

العدد الرابع - السنة الأولى

١٩٩٣ - دبيع الأول ١٤١٤ هـ

١٦ صفحة - آب -

المشروع الثقافي المتواصل

● عامر العبيدي

بعد ربع قرن من الزمن على قيام ثورة «٢٥ - ٣٠» تموز المجيدة ، عاماً من الانجازات والدعم الامماني وتحديداً لمسيرة الحركة التشكيلية في العراق بتجاربها وفنانيها وعطائهما الابداعي ، نقول .. أمام حضور مؤثر وفاعل كهذا ، والذي استمر بأشرافته المتتالية طيلة الفترة الماضية ، تبدو لنا ، هنا ، أهمية النظرة المتخصصة .. النقدية القائمة على الحوار والتصور الصحيح لما تم تحقيقه وما يجب ان يكون ، تأخذ الان مستوى من الضرورة .. كونها رؤية واعية تتعلق بمستقبل القراءة التي تفترض اضافاتقادمة لتوالى هذا المنجز الخلاق .

تأسيساً على ذلك .. يشخص دور المؤسسة الفنية وبما تملك من خبرة وتاريخ لأن تعاين ، أسئلة وطروحات أخرى مغايرة بمستوى العلاقة القائمة بين الفنان وموقفه الجمالي .. وتحولات الحاضر ، أسئلة عليها أن تشير إلى اجابات .. وتوّكّد فاعلية التقليد وأثرها في اعتبار أنشطتها الجمالية ، هي بمعنى ما - مشروع ثقافي - يشتراك في وحدة الابداع الوطني .. العراقي .

ومثل هذا الطموح - الحقيقة - يتطلب منا أن نوظف امكاناتنا ، مؤسسة وفنانين ، وأن نقدم ما نحمل من أفكار ورؤى لاثراء مشروعنا وبما يوسعه لخصوصية تجارب ابداعية قادمة . خدمة لمسيرة الحركة التشكيلية . وحضورها الجميل .. ونحن قادرين على تحقيق ذلك !!!

المحتويات

- نشاطات تشكيلية قسم المعارض
- ربع قرن من العطاء الملزيم والابداع الوطني المتواصل
- عبد الرحمن التي فقدناها ليلى العطار مجید الربيعي
- عادل كامل التشكيل العراقي .. نقد النقد
- فاروق يوسف عالم ما بعد الانسان
- حاتم الصكر تلقى العمل الفني
- عاصم عبدالامير درس الحدانة البلوغ
- خالد خضر متوجهات اسطورية
- محسن عبدالقادر جاكسون بوبوك
- هناء مال الله المتجلول في المدينة

معارض

معرض الفنان هاشم حنون

● اقيم بتاريخ ١٩٩٣/٥/٢٠ وعلى قاعة - مركز صدام للفنون - المعرض الشخصي للفنان هاشم حنون ، احتوى المعرض على «٢٤» عملا فنيا ، حيث قدم القاص المبدع «محمد خضرير» عن رؤية التجربة وبحثها الاسلوبى «من آثار الطين» ، توقيعات الصمت ، احلام الانذار ، اشلاء المعارك ، مصفرات متحف الحضارة العراقية ومنمنماتها ، وهو يتأمل المجسمات الصغيرة المتلاحقة في لوحات هاشم حنون ، سيفيق مقوله اخرى الى مقولات الرسم العراقي «الضخامة ، اللون ، التجسيم ، التشبيه ، التجريد ، الاسطورة ، الطبيعة ، الحروفية» ، هي مقوله (التصغير) عبر تكرار الاوضاع ، تنقل شحنة التضامن بين الاشكال الى مشاهدها بلا مساعدة من تشريح ، او عنوان للتفسير ، فكرة حكاية مشذبة العناصر ، حكاية فرشاة ناطقة » كما تم اقامة محاضرة عن معرض الفنان بتاريخ ١٩٩٣/٥/٢٤ ومن قبل الناقد خالد خضرير وعلى قاعة النشاطات الثقافية .

معرض الفنان علاء بشير

● افتتح بتاريخ ١٩٩٣/٧/١٠ وعلى قاعة المعرض - مركز صدام للفنون - المعرض الشخصي الرابع للفنان علاء بشير ، احتوى المعرض على «١٥» عملا فنيا وتحت عنوان «حوار البقظة» ، وقد قدم الفنان في دليل معرضه توصيف للتجربة وعلى النحو التالي ..

«في خضم هذه اللحظات شعرت ان حوارا لم اعرفه سابقا قد بدأ ينمو بين يدي ومسند الكرسي الذي اجلس عليه ، وأخذت افكاري على عاتهما التنقل بي ، من مشهد الجنود الذي كنا نودعهم ونحن صبية عام ١٩٤٨ والذين كانوا يتوجهون بحماس الى فلسطين للقتال الى صور المظاهرات والاضطرابات التي كنا نشارك فيها كطلاب ، فئات الشعب الاخرى حول قضيائنا تخص فلسطين والاراضي المحتلة ... » .. تعتبر اعمال المعرض امتدادا لتجربة الرسام على صعيد الرؤية الفنية وبحثها الاسلوبى .. وهي تمثل عنصر اضافي لحضور ابداعي امتد لاكثر من ربع قرن .

● اقيم على قاعة النصر وبتاريخ ١٩٩٣/٥/١٥ المعرض التكريمي للمصور الفوتوغرافي جاسم الزبيدي وبمناسبة ذكراه السنوية والذي جاء تحت عنوان ٢٥ عاما دفاعا عن العراق وفلسطين والثورة العربية - وقد جاءت تسمية المعرض لمرور سنتين على اقامته على قاعته الخاصة ، حيث تضمن العديد من المقصات التي أصدرها خلال ربع قرن من مسيرةه الابداعية والتي تابع خلالها حركة النضال العربي وسجل احداثها على اكثرا من قضية ملتبة من هذا الوطن الكبير والمعرض عبارة عن منتخبات انتقى من بين عشرات المئات من اعماله .

● افتتح بتاريخ ١٩٩٣/٦/٨ وعلى قاعة الرواق المعرض الشخصي الثاني للفنان جبار عبدالرؤوف ضمن المعرض «١٩» عملا فنيا تجسدت فيها اسلوبية تداخلت خلالها استعارات الفوتوكولاج .. وعناصر اشارية وبصرية .. وضمن رؤية خاطبت حادثة العصر وتحولاته .

● افتتح بتاريخ ١٩٩٣/٦/١٩ وعلى قاعة مركز صدام للفنون المعرض الشخصي الرابع للفنان حمدي الحديشي بعنوان - خطوات على الورق - تضمن المعرض اكثرا من عشرين عملا تخطيطيا وبمواد مختلفة ، مثل تجربة الفنان في معسكرات الاسر للعدو الايراني اثناء معارك قادسية صدام الجيدة والتي ذكرها في بطاقة معرضه «اكثر من ثلاثة الاف ليلة في معسكرات الاسر ، لم نكن نرى الحياة والنساء والمطر ثم ينقطع اليوم كله دون حياة وبلا نساء ولا مطر ، لا شيء سوى هراب الروح هو الذي صنع هذه اللوحات وهو نفسه الذي اخبرنا ان الصبر أول العجازات » .

مسابقات

دعت دائرة الفنون - وزارة الثقافة والاعلام الفنانين التشكيليين للمشاركة في مسابقة ..

رسم جدارية معركة «قادسية العرب الاولى» لوضعها في مبنى القيادة القومية ، تصور الجدارية بالأسلوب واقعي انتصارات قوات الفتح العربي الاسلامي بقيادة سعد بن أبي وقاص على الفرس المجروس .

● نصب (صاروخ الحسين) مع قاعدته وقاعددة الاطلاق منفذة بالحجم الطبيعي لوضعه في احدى ساحات مدينة بغداد ، تخليدا لإنجازات العقل العراقي الجهادي في الدفاع عن كرامة العراق والامة العربية الجيدة .

● وحدد تسليم النماذج الى ادارة مركز صدام للفنون في موعد اقصاه ١٩٩٣/٧/٧ .

الثورة والفن

ربع قرن من العطاء الملزوم

والابداع الوطني المتواصل

التشكيلية منذ ظهور بوادرها الاولى اضافة لما قامت به ثورتنا من دعم كبير ومؤثر للفنان العراقي مادياً ومعنوياً وحثه الى المزيد من الابداع المتواصل .. وبعد تشييد العديد من قاعات العروض والمتاحف الفنية حيث يشخص « مركز صدام للفنون » من تلك الانجازات الحضاري التي يفتخر بها فناننا التشكيلي ، وكان لاتساع التبادل الثقافي وزيادة عدد الانشطة والمشاركات المحلية والعربية والعالمية متمثلة باستضافة المهرجانات والبيانات الفنية واهميتها في التعريف بالفن التشكيلي العراقي وتأكيد حضوره عربياً ودولياً .

في معرضنا .. نحن نقدم شهادة ورؤية صادقة للمستوى الذي وصل اليه هذا الفن الذي يشخص كأحد الفعاليات الابداعية المتمفردة في العالم . حيث كان للدعم المتواصل من قبل الثورة وقيادتها الحكيمية وعلى رأسها القائد المجاهد « صدام حسين » .. اثره في الوصول الى هذه الدرجة من الانجاز الخلائق .

تحية لثورتنا المباركة (٣٠-١٧) تموز المجيدة في يوبيلها الفضي .

تحية لربع قرن من العطاء الملزوم .. والابداع الوطني المتواصل .

والكثير من المنجزات الخلاقية والتي مهدت لها ثورتنا المجيدة وساعدت في تحقيقها وفي كافة مجالات الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية . أنها مسيرة خيرة تظافرت فيها كافة الجهود الوطنية والقومية .. ومن أجل أن تكون مستوى الضرورة التي أكدتها خلال ربع قرن من الزمن .

ان معنى الثورة .. هو معنى التجاوز والتحول وافتراض العلاقات المضافة في بنية الواقع ... وهي أيضاً البحث عن الانسان الجديد وفكرة المتجدد ومن كل هذه المقومات وغيرها ... تتشكل الثورة كفعل شمولي يبتكر وجوده التاريخي والحضاري في هذا العصر .

ولم تكن ثورتنا المباركة غريبة عن هذه المزايا بل كانت ولا زالت شديدة الصلة معها والتأثير فيها . لقد كان الفن كأحد الانشطة الإنسانية الداعية الى السلام والحرية والعطاء الجميل .. تجربة شاركت الثورة في فاعليتها وحضورها المستمر ان التابع والمتلقى للمنجز التشكيلي العراقي ، لا بد ان يلاحظ حجم التطور الحاصل في جميع تفاصيل هذا الجهد المبدع .. حيث يكفي ما اضاءه

الثورة من جدوى البحث عن الخصوصية الوطنية والقومية والتي كانت من الاهتمامات الرئيسية الشاغلة للحركة

افتتح الاستاذ « حامد يوسف حمادي » وزير الثقافة والاعلام وبتاريخ ١٨/٧/٢٠٠ عدد من المعارض التي اقيمت على قاعات مركز صدام للفنون وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لثورة ٣٠-١٧ تموز المجيدة ..

- معرض تموز للفن التشكيلي العراقي المعاصر

- معرض القائد والثورة

- معرض الملحق السياسي

- معرض تطور الفن العراقي خلال (٢٥) عاماً (نماذج مختارة من المجموعة المتحفية لمركز صدام للفنون)

- معرض الوثائق والاصدارات الفنية .

وقد جاء في الكلمة التي وزعتها دائرة الفنون .. وب المناسبة معرض تموز للفن التشكيلي العراقي المعاصر .. الذي شارك فيه ما يقارب « ١٠٠ » فنان تشكيلي في مجالات الرسم والنحت والخزف ..

أن الاحتفاء باليوبيل الفضي لثورتنا ثورة « ٣٠-١٧ تموز المجيدة » يعني الاحتفاء بـ « ٢٥ » عاماً من الفن والابداع

ليلي العطار التي فقدناها ..

موت هو البشاعة بعينها ..

عبدالرحمن مجید الريبي / تونس

والشعراء باغاثة رسم ملامح أحالمهم المبددة في قصائدهم . كانت رسومها « ذاتية » بكل خصب هذه الذاتية ويلاحظ ان ليلي وشقيقتها سعاد لا تتماثلان وهما مختلفتان وان جمعت بينهما هذه الشفافية الحميمة والتي هي شفافية النشوء والاسرة والتقاليد.

□ موت ليلي العطار بهذه الطريقة التي تعيد البشرية الى ببرية لم تكن نعتقد أنها ستظل وبهذا الشكل المشين وعلى يد من آل اليهم الامر وصاروا الاسياد .

موتها شبيه الى حد ما بموت الروائي اللبناني الكبير توفيق سعيد عواد وهو في الثمانينات من عمره شيئاً ينتظر أجله وليس في أوج فتوته كما هو حال ليلي العطار .

Herb توفيق الذي كم كنت أسعى للقائه والتزود منه بمعنى تجاريه الفلدة وشجاعته الصافية الى دار زوج ابنته الذي هو سفير إسبانيا في لبنان فاذا بقديفة ضالة ولئمة تسقط على هذا البيت دون غيره من بيوت المنطقة ويتناثر جسده وجسد ابنته وزوجها السفير أشلاء تحت ركام البيت المهدود .

ياماً ما علق سارتر على موت ألبير كامي بأصطدام سيارة بجذع شجرة قائلاً : ان موت رجل مثل ألبير كامي هو السخيف بعينه .

وأقول عن موت ليلي العطار : ان موتها وبهذه الطريقة هو البشاعة بعينها ..

ستقبل الزوار نفسها وتدور معهم في أرجاء المتحف الواسعة وطوابقه المتعددة .

أما التشكيليون العرب والصحفيون فكلهم يعرفونها وعقدوا معها صداقات ولذا لم استغرب هذا النشيج الذي كانت تحاول ... أن تخبيه الصديقة خيرة الشيباني وهي تنقل لي الخبر ظناً منها الذي لم اسمع به بعد ، وسر بكاء خيرة أنها عرفت ليلي العطار ، عرفت الانسانة المبدعة .

□ التقى ليلي العطار لأول مرة ١٩٦٤ عندما جئت الى بغداد لانضمام الى اكاديمية الفنون الجميلة التي صارت كلية الفنون الجميلة بعد تخرجنا منها .

كانت تسبقني بسنة ، ويومها كانت الاكاديمية مجرد بيت واسع بعض الشيء قريباً من شاطيء النهر في الاعظمية ، ولا تضم الا فرعين فقط هما الرسم والتمثيل .

كانت رسومها المبكرة تحاول ان تسرى اعماق المرأة ودائماً هناك غالات شفافة وستائر وزرقة وأمراة وحيدة . وصارت تتطور سريعاً ، وبعد تخرجهما

وأصلت حضورها في معارض جمعية الفنانين التشكيليين ثم في أكثر من معرض خاص وظلت المرأة الوحيدة في لوحاتها والتي عرتها في لوحات لاحقة وحولتها الى هيئة طفل يعود الى رحم امه وظل هذا السحر من الالوان الشفافة يحيط بهذه المرأة وتأسعت مساحة اللوحة وكبرت .

بعضهم كان يقول أن ليلي كانت ترسم نفسها كانت تستعين بعينها في ذلك ، ولم لا ؟ ألم يستعن الروائيون بتجاربهم

□ حملت وكالات الانباء نبأ استشهاد واحدة من اهم الرسامات العربيات هي ليلي العطار حيث نزل صاروخ أمريكي من الصواريخ الثلاثة والعشرين التي أهدتها أمريكا الى بغداد ليلة ٢٦/٦/١٩٩٣ على بيتها فأتى على كل من في البيت ليلي العطار وزوجها .

□ في الخمسينات من عمرها وفي أوج عطاءها جاء الصاروخ فأنهى كل شيء وذكرت جريدة « العرب » في عددها ليوم ٦-٢٨ انه احدث في البيت حفرة عمقها عشرة أمتار ، فصرخت من قلبي يا الله !

ترى ماذا حصل لهذه الانسانة التي تعد واحدة من أجمل نساء العراق ، كأنها وهدوئها ونداء أصدقاء لها باسم ابنها ملكة سومرية ، بعينيها الواسعتين جداً كما اعتاد العراقيون أن ينادوا بعضهم رجالاً ونساء وهكذا كان ندائنا لها . أم حيدر ، وبرقة العراقيات ترد : (عيون أم حيدر) . فما الذي فعله ذلك الصاروخ الذي أطلق من البحر الاحمر او الخليج يعني أم حيدر ؟ ماذا فعل بذلك الجمال النادر الذي تحمله أمراة أصيلة اسمها ليلي العطار .

□ ولصل أصدقاءها في كل ارجاء العالم يكون فقدانها وبهذه الطريقة فالمراة كانت مدير عام دائرة الفنون في وزارة الثقافة ومديرة لام وابكر متحف اللن الحديث في الشرق الاوسط والذي يحمل اسم « مركز صدام للفنون » لا يأتي مثقف من العالم أو ضيف كبير إلا ووضعوا في برنامجه زيارة هذا المتحف الذي يضم كنوز الحركة التشكيلية العراقية التي عرفت بتميزها . وكانت ليلي العطار رغم أنها المدير العام

بعد ٢٥ عاماً

التشكيل العراقي.. نقد الفن

عادل كامل / ناقد تشكيلي

تخضع لقانون الطلب .. وتحول إلى بضاعة استهلاكية . وقد دخل الفنان ، بفعل الوفرة وعوامل أخرى ، السوق ، تاركاً أهم قضية إلا وهي البحث الجاد في العملية الابداعية . وباستثناءات قليلة ، فإن التقدم التقني كان متعرضاً ، أو غير مفهوم من قبل الفنان ذاته . فالجمهور يبحث عن (تسليفات) واشيكال جذابة .. وكان الفنان ، بعد غياب سطوة النقد ، يلعب لعبته . وفي الغالب كان يدرك لعبته .. فهو يرسم للجمهور .. ولنفسه . وهنا كانت الإزدواجية قاتلة . فمثل هذا الانتظار للوعي أفسد العملية الجمالية وأصالة التوجه والبحث . فماذا بامكان الناقد أن يفعل ، أكثر من الانسحاب ، والصمت ، منتظراً - على الأقل - حالة الاصناف المطلوبة .. فالحوار لا يكتمل بحرية أحد الاطراف . واذكر هنا اني سألت الفنان جواد الزبيدي عن مقال لي في مجلة افاق عربية ، عن الخزف العراقي المعاصر .. فتساءل ، عن الاسماء ، وراح يتحدث بحرية كاملة قبل ان اكمل جملتي . فقلت له : يبدو انك اطلعت على المقال ؟ قال : كلا . قلت وما جدوى هذا الحوار . هذه الحقيقة مع فنان وتابع وناقد حصلت .. فكيف مع من لا يتبع ، ولا يتأمل .. بل ومع من يفهم النقد بالقصير .. والعجز .. لأن ثمة من تراه يعتقد بأنه الوحد الذي ادرك اسرار الفن .. اي هو بيكتاساو او هنري مور او جواد سليم . لا اعتراض على الكبراء والخشمة .. بل على نقص المعلومات والمعرفة التي ادت ، بعدد من الرملاء الفنانين ، للاعتقاد بأنهم من كبار الفنانين ، وليس لهم ، في الغالب ، سوى مقلدين ، ومبرجين ، وبلا مواقف فنية ، وبلا تقنيات ، ولا ثقافة عامة ، الا ثقافة فنية خاصة . ولكي لا يجدوا هذا الكلام دفاعاً عن شيء محدد ، اضرب مثلاً مغايراً .. فالنحات منعم فرات ، ببساطة ، كان يمتلك قدرة الاصناف لكلمات الصخر . كان يسمع عويلاً ياتيه من ازمنة سحيقة .. لم يكن يبحث عن شهرة .. بل عن آخر يحاوره .. فوجده يكمن داخل الحجر .. فصنع منعم فرات اجمل اثاره وربما لو لم يفن منعم فرات

هل بالأمكان ، بعد ربع قرن من الثورة ، ان نلوم النقاد على شيء محدد .. ؟ في الواقع ، وفي بلدان تکاد تخلو من المؤسسات الفنية الرصينة ، وضمن مراحل انتقالية حادة ، وغير تصورات متعددة ، نحيط مثل هذا السؤال الى الحركة الفنية عامة .. وضمنها حركة النقد . وذلك بفعل العوامل المشتركة التي انتجت : الفنان .. ومؤسساته .. والناقد . على ان هذا الجواب المرواغ ، لا يدعونا للراحة ، والشعور بعدم جدوى المراجعة . ان تفكيرك السؤال يخص الاطراف كلها ، دون ان نعمل الواقع الاجتماعي - الثقافي - النفسي للسكان ، فالمتغيرات حتمت وجود مستويات متباعدة في معالجة الابعاد الفنية والجمالية .. وهذا التباين ، في الغالب ، اخضع - او تمت مصادرته - لجهة واحدة ، وهذه الجهة غير محددة على اية حال . اذكر ان نحاتاً سألهني : هل يغير الناقد افكاره ؟ لم اقل له نعم او لا .. ولكن من الواضح ان عمليات التغيير في الرؤية والاراء خاضعة لقوانين التطور المباشرة او غير المباشرة . لكن النقد لدينا ساهم باختراقات باطلة ، هي في الواقع ، تتنميلينا ، ولم يستطع النقاد الا التحايل عليها بالاسلوب ، او بالمصادرة او بالتعتيم .

ينفي التوقف عند تأثير الجمهور بالدرجة الاولى .. لانه أسمهم بارادة منه باحداث تيارات فنية كان النقد يتلافاها او يهملاها .. وبهذا المعنى كما نعتقد ، كما هو الحال في الحركات الفنية الأخرى ، ان الفنان والاتجاهات والاساليب التقليدية لن تكون مؤثرة سلبياً .. وان القاعدة ستبقى للابداع المبكر الاصليل .

لكن السنوات برهنت على عكس هذه الرؤية .. فالتشكيل العراقي اليوم امتاز بالكم لدرجة الابتذال .. ولدرجة لم تعد المعارض تثير رغبة المتابعة او توقيع ما هو غير مألف . صار التكرار يلبي حاجة الجمهور : التكرار في الاسلوب الذي افت انتظار فئة محددة من المشاهدين .. وصار الفن ، كباقي الاشياء ، سلعة ، والسلعة بعد ذاتها ستتحول الى شيء ، وبعد ذلك ،

تتعثر لاسباب في مقدمتها ان النقد حاول التوقف عند اسئلة الاصالة .. ومن ناحية ثانية فان نقادنا هم ايضا ، يتمتعون بسلبياتهم الموضوعية والذاتية . فعلى مدى ربع قرن كان النقاد من الهوا ! وذاتيا .. فان الاحكام التي تخص الفن تخص النقاد ايضا . ثمة قضية داخلية كانت تشغل الفكر البشري ، قد تكون لها علاقة بالخارج، انما هي قضية روحية وداخلية شبه سحرية قائمة على البحث والاكتشاف والمغامرة : هذه القضية لم تعمد ظاهرة في التشكيل ، ولم نعثر على فنان - الا فيما ندر - يمتلك شخصية جذابة وعميقة وصادقة . ومع ذلك تجد الجميع ضد الجميع .. وتجد البحث عن الاعمال الفنية او بيعها .. الخ الظاهرة الاولى . فماذا يفعل النقد عندما تكون هناك الا بضاعة مستهلكة وخالية من الاسئلة . ان النقد يتراجع .. ويكتسم انفاسه ، بيده ، بعد ان اكتشف انه لا يستطيع دخول معركة غير متوازنة : لكن هذا المثال الحقيقي لواقع الامر يدعونا الى المراجعة ، لا الى التراجع ، فمن يبصر في الخارطة ، كل ، في الفن او النقد ، يجد حيوية لا تنتظر الا ان تأخذ دورها في البناء العميق ، في البناء الروحي ، وليس في سوق بيع الاعمال الفنية العلن او الذي يجري وراء الكواليس ، وهي ملاحظة تخص الجميع : الفنان .. المؤسسة الفنية .. الناقد .. ويضاف لهم الجمهور . هنا بالامكان اجراء عمليات مراجعة ، ونقد ، ونقد النقد ايضا .. ثمة اسس لا بد من الاتفاق عندها ، بعد حوارات مباشرة ، واضحة ، صادقة ، اسس تخص معنى الفن ودوره ، نظريا وعمليا ، وفك كل ازدواجية عند هذه الاطراف . فالثقافية ، كجزء من حضارة ، لا بد ان تكون واضحة التأثير في هذه العملية ، والا فستبقى العمدة الرديئة قادرة على طرد العملة الجيدة . ولستنا بحاجة لذكر دروس التاريخ ذلك الحس المساوي .. او البقاء على الاطلاق .. او التسلیم بعقربیات وهمیة .. وبالرغم مطلقا .. وباسماء تظهر وتحتفی ولا احد يعرف كيف حدث ذلك . ان مراجعة من هذا النوع ، بعد ربع قرن ، تبدو هي ثمرة هذه السنوات . فالفن العظيم لا يظهر ، احيانا ، بعدد السنين ، او بفعل الاوامر الادارية .. او عبر الكم ، بل ربما لا يظهر الفن العظيم الا في لحظة محددة ذات شروط تاريخية غایة في التعقيد .. وهي لحظة تتكامل فيها الاسباب والعوامل .. ولعل في مقدمتها توفر او وجود علاقة جدلية بين الموهبة الفذة وتلك العوامل . اي توفر المحيط لاستيعاب الباحرة .. وجود الباحرة عند وجود المحيط .

بجائزة دولية لكان النقد قد أهمله ، وضع اثنائه البسيط العميق الصادق الصادر عن رؤية محددة . ان المشكلة حسب اعتقادى ، تكمن في هذا الجانب ، في غياب السؤال : ماذا نريد .. وكيف نعبر عما نريد .. ! وباختصار كانت ثمة مسافة رمادية وختائق مبعثرة بين الفنانين والنقاد . تلك المسافة اثارت لكم ان يمثل مرحلة ليست قصيرة من عمر الحركة التشكيلية في العراق .. فالعملية الابداعية ما زالت تعيش التجريب بالمعنى البسط ، وليس بالمعنى الآخر .. فيغياب الجدية يوضح تدهور الوعي الفني ، وبعد ذلك ، يفصح عن غياب الحكم الموضوعي .

حسنا .. هل نوجه النقد للنقد .. بعد ان كان الجمهور قد طالب بحقوقه ، وادى الفنان واجبه تجاه تلك الطلبات ، ونفذ للجمهور ما يريد من فن شكلي خال من البحث والعمق والصدق .. اي هل نوجه النقد للنقد بعيدا عن اللعبة الاجتماعية ، وطبيعة العلاقات الشخصية ، وغير ذلك ؟

ثمة من يعترض بحجة ان الحركة الفنية ما زالت فتية .. وغير قابلة للنقد .. حتى لو كان بناء . وكنا نصفي لهذا الكلام سنوات طويلة . فلم نقل ان هناك (حشدا) من الفنانين كانوا (يتكلّون) صورهم من الاعمال والتجارب الفنية العالمية .. ولم نقل انهم تأثروا ، بتلك التجارب ، للدرجة السرقة .. ولم نقل ان عملية فهم وتأمل التراث لا تأتي عبر الاستنساخ .. ومن خلال التحوير .. ولم نتوقف ، كنقاد ، عند ركاكه التقنيات والاساليب وغياب ابسط شروط انجاز الاعمال الفنية ، وبامكان القارئ زيارة اي جناح في المتحف .. او المعارض الجماعية ، ليتأمل الفقر الكبير في الاداء .. وعدم تفهم المادة ولا الخامدة .. ولم نقل ان لكل مدرسة شروطها .. وقوانينها . لكننا نستمع الى اصوات عدد من فنانينا يتكلمون خارج سياق الاساليب والاتجاهات وكأنهم اكبر من التاريخ . لكننا عندما نعود الى اعمالهم ، نجدتها ، وهذا اول درس للتاريخ كنا قد حل محل النقاد ، قد تعرضت للتلف من الداخل ، اي بسبب الاعمال وطرق تنفيذها .. ومثل هذا الحكم ينطبق على فائق حسن نفسه ، فكيف بجيبل غابت عنه تكنولوجيا الفن . ثم ماذا عن الرؤية الفنية لدى جيبل راح يخلط بين الافكار وطرق التنفيذ؟

لقد اسهم النقد بالعملية بالدرجة التي اثارت لعدد كبير من الفنانين الساحة داخل حوض الاسماء باعتبارهم يغامرون بالسباحة في اكبر المحيطات !! وسنلاحظ أن محاولات النقاد ، الجادة منها ، كانت

عالم ما بعد الانسان

فاروق يوسف ناقد تشكيلي وشاعر

المهم ، بالنسبة لي ان علي النجار استطاع ان يزدري عالمنا بكل ما فيه من جدية فارغة وكهولة مبكرة ليحل محله عالم مرح يسخر من مأساتنا لا يمزح .

ولكن بنقد جريء .
عالم نستهلكه غير أنه يذكرنا بعجزنا ذلك هو العالم الذي اخترعه علي النجار .

وهنا ارجو أن لا يت Insider إلى أذهانكم التي اعتبر علي النجار رساماً بريئاً . براءة الأطفال أو على الأقل براءة رساميهم . فهذا الرسام الذي يجد

انا في الوقت الذي أنفي فيه عن علي النجار صفتة رساماً توضيحاً او وصفياً او حكائياً لا اميل الى اي رأي يقول برمزيته .

فالمحظى الذي تطرّحه أعمال علي النجار ينتمي الى الوضوح الذي يمنعنا من ابتکار نظريات ملفقة شأن رمزيته وعليها أن نحتفظ بعلمه كما هو .

وعليها أن لا نبالغ في الابتعاد به عن الرسم من خلال البحث عن القصد الخفي ، وعن المحمول من تجربته الانسانية بالطريقة الرمزية .

انتظر الرسام علي النجار طويلاً لكي تقوم باكتشافه . لا باعتباره قدماً من الماضي الستيني ، بل باعتباره أكثر رسامينا المعاصررين قدرة على استعراض ما جرى لرأواهنا في هذا الوقت العصيب لكن من خلال الرسم . اذن ، فعلى النجار ، يوم اكتشفته شخصياً في معرضه التاسع (ميشلوجيا البراءة) لم يكن اثراً ستينياً كما هو الحال مع رسام مهم آخر هو محمد مهر الدين ، علي النجار جاءنا في التسعينات مسلحاً بخبرات شكلية وفكرية هي وليدة زماننا . اي أنه وبشكل مجازي قال ماكنا نود قوله . لكن من خلال عالم مفترض هو أشد عوالم رسامينا غموضاً واستدعاءً للأسئلة .

هذا العالم الخلقي الذي اختفى خلفه علي النجار هو بمثابة احتجاج معلن على ما فعله الانسان . وصرخة لعالمنا صامت يسكن إلى جوار عالمنا ، ولا نفك فيه إلا بطريقة نفعية .

هل كان علي النجار يقصد دفعنا إلى إعادة النظر في أفكارنا عن الخلقة ميزة تعطى الانسان فضيلة التتفوق الصامتة ؟ الحيوانات التي لم يعد العقل عليها ..

اعتقد ان علي النجار قال شيئاً من هذا القبيل :
لكن ، هل رسم علي النجار الحيوانات

رغبة منه في أظهارها لذاتها أم لغایات رمزية ؟

الخلقة بمعزل عن الانسان افما تنطوي رسومه على موقف ادانة وشجب واعتراض .

فما كان لهذه الحيوانات ان تظهر بهذا الشكل المأساوي وما كان لها ان تعيش تراجيديات فزعها لولا وجود الانسان ، ولو لا صلتها النفعية به .

انها من خلال لوحات علي النجار تكتشف وحشا اسمه (الانسان) استغرق المضمون حديثنا ، وانا لا اميل الى مثل هذه الاحاديث غير ان علي النجار كما قلت فنان محظى . اي ان المحتوى في اعماله يمتلك وجودا صارخا .

ماذا عن تجربته رساما ؟

صنع علي النجار لوحات جميلة . بل ان كوابيسه الحزينة وهي تطلع علينا بدت وكأنها عالمًا ورديا من الاحلام العاطفية .

سر هذا الامر يكمن في ان الرسام ، اي رسام محترف لا يمكن ان يطلع علينا الضحك الداخلي خلف ستار من الجدية الا بشيء جميل . صحيح ان جميع الاعمال التي ينجزها الفنانون هي اعمال غير نافعة باستثناء ما يقدمه المعماريون .

ومع ذلك فان هذه الالوان التي تمثل غير ان تكريس الجمال في الحياة يبدو ضروريًا حتى وأن كنا لا ندرك نفعيته المباشرة .

حرية علي النجار لا يمتلكها اي رسام تشخيصي اخر . حرية العلاقات الشكلية . ما تصنعه الخطوط وما تتركه الالوان . حدودا ومساحات لا يمكن استيعابها واقعيا . هي حرية مفترضة .

يضع علي النجار اللون اينما يشاء وعالمه الذي يفرض بالالوان ، يعكس اعتراضه على ما حمله تاريخ الرسم الحديث في العراق من كابات لونية . العالم القابل لعلمانا تظهر عجزنا عن اختراع عالم ملون .

وهي تكرس علي النجار رسائلا مختلفة . ليس عن زملائه السنين حسب ، بل وعن جميع الرسامين العراقيين . وما نجح فيه علي النجار انه استطاع ان يصنع اعمالا فنية تبقى بعد زوال اسبابها المضمنة . فهي تجتاز محنـة ما تتركه من تأثير لمعنى مؤقت .

هذه الاعمال تتغنى بما سيأتي بعد زوال الانسان بسبب جنونه وغروره وغبائه ونفعيته .
ما يتبقى :

غزال هائم ، ديك يعطى الفجر بصياحه ، بقرة تجد في قفترتها فرصة للخلاص ، سمك طائر وسط الفيлем ، وحصان يجد صهيلا مرسوما .

وطوبى للانسان الذي سيجد له مكانا صالحا للاستعمال وسط هذا العالم البريء ، البريء ، الذي كان لعلي النجار فضيلة استعراضه والتثبيط به . عالم ما بعد الانسان .

هذا هو عالم علي النجار ..

بِلَاقِيِ العملِ الفنِيِّ كِبِيرَةِ حِمَالِيَّةٍ

حاتم الصقر رئيس تحرير مجلة الأقلام

الاتصال الظاهري بعمل جواد سليم . أنها ليست اللحظة ذات التاريخ الزمني الخارجي (الساعة التي تتطلع فيها إلى أجزاء المحوتات ...) بل لحظة الاتصال المعرفي المتتجدد بما يكتسب من وعي متعدد الروافد . وعي بالاسطورة من جهة وبالتقنيات الحتيبة التي طوّرت الكتلة وانطقت السطح ، من جهة ثانية ، ووعي بالدلائل وما تشير إليه على مستوى التأويل .

كل غموض لاحق أذن ما هو إلا خذلان للحظة الاتصال المعرفي بالعمل ، وتنchan في واحد من مكوناتها الأساسية .

ان الغموض افتراض نطلقه حين تقاييس في تلك اللحظة وتحت (أو أمام) النصب ، إلى ما استقر من ثوابت جمالية ليس المرجع إلا مفردة من جملتها .

تبّرّز هنا ما يوصّف بخاصية العمل الفني (رسم - نحت - خزف ...) وخاصية المادة بدرجة تالية (زيت - مائيات / حجر - حجر - مرمر / زجاج - سيراميك الخ ...) يضاف إلى ذلك ما يحيّث العمل من إطار أو فضاءات تسهم في خلق الحياة الجديدة للعمل في لحظة غيابه .

لهذا سأنظر إلى الجدارية الان ، في هذه الساعة من أحد أيام تموز نظرة أخرى : تحف بها وتسّمّ في فعل التلقي بحدة ما يعنيه تموز شهراً ورمزاً ثم ما يجري تحت النصب (تحت فضائه الأرضي) من أزلة البناء الطارئ الذي يشوش على كيان النصب ويسلب فضاءه .

عنها (نفسها) بكيفيات أخرى ؟ وتملك بالضبط نقطة افتراق التذوق الجمالي المعاصر عن تاريخ التقبل التقليدي . أنتا اليوم لا تبحث عن أسماء ثانية للكلمات نفسها أو صياغات جديدة لافكار شائعة بل تعرف على (أو تستقصي) رؤية أخرى للعالم ، وما يضم من أشياء بكثير من التوسيع في هذه الشيئية التي لم تعد تعني الداخل الكبري (الطبيعة مثلاً أو مأ فوق الشعور وغير ذلك) كل شيء ، غداً ، مهما كان تافهاً وعادياً ، - مررّ عَلَىْ .

٢ - خبرات التلقي :

نحن الان تحت نصب الحرية تماماً . جملة طويلة اقترح النقاد (وهم متلقون نوعيون مرهفون ومنحازون لتكوينهم طبعاً) ان نقرأها من جهات متعددة (شاكر حسن ال سعيد وجبرا إبراهيم جبرا) ونصحونا بما توصلوا إليه من خبراتهم ووعيهم وافق معرفتهم ودرأيهم بالنوع الفني ان نرى العمل بجماليته او كليته السطورية . ان جواد سليم هنا (ينظم) بتناغم وتناسق مایمك تسميته (ملحمة فنية) يحضر فيها التاريخي والاسطوري والرمزي المعاصر . دلالات وأشارات غنية غير بعيدة عن خبرة المشاهد ومعرفته . لكن الصياغة الخاصة التي تملّيها حداثة جواد سليم وموقفه من أنسانية الفن الحديث وعشوائيته وثقافته ووعيه ، تقترب علينا أن نسائل خبراتنا الخاصة . وهذا واحد من مصادر التفاوت في تذوق (حداثة) الفن الحديث . خبراتنا المصنوعة مثل كحدس من حاصل معتقد في مخزن ، نبحث بين طياته عن (حاجتنا) الآنية . هنا تبدأ لحظة

١ - في تسمية الاشكالية :

يشكّو كثير من الملقين المعاصرين صعوبة الاتصال بالعمل الفني الحديث ، رغم أنه ينتمي فضائياً إلى زمنهم ، ويتشكل بنائياً وفق ضغوط معرفية موضوعية كذلك التي يخضعون لها هم أنفسهم على مستوى الوعي والشعور . أن ما يسمى تداولياً بالفموض ائماً هو منتوج ثوابت آفاق المتقين ورتابة مناظيرهم ، واحد من جنابات الاحتكام إلى المرجع في العادة . فكل شجرة في اللوحة تقاييس مقاييس خارجية الى شجرة مثالية أو نموذجية . ليس للفن والحالة هذه وظيفة إضافية . وظيفة انتاج شجرة ثانية ذات وجود فني . فالاعمال مشروطة ، بقوسها ، وفق بقايا نظرية الانعكاس التي لا تزال ذات هيمنة واضحة في موقف الملقين فليس من غموض ملائم للحداثة أذن . وليس من اشتراطات قصدية لعمية (أو تلغيز) الابنية الفنية . ولكن - أيضاً - ليس من توافق مقصود لتبسيط النظر أو الهدف هذا اذا تجوزنا قليلاً في اعتبار العمل ذي غرض نفعي في المقام الاول . ان ما نسميه غموضاً ليس الا فارقاً تخلقه مسافة التلقي التي لا يردها المشاهد بالمضارف من خبرته الجمالية . تلك التي تصنع الالفة والملوّدة مع العمل وتمشي إليه باعتباره حقلًا معرفياً آخر يقول الفنان من خلاله خلاصة رؤيته . كان الجماليون الأوائل الملمجون بفعل نظرية المحاكاة ، يحومون حول نصوص الفن . أنها نماذج لصفة محاكائية نموذجية . هاهو الفنان خالقأشياء معروفة . فماذا يقول عنها أن لم يكن يقدم لها أسماء جديدة أو يتحدث

جواد سليم

درس المدافة البليغ

عاصم عبد الأمير / كلية التربية الفنية / جامعة بابل

جهد وحث، وبالذات للذائقة التي تعاني من الارتجاع في فهم مسار التجديد الحاصل للابداع وبلا انقطاع ، من هكذا مفارقة ، كثيرا ما يرى في التعقيد هنا على أنه أمرا مدبرا ، كي يذهب بالخطاب بعيدا في عزته ، وهو تفسير لا يخلو من سوء قصد ولاريب . ولذلك ببساطة أن تقف عند الشواهد المثيرة التي خلفها لنا جواد سليم نفسه فماذا ستكون الحصيلة ؟

انها تجارب تفرق في بساطتها وافتانها وروحيتها التي تلمع كالمسن . ان مشكل استقبال الخطاب بدا بالتفاقم مع بزوغ الرغبة في ارباك خطى الفن التشخيصي بالتفاقم مع بزوغ الرغبة في ارباك خطى الفن التشخيصي، ومن ثم الاطاحة به، هذا ما يجعل من الذائقة تخسر نصيرا لها فضلت طريقها متخبطة في مسعاتها ويفيت وحيدة في اضطرابها .. هذا الانفصال مفید بالطبع ، ذلك أنه لابد أن ينتهي لصالح التذوق المضاد عبر ترويضه باتجاه طرائق التعبير المحدثة ، وهو خيار الامناص منه، أو هكذا افترض .

ويبدو لي ، لم تعد الحاجة للتذكرة ، أن الفن التشخيصي ، وتحديدا الممايل للنموذج المرئي ، قد اسهم في زيادة نسبة الشك في المناهج الحديثة في الفن . كيف؟ لأن الذائقة هنا قد اتكت على قناعة شبه مطلقة بأن الفن لا بد أن يكون صورة للمقال لا أكثر ! غير أن شيئا من هذا لم يعره الفن الحديث اهتماما او أذنا صاغية ، وسيكون المثال محضنا بقيقة داخلية ، مكتفيا لذاته ، وليس هناك من حاجة للتذكرة بمرجعه الاساسي .

وأحسبت ان هذه العقدة مثلت منطقة التوتر التي جعلت ملامح القطعية بالمثال تزداد اتساعا وبلا توقف . ذلك ان الفن التشخيصي يبقى مرهونا بالمثال الخارجي كونه محكا وموجا .

- ٢ -

ما نريده أن نصل إليه ، ان الفن الحديث – وهذا أمر كثيرا ما يجري فهمه بالخطأ – قد أوصى المنافذ بوجه الذائقة ، وال الصحيح أنه قد فتح آخر نافذة موصدة بوجهها ، ويقى المشكك في شد عزيمة التذوق كي ينافس الخطاب لا ان يتضائل أمامه .

- ١ -

ما يهمنا الان البدء من استفهام نرى أنه يزداد غموضا والتباسا، هل أن تشابك المفهومات في الفن توادي بالضرورة الى قطع حبال الوصل مع الذائقة ؟

أي هل أن الفن الحديث يزيد من غربة الخطاب بما يعرقل مسعى الآخر لللاحقة معطيات مخيلة الابداع والوقوف بوجهها كما يفعل الخصم لنده في ساحة النزال؟؟

بالطبع لابد أن لا تتعجل الوسائل ونفتح بها بما يجعلها أكبر مما تستحق، ذلك أن الفن مما تشظت مراميه ولغة التوصيل فيه ، يمثل نوعا من الصدمات الضرورية للذائقة كي تفعل فعلها هي الأخرى كطرف في رسالة الفن، التي يصعب الاستعاذه عن طرفها من اطرافها.

قد يرى البعض أن التعقيد الحاصل في بنية الخطاب البصري ، كثيرا ما يسبب حرجا للذائقة حينما يكون الأمر بحدود الاستجابة والتآثر ، شيء من هذا الفهم يبدو على قدر كبير من التشوش والأدراك الناقص، لأن الفن – في كل الأحوال – يبقى صورة مثلما يجري في الوجود الفيزيائي بشتى مستوياته، فحينما يشتد أوار التغيير وتستعر حمى الجدل ، وبيناء البدائل المعرفية نتيجة امتلاك وترويض الآلة ، وخوض غمار المدنية ، واتساع نطاق المعرفة الإنسانية وتشابك المفاهيم .. لابد أن يكون الفن محض مستحب لهذه المؤثرات ، ولابد أن يكتنفه النمو والذي كثيرا ما نعده تعقيدا .

ومع هذا فإن الفن الحديث يقتاد الظواهر ويدهب بها الى التنسou .

لقد كان « جواد سليم » يفهم : (أن الفن الحديث في الحقيقة هو فن العصر) والتعقيد فيه ناتج عن تعقيد العصر ، وبذلك يلقى درسا بليفا باتجاه الفهم الحديث لطبيعة التغيرات في بنية التشكيل . واحسب أنا كثيرا ما نشط في استيعاب انبطاع دقيق لهذا ، وعمليا أن جوادا كان يقصد بالتعقيد ، التبسيط بعينه أو زحف الفن باتجاه الاقتصاد في لغة التخاطب البصرية وجعلها رشيقه ، لكنها عصية على الاستقبال من دون

بالطبع ، ان شيئاً من هذا لا بد ان يعترضه المنطق ، ذلك ان الحركة في الفن الحديث ، او لنقل تنامية باتجاه الذروة ، يمثل ضرباً من العلاقة الطردية مع الواقع نفسه . ومع هذا فلابد ان يكون الفن بحال كهذه قائداً للظواهر ، لا ان يحتمي خلف ظهرها .. هذا ما نعلمه جواد سليم بصراحة ، وبطولة نادرة ، واعجاز ، وخطابه يقع في صلب لغة الفن التي تلقي بمحادثة من نوع لم تألفه الذائقة من قبل ، وشىء من هذا يصبح بمقدار عند آل سعيد ، وكاظم حيدر ، والعزاوي ، والناصري ، وعلى طالب ، وعلى النجار ، وهاشم حنون ، وفاخر محمد ..

ان مما ينبئ به التذكير به ، كواحدة من مظاهر النكوص في الفن العراقي ، اقصاء النظرية بالاتجاه الذي يرسن الذات عن طريق فهم الرسم كونه بحثاً لا عملية نسخ لما يجري في الخارج ، او لما اعتدنا عليه من طرائق حتى أمسينا لا نبارح تخومها ، فيما تتحول هذه الطرائق - ولا أقول الاساليب ففي ذلك بون شاسع - الى اسلام شائكة سرعان ما يدرك الفنان انه واقع في فخاخها لا محالة، يرى الكسندر اليوت (الذهن السائر في اتجاه واحد دائماً ، ينتهي الى الضمور) .

لقد بنينا من الاوهام صرحاً ، حتى انها باتت الان عبئ ثقيل الوطأة ، على خطى الفن في وقت لا بد ان تنزلق بخفة ورشاقة الى المستقبل . وعليه فان تعقب مسار تجربة تشكيلية ما يفترض ان يركبنا الحماس لقراءة محركاتها المعرفية ومرجعياتها البصرية .. الخ . ذلك ان الخطاب الابداعي الذي يخلو من التصور ليس الا نفح في رماد ، وعليه فليس لا هوائنا ان تنجرف وراء ترحيب القدر دائماً ، فهو الاخر كثيراً ما يتضرب به الاوهاء ، وكثيراً ما تتسرّب الاكاذيب عبره كي تبدو لنا كما لو كانت حقائق ، وربما يحدث العكس ايضاً ، هنا يكون الفنان والناقد على السواء على طرف قصي من المسؤولية ولا سبيل لغض الطرف عنها ، فهو شرف وفوز لا ينبغي التراخي حياله .

ان ما تفعله التجارب التشكيلية الان ممثلة برموزها المؤثرة ، ستمحي همسة الحزن لما اقترب منه تجارب كنا قد عقدنا العزم على ترجيح معطياتها ، غير أنها سرعان ما أنزلقت بمتناهيتها ، تجارب مبدعينا الشباب لا بد ان تضع هذه النماذج في رؤيا شديدة الحرج ، وأحسست ان أمراً كهذا بات واقعاً ، كي يردوا لجواد سليم بعضاً من دينه الذي طوّفهم به .

ان صراع المذاهب التشكيلية ، يكشف عن تنامي المعرفة الإنسانية اولاً وقبل كل شيء ، ففي حين تبرز الحقائق في اتجاه ما ، تنمو في الطرف الآخر حقائق أخرى أشد التصاقاً بمحركات العصر ، بما يجعل من الحقائق السابقة تتراجع لتحل محلها بدائل بصرية أشد كفاءة في مخاطبة الآخر وهلم جرا .

هذه التوالية يعجز الرسم التشبّهي على اقتداء بها ، ذلك أنه موصوف بقسط من العبودية للمثال ، فيما يبدو الرسم المغاير محرراً حليقاً ، كما لو كان طائراً يحف به الفضاء .

غير أن جوهر الاشكالية يتجلّى كما نفهم بالاتي : ان الرسم الحديث كان لا بد ان ينطوي على مهاد معرفي ، فالفنان يكدر ، ويقلب رؤاه في ويدفع بأخيته نحو الحدود القصصية للخلق . وهذه المساعي المعقّدة ، او قل القنوات المحفوفة بالمخاطر والمجازفة ، لم تعر لها الذائقة اذنا صاغية ، بل ليست لها شأن بها ، انها تطمح في استقبال مريح للخطاب يذكرها بما يحيطها حسب ! أما صرف الجهد باتجاه ملاحقة خطى المبدع وكفاحه فهو شأن الفنان ودينه !! هذا ما جعل من اعمال جواد سليم تصطدم بجدار صلب مشيد بالاوہام المصنوعة من قبل الذائقة التي شهدت سنوات القطيعة ، وضيق مسالك الاتصال المعرفي والبصري ..

ان فضيلة جواد سليم ، او احدى فضائله ، انه بدا كما لو كان وحيداً يواجه مصيره بلا أدنى عون من الآخر ، شجاعة بهذا المستوى قد قادته الى التاريخ . فيما احتفظت الذائقة بذهولها حسب . هذا - بالضبط - ما يزيد من قناعتنا ان المعطيات العبرية كثيرة ما تفهم بعد ان يكون الزمن قد مر طويلاً !!

أرجع لاقول : ان جواداً يوجّح منطوقاته الجمالية كي يذر الرماد بوجه الوعي التراجعي السلفي الذي ولد مع بروز المفاهيم الاتباعية التي أحاطت بمرحلة التبشير في الفن العراقي ، المرحلة التي بدأت مع تنامي الرغبة في الاتجاج على المنوال المماثل ، لا الطرائق التعبيرية التي تثبت جداره الذات .

والآن ، هل يصح الفصل بين الفن كفعالية جمالية عن الواقع في ايصال الحقيقة الى الآخر ؟

هاشم حنون

متجهات اس طورية

على هامش المعرض الشخصي الثاني للفنان هاشم حنون ، الذي افتتح في مركز صدام للفنون قدم الفنان خالد خضرير محاضرة بعنوان (متجهات اسطورية) وذلك ضمن النشاط الثقافي لمراكز صدام للفنون .

خالد خضرير

(٢)

تصنيف البنية الهيكيلية الخفية لللوحة هاشم حنون الى بنين ما :
 ١ - بنية المتجه العمودي الارتفاعى :
 واسميتها (بنية الموت والخلود) وهي تتألف من منطقتين طوبوغرافيتين ، مثلث اسفل هو (مثلث الوجود الدنوي) ، بضمته الموت حقيقة دنيوية ، ومثلث أعلى (مثلث الانبعاث) والخلود السماوى لحياة ما بعد الموت ، بينما تمثل نقطة التقاء المثلثين في مركز اللوحة (باب السماء) الذي تخترقه الروح في صعودها الى الاعالي . ويمكن ان يجسد الشكل الناتج نحتيا بالساعة الرملية ، حيث تترسب بقايا الجسد (التراب) ، ليتسامى الهواء (الروح) الى الجزء العلوي (السماء) .

ان دراسة متأنية للعديد من الحكايات والاساطير والمعتقدات المؤسسة على موضوعة الموت والخلود تعكس تطابقا بين البنية الهيكيلية الخفية التي تقوم عليها وتلك التي يقوم عليها منجز هاشم حنون الابداعي . وقد ظهرت هذه البنية منذ عصور سحرية وتجسدت ايقونة عند شعوب كثيرة في تصميم الزقورات ، والاهرامات ، وأناء الوركاء الناري ، ونصب الشهيد ، وحكاية

ان فكرة تجمعات الاشكال في اللوحة تلمسها عدد من نقاد الفن بصيغ عديدة ، فقد أكد آل سعيد ان العمل الفني اشبه شيء ببناء متعدد الطبقات يمتلك حضوره المكاني والزماني بانتشاره على مساحة سطحية وتحركه على محور عمودي واخر افقي ، واقتصر دراسة العمل الفني على طريقة شتراوس في دراسته للاساطير وبحوثه في الانثروبولوجيا البنوية ، وحدد مهمة الناقد باكتشاف (المدرك الشكلي) للعمل التشكيلي .

وقدم الكسندر بابا دوبولو جهدا متميزا في دراسته للفن الاسلامي التشخيصي واكتشافه (الميكل الرياضي) المكون من لوبل أو عربة مؤلفة من لوبلين متعارضين والمتخذة بنية هيكيلية تنظم بواسطتها الاشكال . واكتشف الفنان المفولي دوغلاط ذلك ، حيث « كان يتحدث باستمرار ... عن (تجمع اشكال) باعتباره صيغة أساسية في الفن الاسلامي » وانه « التنظيم المخفى » الذي يكتنف (العالم المستقل) ، والذي يتم بواسطته اشكال رياضية . حيث كان الواسطي يستخدم في نفس الوقت نصف دائرة رسمت بالفرجال وعربة متألفة من لوبلين » .

(١)

ان الحقيقة الاولى التي خطرت لي وانا بقصد الكتابة عن تجربة هاشم حنون ، هي ان تناول اية تجربة ابداعية في حقيقته امتحان لطرائقنا التقديمة عبر التجربة ذاتها . وان تجربته فرضت نفسها نموذجا تطبيقيا يستجيب لاعتقادي الشخصي بأن هدف النقد التشكيلي « جعل التمثل الهندسي للتجربة الابداعية ممكنا ، وذلك بمحاولة رسم الظواهر واعادة ترتيب الاحداث الخامسة متسلسلة » باكتشاف ما يسميه باشلار (الكمية الممثولة) ويسميه الناقد آل سعيد (المدرك الشكلي) واسميتها (البنية الهيكيلية المتجهة) ، وهي الفعل المتجه لاشكال اللوحة .

ان هذه البرهنة « لا مناص فيها من الانتقال او لا من الصورة الى الشكل الهندسي ثم منه الى التجريدي ... حيث تحمل محل الصور الاشكال المناسبة .. الا أن هذا التهندس مرحلة « وسيطة » - كما يقول باشلار - فالهدف النهائي لا يتحقق الا بعودة من التجريدي الى التعبيري عبر الهندسي ، اي من الرياضي الى التصويري عبر الابتوبي بواسطة لغة التمثل والتصور والتحليل النقدي .

التحولات السيمائية التي يجريها الفنان عليها ، فإن (مناظر التقديم الكلاسيكية في الفن العراقي القديم) حيث الاله الجالس على العرش قبلة رجل يستلم صولجان الحكم بمفرده أو ضمن موكب ، أكتسبت أجواء معاصرة ، فكريًا وبنائيا ، حيث فقدت الملة وجودها المهيمن على المشهد وقداستها وقدرتها على تقديم القوة الملكية لشخصه الضائع في متألهات وجودهم ، وكما فقد أبطاله صفاتهم السابقة ، وهم يحملون روؤسهم المتطايرة في (ايقونة البطل المخلص) . وما زالت جموعه ، ترتفع نحو خلود السماء ، متحررة من ربقة ارتباطها الأرضي ، مترسمة خطى (ايتانا) في أسراءه إلى السماء ضمن (ايقونة الصعود إلى السماء) . ويتحدد الكثير من شخصوه ترسيمه مطابقة لجموع غفيرة من النحوتات العراقية القديمة والتي تمثل (متعبدين واقفين مشبuki اصابع اليدين) ، وهم يحملون سمات مضافة من الالهات الافاعي وتماثيل الاسس التي يبالغ في صوغ بعض اجزائها . أما (ايقونة التمييم) فهي تملا (الشخص - الشواهد) بعناصر ، وعلامات ، وخطوط ، ونقط ، في حين تحتل (ايقونة الزقرة) موقعها مسخحة وذات اهداف جمالية ، خاصا عند الفنان حنون ، وهي بنية معمارية ، تتحدد شكل مثلث و تستمد بنيتها ورمزيتها من زقورات مدن العراق القديم التي ترتفع في قمتها خلوة (الكيكونو) لنزول الاله من السماء وصعوده .

لقد مرت بسرعة بهذه البنى
الایقونية ، نظراً لضيق المساحة هنا ،
الا أنها موضوع غني وحري ان يبحث
بعمق .

أن تجربة هاشم حنون ، في حقيقتها النهائية ، عملية تحلل (ميشو - كيمياوي) للوجود الإنساني ، بمستواه الرمزي إلى : نفس سامية علوية ، وبقايا أرضية حياتية ، تتحذذ كل منها وجهة مختلفة في الوسائل والاهداف ، رحلة تجاه الأعلى ، تتناثر فيها أشلاء أبطاله إلى العالم الآخر ، أو جموع ترتفع الذين يصورهم في أولى لحظات انتقالهم محطة تجاه السماء ، متحررة من رقة ارتباطها الأرضي ، لتخلف بقاياها شخصاً تضرب بجذورها في قاع اللوحة متخذة سلبية ، وسكونية ، وبنى شواهد القبور . شواهد مليئة بكتابات غير مقروءة وضعفت لترى أكثر منها تقرأ ، ولتمنح هذه الشواهد درجة ما من الحرارة الداخلية الوئيدة .

ان الرحلة الأخرى ، أرضية افقية لم يتوقف مسير شخصها تجاه خلود أرضي ، ذي وجود مهم وغامض ، رحلة ابتدأت منذ مشاركته الأولى ، ومنذ لوحة الشهيد عام ١٩٧٨ تحديداً ،

رحلة هي بحث عن خلود يتبع ، من حيث البنية الميكيلية ، بنية مشاهد التقديم الكلاسيكية في الفن العراقي القديم ، ومن الوجهة الفكرية ، خطى البطل نصف الاله لكامش الذي لم يعد يبحث عن الحياة بطريقة مهادنة ، لأنه قد أيقن ، بعد تجارب مريرة ، أن الخلود حجته الالهه عن الإنسان ، فلم يعد هدفاً منالاً لرغبة إنسانية .

ان معرض هاشم حنون الاخير للмесفرات يطرح اشكالية فكرية جديدة ، تمثل بمحاولة جادة لتوظيف ترسيمات هيكلية تكون بؤرة مولدة للعديد من البنى الایقونية التي تنبئ عن ثيمة الموت والخلود وتعود من جمعيتها الى الفنون المراكية القديمة . ان ابطال هذه الایقونات يحملون هومماً معاصرة تجعلهم قادرين على حمل سمات الحداثة الفنية ، والاستجابة لكل

نزوٰل تموز الى العالم الاسفل ، ويونس في بطن الحوت ، وتصور المُصرّدين القدماء لمعمار الكون ، وغير ذلك كثیر .

٢ - بنية المتجه الافقي : وكانت في معرضه السابق وأضحته بشكل مجموعة تحمل شهيداً وتتقدم به بموكب ضمن رحلة ارضية .

ونجد نماذج سابقة لها في الفن السوفياتي والفن العراقي المعاصر عند كاظم حيدر وفائق حسن ومحمد صبري ، الا أنها في معرضه الاخير اتخذت شكل رحلة غير محدودة وأن كانت مازالت محتفظة بذات البنية في بعض الاعمال .

(۴)

لم يعد الفن يهدف عند هاشم حنون الى توحيد متوازن للعلميين المادي واللامادي بل تحديد معالم افتراهما ، فأن الرحلتين الناتجتين من فعل البنيترين الهيكليتين المتجمتين تشكلان اهم المهيمنات البنائية والفكيرية عنده وتنتجان تقسيما طبولوجيا لللوحة الى مساحتين مختلفتين بدرجة القداسة والاهداف الرمزية : منطقة علوية سماوية مقدسة يقود حركة موجوداتها نحو السمو العلوي متوجه ارتفاعي ، ومنطقة سفلية ارضية ذات متوجه افقي ، ارضي ، حياني . وان انتقال موجودات اللوحة من منطقة طبولوجيا الى اخرى ، يخلق تحولا في طبيعتها ، وابعادها الرمزية والايقونية ، بشكل يكون تارة ارضيا ، ترابيا ، نكوصيا ، وكأنما هو ترببات تجمعت من تراب الالوان ، وتارة حلمية ارتفاعيا ، مقدسا ، يتسع لموضوعات الموت والشهادة والصعود الى السماء .

جاكسون بولوك

«ليس ثمة صدفة ، مثلما ليس هناك بداية ولا نهاية»

ترجمة وإعداد : محسن عبدالقادر مركز صدام للفنون

و «الموضع» الذي يدرك فيه الحدث باحتمام نفسه فيه ، مسيطرًا عليه بالجسد ومانحا أيه خاصية مميزة ، لمساحة من المكان خلال فترة معينة من الزمن . ومع ذلك فطالما كانت الاشياء لها مواضعا في الاحاديث ، وان استخدام بولوك للمكان يعكس الجانب العضلي من الحالة الانسانية ، فان رسوماته لا تمثل المكان كنظيره [كما هو الحال عند موندريان] ولا هي تمثل كفرضية [كما هو الحال عند كلية] ، وانما تمثل المكان عنده التعبير الجسدي للفنان نفسه والذي يقع تماما تحت سيطرته .

ولو كان الافق المكاني عند بولوك يمتلك ذلك الوجود الجسدي (والذي يعني الوعي بان يكون المرء حيا ويعين الاستمرار في الحياة) فان ذلك يؤشر فورا علاقه وثيقة بين المكان والزمان : فهما يخلقان سوية الحالة المادية للتجربة . فالرزم الخالص والتعاقب المنتظم للحظات الحالي من الاستمرار الذي يمكن أن يدرك فقط في اجتماع هذه اللحظات وفي العلاقة بينها . وهنا يبدو ان بولوك يعني ضمنا : ان الزمن بالنسبة للفرد هو زمن مجرد متكون من تدفق الاحاديث التجريبية ، ومن تعاقب الاحاديث المتصلة مع بعضها .

ومن المكن رؤية تدفق الاحاديث والعلاقة فيما بينها كعملية متواصلة ، وحدة زمنية واحدة تمثل الى التداخل الواحدة مع الأخرى .

ان رسم بولوك هو مجموع هاتين اللحظتين ، هو التوفيق بين ميزتين عفوية واحدة تبلغ أوجها في انسلاط

يمكن لل فعل ان يستغني عن المكان . فالمكان في هذا السياق ، حتى لو عبر عنه في الرسم ، هو بالتأكيد ليس تجريدا لعلم الهندسة التصنيعي ، ولا هو مكان سيكولوجي ، تخيل بعد داخلي ، ولا هو كما سنرى ، مملكة مدركة يمكن للتجربة ان تتکيف امامها .

وبلاشك ان المكان عند بولوك مرتبط ارتباطا وثيقا مع علم الظاهرات الخاص بالادراك ، الا انه قبل كل شيء هو مكان وجودي بقدر تأصله بالفعل ، في ايامات الرسام ، وفي المضمون المادي للوحته . انه يمكن ملاحظته في العالم الطبيعي ، مفهوم غير نقيدي يتبع مباشرة من الحس ومن الحدس المباشر .

اما بالنسبة لبولوك فان هذا المفهوم يفترض بعده حيوانا لا رسمه على علاقة بالجهد الجسدي . وبولوك حين يظهر افعاله التشنجية في بعد مكاني حقيقي والتي دائما ما تكون هجومية مباشرة يكون بهذا توافقا لفضاء مثل رجل يختنق يبحث عن الهواء .

ولكن عندما نقول ان رسم بولوك تمتلك جذورا لها في المكان لا يعني بذلك انها تشكل فرضية او تحدد فكرة عنه ، مثلما لا يعني ان العيش يفسر الحياة او يشكل نظرية عنها .

ينظر بولوك الى المكان ، كاستدلال للوجود ، عامل جسدي يسمح له ان يمارس تجارب جسدية .

ويعني « وجود » بولوك في المكان ببساطة اتصاله مع الاشياء « الخارجية » عن ذاته : اولها وأهمها القماشة ،

« لا تخرج اعمالي من مسند اللوحة . فنادرا ما ابسط قماشتي قبل بدء الرسم . وافضل ان اثبتتها على الحائط او على الارض .

فانا احتاج لمقاومة سطح صلب ، واشعر بارتياح اكبر فوق الارض . واشعر باني جزء اكبر من الرسم لاني بهذه الطريقة استطيع السير حول اللوحة ، اعمل فيها من جوانب اربع ، وبمعنى حرفي اكون في « وسط » العمل » .

هكذا شرح جاكسون بولوك في عام ١٩٤٧ تقنية رسمه الذي كان يعد اسطوريًا في ذلك العين . وقال في مقابلة له اجريت قبل وفاته بشهرین « ان الرسم هو طريقة للوجود » ودعت ملاحظات مثل هذه منظر الرسم الحركي ، هارولد روسبيرغ ان يكتب « بدأ الرسامون الواحد بعد الآخر وفي مرحلة معينة يعتبرون القماشة ميدانا لل فعل بدلا من كونها مساحة يعيدون نتاج شيء موجود او متخيلا ، او يعيدون رسمه او تحليله او التعبير عنه . وعلى هذا النحو لم تعد القماشة دعامة للصورة ، وانما صارت حدثا .

فالفعل هو انجاز وايضا هو نتيجة ذلك الانجاز . وبالنسبة لبولوك يعني الفعل الجهد العضلي ، الحركة في جميع الاتجاهات ، وقفات التفكير ، صراعات . ومن المكن للمرء ان يخمن فقط ما يمكن ان يكون المعادل لهذا الفعل في المصطلحات المكانية ، فالمكان يمكنه ان يوجد بدون الفعل ولكن لا

من الهرب من السفينة الغارقة . والرسم الحركي هو أنشودة التسبيع للالتزام المطلق ، وبالتالي للمخاطرة المطلقة . أنه استقبال لنكبة وشيكمة الواقع ، تقبل لفكرة « الحياة من أجل الموت » عبر فعل جمالي يمكن أن يفسر بشكل سلبي للحظة فشل : أي التوقف المفاجيء والفاجع لتدفق الوجود ، وفي مكانه يحل أمرا لا يمثل الحياة تماما ، وكذلك لا يمثل الموت تماما .

وانها للحظة مناسبة لنضيف هنا ، انه بالرغم من كون بولوك معتادا على نظريات « يونك » فإن حالته الذهنية كانت من المع حالات الاستبصار : فلم

يكن عمله تجريبيا فقط ، ولم تكن تدفعه بشكل رئيسي تلقائية السرياليين العتيقة (مثل سام هوتنر ، وهيربرت ريد) . كان عاقد العزم أكثر مما كان كالمنوم مغناطيسيا ، مأخوذا بالهواجس المتضاربة والقلق وليس بالسلبية واللاوعي .

يقول بولوك « عندما أرسم تكون لدى فكرة عامة عما سأفعله ، وبما كان السيطرة على تدفق الرسم ، فليس ثمة صدفة ، مثلما ليس هناك بداية ولا نهاية ». وربما أكثر من اي رسام اخر من عصتنا ، يجعلنا بولوك نشعر بذلك خارج حدود الرسم ، وخارج حدود القماشة ، حيث يمتد الفراغ بعيدا .

هذه العبارة تبين كيف ينشق - بجانب صورة الموت الوشيك - من قماسته أحاسيس بالحياة لا يمكن السيطرة عليه : حياة تتجسد فوق القماشة ، فالصراع من أجل الرسم هو صراع لتحويل الحياة المادية الى القماشة . ان حركة بولوك هي صراع السجين ، والانسان المحكوم بالموت ، وصراع الحيوان البري المتعطش للحرية ، الذي يذرع قفصه الصير بكل عنف جائحة وذهابا : ان حركة بولوك هي حرفة الزامية ، ولم تكن ابدا حرفة ميكانيكية .

فوق القماشة - هو تذكر مستمر للحظة الحاضرة ، التي ما ان تتركها لوهلة حتى تتلاشى في الماضي . ومن الخطأ ان نوحى بكلامنا هذا ان رسومات بولوك استفادت تماما من الفضاء الافقى والعمودي وانها تفتقد الى العميق . فقد استعاد تكرارا بارعا بوسائل مختلفة . وبولوك مثل تابيس ، يستخدم الزمن كحركة مستمرة محكومة بالحاجة لتكرار ذاتها بلا حدود ودون توقف : اي ان اعاقة الحركة سيعنى قطع اتصال الزمان - المكان ، ويمكن فقط للتحرر الابدي - الموت - ان يحطم دائرة التكرار المحكمين بها طوال حياتنا .

الي جانب الفنانين الاوربيين امثال فان كوخ وغوركي وولز يمثل بولوك الامريكي نظرية هيدجر التي تقول « الحياة من أجل الموت » التي لا يمكن وقفها للحرية ان تنسى الا بفعل الاختصار ، لانه « ما ان يمتلك الانسان نفسه حتى يفقدتها » فموت بولوك في حادثة سيارة ، اتخاذها اخر ، مبرهنها بان الموت الالارادي قد يكون ايضا فعل اختيار ، لذا فهو بذلك ايماءة للحرية .

ان المفتاح الوحيد لشخصية بولوك ولفهم عمله هو فلسفة هوسرل : وله لان يكون معروفا ، ورغبتة التي لا تقاوم للتجربة الجسدية ، الحضور المادي للانسان في العالم الذي يدعوه هوسرل عالم الحياة ، او يدعوه عالم التجربة .

ولو استطعنا ان ننظر الى اعمال بولوك من خلال المصطلحات الظاهراتية الصرفة كفعل ناتج تماما عن الالهام الذاتي في اللحظة الحاضرة ، لادركتا بأنه محكم حقيقة بمقاييس زمني متحرك ينهمك في الاندفاع قدما في الزمان ، والانسحاب ثانية في الحاضر .

اما المعدل العاطفي لهذا الوضع فهو حالة القلق او حالة الكرب . وطالما كانت جميع الافعال هي افعال خطيرة ، كل منها مغامرة بحد ذاتها ، والغامرة مجازفة ، الموت هو دائمًا في المقدمة كاحتمال اخير ، فان طاقة المرء تستنفذ

زمنيين مختلفين : فهو يرسم بحركة الجسد ، وتصبح اكثر درامية ومساوية لان الميزانين الزمنيين هذين ينزعان ان يكونا مرتبكين أمام حدود امدهما . وهذا هو الرسم الذي يكون في حالة تقدم مستمرة وسيظل كذلك .

لو كانت الآثار التي يتركها الفنان في آلزمن تشکل أعماله ، فينبغي للآثار التي يتركها في المكان ان تصبح تسميتها على أنها رموزه . ولو اقتصر بولوك على الاعمال لا يصبح راقصا او ممثلا ، ولكن رسمه الحركي يمثل عمل لحظة من الزمن تحول الى حقيقة في شكل رمز . وما ان يصبح مرئيا فإنه يمزق روابط الزمن الممثلة بالبعد ، محظما طريقها بقبضه على مادة اللون الكامدة المحدودة .

اذا ان المكان يوجد فقط حينما يمنع الزمن جوهره ، ولا يعد ذلك كافيا ، فهو يحاول ان يحرر نفسه من الزمن ، ويخلص من تقله المادي ، وان يتحرك صوب المستقبل الذي يومن اليه بعيدا عن عذاب عدم الانجاز الابدي ، وأن يشعر بالحرية ثانية بتحوله الى عمل . الا ان العمل سوف ينهار انذاك متحولا الى رمز مرة أخرى ، وهكذا حتى تصبح الحياة الماء مبرحا وعذابا . وعالم بولوك يعتبر سلسلة متصلة من المكان والزمان ، والقيمة التي يعطيها له في التلوين مستخدما تقنية التقاطير ، ماهي الا تعبير عن فلسفة النظرة العالمية التي يومن بها .

يطلق على الفسحة الزمنية التي تفصل بين لوحة واخرى في المصطلحات الظاهراتية بـ « الفاصلة » : وهي لحظة عابرة لا يدركها ولا يستطيع تعريفها وعي الفنان . ولو كانت الحركة - أي فعالية بولوك - تبطئها المتضادات المفترضة مسبقا عن طريق مقاومة كل ما يبقى ساكنا ، فلابد لها ان تظهر نوعا ديناميكيا معينا للتطور . وفي الحقيقة يعني التوازن بين المكان والزمان كذلك ان الماضي قد اكره على التوافق مع الحاضر : فالرمز - الموزع بشكل متناقض

المتجول في المدينة

البحث عن الذهب بين النفايات

هناه مال الله معهد الفنون الجميلة - بغداد

تناقض مدينة بغداد بين التدمير والبناء . فالكاظامية تتأرجح بين آجر كالج وأجر مخلف بالذهب ، بين قشرة السوق الدنيا وبين لب المنطقة المرقد (الضريح) . بين ذهب يغلف القباب للتودح والتوجه للسماء ، وبين ذهب الصاغة للتزيين والتبرج بين عوائل النساء داخل المرقد طلبا للنجاة من القدر واستجلاء الغيوب ، يوازيه عوائل الباعة في المنداد على بضائعهم المستوردة .

الكاظامية تتأرجح بين لون لامع (الذهبي) : لون القباب ، ولو كالج حزین (الأسود) : لون عباءات النساء الزائرات .

الكاظامية ذهب ونفايات (ذهب القباب والمنائر في الأعلى ونفايات السوق في الأسفل) طقس الكاظامية الحياتي الان المرقد الذي تحويه (الضريح) وهذا الطقس يطبع وجوه زائري المنطقة .

* مقطع اولي من رحلة استكشاف ذاتي لمدينة بغداد .

(*) كانت مدينة المتصور تقع بين الكاظامية من الشمال وقرية الكرخ من الجنوب الغربي والشيخ جنيد والشيخ معروف الكرخي من الجنوب الشرقي . وهي تقابل محلة هيبة شاقون في الجانب الشرقي ، وعليه موضعها الصحيح قريبا من مقابر قريش (أي

الكاظامية) الحالية المورد - ص ١٠ عدد خاص عن بغداد / مجلد ٨ / المدد الرابع .

منائر مخرفة ، مناطق قديمة ودجلة اسواق ، مناطق متراصة ، بضائع ، جسور وخطوات ، اشارات ، جدران وذكريات ، ارصفة ، اصبع سائلة تطلي المحيط ، مناطق فيئة ودجلة الطيني الهائج ، هموم ، خطوط عبر ، منائر مذهبة ، وطبائع اهلها ، نفايات ، حيوانات سائبة ، احذية اذرع وخواتم ، مناطق تعكس الشمس الحارقة ، ضفاف النهر القذرة ، ودجلة ، هواء ساكن ، وسائل عارم من الرموز والأشياء والشفارات والمتاهات كيف سببه الى سطح بعيدن ليكون بعدها لوحة ؟ وبغداد نسيج الاضداد هذا هل تشفع لانجاز لوحة تلفها (دمارها) يسكن ظاهرها ليعلن صيرورة وجودها ؟ اي لوحة يكون خرابها جزء من انضباط تقنيتها ؟

قلب بغداد الغوضى المشتت في النهار لا تعطيه الا لمستكشفها الامين .

قلب المدينة الذهبية (**)

١٤/٩/١٩٩١ بقایا رؤیة

رماد أساس بغداد المدرس تتوأشج معه في أكثر من نقطة وتمد خطوطا تشير الى صيرورة المدينة التي سوف تشيد (بغداد) ، بمقارظ الاشارة بين الرماد والقبور منطقة كانت تدعى (مقابر

قريش) : الكاظامية الان .

الكاظامية التي تتأرجح بين مرقد وسوق بوج في سرها عن تناقض ، هو عين بذرة

ان التوجه للمدينة لاكتشافها يتطلب منها التخلص من كل المعلومات والمعارف والذوقيات والتقاليد . والارتقاء داخلها عزلا تماما لكي نستطيع الاصفاء لبوحها ، فما يتطلبه التوغل داخل متاهة المدينة هو الصمت الكامل والمكنته للتوصل الى الاختيار الامثل الذي هو طريقي في اكتشاف (مدینتي) داخل بغداد . فقد يمكن سر المدينة في كل ذرة تراب تطير اثر آية حركة داخل المحيط . ومسالك متاهة المدينة قد تكون مطبوعة على سحنة وجوه ساكنها فمثلما البشر يتبدلون الاثر مع المنطقة التي يسكنون تكون وجوههم جرافية محيطهم .

فقد تكون الفرصة اوفر لساكن شوارع المدينة (المتجول الدائمي) في اختبار روح المدينة . في الطرقات وعلى الارصفة (مسارح عيوننا) لحظات زمن العابرين مخزونة في أثراهم المكانى . وفي الشارع (الطريق - الرصيف) الكل عابر ، لحظات فرار مستمرة كما الحاضر ، والوجود هش حيث الجريان السريع المحسوس للزمن مثل بالادوات - الاشياء - البشر آله مفرى الحياة المترافق مع سكون البيت وحدوده (القبر) .

بغداد معروضة للعيان فمن يستطيع أن يسكن اشياؤها : قباب ممزوجة ، الوان متربة ، قباب جوامع وأئمه ،

□ دائرة الفنون - مركز صدام للفنون -
العنوان : - بغداد - شارع حيفا -

ص . ب ٧٠٦٩

تحرير النشرة

٥ سعد التصلب

