

الشيخ الفاضل

ف. الف. التشكيل

شالو ساجيد

مع ودی و اہل ذمہ

3

72.

في الفن التشكيلي

بعض النظر عن مدى مواكبة الفن الاسلامي لمسيرة الفن العالمي (الفن الاسلامي يتحقق في التراث الحضاري العربي المتبلور مع الطبقات الحضارية السالفة له في موطنه الجديدة) فان الكشف عن معالم شخصيته الفنية هو ما يجدر بنا ايضاحه •

ومثل هذا الكشف لا يتأتى الا باستعراض تجليات فكر حر استطاع التعبير عن نفسه في سلسلة من التقاليد الفنية المتفتحة عن عين زمانها ومكانها ، أو بالاحرى ، في وعي نوصلات فكر متطور • ومن هنا فان القول بلا - مسؤولية الفنان المبدع في ادراك معنى انجازته ، وان على الناقد وحده ان يتحمل مسؤولية ذلك هو قول بعيد عن الصواب الى حد كبير •

ومع ذلك فلا ينكر ان سرعة التطور الذي طرأ على القيم الحضارية المعاصرة من جهة وزخم التيارات العالمية المختلفة من جهة اخرى يعقد مهمة الفنان ، وقد يسف بتعبيره الفني الى مستوى التردد الرخيص لقوالب فنية لا جدوى منها • في حين ان جل المقدمات التاريخية لحضارتنا الاسلامية تدل على مدى امكانية الفنان العبقرى ، ان وجد في اصالته على التعبير ، ذلك التعبير الذي سيتبوأ مكانه بالطبع الى جانب التوصلات الاخرى التي ظهرت في عصور اخرى سالفة •

ويمكننا ان نجد بؤادر مثل هذه الامكانية الان في شكل ارهاصات لما تبلور بعد في مدرسة

فنية محددة الملامح • ولكن علينا قبل ذلك ان نتعرف الى ملامح الفكر الحضارى المحلى بالذات ومدى علاقته بالفكر العالمى ان امكن ليتسنى لنا معرفة الخطوط العامة التي يسير العمل الفني في نطاقها ويزدهر فيكشف عن ذاته ويكشف •

(أ) وأول هذه الملامح (ونحن نجدها طبعاً عبر التراث الفني الماضي) هو انه

فكر تجريدي •

فمنذ الاشكال الخزفية للفن السومري : منذ الالف الرابع ق.م • حتى الزخرفة الاسلامية (الارابسك) واشكالها التقليدية الراهنة وهذه اللغة الفلسفية الفذة ما تزال تطالعنا بمدلولاتها المشرقة التي تعبر عن صميم الايمان وتتجلى عن القيم الروحية العريقة لحضارة امتدت جذورها حتى فجر الانسانية في حين ما برحت ذراها تتبرعم او تكاد عن أية افاعات ناشئة • ونحن حينما ننعتها بالتجريد فلكي نستشف ، مع ذلك ، هذه السحنة فيها حتى النخاع ، وفي شتى الميادين • فمن الفنون التشكيلية حتى الفنون الزمانية ، ومن الامثلة الاخلاقية حتى النماذج المجانية ومثل هذا التنظيم ينعكس بشكل معطى قد يتلبس احيانا بلبوس حسي على غير طبيعته حيث سيبلغ في جميع الاحوال مستواه الجذري كمفردات لغوية تدهم الحدس الاستدلالي ، وليس الكشفى ، بذرتها ولكي تسرع في عتقه : انه ان يختصر للرائي ما هو كلي في الجزئي ، وما هو عام فيما هو خاص • بعكس مايمدنا به الفكر التجسدي تماما • والمنطق التجريدي هذا اثناء ذلك لا يفصح عن اية دلالة (جشثالته) (نسبة الى مدرسة الجشثالت في علم النفس) بقدر مايكشف عن (سكونية) العتب الحسي من خلال (الايمان) فان لغة افهمها بواسطة روحي هي التي تنساب بها ملحنة ميلودية ولكن عن طريق الايقاع فحسب • • وهذا هو ما يحدث بالضبط ازاء قطعة زخرفية ذات (وحدة) انسانية أو نباتية او حيوانية • فليس ما يهمنى كرائي ان ابصر خلالها هذا الانسان ولا تلك الزهرة وانما يسحرني فيها ان ابصر هذا النظام • • • هذا الايقاع الذي احس به ساريا في كياني باجمعه • لقد وضع المصمم بصورة لا يصدقها العقل اسس نظامه الروحي من خلال بضعه الوان او منحنيات او اشكال هندسية لا تفلح

في ان تظهر لوحدها فحسب بل بمجموعتها • ووعيتها من ثم وعي سكوني يخص عالم
اللانهاية حيث انعدام الحركة وانتفاء اية بداية أو نهاية • ومن هنا سحرها الذي يسمر
الذات البشرية محيلا اياها الى شعور كوني : انها كجبات الكهرمان ، تلك التي تملك
القدرة على جذب القش بموجب نظام في الشحن الكهربائي ، الا انها ذات قدرة على تزيين
كف أو جيد ، وربما اشفائهما في سلسلة مغلقة كهربائية بشكل قلادة او مسبحة •
وهذا النظام الذي لم يتحقق في الحضارة الاسلامية (منذ وصول العرب الى وديان
الانهار في البلاد المفتوحة) اعتباطا هو تحول جوهري لصميم النظرة الانسانية للعالم القديم
(التجسدي) لانه كان خلاصة المنطق العقلاني في (مرحاته القليلة) • فهو نتاج
عقلية بل نفسية ذات ابعاد زمانية ، وليس مكانية فحسب • والمجرد العربي (او بالاحرى
البدوي) لا يعامل عمله الفني كوسط هو انعكاس لرؤيته الذاتية للعالم الخارجي وانما
يعامله كعالم سيصبح فيه هو بذاته انعكاسا او بالاحرى اشعاعا له • انه ، اذن ، لا ينظر
في محاولته هذه خارج حدود ذاته ليعبر عما يشاهده فحسب وانما هو ينظر اليه من داخل
ذاته ليعبر عما يشعر به وهو يمثل هذه النظرة يمارس نوعا من (السحر) في الهيمنة على
وسائله ومعطياته • والواقع اننا من زاوية نظر تشكيلية صرفة لا نجد في (التجريد)
الا اتجاها في التعبير عن الانسانية وليس الانسان ، وبخامات محدودة ، ولكن عن فكر
مجرد • فهو اذن في صلبه (توحيدي) النزعة وان بدا في شكل تقنين صياغي •
وسيطل في ذلك مجانية في الحث وانعاقا نحو المطلق • وبهذا المعنى فان التجريد في مستواه
الاول (توحيد) ولكنه في غايته (تفريد) • ذلك ان مآل العمل الفني والفنان فيه ان
يتحدا ضمن كيان واحد • وان يتفانيا [التجريد بالمصطلح صوفي هو عدم استحواذ
الانسان على العالم (= ان لا يملك) ، والتفريد ان لا يستحوذ العالم عليه (= ان
لا يملك)] •

(ب) ومن معالم الفكر الحضاري المحلي أيضا انه فكر اشراقي •

والواقع ان هذه الصفة التي طالما أفصحت عن نفسها خلال التوصلات الادبية

(الشعر والابتهالات) هي في حد ذاتها علاقة روحية أكثر منها حسية ، أو شكلية .
 ان موضوع (الثور المجنح) مثلاً في حضارة الاشوريين هو بالاحرى موضوع أية وحدة زخرفية كالتي ظهرت على الفخاريات الاولى لحضارة وادي الرافدين منذ الالف الرابع ق . م . ذلك ان تحويل شكل السنبلة الى صفوف من الخطوط والنقاط (خط = غصن السنبلة ، النقطة = بذرة القمح أو الشعير) يتضمن اشراقاً للانسان بالاله (لاحظ انتقال فكرة الالهية صمياً في الفن البدائي الى فن عصر فجر السلالات ومن الآلهة الام الى اله الخصب) . أجل . ان فكرة الخصوبة هنا سرعان ما تطورت في اطار التعبير الاشراقي لاية حضارة رافدينية قديمة (أي ما قبل القرن السابع الميلادي وهو فاتحة العصر الاسلامي) الى فكرة الشخصية الميثولوجية (= الجنى الحامي أو النور المجنح ذو الارجل الخمس ووجه الاسنان وجناحي الطائر) . وهو ما يؤلف اساس التعبير الشعبي الراهن . وهكذا فان في هذا الزخم المنطقي لعقلية صحراوي أو رعوي أضحي مزارعاً ما يبلغ ذروته أيضاً في لا - منطقية تعدد صفات الكائن الاشراقي (= انسان أصبح في مصاف الالهة (اتونايشتم) . واذن فان في مثل هذا التحول تكمن بذور أي تطور اسلوبى دينامى لا يعبر عن محتوى سكونى بل حركى . لانه يتسامى بالانسان نحو الاله (= الانسان المتأله أو الصوفى) . . ليتخطى ذاته .

أما في غضون الحضارة الاسلامية وخاصة ما بعد القرن التاسع للميلاد ، فان بذور هذا التوصل المبكر للتجاوز سرعان ما تبلور في صورته السلبية الجديدة (فالارهاص بالتوحيد في عبادة الآلهة خلال الحضارة الرافدينية القديمة وحضارات الشرق الادنى استحال الان الى (توحيد) حقيقي ، أي عبادة واحد ، فانتقل من (التعدد) الى (التفريد) . ومن ثم اتحدت الملامح الاشراقية للفكر المحلى وكانت بشكل منجزات متجاوزة لما هو انساني نحو ما هو لا - انساني . . . أقول انها اتخذت الان شكلاً متمرداً وفذاً ، وهو ما يدعى (بفن الكتابة) أو الرسم الخطي وبالتالي جميع المنجزات والاشكال الفنية الموازية له (ابتهالات - تجليات - قصص على ألسنة الحيوانات . . الخ . .) في الفنون الادبية ،

عد تلك الاشكال التشكيلية الموازية له في فن الرسم والزخرفة أيضا [تجلت هذه النزعة الاشراقية في فن الرسم المصغر (أي فن الميناتور) بالمدرسة الصفوية الاولى أما في فن الزخرفة ففي الشكل المعروف بالارابسك : أي الزخارف النباتية التي ظهرت منذ القرن الثالث للهجرة (١٩٠٩)] •

وهكذا فإن فحوى الاشراق الفني هـاـتـسـتـبـدـل دورها الانساني بالالهي (أي انها تتجه نحو الالهي) فلا نكتفي بما هو محدد بل تتخطاه نحو المجرد • وهي من زاوية نظر جديدة تنضج الوضع الانساني الى أقصى حد (الانسانية الكاملة المتجاوزة ذاتها نحو الحيوان والنبات والمادة) لتحرره نحو المطلق كإنسانية - لا - انسانية ، ومن ثم تكتسب شكلها الشرعي الجديد المقطوع الصلة بالانسان كتعبير شكلي (رسم ، نحوت ، مساحات زخرفية) نحو كماله كتعبير خطي (زخارف نباتية - خط كوفي أو كتابة أخرى - تجريد في الرسم الخ •) • انها ستصل هنا مدرج اللا - نهاية بعد أن كانت قد بلغت ذروة النهاية • فما من الكتابة بهذا المعنى الا ابتهالات مؤمنة اقصرت بالفن الاسلامي عن محاولته في التشكيل (حتى بمجرد ممارسة ما هو متشكل (كمكان) فأحلت محله ما هو متجه كزمان (أي بممارسة الفن التشكيل بمعناه الزماني) • وما حركة الخط العربي المكتوب (بغض النظر عن وظيفته اللغوية) وما رشاقة فن الارابسك سوى حركة زمانية (= ايقاع موسيقى أو نغمة) رغم وظيفتهما الاعلانية كوسيلة للقراءة • وزمانها هو أبدا زمان هو التهويم الاخاذ ، وأحيانا الرشاقة والانسياب ، حيث انعطاف الدوق الانساني لا - شعوريا نحو أسرار رحلته الكتابية المذهلة (قارن ظرافة قراءة مخطوطة قديمة بكتاب مطبوع) •

ألا يتسنى لنا الان ادراك أهمية هذا التبرعم البعدي في تجنب الشكلي نحو الخطي؟ (الخط فعليا هو بعد واحد بينما الشكل هو بعدان • كما انه لا وجود واقعي للخط يعكس الشكل الذي يمكن أن يوجد على مساحة ما) أم اننا لم نتهياً بعد للانفلاق نحو اللا نهاية والمطلق ؟ وهل عند هذا المستوى الذوقي سنظل ملصقين باحساسنا البصري الظاهري (أي ما تراه العين فحسب) في الوقت الذي يتطلب منا أن نوسع حدوده بوسائلنا المجهرية

أي من مستوى التعبير عن فكر سكوني او حركي على السواء • ونحن نعبر وعي هذه
الاعتبارات على انها تجليات لفكر يمر بمراحل تطوردوري أو (غوصي) فان مجرد التفسير
الشكلي للمعطيات الفنية قد يؤدي بنا الى القول بوجود تأثير تقني (تكنيكي) بالمؤثرات
المحلية عندنا ، وهو قول بعيد عن الصحة اذا نظرنا اليه من وجهة نظر اقتصادية او
(برجماتية) على السواء • وعلى أية حال فان ما يهنا الان الإشارة اليه هو ان مستوى
الفكر الفني في الوقت الراهن يستعيد الى الازهان نفس المفردات الزخرفية والخطية
للشخصية العربية الاسلامية ولكن على أساس آخر غير روحي بل مادي • فان قضايا (الفن
البصري) مثلا او قضايا (الفن السينائي Art Centique) رغم ما يتحلى به احدها
من استعارات تكنيكية تعتبر في نفس الوقت تطورا عضويا لتاريخ الفن وانتصارا للتقنية
والعلم (نفس قضايا الفن الانطباعي) هي أيضا تجليات لفكر غير تجسدي بل سحري
تعتمد على خلق مضاعفات روحية وانطلاقا من تأثيرات حسية او شعورية محظة ••• ومن هنا
فان بحثها اللا - انساني (أو مابعد الانساني) يدور في حدود الابعاد اللا - تصويرية (فهو
خارج البعدين او الثلاثة) ولكنه أيضا خارج العالم الفني نفسه اذ يستحيل في بعض مظاهره
الى فن آخر [الإشارة هنا الى ارهاصات نحوت كالدر الفضائية (بالفن السينائي) مثلا] •
وهكذا فان طبيعة مثل هذا البحث ، رغم ما تغني به وتثري فانما هي تصل في نتائجها
الى نفس نتائج الفكر الاسلامي ••• الى نفس مظاهره السكونية - الحركية •
والان ••

ما هو دور الفنان العربي المعاصر في ادراك الخطوط العامة التي يحاول ان يسير
بموجبها ؟؟ وكيف يتسنى له التوصل الى الاشكال الجديدة لفكر استعيرت جل توصلاته
او ما يماثلها الى حد لم يعد ليجد امامه أية خامة ولوروحية يمكن ان يكررها ؟؟
ربما كان حل المعضلة ماحول احد الاوربين بالذات ان يقوله عنا بهذا الصدد :
فهو لكي يبرر فعالية فكر انساني مبدع •• فكر حضارته المتخمة اجاب بكل تفهم عميق :-
« الشرق لا يتمخض عن فنانين أبدا لانه يعيش مشاكله الفنية بالذات » • فهل

— ان فن الكتابة ، لا صناعة الخط المقروء ، هو ما كان يشرق بنفس الرائي المتأله ؟ أن الفنان كخطاط ، يمارس ، لا وظيفة نحاس الملك الاشوري ، بل أسده الجريح ، (الاشارة هنا الى بروز الاسد الجريح المشهور في النحت الاشوري) . وهذه العقدة في الخطوط والمنحنيات الاخرى هي بدورها حياة روحية وتسام ، وعروج رائعين ، وليس مجرد مقروآت ذات دلالات ادبية او تاريخية معية ، والا فليس من العبث ان تكتب بعض النصوص الدينية او الاخلاقية بصورة لا يمكن قراءتها بالمرّة (راجع نماذج الخط الكوفي الظمر ذو الحروف المترابطة) .

(ح) وثالث هذه الملامح وربما أكثرها اصالة في الفن التشكيلي الاسلامي هو مسحتها التوترية . والواقع ان فكرة الصراع في الزخرفة الاسلامية كانت وما تزال هي المحتوى الفلسفي لهذا النوع من التعبير (راجع اراء هيلدييه زاولوشر في جمالية الزخرفة الاسلامية) وسرعان ما أصبح هذا التجلي هو نفسه التجلي الاخير للفن في شكله الحضاري التعبيري كرسوم مصغرة . وذلك بعد ان بلغ احتدام التفاعل بين عناصرها مستواه الفعلي من كونه سكونا : اي تجريدا الى كونه حركة أي اشراقا . وهذه المسحة للتوتر تتشكل كلفة فنية بهيئة توصل في التسطيح (ان كيان هذا التوصل يتضمن اكتشاف السطح بعد الخط) . ففي الرسم اذن هنا هو تحول المجرد الى المسجد (أي رجعت) ، واستحالة الاشراق الى (توتر) فيض : أي انه ذو اتجاه سلبي وليس ايجابيا . انه ، شئ من التصور ، يمكننا ان نحس المنحنى الروحي للفكر الاسلامي حتى في مسحته المتحجرة . وذلك بتتبع الحالات الثلاث البارزة للاشكال الفنية الممثلة له ، واعني بها : فن الزخرفة (الارابيسك) فالكتابة أي الخط واخيرا فن الصور المصغرة أو الميناتور . فالزخرفة في حقيقتها تجلي للفناء عن البشرية او اللانهاية وموضوعها الرئيس هو البحث عن كيان النقطة او الوحدة الزخرفية ، اما الكتابة فموضوعها هو (البعد) أو التجريد عن الحركة ، اما فن الرسم فموضوعه الاساس هو (السطح) أو تجسد النقطة كمساحة (حضور في البشرية) ومن

هنا معنى كونه بحثا فيضيا (لانه حضور ذواته سلبى بالنسبة لفن الميناتور بدلالة
 ؟ انعدام المنظور الجوي) . ذلك ان التوصل الى انسجام الشكل المرسوم كسطح (اذ ان
 عالمه عالم البعدين هما الطول في العرض) هو صميم التجلي (المجدد) للفكر الاسلامي .
 وبمعنى آخر هو صميم (التكافؤ المتناقض) بين فكر تجريدي النزعة وضرورة التعبير
 عنه بصورة تحديدية . كما انه من ناحية أخرى هو نفس التحول المنطقي للعدم عبر
 الفراغ الى الوجود (انعدام الابعاد اولا ثم حضور البعد الواحد وأخيرا البعدين) .
 بيد ان طرافة الفكر المنوتر هنا تبدو على انه ، أي هذا الفكر ، هو توافق تام ما بين الحركة
 والسكون :- (الزخرفة = فن السكون . الكتابة = فن الحركة) . انه توافق رائع
 لعالم البعدين (أي السطح) وموضوع البعدين (أي الشكل) . وان جل التوصلات
 السطحية للفن الاسلامي ، وان كانت في سلبها استعادة للرسوم الرافدية والفرعونية
 في الحضارات القديمة ومشاكلها التعبيرية ، فهي المنفس الوحيد للعواطف البشرية ومن
 هنا اهميتها الموضوعية والتعبيرية . تلك الاهمية التي بلغت ذروتها في الحضارة الاسلامية خلال
 العصور الوسطى [انطلاق مدرسة بغداد وتطور فن الرسم من ثم خلال المدارس
 الفارسية والتركية والهندية] . اما اهميتها الروحية كتوتر فتكمن في كونها تكاملا فذا
 ما بين الشكل والمساحة بحيث يؤدي ذلك الى الغاء وظيفتها الظهورية ككتلة وفراغ (أي
 ظهورها المنظوري) فيحرر من ثم اللون والضوء والشكل والدرجة في الطبيعة . فهي
 وان لم تعد لغة مجردة لفن الرسم الا انها تعبر فذ عن طاقات روحية في قالب انساني (وما
 اشدها شبا بمقامات ارباب الاحوال في الصوفية حينما يعبرون عن (وحدة الشهود)
 أو (وحدة الوجود) .

في كيان هذا التقييم السريع للفكر الحضاري الاسلامي تبدو بوادر الابعاد المعاصرة
 للفكر العالمي وقد تبوأ مكانها اللائق . فمنذ الخمسينيات لهذا القرن والتقاليد الفنية
 للحضارة الاوربية تكتسى بلامح التوصلات السكوية والحركية (أي الزخرفية والخطية)
 بشكل لا يدع مجالا للشك في انها انما تسقى اصولها من معين التوصلات السالفة للفكر .

يتسنى لنا ان نكون اذن على هامش قضايانا الفنية لكي نعبر عنها ؟؟ أم يتحتم علينا ان نكون
على مستوى عال من الاحساس بها لكي نتجرد ونحن في صميمها ؟؟
ان رهافة الفنان الروحية هي المآل الاخير لحل جميع مشاكله المرجاة • وهو
قول يمكن تطبيق نتائجه على أي عمل فني مبتدع ، محليا كان أم عالميا •

المؤسسة العامة للصحافة والطباعة

مطبعة الجمهورية - بغداد

١٩٦٩