

Peter Weibel:

Die Gesichter Gottes, Anmerkung zur Kunst von Hermann Weber

تَصَوُّرَاتُ الذَّاتِ الإِلَهِيةِ << حَرْفِيًّا: وَجْهُ الرَّبِّ الإِلَهِ: المُتَرْجِم >>

ملاحظات حول فن هرمن وير * - شير

في مؤلف صدر مؤخرًا بعنوان (الصورة الحقيقية) عَرَضَ هَنْز بَيْلِج (بِلْتِج) كيفية إمكان معالجة (المسائل المتعلقة بالتصوير بصفتها مسائل عقيدية). بهذا الكتاب (صدر في ميونخ 2005)، يُواصل المؤلفُ معالجته من جديد للموضوع؛ ألا وهو الصُّورة والشعائر الدينية، والذي سبق له أن تناوله في كتاب أسبق - صدر في ميونخ 1990 - بعنوان (الصورة والشعيرة الدينية). وكما تشير هذه العناوين فإن المؤلف يبحث في مؤلفاته تلك تصورات ماهية الصورة من حيث الحضارة، ومن ناحية أخرى من حيث التغلغل الجذوري لتفكيرنا الصوري (أي التفكير المُحَسَّد بالصورة: المترجم) في الدين. إن الأعمال الفنية ل(هرمن وير) قد استوطنت أعماق هذه المشكلة. كذلك فإنه أيضًا قد صوّب نظره إلى الحقب السابقة للحضارة الأوربية وإلى المراحل الانتقالية المنصرمة قبيلها: من العصور العتيقة الأخيرة إلى البيزنطية، وكذلك إلى حقب تاريخية تالية وإلى مناطق خارج الحضارة الأوربية، من إفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية. إن المناظرات والمساجلات حول الجسد والرموز بوصفها خصائص مميزة لحضارة أوربية ذات صبغة مسيحية يعود لها المؤلف من جهة إلى عصور ما قبل الميلاد السحيقة للصورة كطقس أو شعيرة، ومن جهة أخرى إلى ما يلي من أزمنة لاحقة تجاوزت الحضارة الحديثة إلى مفهوم الصورة غير الأوربي والمصطبغ بصبغة غير مسيحية. إن تماثله ومنحوتاته وصوره (لوحاته) تحاول التغلب على النزاعات بين المذاهب والديانات وكذلك التنازع في (كنه) الصورة. ولأجل أن يتمكن من تحقيق ذلك؛ فإنه يربط من جهة بين (وظيفة) الصُّور من حيث المسائل العقيدية والممارسات الشعائرية، ومن جهة أخرى فإنه يُحررها من القيود العقيدية المذهبية. إن تخيّلاته وصوره تظل في الحيز الديني والشعائري؛ إلا إن آفاقها العقيدية أوسع وأبعد في تجاوزها للكنيسة الرومانية-الكاثوليكية. إن أعماله الثنائية والثلاثية الأبعاد تبدأ من الجذور التاريخية لمفهوم الصورة والتماثل، في الطقوس السحرية والتعائرية والدينية. إنه يعالجها بصفحتها أشياء أو موضوعات عقيدية، غير أنه يُحررها من القصر المحدود الديني ويفتح الأفق لها باعتبارها ثرائًا لكافة المذاهب الدينية. إذن يمكن اعتبار تلك الصُّور والتخيلات موروثات وراثية وطلسمات ومُقدَّسات، على أنها تُشير إلى أصول وعناصر حضارية وشعائرية من الكثرة بحيث لا يمكن تصنيفها ببساطة. نعم مذهب ديني مُعيَّن. هكذا يُبطل إغراء توظيفها لخدمة مذهب

ديني باعتباره الخلاص العالمي. إن المؤلف قد أعفى الصورة من (تحمُّل) التبعية الدينية ومن ثم أحاطها بحق إلى موضوع نظري للدين. ثوريًا للسهولة تبدأ بالتخيلات؛ لأن العلاقة فيها بين اللاهوت وبين علم سلالات الإنسان وبين الفن يسهل معرفتها، وفيها استقرت الممارسة الفنية ل(وير). لقد كان السؤال المطروح دائمًا أبدًا (ما الإنسان؟) إجابة لعلم سلالات الإنسان، كذلك كافة الأسئلة الأخرى مثل: (من أين أتينا؟ إلى أين نمضي؟ ماذا ينبغي أن نفعل ونعلم ونرجو؟) تتعلق في النهاية من جديد بالسؤال: (ما الإنسان؟)، ومن ثم فإنها تنتظر بدورها إجابة لعلم سلالات الإنسان. إن فن (هرمن وير) إنما هو السؤال الموجه إلى علم سلالات الإنسان. إن (هرمن وير) يُنشئ نيوًا وبنى غريبة صغيرة، مُنمنات نماذج سكتية من الزيت والرصاص والخشب أي مواد عتيقة ضاربة في القدم سابقة على المواد الحديثة. نماذج منمنات البيوت هذه ذات سلالم تُشير إلى أشكال وقوالب مسيحية وأرستقراطية حضارية، إلى معابد وقصور. في الوقت نفسه فإن أشكال البيوت من البساطة يمكن، إذ هي مُربعات وسقوف جمالوتية؛ بحيث تشير إلى المساواة الديمقراطية. على أن تلك البيوت بلا أبواب ونوافذ؛ فهي أحادية (موناوية: مشتقة من اليونانية فاللاتينية: موناس، حالة الجر مونادس، ومعناها الجزئية أو الوحدة) بالمعنى الذي شرحه (لايتس): الموناد مادة بسيطة، محتواة في المركب، جزئية بلا أجزاء، وحيث لا توجد أجزاء؛ فلا إسهاب ولاهية ولا إمكان للتجزئة. تلك المونادات هي ذرات الطبيعة وبكلمة هي العناصر الجوهرية للأشياء (لايتس): علم المونادولوجيا ص 1714 فقرة 3). هذه البساطة تدعو للتفكير في الأحاديث الحجرية (مشتقة من اليونانية: مونو-واحد، ليتوس=حجر) كتلك الأحجار الطبيعية الضخمة أو مثيلاتها المكونة من قطعة واحدة، والتي لها في ديانات معينة غالبًا مغزى شعائري. إن بيوت (هرمن وير) الصغيرة تؤثر كما لو كانت عُرفًا من رصاص بلا نوافذ، أو مقابر، بل أيضًا كهرم ديمقراطي لكل إنسان، بلا زُحرف، فهو لكل سواء. البيت (باليونانية: أويكوس) - كما نعرف - ليس مكانًا للعزل والإقصاء وإنما للدمج والاحتواء والتفاهم. ومن البيوت تتكون القرى والمدن، أي الجماعات. في الوقت نفسه تُطلق (أويكوس) على الردهة في العصور العتيقة، وبالدرجة الأولى على غرفة الاجتماعات الواقعة في المبنى المُقدَّس اليوناني الكبير للجماعة الحضارية. لقد كان (الأويكوس) لدى الإغريق مُلتقى أهل البيت أو بمثابة عزبة أوضاع تُشكّل مركز الحياة، فقد كان يضم الأسرة والخدم والعبيد، والأرض، والمباني وكل الممتلكات المتحركة، على نمط مشابه للفيلات الرومانية. ولقد كان الرخاء الاقتصادي للأويكوس كذلك ضمانًا للمنزلة الاجتماعية للأسرة. لقد نظر أرسطو إلى الأويكوس باعتباره

3) أصغر وحدة في المدينة الدولة الإغريقية، أو كما يُقال: الخلية الثواة للدولة. البيوت هي بالتالي اللبنات النظرية في علم الاقتصاد وعلم علاقة الكائنات بالبيئة، والمعسورة. الأويكوس هو الجذور المشتركة لمصطلحين: الاقتصاد وعلم علاقة الكائنات بالبيئة فالاقتصاد (اليونانية: أويكونوميا) هو التدبير المنزلي والإدارة، والريعية الاقتصادية، إله علم إداره للبيت. الأويكوس يقودنا أيضا إلى علم علاقة الكائنات بالبيئة (من اليونانية) إذ يعني علم العلاقات المتبادلة بين الكائنات وبيئتها، وكلا العلمين تربطهما فكرة البيت. من ثم فإن إدارة البيت والبيئة متلازمان، بحيث لا يمكن التفكير في إحداها غير مقترنة بالأخرى. وراء كلا الأمرين: البيت والتدبير المنزلي، إدارة البيت والتدبير المنزلي للمعمورة يقف اللاهوت، السؤال عن التدبير المنزلي وعن رب البيت للكون. إن علم اللاهوت وعلم علاقة الكائنات بالبيئة يجمعهما الجواز تماما كالجوار بين علم اللاهوت وعلم الاقتصاد. إن الأوكومينا (لفظة كنسية لاتينية من اليونانية تعني سكان المعمورة) تؤكد هذه العلاقة: فهي من جهة تعني الأرض المسكونة بصفيتها مكانا للحياة البشرية ومستوطنات للبشر، ومن جهة أخرى تعني جميع الأمة المسيحية كافة. هذا يبدو الأمر كما لو كانت الأرض قد جعلت سكنا للأمة المسيحية وحدها دون البشر أجمعين. إن الحركة الأوكومينية تسعى جاهدة إلى التأثير العام للكنائس والمذاهب المسيحية بهدف الاتحاد في مسائل العقيدة والعمل الديني، أي أنها تبحث في إمكان جعل الأرض صالحة لسكنى المسيحيين. أمالعة الصورة غير المنتسبة لمذهب ديني لدى (هرمن وير) - لغة صورة تراعي كافة المذاهب الدينية والأشكال الحضارية والفنية وتحترمها وتبرزها - فإنها تتعيا وتستهدف أرضا صالحة لسكنى البشر كافة؛ فهذا الفنان يحرز الاقتصاد والإيكولوجيا - علم علاقة الكائنات بالبيئة - من قيود الأوكومينا. إن الشمولية الدينية للغة الصورة والمادة المتوسل بها لديه تفتح صدرها لكافة المذاهب الدينية والأتم. إن لوحاته صلوات وابتهالات لكل ساعة، لكل الديانات ولكل الأمم. بهذا فهي ترانيم غنائية للكرة الأرضية والناس جميعا.

الاقتصاد والإيكولوجيا هما في الواقع الحقل (الخصبة) لمسائل الدين. إن المرء في حمايته للاقتصاد الذاتي، وفي المشاكل الذاتية للتدبير المنزلي لكل ميزانية، وفي الاستغلال الذاتي للأرض كإعداد للأمة أو المذهب الديني يتناسى أن الأرض هي بيت البشر جميعا؛ من ثم فإن مسائل الاقتصاد والإيكولوجيا تصبح مقتعة تلبس زي المسائل الدينية أو تغدو مشروعة (تلبس زي الشرعية). وكلما ازداد الانهيار والندهور الاقتصادي والإيكولوجي، كلما اشتدت كثافة العذب والحيدة، والتوسل بالقوة

4) الحربية، والوحشية المتناهية التي تُتدرغ وتُشن بها الحروب الدينية. إن العبرة الحقيقية للأساس اللاهوتي للاقتصاد والإيكولوجيا تكمن في إيضاحها لنا أن النصرانية (الديانة المسيحية) ليست سوى أحد التفاسير القائمة بجانب تفاسير أخرى عديدة للاقتصاد والإيكولوجيا. إن التفهم الحق لمفهوم البيت والميزانية والمساواة بين كافة سكان الأرض يُحدد نسيئة المسيحية، وبخاصة المذهب الكاثوليكي داخل جماعة وجمع الأديان المسيحية، ويكفل المساواة للكيميستين البروتستانتية والأرثوذكسية، بل يكفل إطلاقا لكل الأديان الأخرى مجالاً مشروعاً للحركة (لتحقيق ذاتها).

إن بيوت (هرمن وير) التي بالأبواب ونوافذ بمثابة صوامع زهد وتسلق وانطواء أو انعزال متعلق، لهذا سمي بعض أعماله باللاتينية (هورتوس كونكلوزوس) والتي تعني: الحديقة المغلقة. عنصر الانغلاق والتكتم هذا يلعب دوراً مميزاً في الرمزية المرمية (مرم العدراء)، وترجعه إلى أحد تفاسير نشيد الأناشيد (الذي لسليمان: المترجم) في العهد القديم، الإصحاح الرابع، البيت الثاني عشر الذي يقول: (أحبي العروس جنة مغلقة، عين مغلقة، ينبوع مغنوم). هكذا توجد في كثير من اللوحات المرمية حديقة مسورة، تُفسر بأنها (هورتوس كونكلوزوس). ومن خلال عنصر الرمزية المرمية وإحاليته على الحديقة المغلقة تتبين كذلك الجسر الذي يُقيمه (هرمن وير) بين البيوت المغلقة والوجوه المنغلقة في لوحاته: البيوت لديه قرم من الخشب (نبوتات أو مجموعات سكنية خشبية)، غطيت حيطانها بالألوان الزيتية والرصاص. لأجل الجسر المرموز إليه توجد على تلك البلوتات كذلك أوجه: أوجه بشر بلا أعين أو بأعين خالية مطفأة، وفي الأغلب أوجه نحالية. هنا أيضا تنعدم الخصائص الفارقة المعبرة عن التواصل. الناس هنا منطرون أو منغلزون، والبيوت مغلقة؛ فهي منفردة طاردة بدل أن تكون هادية إلى الطريق. هذا يعني أن جذور الشعائر القدسية للأويكوس - البيت الإغريقي: المترجم - والجذور اللاهوتية للاقتصاد والإيكولوجيا قد أضفيت أيضا على الأوجه. هذه الاحتواءات تحققت شكليا وصوريا بإحاطة الأوجه بسبائك الرصاص المذاب (أشباب الرصاص). هذه الأوجه المنغلقة الحاوية، التي بلا أعين، أو ذات الأعين الخالية المطفأة، تعيش وحدانية منطوية (في انحرالية المكان)، كما يُشير إلى ذلك عنوان كتاب ل (وير) صدر عام 1999 (معرض حتى وولفارد في فرانكفورت)؛ فهو لا يرسم لوحات عن الأعين المنغلقة والأقوال الحرساء فحسب، وإنما يصورها شعرا، وكما يُشكل فنيا بيوتا عمياء مغلقة، فإنه يرسم أوجهها عمياء منطوية. إن أوجه البشر لديه مقدسة كالبيوت، التي يسكنها البشر؛ لهذا ألحت

6) وعلى هذا طَوَّرَ (هَرْمَنْ وِبر) تقنيته في الوجوه بالسباثك المعدنية، وتطويقها بشرائط معدنية. من خلال هذه التقنية طَوَّرَ تصميمًا جديدًا، يتناول حواس الوجه (العينين والفم) بتأطيرها بالرصاص أو بتشكيلها من الرصاص. وإذا كانت الأطر المعدنية قد وُظِّفت في الأصل لتأطير العيون أو الشفاه ؛ فإنه قد وُظِّفها هنا لتشكيل العيون والأفواه. إنَّ المؤطرات والسباثك المعدنية هذه توقظ الانطباع بتجسُّد الوجوه ، بل بأنها ترسُفُ سحينة في الأغلال، بوجوه مُكبَّلة مُقَيَّدة، وجوه مُحَنَّطة. هكذا من شعائر الموت الفرعونية، ومن فنِّ الأيقونات البيزنطية ومن ترايل الأرتودوكس الدينية أو العقائدية الكاثوليكية في فترة الباروك، طَوَّرَ (هَرْمَنْ وِبر) وجوهاً جديدة، كما لو كانت ثمَّ معالجات لوجوه أرواح أو أشباح أو موميات.. ووجوه مطموسة التقاسيم، حالية حاسوبية؛ لكن الواقع أنَّها معالجات تتناول في الحقيقة الوجوه المتعددة للرب الإلاه ؛ لأنَّ الرب لا يستطيع إلاَّ التحلِّي في الوجوه لكي نراه. لهذا فإنَّها الوجوه، التي يغشاها التغير الكبير فحاة إذا صارت الأطر المعدنية حصارًا يحجبها ومن خلال ذلك يُفسَّرُها ويرزها، مما يشير إلى التقاليد العربية فيما يتعلق بالوجه أو تصميماته. هنا بالضبط تكمن النقطة التي يستمد منها (هَرْمَنْ وِبر) طاقته. إننا نعرف في أقبنته، ووجوه المعدنية، وفي أطره المعدنية للوجوه على الأقل على رؤيا تجسدية للخوف، لانقباض الصدر، اللئاس أو الوحشة والكتابة ، بالرمي إلى الوجود، وأكثر من هذا التقييم الجديد لأفكارنا في الغرب عن صورة الإنسان؛ ذلك أن صورتنا عن الإنسان مُصطبغة إلى حدِّ بعيد بالصورة المسيحية التقليدية، والتي تُقدِّم لنا خيارين، أولهما مستوحى من العهد القديم: سفر التكوين الإصحاح الأول 26 28: (وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا؛ فينسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تذبُّ على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه؛ ذكراً وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها..) وثانيهما من العهد الجديد: حيث يُذكر المسيح بأنه (الذي هو صورة الله) كما في رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين الإصحاح الثالث، الآية 2، ورسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح الرابع، الآية 4 أي أن الإنسان سوف يُصبح صورة الله ، إذا أتبع المسيح، أي سيصبح شبيهه (ورساله بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح الثالث، الآية 8 ؛ فالعهد الجديد المسيحيُّ هذا يختصر أو يحدُّ من قصة الخلق أو التكوين؛ بينما يُطلق (هَرْمَنْ وِبر) من جديد قصة خلق الإنسان من قبورها بلوحاته. إنَّه في تجاوزه لتقاليد الصورة المسيحية، وفي إيجادِه لتقاليد الصورة خارج أوروبا يتحرَّك في حيز خالٍ من

5) (مارلين أنجرماير-دويبر) إلى أبيات للشاعرة آنا أحمدوفا تقول: (البيتُ جدُّ غريب غريب، كما لو كان مُجرَّد ظلِّ. وأنا أبدو كما لو كنت محسولة في نعل. شيء ما مُغرَّق في الغموض حثَّته لنفسها المرايا المُضناة (المُطفأة) في المساء..)- راجع: آنا أحمدوفا: قصائد، طبعة فرانكفورت 1988-، كذلك (هَرْمَنْ وِبر): انصرم الوقت، وانعدم المكان في أرض المرأة - في ذكرى تكريم آنا أحمدوفا 1996/1997 ل(مارلين أنجرماير-دويبر) ص 24. إنَّ (هَرْمَنْ وِبر) لايشنُّ بالتالي في نحتاته ولوحاته حملة إكوميته؛ بل على العكس يُحوِّل الإيكومينا إلى اقتصاد وإيكولوجيا مسؤولة عن البشر كافة ، بصفتهم أطفال الرب، وكافة وجوه الرب. وحتى يطمئن إلى أن رسالته سوف تُفهم، فقد توَّسل بإيقونات روسية، وصور فونوغرافية لخزائن أثرية أو لوحة فرنسيسكو دي زوباران (مُنديل عُرق فرونيكا)، بل إنَّه أنجز لذلك سلسلات أعمال فنية متكاملة بعنوانين مثل: (من الأحلام الليلية للرب الإلاه).

إنَّ المواد العتيقة التي يتوسَّلُ بها (وِبر) لا تقتصر على التراث الفكري الكيسانيِّ القروسطيِّ والسريِّ ، وإنَّما تتركز في المقام الأول على الإيضاحات التحسدية للصبغات المسيحية في عصورها الأولى والبيزنطية والعربية. إنَّ تقنيته الفنية في الأعمال المتوسلة بالمعادن أو الأطر المعدنية للوجوه أو بعض قسمايتها أو أجزاءها ترجع أصلاً إلى ترجيح الرصاص في الرسم على الزجاج، وأغلب الظن أن أصل فن الرسم على الزجاج كان مهده إيران الساسانية.

توجد أغلبية الرسومات على الزجاج في مجال المقدسات الدينية، على أنه ومنذ القرون الوسطى الأخيرة توجد أمثلة للرسم على الزجاج في المجالات الديوية . إنَّ المعمار الغوطيُّ يُعدُّ بوجه عامَّ العصر الذهبي لازدهار فنِّ الرسم على الزجاج وخاصة الرسومات على الزجاج في الكاتدرايات الفرنسية؛ وحيث كانت تلك الرسومات جزءاً أساسياً في التصميم الكليِّ. ثمة مجموعة أخرى مميزة تجلَّت في العصور القروسطية الأخيرة في الرسومات على الزجاج في الدواوين الوزارية، ومنذ منتصف القرن الخامس عشر تقريباً أنجزت مؤطرات لِشِرائِح زُجاجية ساحرة منها وفقاً للمقياس الرباعيِّ الغوطيِّ (للدواوير المتداخلة) ، وبعد تاهور هذا الفنِّ في عصر الباروك ، قُدِّر له الانتعاش في القرن التاسع عشر ليشهد فترة ازدهار ثانية استمرَّت حتى بداية القرن العشرين.

إنَّ تأطير الوجوه بالرصاص معروف لدينا من النوافذ المؤطرة بالرصاص في القرون الوسطى. وحث كان الزجاج الملونُّ المتاح آنذاك لا يكفي إلا مساحات ضئيلة متواضعة، فقد لزم الأمر أن تُجزأ المساحات الكبيرة إلى قطع تربط بينها السباثك المعدنية (الأشابات) لتشدُّ بعضها إلى بعض،