستطيع أن نحدد . في مكان ما من أذهاننا ، أو أنفسنا ، ثمة مشاركة خفية ، باطنية ، تزيد أو تنقص بقدر ما نميّنا مداركنا ، بقدر ما دربنا عضلنا الذهني أو النفسي . أنها الاستجابة التي تتبع حتى قدرة الناقد على القول . ومن هنا كانت صلة الفنان بالصوفي وثيقة . لسنا كلنا متخصصين . ولكن الذي لا ريب فيه هو إننا ، بهما كنا عقلانيين ، فإن فهمنا للفن ، أو استمتعنا به لن يتحقق إلا بقدر ما نستطيع من تعاطف صوفي - تعاطف غامض تقصر عنه الإلاذة في النهاية ، مما لا أجد له كلمة هنا الا «صوفي» . هذه الهزة هي المسر الأخير في تجاربنا العجمالي . والتجربة البصرية التي نتلقاها أجزاء بعض الرسموم الرائعة هي اخت هذه الهزه العميقه . ولذا ، فإن الناقد غالباً ما يجد نفسه محتاجاً إلى أنواع عديدة من المعرفة قبل أن يستطيع أن يبلور حكمه على العمل الفني ، أو أن يبرره .

لكي يستطيع الفنان استقصاء تجربته من الداخل دون ان يبدو انه انما يكرر تجارب غيره الماضية ، غالبا ما يضطر الى خلق ما يشبه اللغة الجديدة - خلق رموز وكتابات عليه ان يجد لها بين الناس فهما وتدالوا ، رغم غراحتها الاولى . وهو مضطرك الى ذلك لان الكثير من الرموز والكتابات «المقبولة» فقد طاقتها وقيمتها لديه . وادى يتسبّب بعض الفنانين (او الشعراء ، الخ) بمثل هذه الرموز والكتابات المستنفدة ، فانها تمثل انتاجهم وتبقيهم في منزلة تقصير عن المعاصرة ، رغم حظوظهم احيانا لدى كسامي الذهن من الجمهور (ومثل هذا الجمهور، على كل ، لا قيمة له في الانعاش الفني او الفكري) .

وباسع وتكرار محاولات الفنان الخلاق ، تتواتر الرموز والكتابات المستحدثة ، جالية معها ، بالضرورة ، اشكالا مستحدثة . وهذه بدورها تساهمن في خلق قرائن بصرية او سمعية جديدة ، وبالتالي تساهمن في تغيير الذوق واطلاق العواطف بطراوة ، او حدة ، مجددة .

التجربة البصرية ، في هذا كله ، شديدة الخطورة . لان التجديد الذي يتم عن طريق الرسم في المرئيات واشكالها وعلاقتها ونسبيها يؤثر في التنسيق الاساسي الذي تبني عليه الهندسة المعمارية ، الملابس ، الاثاث ، الادوات اليومية ، الالات على انواعها ، فضلا عن الفنون المرئية الاخرى ، كالسينما والمسرح – وباختصار ، كل ما يضعه الانسان لفائدة او متعته . هذا التبادل حتى بين العاطفة او التجربة الفردية التي تخلق الرموز والكتابات اول الامر ، وبين النتيجة الشكلية النهائية التي تغير مظاهر الحياة نفسها . الوضوح ، التوازن ، التمام – كانت هذه دستور الفنان الاغريقي ، يتحققها في المحنة عن طريق الجسد العاري ، جاعلا اياه في نقطة رهيفة تقع بين الحركة والسكن . ومنذ ذلك الحين هرت على الحضارة فترات كان فيها الوضوح والتوازن والتمام مبتغى الابداع . كانت هناك دائما قياسات وقواعد يجب التمسك بها . فكان حتى الجسد ، اذا تم التعبير عنه فنيا ، مثلا على التناجم العددي الخاضع بنسبة لقوانين كونية ، كما نعرف من فيشنغورس ، الذي كان يرى كل شيء جميل محققا لنسب رياضية معينة ، «ي التي توجد فينا هزة اللذة والطرب – هزة الاستجابة لروعه الكون ، كما في الموسيقى » .

ربما كان في الفن الحديث تمرد على هذا القانون الكلاسيكي . ولكن الغريب هو ان ما يوجده الفنان اليوم ، رغم ما يشيع فيه من غموض وقلق وفقدان التمام ، ينتهي في النهاية الى اثارة قضايا الوضوح والتوازن والتمام من جهة ، رغم ما يبدو في هذا القول من تناقض .

حتى في اللوحة التجريدية اذا كانت ناجحة نجد تقسيمات المساحات اللونية لو دققنا فيها لوجدنا بعض تلك النسب الموسيقية التي تتصل

بالتناغم العددي الفثاغوري . قد لا يفعل ذلك الرسام عن وعي ، ولكن حسه الخاص يفعل فعله في النتيجة النهاية . في صور رسامينا العراقيين نجد ذلك مثلا في صور ضياء العزاوي ، الذي يقسم لوحاته دائما إلى مساحات لها نسبة خاصة ، يسعفها اللون في إيصال هزتها إلى أنفسنا – بالإضافة إلى الرموز الإيحائية المترادفة التي هي من مميزات العزاوي . هذا ما نراه أيضا في رسوم خصير الشكرجي التجريدية (ولعله قد تأثر بعض الشيء بضياء العزاوي من هذه الناحية) . ففضلا عن سيطراته ، نراه يجزئ مساحاته على نسب معينة توحى بذلك الحس التناغمي . ويلاحظ هنا التجزيء في رسوم عدد من الشباب الوعادين ، كسلمان عباس ، وسعد الكعبي ، وهاشم السمرجي ، وسالم الدباغ ، وعامر العبيدي ، وغيرهم . وأكاد أجزم إننا لو تمعنا في رسوم جواد سليم وفائق حسن لاستطعنا استخلاص هذه القاعدة النسبية لا في توزيع الألوان وحسب ، بل في تنظيم الأشخاص الذين في صورهم بالنسبة إلى المساحة القماشية . وهو أمر نجده في أحسن رسوم اسماعيل الشيقلي التي انتجهها منذ أوائل السبعينات . كما نجده في الكثير من رسوم سعاد العطار وغازي السعدي ويعيسي الشيخ .

الفنان العراقي أذن فيما أرى مهمـا شطـ في الغـابة في تعبـيره عـلـاني فـي قـرارـة نـفـسـه . ولا عـجـب فـهـو ان لم يـاخـد ذـلـك عنـ الفـنـ الـأـغـرـيـقـيـ فـاـنهـ يـتـلـقاـهـ ، وـاعـياـ اوـ غـيـرـ وـاعـ ، عنـ تقـالـيدـ الرـسـمـ الـعـرـبـيـ الـفـنـانـ الـعـرـبـيـ كـانـ دـائـماـ اـقـرـبـ إـلـىـ الـهـنـدـسـ ، فـيـ ذـخـارـهـ الـجـدـارـيـةـ ، فـيـ مـقـرـنـيـاـهـ فـيـ الـخطـ عـلـىـ اـنـوـاعـهـ . وـهـوـ كـلـذـلـكـ فـيـ وـسـوـمـ الـمـنـهـمـاتـ : فـالـمـيـزـةـ الـكـبـرـيـ فـيـ الـواـسـطـيـ هيـ تـرـكـيـبـ الـهـنـدـسـيـ – الـذـيـ يـتـرـاـوـحـ بـيـنـ الصـراـحةـ فـيـ الـتـنـاظـرـ ، وـبـيـنـ الـإـيـاهـ بـالـتـنـاغـمـ وـالـإـيقـاعـ الـلـدـنـيـ يـتـكـشـفـانـ عـنـ التـدـقـيقـ فـيـ اـجـزـاءـ صـورـهـ . طـبعـاـ ، الـفـنـانـ الـحـدـيـثـ يـبـحـثـ عـنـ اـمـكـانـاتـ تـبـيـرـيـةـ تـتـعـدـىـ صـراـحةـ التـرـكـيـبـ . فـهـوـ يـعـتـرـفـ بـاـنـ جـزـءـ مـنـ فـوـضـيـ الـحـيـاةـ ، وـلـكـنـهـ يـسـتـخـلـصـ نـظـامـاـ مـنـ هـذـهـ الـفـوـضـيـ باـسـتـخدـامـ النـسـبـ مـرـةـ آخـرـيـ ، مـهـمـاـ صـعـبـ تـحـديـدـهـاـ . وـهـوـ يـفـعـلـ ذـلـكـ عـلـىـ غـرـارـهـ الـشـخـصـيـ . غـيرـ أـنـهـ لـاـ يـنـقـلـتـ هـذـهـ نـهـائـيـاـ . وـهـكـذـاـ يـتـوـنـ فـيـ فـنـانـاـ الـعـاصـرـ ، وـغـمـ تـوـرـدـ الـاسـلـوـبـيـ الـظـاهـرـ اـسـتـمـرـارـ (رـبـماـ كـانـ غـيرـ مـتـوـقـعـ) لـتـقـالـيدـ الـفـنـانـ الـعـرـبـيـ الـقـدـيمـ نـفـسـهـ .

بعد أن فرغت من هذا الاستقراء العام ، أود أن أتناول بالتفصيص محاولات بعض الرسامين الذين لفتوا نظري في الآونة الأخيرة ببغداد ، والذين أرى في نتاجهم تطوراً للمدرسة العراقية التي تبلورت سماتها في الخمسينيات ، مع انعطاف يؤكد على حيوية هذه المدرسة في أواخر السبعينيات ، وهو انعطاف لنا أن نرى فيه مؤشراً إلى اتجاهها في السبعينيات .

كاظم حيدر

الانسان بين الفناء وبين الحلم : لقد انطلق الانسان من مكبته ،
حيث بقي مقرضاً ، مضغوطاً ، مدة من الزمن ، واذا
تمه اتساعات فضائية ، واتساعات ارضية ، تغتورها اشياء ضخمة معقولة ،
ولكنها لا تخيف الانسان مهما صغرت حجمها ، في رسوم كاظم حيدر
الجديدة هذا التفاؤل الجرى .

ذكرى الحصان ورموزه قوية وملحة . إنها الحركة التي تصل بين توق الإنسان ووجهة سيره ، دونما تناقض . والرسام لا يخشى الان أن يوجد بين النقيضين ، التجربة والتشبيه ، في الصورة الواحدة . انه الجمع بين القناع وبين الوجه ، بين الحلم وبين الوعي ، كانهما الحصان الطائر هو انطلاقه الروح بين طرفي الكينونة . وإذا كان في العديد من الرسوم شخصان اثنان ، رجل وأمرأة ، فهما أيضا على الارجح اقنوما الطبيعة ، ميلاد الأشياء وذروتها ، الوعي والنشوة ، الوجه والقناع ، كلها معا .

الطبيعة هنا اما ان تدفق بغزارة وتهالك عشوائي ، واما ان تتقوّل في اشكال صارمة ، تطل الحياة من بين فجواتها وشقوقها . في كلها ما يشبه النذير والتذدير ، ولكن فيها ايضا ما يشبه الاغراء بالفرح . الرحلة شاقة ولكن مثيرة ، العسد تنتابه ردود الفعل ولكنها صادرة عن أغوار تضطرب اضطراب الوعي والحلم . وفي وحدة الاستجابة النهاية تحاول التجربة الحسية ان تتكامل مع التجربة الذهنية . وإذا تحقق للفنان هنا التكامل ، فقد حقق لنا عطاً لن نتنازل عنه .

بروبي اي ان اتصور ان لكل هذا علاقة بموضوع « الرحلة » الذي أخذ يبيّن في رسوم كاظم حيدر .

الرحلة : رحلة الليل ، رحلة النفس ، رحلة العاشق ، رحلة النبي . لوحة « البراق » في زراراتها المتفاوتة ، في ايهاماتها الدينية في ايهاماتها الى الآلة المعاصرة من ناحية والمعجزة من ناحية أخرى ، تفشل هنا التوق الى الحركة المعجزة : الحركة الى السوامق القصبية التي هي ايضا حركة في اتجاه دواخل الذات العميقه . البطولة والشهادة ، اللتان كانتا الموضوع الاهم في اعمال كاظم حيدر لفتره من الزمن ، متصلتان بهذا الموضوع الجديد على نحو نسيتشره دون ان نستطيع تحديدا له : هل الرحلة هي رحلة البطولة والشهادة ؟ هل هي رحلة نحو الانتهاء فالحياة - أم أنها الان رحلة تفاؤل نحو الميلاد ، نحو الحياة وقد خلصت من لعنة الموت ؟ القناع والوجه : كلها حقيقى ، وكلها غير حقيقي ، في آن واحد . وكذلك هذه الرحلة : أنها الهول وانها الفرح ، في آن واحد . وكذلك هذه الرحلة : أنها الهول وانها الفرح ، في آن معا . اين الحد الفاصل بينهما ؟ اين الحد بين الحقيقة واللاحقيقة في رحلة الانسان الابدية ؟

في رؤى سعاد تمسك بالمرء لحظات من شدة الحس ، فلا يستطيع الجزم اذا كانت الحقيقة موجودة او غير موجودة في الطرف الآخر من الحلم والفتنة .

ورغم ان المظهر في صور سعاد لا يبدو عليه تغير كبير عما كان عليه في السنوات الماضية اذ ان بعض موتيفاتها الاساسية في ترداد مستمر ، كالاطفال ، والعصافير ، والاقواص المتشابكة فان فيها تحولا أساسيا نحو هذه النزعة « الفروسيّة » المحملة بالاضداد ، تأتينا عبر اسلوب يستمد الكثير من المسممات العربية العباسية ، ولا سيما فيما يتعلق بتشكيل الاشجار والورود والطيور والوجوه النسائية .

سعاد هنا ، فيما ارى ، تمر بازية خاصة تصارعها بوضعها على القماشة جزءا ومرحلة مرحلة . هل تستطيع ان تعبر بالفتنة عن برأة الانسان الاول ، وقد ناذعتها شهوة الحياة على غير انتظار ، كنار تشتب فجأة في غابة تغزّره ، كما ثبتت في « الاشجار ذات مساء » ؟ اشخاصها يفقدون حقيقتهم الجسدية ، في صورها الاخيرة ، ليجربوها تنشال عليهم في انتقال من التحريق ، واذا ما وقعوا فيما يشبه الفيسبوك ، لم يتquin لدى الرسامه ان كانت الاستفادة ستكون على هذه الحقيقة ام على وضع حلمي جديد . ازمة الفنانة سوف تستهل عبر الجواب عن هذا السؤال . وهي تشحذ بذلك طاقتها التكينيكية دون كلل .

قد نجد في رسوم سعاد ان الزخرف الصريح يسرق من محاولتها شيئا ثمينا من الجهد ، وينحرف باهتمام المتأمل نحو ما هو ثانوي . الكثيرون يؤخذون بهذه الناحية الثانوية في فنها . غير ان الرسامه تصارع حتى هذه الزخرفة ، التي هي جزء من أزمتها ، محاولة ان تقول لها في الاتجاه الآخر ، حيث قد يتتحول طائر الجنة الى امرأة ، وتتحول المرأة الى عشق أرضي .

ولا ننسى ان المرأة ، فيما سبق من صور سعاد ، كانت مرهقة بالام لا تجد الرسامه الان ضرورة لاستعادتها . ولذا فان التحول سيبقى هشا ل المسؤول لدى من يتبع خطها المتمامي نحو المجهول - المجهول الذي لا ريب في مجئه واضحا في رسومها القادمة .

ضياء العزاوي

رهافة الخط لدى ضياء العزاوي تذكر المشاهد برهافة الخط لدى جواد سليم . و مع ان الرسم في اول الامر كان شديد التأثر بتشكيلات استاذه فائق حسن ، فانه ، بعد تعریجه على المويقات الاسلامية ، وولعه بالاساليب السومرية التي كانت جزءا من دراسته علم الآثار ، هو بفترته كان فيها لرسوم جواد اثر كبير في رؤيته غير ان لضياء تجربته الفذة بين الفنانين المعاصرین ، ربما كان سببها قدرته على استيعاب هذا النسخ الوافر ، جاعلا من المؤثرات طريقا الى اثماره الخاص ، وتجسيدا لهاته المميزة . ولذا كان في أعماله حسا تاريجيا ومكانيا حادا ، وفي الوقت نفسه حضورا معاصر لا تردد فيه . وسواء اكان موضوعه جلجامش ، او تجريات اسلامية ، او الف ليلة ، او شهادة الحسين ، او قرى الاحلام وال غالب الاطفال ، فان في الموضوع دائما تلك الشحنة الجمالية ، المتفاوتة عنفا وطراوة ، يخلقها بخط ولون ينضج كالاهما بشخصيته وينصاع تجربته .

ضياء العزاوي فنان متكامل : رحلته عبر رسومه تتصل اجزاؤها ومضامينها ضمن الرؤيا الانسانية التي توغل بعدها ، وتتوغل أحيانا ظلاماً لتعود بما يضمن له التأكيد على حسه بالتوتر ، والفرح ، والفتحية . وفيه ارى ، كما رأيت في جواد سليم ، امتدادا آخر للفنانين العرب القدامى ، لا النوعية تحطيه فحسب ، بل أيضا لما يشيع في لوحاته من أنماط الروح العربية ورموزها ، وهي التي يبلغها نفس المشاهد عند النظرة الاولى ، قبل ان يستقصي المشاهد تفاصيلها . الاير البصري للوحاته غالباً ما يقع في النفس كوقع الرمح ، او وقع الصنج . افيعود المرء الى الاستقصاء وقد لا يستبين الدقائق كلها ، ليبقى هناك دائما ما يعود اليه ويكتشفه في هذا الضجيج المكتوم . حتى استعمال الفنان لكلمات ، والعبارات ، والنونف الشعرية - يقلب بعضها قلبا زخرافيا لسبب مجهول - انما هو جزء من عملية الايصال المفاجئة هذه .

رحلة ضياء العزاوي ما زالت في حركتها على مدار آخذ في الرحابة - رحلة وحدانية جريئة ، ترفض التخرض بعد اعتباطي للرؤيا في عالم خصب يبقى الفنان فيه رائدا ، مكتشاها ، موسعا مدارك الانسان إلى ما لا نهاية .

رافع الناصري

كان الحرف العربي ، منذ القديم ، من أهم وسائل الفنان الابداعية . فقد استخدم الخط بانماط مختلفة ، بتوليد بارع ، ليعبر عن طاقة جمالية هائلة ، تقترب بها دائماً احساس (روحية) يفلح في نقلها إلى المشاهد عبر مساحات قد تكون صفيرة ، على رقع من الاوراق اوصفحات الكتب ، او شاسعة تغطي الجدران والقباب . وقد عاد الكثير من فنانينا اليوم إلى ذلك المصدر من جديد . وكما أدخلت الكتابة في العصور السابقة ضمن الرخاوف العتيقة ، فإن الفنان اليوم يدخلها ضمن مفهومه الحديث للخط واللون المحملين باحساسه الجمالية والروحية ، وقد يخلص بها إلى تجريد يعتمد الامتدادات والاستدارات التي يهيئها الحرف العربي بمعنى خاص ، وبهذا يقدم لنا تجربة (معاصرة) تستطيع إصداء من زمن سلف .

رافع الناصري واحد من هؤلاء الفنانين ، يتميز بقدرته الخاصة على الدمج بين امكانات الحرف الشكلية وامكانيات (الغرافيك) والتلوين ، على نحو لا يخطئ فيه نظره الصوافية . والعلاقة بين نزعته الغرافيكية الأصلية التي غذتها بشحنة من الفن الصيني ، وبين التشكيل الحرفى الجديد ، علاقة منطقية ، وأردة .

ولكن لا بد من القول أن تجربة رافع الناصري الأساسية هي تجربة المطلق : إنها محاولة الامساك بما هو بعيد ، ومتغلل في المجاهيل الذهنية ، لوضعه على اللوحة كرؤيا يمكن ان نشاركه فيها . وهذا الذي يضعه امامنا في النهاية أشبه بخلفية امتلأت فيها الفضاءات النابضة يقحمنا في أماكنها دراماً . انه يمسرح احساسينا في إطار من رؤاه المتحركة ، القلقة ، الباحثة عن سكون أخير في أعماق العين كما في أعماق النفس .

من الواضح ان مهارته التقنية هي خلاصة مهارة ضبطت توزيع التوازنات والاستطارات والفراغات . إنها مهارة التنعيم الذي يكون حتى الصمت جزءاً غنائياً منه . وهذه تمده بالقدرة على ايقافنا أمام اعماله تتملىء الجمالية البصرية الصرف التي هي أول ما يعطي . بيد انه لا يقنع بذلك ، على أهميته . فوراء هذه الحسية المرئية ، يمكن عالمه المطلق ، الدافق . وهكذا تغدو حروفه ، خطوطه ، تشكيلاته ، مصيبة لوجوده (او وجد) يريد هو ، كالشاعر ، ان يجسده ، رغم تمنعه ، ليس قادراً على اداء

صالح الجميمي

في أعمال صالح الجميمي ، منذ ان كان يستعمل طريقة الطبع في أوائل السنتين ، خموض لا مرد له ، أعماق مظلمة يقعد فيها اشخاص مجهولون في حيزات مجهولة ، أشبهه بأشخاص يقيمون على تخوم أحلام رهيبة . ما زالت في رسومه منذ ذلك الحين ، رمية الى الوراء ، تاربخيا ، أو حالميا ، كان الانسان تمسك به أيدى تمتد من ماض غامض وشوارد بعيدة . وفي تجريدياته بقيت هذه النزعة مائلة في أشكال توحى بمكتشفات الآثار ، بحفريات سومر وبابل .

وإذا زهر الوانه أحيانا ، فانها لا تزهو الى حد الافصاح ، في مخيلة تؤثر اللغز وهي تقرن الحب المعاصر بعشق الآلهة القديمة . (غوايات انكيدو) الاربع او الخامس ، بما نبديه من محاولة (الرسام تخلص نزعته التعبيرية من التجريد ، متنقلة بهذا الربط بين تجربته العاطفية والتاريخية : انه يتلوى اسلوبا يريد ان يحقق به حضورا كليا لتجربة انسانية تمتد عبر حقب طوال . ونسجه الخشن المضطرب ، الناتي ، أحيانا باستطلاعات او مكورات معدنية ، جزء مهم من هذا الاسلوب .

بعض صوره اشبه بجدران قديمة تحمل رموزا لتعاقب الایام والشهوات والنسيان . بعضها اشبه بطلاسم السحرية يهئونها دفعا للجن او جذبا للجذون . صورته (رسالة قديمة) طرسم من هذا القبيل : فهذه التعارض والحرروف المتلازمة التي التأمت في أسطر مضطربة ، تتخللها (اللعنة) و (الوعد) ، كلها كلمات حارقة يرددها الشخصان الممتدان في أسفل الصورة ، وقد شق الرجل صدره عريضا تأكيدا على انه (أود لو أفتح صدري لادخلك فيه ، أو أدخل في صدرك) .

والرجل هو الرسام بالطبع ، ولكنه أيضا انكيدو ، تهوز ، انسان آلاف من السنين خلست . وهو كذلك عاشق اليوم ، وقد جرحت الكلمات جسده .

هاشم السمرجي

منذ ان بدأ هاشم السمرجي الرسم جديا ، جعل التجريد وسيلة الافصاح عن نفسه . وقد كان منذ البداية يعني بالخطوط المرهفة ، والأشكال الهندسية والالوان المتقابلة - مكتفيا أحيانا بالاسود والابيض - مما نعرفه عادة عن الرسامين (الغرافيك) . هذا كله هيأه للاقبال على فن « الاوب » (« الاوبتيكال » ، اي « البصري ») ، وهو كامل المسألة لا يقتضيه هذا الاسلوب من رهافة الصنعة ومنتهي دقة العمل . ولقد استطاع ان يحقق له مكانة في هذا المصمار يجعله ابرز فنان « اوپ » في العراق ، وربما في العالم العربي كله .

لعل الاساس في فن هاشم السمرجي هو استغلال المثلث والمربع ولداخنة في تجميلات يكون التكرار فيها سرا من اسرار حركتها . فالخداع البصري هنا جزء مشروع من عملية الخالق الفني ، ولا يتأنى الا عن البراعة الفائقة في التخطيط وتوليد الاشكال الهندسية بتنوع مستمر .. ولهاشم السمرجي فضلا عن ذلك قدرة خاصة على الاتيان ببصريات لا تتوقعها العين ، تصل المشاهد بلذة ذهنية نافذة .

ما من شك في ان هذا الاسلوب في الرسم هو الطرف الاقصى من التجريد ، حيث يفرغ الشكل افراجا تماما عن كل عاطفة قد تقترب مسبقا بالانواع الاخرى من الرسم التجريدي . غير ان الذى يحدث عندئذ هو تدفق احساس من ضرب اخر مكان العاطفة - احساس بالدهشة ولانبهار ، بالانفتاح على جماليات تنهض في النفس على حين غرة . وقد يصل هذا الانفتاح عند البعض حد الدوار . ففن هاشم فيه من المفاجأة ما في السهم المارق في منحنى يخطف العين : انه فن طراوة ، وفرحة ، وذهول . وهو اقرب ما يكون الى الموسيقى البحث ، حيث يكملون للصوت وللمتعة فيه قيمة مطلقة تتخطى كل ما يمكن ان يعين أو يوصف ، الا به . فهو بهذا يأتينا برويا من براءة التجربة - هذه التجربة التي هي كشف متواصل عن قوى الادراك الخفية في الانسان .

نادرة عزوز

ما تعرفه هذه الرسامة عن اللون ، وما تجده من تقنية في استعمال الأصباغ ، وبها لا يعرفه ولا يجيده الا قلة من الفنانين . للألوان عندها طاقة حركية تستتبعها من كل سنتيمتر مربع من لوحتها ، وعندما تختار المساحة الكبيرة لصورتها - فانها حينئذ فقط تجد المدى الكافي لاستيعاب دفقها الهائل ، المغضب ، الحنون ، الذي يتحوال بدوره الى هنا السحر بالغريب ، المقلق .

في لوحاتها التجريدية الاخيرة ترفض الرسامة حتى بقايا تلك الرقة البذرخفية الانثوية التي كانت تسم بعض رسومها المبكرة . الدفق المبني هنا اوركسترى توزعه عاطفة تجردت من كل شيء الا حرارتها ورهجها . واذا اختارت لدفتها لونا احاديا متقارب الظلال ، فانها تجعل من نسبجه ومتراكماته ، وما تملأ به الفسحات من « رموز » ثانية ، نفس القوة الغنائية . وحتى اذا وضعت شخصين كشخصي آدم وحواء في جنتها المدونة بالاشكال والاصوات - جنة يكاد حتى الصمت فيها يصرخ ويتوسل - فان الصورة تبقى تجريدية الجو ، توحى بمنعة بصرية ملحة - ونكتها متعة ترن فيها اجراس ذهنية عميقه ارنين التجربة والتوق .

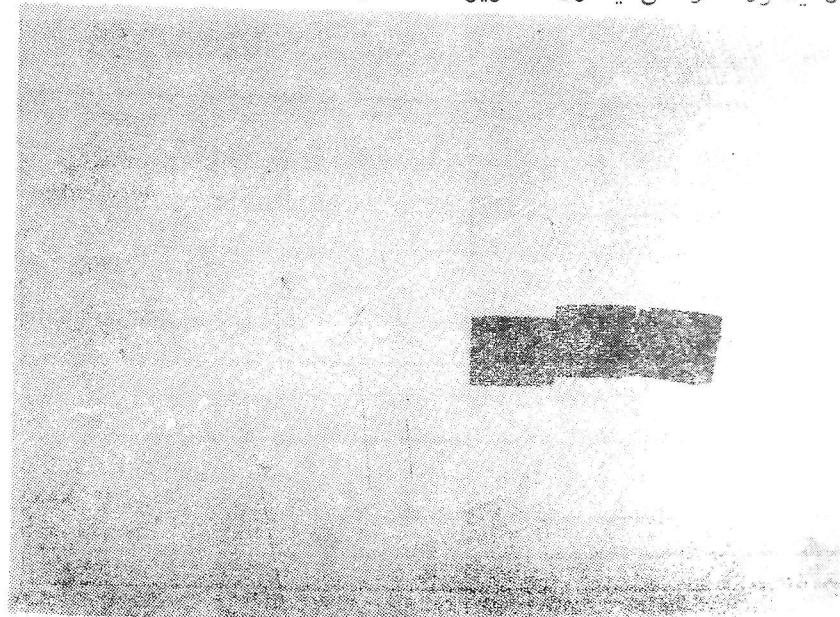
لم يتأت هذا كله لنادرة عزوز الا عن طريق الممارسة العنيدة الدائبة . ففي زهاء عشر سنوات من فن نادرة بثلاث او اربع مراحل متغيرة ، رغم اتصالها معا داخليا برؤيا الرسامة الاصيلية . كانت تجربتها تختصر مرة في « التقنية » ، ومرة في اللون ، ومرة في التعبير عن حالات نفسية تتراوح بين الرقة والعنف . وقد دنت من نضجها آخر الامر اذ جعلت هذه الثلاثة تتدخل وتمازج ، عبر محاولات لابد كانت الابيمة للفنانة كلما اخفقت في تحقيق ما كانت ترجوه منها . غير أنها الان قد وصلت : انها هنا ، في قلب التجربة الرؤيوية ، الوحيدة ، الشاعرة . لقد تكامل في نادرة عزوز فعلا شيئاً متميزاً عن أعمال الفنانين الآخرين ، يجيئ بشخصية ارى فيها علائم القدرة على عطاء سخي .

سالم الدباغ

أحادية اللون هي ما يصر عليه سالم الدباغ . واللون عنده ، «لا فيما ندر ، هو الأسود اذا اعتبرنا الأبيض (الذى يشتغل بمحنة) انعداماً للون . ولكن الذي يتحقق سالم بالأسود - بهذه الخطوط القليلة ، بالمثلثات المستطيلة بحزم الخطوط الرفيعة المترادفة - هو عالم يستدرجنا نحوه شيئاً فشيئاً، واذا بنا نعي ما لم يكن اول الامر في الحسبان : الفضاء . سالم في قراراته فهو من بالفضاء ، بالاتساع ، بالكون . وخطوطه السوداء تجعل من كل جسم نعرفه شيئاً ضئيلاً ازاء امتداد الآفاق وضخامة الكون . خطوطه أسمهم تشير الى مجهول ينتظر ولو جنا فيه ، وبعد التأمل ، نجد أننا أمسينا برقة الرسام في فضاءات عريضة قد لا يعرفها الا الصوفيون .

لقد هجر سالم الدباغ اللون والتشكيل والجسيم الى ما هو عكس ذلك - ليحقق لوناً ، وتشكيلاً وتجسيماً لرؤيا يتحققها بأقل التفاصيل ، بمتابعة واصرار . هذا ما يفعله معظم رسامي «الكرافيك» . في عملهم شيء من براعة الحاوي ، وخفة يده . يقول لك ان يده خالية ، واذا هي فجأة ملأى بالكرات والطيور ، والسيوف . وسالم الدباغ درب نفسه على هذه القدرة الصارمة لكي يتمكن من اقحامنا ، ببضعة خطوط سوداء على رقعة بيضاء ، في وجود فسيح ، تتناعى اطرافه باستمرار .

هذه الرهافة ، هذا التوازن الدقيق ، هذه الحصاة الصغيرة الملساء التي تسند علاماً ضخماً مجرحاً بالتفجر - يجعلها سالم وسيلته في ايجاز الاشكال الى نواتها الاخيرة . أتراه بذلك يتناول ان يعطيانا صورة لما لا يمكن ان يصور ، والكل يحاول تصويره : نفس الانسان ، مرآة الكون ؟

راكان دببور

يمتاز رakan دببور بحسية يجاذف بالكثير من أجلها . والحسية لديه متصلة بالفكرة التشكيلية نفسها التي يستخلصها تجربدياً من معرفة الأجسام والأشياء معرفة حارة ، فرحة . فالعديد من صوره الأخيرة يمثل عملية اختزال ، يخلص بها إلى التجسيد الآخر . والرسام هنا في بحث عن الشكل أو اللون النهائي الذي يوحي ، عبر ايجاده المشحون ، بالعالم الكبير الذي يتراكم حوله . وفي هذه « النهاية » تكمن تلك الحسية التي كثيراً ما تجعل من صوره ، مهما كانت تجربدية ، نصوصاً تنفسح ببهجة الحياة .

لعل السبب في ذلك هو أن الرسام في رakan دببور وثيق الصلة بالنحوان فيه . فإذا كان النحوان يفكري بيديه وعينيه ، فإن هذه الصفة اليدوية البصرية من أوضح ما يتبدى لنا في رسوم رakan ، حيث يسعفه حسه اللوني أيضاً في تحقيق ما لا يهتم به النحوان . وفضلاً عن ذلك فإن في فن رakan قرائن آثارية (كما في فن صالح الجميمي أو ضياء العزاوي ، مثلاً ، كل على طريقته) هي في الصلب من تجربته التشكيلية . ولعل هذا الحس الآثاري من ميزات عائد من رسامينا اليوم ، وهو حس يتعدي السطحيات الفولكلورية التي لا تحقق رؤيا شخصية إلا فيما ندر ، وتسبّب على بعض الفن العراقي ذلك الجو الذي يميّزه في خضم التيارات الخارجية ، مهما سايرها أو تشبه بها .

يخيل الي ان قوة رakan الحقيقة تكمن في قدرته على الاقتصاد في الخط واللون . والخط لديه ، كما نرى في رسومه التخطيطية ، يؤثر أن يكون عنيناً حاداً : فالحسية لديه غالباً ما تكون في حالاتها القصوى وهي التي تشير فيه الرغبة في التشكيل والتجميد .

ثم ان رakan كثير التجربب ، جاعلاً من تجربته وسيلة للتعمق في رؤياه . واستقصاء كهذا يعني للنحو اتجاهه ، مادامت اصوله ضاربة في وعي خاص ، وعي يحتم على صاحبه ان يرفض الممالة او التنازل عن هويته .

نوري الراوي

بقي نوري الراوي حائراً بين أساليب عدة لبعض سنوات ، إلى أن وجد نفسه أخيراً ، وتخلاص من تأثيرات بعض معاصريه . وذلك عندما اكتشف قرى الطفولة العجيبة . لقد اكتشف مشاهد سحرية في قنوات النكرو ، في قنوات التطلع إلى نقاء نفسي يراوغ يد الإنسان الباحثة وهو يدلل في غسق لا نوري فهو غسق ما بعد الأصول ، أو غسق ما قبل الفجر . هذه المنازل الخالية ، الطالعة النازلة ، المطلة على أنهار خيالية ، تُؤمِّن على مقربة منها نواعير ريف بعيد : هذه المنازل التي تجوى هندستها خلاصات زمنية تلازم الذهن كما تلازمها أغان نصف واعية ، إنها منازل البحث المحروم الحفافي ، المتوجه القلب ، عن ذلك النقاء الطفولي الذي يمتلكه الإنسان وهو في ضياعه .

إن التجربة البصرية هنا تجربة شعرية ، تجربة حزن عميق – حزن غريب تتفتح له النفس تفتح زهرة في أول الليل بعد ان الغلقة في قيظ نهار لاهب . ربما كانت هذه كلها منازل سراب ، غير أن المهم هو أنها نراها مع الفنان تقترب منها ، تكاد تتصاعد ليد مهمومه عشواء . رويا صوفية أخرى ، ما في ذلك من شك ، يغتنى الرسام بها ويفنينا . وهو يحافظ على أمانته تجاهها ، فلا يبتعد باللوانه عن أقباسها الاولية . كان بعضها ورد يا أول الأمر ، غير أنها الآن بنية تكشف عن مسحة من بياض شفاف . الغلالة هنا ليست غلالة نور على جسد مظلم : إنها غلالة تنسجها ظلامات هاربة . ربما نحن إذن في غسق ما قبل الفجر . ربما نحن على اعتاب عالم يحوي فتنة الماضي وقد جعلت الأيام تنهى عنها . تلك الفتنة التي يجعل من حياة الإنسان بعثاً عن أغنية يضر الذهن على نسيانها ، وتصر النفس على استعادتها .

خضير شكرجي
عندها أرى تجربات خضير شكرجي - وبقعة آخرين ، كهاسم السمرجي ، وسالم الدباغ - اذكر أن العرب كانوا ، منذ أكثر من ألف سنة ، أول الرسامين التجريديين المهمين ، وأن النزعة التجريدية التي نراها في هؤلاء الفنانين اليوم ، رغم ما يرافقها من مياه أوبرية ، فيها الكثير من ذلك التيار الجمالي القديم متوجهاً إلى لغة جديدة لعصر جديد . وبقدر ما كان الفنان العربي القديم يبدأ التجريد من أوليات الطبيعة - ببنياتها وأذهاresها - فإن خضير شكرجي يأتي التجريد من أوليات الحياة التشبيهية : أنه يبدأ بالاحسام ، والمنازل القديمة ، ومناظير الأزقة ، حتى بيوت الشعر البلووية ، ويخلص منها إلى زخرف لوني ، شكلي ، بحث .

ايقاعاته غير متوقعة ، وتسترسل من طرف إلى طرف في كل لوحة : ينفجر النسق ، أو يتدافع ، أو يستكين ، ولكن ضمن نطاق يمنعه عن التيه لا بالسيطرة على اللون دون هوادة فحسب ، بل يوصله بالتجربة البصرية الأولى للحياة اليومية . لست ادري ان كان الفنان يفعل ذلك عن وعي - غير أن النتيجة هي الهمة . فهذه الاشكال التجريدية - فضلاً عن المتعة البصرية المباشرة - تثير في النفس ذكريات أشكال أخرى تمتلئ بها المدينة .

التركيب ، أصلاً ، مستقى من شوارعنا ومنازلنا . وقد حصل الرسام ذلك كله إلى مغامرة تحتوينا معه ، بحثاً عن قرائتها الغامضة الجميلة .

