

تأويل العمل الفني - قراءة في تجربة النحات "زكي سلام -

Interpretation of artwork Read the sculptor's experience 'Zaki Sallam' -

جامعة وهران-2 - الجزائر	فلسفة الفن	MASRENI AMINE . * أمين مصري
		aminemasreni@gmail.com
جامعة وهران-2 - الجزائر	الفلسفة	ELHOUCINE ZAOUI الحسين الزاوي
		hzaoui63@yahoo.fr

*****

تاريخ النشر: 2022/12/31

تاريخ القبول: 2022/12/28

تاريخ الإرسال: 2022/06/24

ملخص: يُعدُّ التَّأوِيلُ عند الفلاسفة فعالية ذهنية يمارسها الإنسان، وهي الآلية التي يستطيع المتلقي خلالها سبر أغوار العمل الفني، واكتشاف حقائقه المضمرة، وعلى ذلك يغدو فعل التَّأوِيلِ تجسيدًا عمليًا لمضامين الفهم أثناء كلِّ عملية تواصل، ومن ثَمَّة تستحيلُ عمليةُ التَّأوِيلِ لصيقةً مرتبطةً بفهم كينونة وجود الفهم أو إشكاليته، لا باعتبارها تصوُّرًا نفسيًّا، ولكن بوصفها تصوُّرًا وجوديًّا، يراعي خصوصية الكائن وانفتاحه على ذاته، ثم على الوجود، فللفهم أبعادٌ وأفاقٌ وجوديةٌ وجماليةٌ وتاريخيةٌ، وغير ذلك، على حدِّ تعبير محمد شوقي الزين، فالتَّأوِيلُ هو السَّيِّءُ الوحيدُ الذي يحقِّقُ تداوتنا مع العوالمِ جميعها، ومن ذلك تأويل العمل الفني في العمل المنحوت الذي يصنعه المصنُّ، فإذا هُوَ وُجُودٌ يَتَوَاصَلُ مَعَ الْوُجُودِ.

الكلمات المفتاحية: التَّأوِيلُ؛ العمل الفني؛ الفهم؛ اللوحة؛ العمل المنحوت.

Abstract: Interpretation by philosophers is a mental event. Practiced by man. And it's the mechanism through which the recipient can Delve deeper into the artwork, And discover his embedded facts. And so it becomes the act of interpretation. A practical embodiment of the contents of understanding During each communication process, Hence, it is impossible to interpret. A document linked to understanding, Then on existence. Understanding dimensions and existential prospects, aesthetic, historical, etc., In the words of Mohammed Shawky Al-Zain, Interpretation is the only thing that achieves our taste with all worlds, This is the interpretation of the artwork. In the sculpted work made by the sculptor, So it's a existence that communicates with existence.

Keywords: The interpretation; The artwork; The understanding; The painting; The sculpted work.

التأويل: تأثيلُ المصطلح اللغويّ:

تُجمَعُ معاجمُ اللّغة على أنّ مفهومَ "التأويل" يتمركز حول معاني الرجوع والمآل، والعاقبة، والتفسير، والوضوح، ويتركز على التأمل والتدبر، إذ يقول "ابن منظور": "الأولُ الرجوع، آل السّيء يُؤولُ أولاً ومآلاً، رَجَعَ إليه الشيء، رَجَعَهُ وألّتُ عن الشيء ارتدّدت وفي الحديث (من صام الدهر فلا صام ولا آل) أي لا رجوع إلى خير، ويقال طَبَخْتُ النَبِيذَ حتى آل إلى الثلث أو الرُبْع أي رَجَعَ..... وأوّلُ الكلامِ وتأوّلَهُ دَبَّرَهُ وقَدَّرَهُ وأوّلَهُ وتأوّلَهُ فسَّرَهُ وقوله عز وجل: (وَمَا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ) أي لم يكن معهم علم تأويله وهذا دليل على أن علم التأويل ينبغي أن ينظر فيه، وقيل معناه لم يأتيهم ما يؤولُ إليه أمرهم في التكذيب به العقوبة. (ابن منظور، 1956، صفحة 32)، ومن ثمة فالمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل، لولاه ما تُرك ظاهر اللفظ... .

ولا شكّ في أنّ هذا الرأْي الأول دالّ على أنّ المعنى ينصرف إلى مصطلحي "الشّرح" و"التفسير" "L'explication" و" L'exégèse"، خصوصاً عندما يرد بتصدير "أي"، وليس يختلف "الأزهري" عن ذلك حين يذهب هو الآخر إلى أنّ: "التأويل من "آل يؤول، أي رجوع وعاد... وألّت الشيء: جمعته وأصلحته، فكأن "التأويل" جَمَعُ معانٍ مُشكِلة بلفظ واضح لا إشكال فيه" (الأزهري، 1967، صفحة 437 – 438).

وقد ذكر الزبيدي أن معناه مأخوذ من "آل إليه يؤولُ أولاً ومآلاً: رَجَعَ ومنه قولهم: فلان يؤولُ إلى كرم. وطَبَخْتُ الدّوّاءَ حتى آل المتّان منه إلى مَنْ واجِدٍ. وفي الحديث: "مَنْ صامَ الدهرَ فلا صامَ ولا آل" أي رَجَعَ إلى خيرٍ وهو مَجَازٌ". (الزبيدي، د.ت، صفحة 215). وعليه فإنّ التأويل لغةً هو الرجوع والتفسير والمآل، فلكأنه العملية اللغوية العقلية التي تُعملُ الدّهن وتعمَلُ فيه من أجل العود إلى المعنى الأصلي وفهمه وتفسيره.

تأثيلُ المصطلح الفلسفيّ:

مما يقال في مقدّمة هذا العنصر أنّ التّأثيل الفلسفيّ الذي نحن بصدهه يتكئ على المعنى اللّغويّ الذي أشرنا إليه آنفاً ويحاولُ التّعرّض خلال ذلك لمسألتين اثنتين، هما: الرجوع إلى تاريخ الكلمة، ومصادرها وأوليات استعمالها. ومحاولة إيجاد معادل حاضراً وتاريخاً وفلسفةً.

يذهبُ "للالاند" إلى أنّ التّأويلَ HERMENEUTIQUE

هو: "تفسير نصوص فلسفية أو دينية، وبنحو خاص الكتاب (شرح مقدّس). تُقال هذه الكلمة خصوصًا على ما رمزي" (أندي لالاند، 2001، صفحة 555)، ومن ثمة فإنّ التّأويلَ الفلسفيّ لا يخرج وفق لالاند عن التفسير، غير أنّه مخصّصٌ بتفسير نصوص فلسفيّة ودينيّة وهو ما سينطلق منه "شلايرماخر" لاحقًا، كما سيأتي، ولأنّ التّأويلَ عند "لالاند" مرتبط بالفلسفة وبالدين، فلقد كان محظوظًا أن تأتي لفظة "HERMETISME" بعد "HERMENEUTIQUE" مادام الجذر واحدًا "HERME" نسبة إلى "هرمس"، وعليه فما الهرمسيّة؟

يقول "لالاند": هرمسيّة HERMETISME

أ. يُطلق اسم هرمسية على مجموعة عقائد يُظنُّ أنها ترجع إلى الكتب المصرية المسماة كتب توت Toth المثلث العظيمة هذه العقائد معروضة في نصوص يونانية يحوم الشكُّ حول تاريخها وأصلها؛ طبعها للمرة الأولى، في ترجمة لاتينية، Marsile Ficin بعنوان:

Mercurii Trismegisti liber de potestate et et sapientia Dei (Trévisé, 1471)

وفي النص اليوناني، طبعها Ad.Turnébe (باريس، 1554). وهي تتألف من (عدة أجزاء ومأثورات).

ب. مرادف خيمياء Alchimie مصدر الربط بين هذين المعنيين هو انتساب الخيميائيين اليونانيين إلى هرمس، واعتباره بمثابة مبدع علمهم. عزا خيميائيو العصر الوسيط إلى هرمس، فضلًا عن الكتب المذكورة أعلاه، كتاب (المنشور للمرة الأولى في سنة 1541 والذي يظهر منذ ذلك الحين في كل المباحث الخيمائية). الواقع أن

هذه المأثورات تشبه كثيرا بعض مقاطع $\pi\omicron\iota\mu\alpha\nu\delta\rho\eta\varsigma$

وعلى ذلك فإننا نفهم من "هرمس" أنّه الخارق إبداعًا، المانع إياه، والمعين عليه، أو كما يقول "إيكو" رمز للتّهائيّ. وكون الشيء ونقيضه في آن، للوصول إلى التفسير اللانهائيّ، كما سيأتي (أمبرتو إيكو، 2004، صفحة 28)، ولا بدّ أن نبين أنّه حال ورود اللفظ السابق يردُّ رديفًا له، ومرادفًا أو مشتركًا لفظيًا لفظُ " Interpretation "، يناقش "مراد هبة" المصطلح، وينتهي من حديثه إلى أنّه:

"تأويل" Interpretation; Interprétation

1. لغة: الترجيح والرد، والتفسير، والتدبر وحسن الخلق.

اصطلاحاً: رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علمًا كان أو عملاً.

وهو عند ابن رشد " إخراج دلالة اللفظ. ...وأول من عرض مسألة التأويل عند ابن رشد هو المستشرق الاسباني Alonso في كتابه: El Tàwily. Y la Herméunitica secura de Avorroés. Per Al- Andulus. Tom7. 1942.p.127.151

ونظرية النسو تستند إلى أربع نقاط:

✓ الوحي الإلهي لا يلتزم بالضرورة وجود أسرار.

✓ مبادئ الميتافيزيقا فاشلة في فهم العقائد.

✓ ابن رشد لا هو عقلائي ولا هو أدري.

وفي رأي كوربان لا يمكن فهم ابن رشد من غير مفهوم التأويل.

ومن ثمّ يقدّم لنا " جلال الدّين سعيد " طرحًا أهميّة التّأويل، وحضوره في ميادين كثيرة منها اليوميّ، والتّحليل النّفسيّ، والدّين برؤية فلسفيّة يقصرها على فيلسوف له باعٌ في ميدان اللاهوت والكتاب المقدّس، ألا وهو "سينوزا"، يعرض من خلاله لصعوبة التّأويل باعتباره ممارسة لا وتنظيرا يستوجب الأركيولوجيا آليّة وتقنيّة، لفحص الكتاب المقدّس، وتنخيله، ليكون التّأويل صحيحًا وهو يستند للمعلومات الصّحيحة لا المنحولة، وكلّ هذا سيكون . مع تعديلاتٍ لا تمسّ الجوهر. مدار التّأويل في الفكر الغربيّ الحديث والمعاصر. (مراد وهبة، 2007، صفحة 158-160)، ملخّص القول أنّ التّأويل استخلاصٌ للمعنى، وهو ما يذهب إليه جلال الدّين سعيد، حين يقول عن التّأويل: " هو استخلاص المعنى الكامن انطلاقًا من المعنى الظّاهر، أيّ أنّه بعبارة أخرى الانطلاق من المعاني المجازيّة بحثًا عن المعاني الحقيقيّة..." (جلال الدّين سعيد، 1994، صفحة 90-91).

" مصطلح التّأويل في الفكر الغربي:

1.2 لم يكُ مصطلح (التّأويل) في الفكر الغربيّ يُعرف إلّا ب (الهرمينوطيقا - Herméneutique)، وهي مشتقة من الفعل الإغريقيّ "Hermeneuein"، وهو فعل يدلّ على عمليّة كشف الغموض الذي يكتنف شيئًا ما، أو إعلان رسالة وكشف النقاب عنها. (أحمد زايد، 2005، صفحة 152) يشتق الفعل من اسم الإله الإغريقيّ هرمس (Hermes)، وهو إله متعدد المواهب: فهو رسول الآلهة، وإله الحدود، وإله التجارة، وصانع القيثارة". (بيار ريمال، 1982، صفحة 50-51)، ومن هذا نجد أنّ مواهب هرمس

قوامها سمتان اثنتان هما:

الوساطة بين الحروف؟

والقدرة على استخدام الحيل رؤماً للوصول إلى الهدف المنشود الذي قد يكون الفهم، لتتمّ عمليّة التّواصل.

ومن ثمّة فهاتان خصلتان مهمّتان للوصول إلى الكشف عن الغموض الذي يدل عليه اللفظ الإغريقي ((Hermeneue، الذي منه اشتقت الكلمة الإنجليزية ((Hermeneutics، والتي اعتاد الباحثون العرب، ودرجوا على ترجمتها ومقابلتها بمصطلح "الهرمينوطيقا"، وانطلاقاً من كلّ شيء تقوم الهرمينوطيقا في الفكر الإنساني، والغربيّ خاصّة على فلسفة التغلغل والتعمّق إلى الما وراء، أي ما وراء ظاهر التّعبيرات والعلامات، والرّموز للكشف عن المعاني المبعثرة المتوارية، والجوانب غير المتعينة من الخبرة "L'expérience، التي استطاع الإنسان خلال الثّقافة أن يتجاوز بها، أو أن يخرج من ربكة "الهناء" و"الآن". (أومبرتو إيكو، 2010، صفحة 20)، فالتأويل على ذلك محاولة لفهم المجهول بالمعلوم، أو الحاضر بالغايب. على حدّ تعبير دريدا.. إذ جوهر عملية التأويل تقوم أساساً في الفكر الغربيّ على الكشف عمّا يكمن خلف الأشياء الظاهرة من دلالات ومعاني، ومحاولة سبر غور الغموض اللاتّح خلال ظاهر النصوص، سبراً يتعمّق بُناها الداخليّة، والبحث عن الحقائق المضمرّة في النصوص، وربّما المطموسة لاعتبارات تاريخية ومذهبية، نقول هذا الكلام معبرين عن أنّها اللحظة التي ينسجم فيها سؤال التأويل، وسؤال التّفكيك، للوصول إلى ما يسمّيه هيدغر، وسعيد توفيق في الفنّ، بميتافيزيقا الفنّ.

التأويليّة:

لقد عُني الفلاسفة بمسائل التأويل، وحدوده، أيّما عناية، وهم يولون الاهتمام الخاصّ لمشكلات: الفهم، والتأويل والتفسير. فالكلمة كلمة جامعة تعني ذلك كلّ، إذ أنّ اللفظ اليوناني يشير في وقت واحد إلى "الهرمسيّة" التي هي الكلام والتفسير في آن، مما قد يعني أنّ الكلام هو الطّريقة التي يفسر بها الإنسان أفكاره للأخرين، فهي تعني "هرمينوطيقا" في الاستعمال الفلسفي، والمعجميّ تفسير النّصوص، وإن كانت لا تخرج عن نطاق تفسير النّصوص اللاهوتيّة، إذ كانت مرتكزة على القواعد والآليات والخطوات التي ينبغي لمفسّر النّصّ "الكتاب المقدّس" سلوكها.

وسيظل هذا الفهم هو السائد المقتصر على اللاهوتيات، والتي منها البروتستانتيات تحديداً، إلى حين مجيء "شلايرماخر" Schleiermache، الذي يُنسب له، ويُحسب نقل المصطلح من الاستخدام اللاهوتي الضيق، إلى دائرة أوسع يصير معها فناً أو عملية لعملية للفهم بكل ما تستوجبه من شروط ومقدمات، ومراحل للوصول إلى تحليل النص. (أومبرتو إيكو، 2010، صفحة 42).

أهمية التأويل:

تصير مسؤولية التأويل مسؤولية دلالية تفرضها العلامة بقوانينها، ووجودها أساساً، وذلك باعتماد وسيلتين هما: فعالية تجريد المعنى، أو إخراجها من سياقه، ثم وضعه في سياق جديد. باعتبار أن التأويل نظرية في المعنى المتعدد. على حدّ تعبير "بول ريكور"، "، وإن تدخّل السياق في إنتاج هذا التعدد، أليس يقول (أي ريكور): "سوف أنطلق من التعريف الذي يعتبر الهرمينوطيقاً فناً لتأويل النصوص. فعندما تؤدي المسافة الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تفصل النصّ عن القارئ إلى وضعية انعدام الفهم، والتي لا يمكن تجاوزها إلا في إطار قراءة متعددة، أي في إطار تأويل متعدد الأبعاد، آنذاك يصبح وجود فن مخصوص أمراً لازماً. وهذا الشرط الأساسي يغدو التأويل باعتباره موضوعاً مركزيًا للهرمينوطيقا، نظريّةً للمعنى المتعدد" (بول ريكور، 1999، صفحة 113).

والفضل لا شك يرجع إلى "شلايرماخر" في أنه أوّل من عمل على توسيع الدلالة، وإن لم تسلم نظريّة "شلايرماخر" من النقد، بسبب ما وضعه من قانون يحتم على القارئ - عند تفسير النصّ - أن يتناهى عن ذاته، وعن أفقه التاريخي الزّاهن، حتّى يتسنى له أن يكون موضوعياً ويفهمها فهماً موضوعياً تاريخياً، خلال موضوعة نفسه محلّ المؤلف، إذ رأى فيها البعض الاستحالة المنطلقة من اللاواقعية. (نصر حامد أبو زيد، 2002، صفحة 23)، وهو ما سيعمل التأويليون اللاحقون من قبيل: "ويلهلم ديلتي" Wilhelm Dilthey، و"هايدغر" Heidegger، و"غادامير"، Gadamer على تجاوزها.

وبعد هذه المرحلة تتطور الرؤيا التأويلية عند آراء "شلايرماخر" Schleiermacher، وتتعدّها إلى آراء "ديلتاي" Wilhelm، ولقد تميّزت نظرته التأويلية بانجذابها نحو مصطلحات أهمّها: "النوايا" و"التقمص العاطفي" و"الذاكرة" و"خبرة القراءة"، وهي التي وفق "ديلتاي". "منطلقة من مقولة أنّ فهم أيّ تعبير ثقافيّ تجود به قريحه الكائن

البشري، لا يمكن أن يكون إلا بتقمُّصٍ عاطفيٍّ لهذا التعبير، ويرومُّ ذلك ويرمي إلى إقامة التعبير الثقافيِّ على أساس منهجيٍّ يختلفُ عن أساس العلوم الطبيعيَّة المنهجيِّ، من خلال فارق جوهرِيٍّ مائز، ينطلقُ من اعتبارٍ مفادُه أنَّ مادَّة العلوم الإنسانيَّة هي العقول البشريَّة، وهي المادَّة المُعطاة سلفًا، وليست مشتقة من الطبيعة، بخلاف مادة العلوم الطبيعيَّة، وعليه فإنَّ العلوم الرُّوحيَّة تجد مفتاح العالم في نفسها وليس في خارجها. (نصر حامد أبو زيد، 2002، صفحة 24-25).

فالأساس المعرفيُّ الجديدُ الذي يقترُحه "ديلتاي" يتأسَّس على التَّجربة الذاتِيَّة، الَّتِي هي المقابلُ الموضوعيُّ للتَّجربة في العالم الخارجيِّ بالنَّسبة للعلوم الطبيعيَّة. وهي الشرط الضروري الذي لا يمكنُ لأبيِّ معرفة أن تتجاوزه ما دامت مشتركةً عامًّا بين البشر، ومن هنا يصير من اليسير، بل من المتيسِّر الإدراكُ الموضوعيُّ القائمُ خارج الذات (نصر حامد أبو زيد، 2002، صفحة 25)، ومن ثمة يصيرُ التعبير السِّمَّة أو العنصر الحاضر في كلِّ سلوك اجتماعي وتعبيري ثقافي نصًّا مكتوبًا كان أو شفهيًّا.

واللافت في نظريَّة "ديلتاي" أنَّها تقوم على أنَّ "الهرمينوطيقا" لا تعني عملية الفهم لشيء معطى سلفًا، بل إنَّ هناك شراكةً بين المتلقِّي والنَّص، هو تجربة الحياة "Experience de la vie"، هذه التجربة ذاتية عند المتلقي، ولكنها تحدِّد له الشروط المعرفية التي لا يستطيع تجاوزها. وهي تجربة موضوعيَّة باعتبارِ الميدان المختلف.

وهو الذي يذهب إليه "مارتن هايدغر" "Heidegger"، إذ يحاول تجاوز بعض التَّفاصيل المنهجية الصَّارمة الَّتِي يؤسَّس على ضوءها "ديلتاي" رؤيته وتصوُّره. فمنهج "مارتن هايدغر" يكشف عن الحياة من خلال الحياة نفسها، معتمداً على الوجود الإنساني، إذ الفهم عنده هو قدرة إدراك الذات للوجود في سياق حياة الشخص، ووجوده في العالم. ففهم الوجود بما هو موجود هو أساس "الهرمينوطيقا" عند عنده، فهو الذي يقول: "إنَّ التَّجربة الجماليَّة الخاصَّة لا تستطيع أن تغضَّ الطرف عن الطَّابع الشَّيئيِّ للعمل الفنيِّ، فالحجر موجود في العمل الفنيِّ المعماريِّ... والصَّوت موجود في العمل الفنيِّ اللُّغويِّ، واللَّحن موجودٌ في العمل الفنيِّ الموسيقيِّ.

فالطَّابع الشَّيئيِّ إذن لا يتزحزحُ عن العمل الفنيِّ، حتَّى إنَّنا لنكاد نقول العكس حتمًا... ولكن ما هو هذا الشَّيئيِّ الطَّبيعيِّ في العمل الفنيِّ؟ يغلب على الظنَّ أنَّ السَّؤال عن ذلك سيكون زائداً عن اللُّزوم ومُربِّكا، لأنَّ العمل الفنيِّ شيء آخر بعد أن يتجاوز

الشَّيْءِ... العملِ الفنيِّ شيءٌ مصنوعٌ، ولكنّه يقول شيئاً آخر غير الشَّيءِ المجرّد في ذاته... العمل يُعرف بأخر علناً، يوحى بشيءٍ آخر، إنّه المجاز، ومع الشَّيءِ المصنوع يُجمع في العملِ الفنيِّ شيءٌ آخر... العملِ الفنيِّ رمزٌ. المجازُ والرمزُ يقَدِّمان إطارَ التَّصوُّر، الَّذي يتحرّك في مجال رؤيته وصف العملِ الفنيِّ" (مارثن هيدغر، 2003، صفحة 62-63).

وهو في الوقت ذاته أساسٌ للغة والتأويل، إذا علمنا أنّ التأويل "هو عبارة عن إضفاء الصراحة على الفهم، لأنّ الفهم متقدّمٌ على التأويل فيكون التأويل مبنياً على أصل الفهم" (مشيل باسل عون، 2004، صفحة 254).

وحين كانت مهمّة العمليّة التأويلية تتمركز حول الواقع وحركيته في علاقته بالإنسان في سياق تاريخي متغيّر، كان التّأويلُ عمليّة متمركزةً حول الواقع وحركيّات النَّصِّ في علاقته بالمتلقّي، ومِن هنا يبدأ الاهتمام بدور القارئ في دراسة النص الأدبي، هذا الاهتمام الَّذي سيشغل حيزاً مهمّةً في الدراسات الغربية المعاصرة، منذ ترَبّع مقولة الإنسان على العرش الفلسفيّ الغربيّ وقد اختلفت نظرة هذه المدارس إلى القارئ باختلاف منطلقاتها وتوجّهاتها، فلم تعد العلاقة علاقة منتج بمستهلك، إذ أنّها شيئاً فشيئاً صارت تتعدى ذلك إلى حدود التفاعل والمشاركة، فلم يعد القارئُ مستهلكاً، ولم يعد النصّ يسطيّع السّلطة على القارئ، بعد أن صار القارئ هو الآخر قادراً على بسطِ سلطته على العملِ الفنيِّ، والدّخول إلى عالمه، مالئاً فجواته، سائراً به إلى مدى أبعد من مدى صاحبه الأوّل. وصار التسلّط تجاذباً وشراكةً (سوزان روبين سليمان، 2007، صفحة 39).

لقد أدركت الدراسات أن المنتج يدعو القارئ لتقبل العمل، ودون هذا التقبل لا وجود للعمل المرئي، ولا مبرر لمشروعيته. فالتلقي أصبح عنصراً مهماً في التّواصل والعملِ الفنيِّ، وتأويله؛ فدراسة العملِ الفنيِّ دون تفاعل بينه وبين القارئ تغدو دراسة مبتورة وناقصة، مما يعني أن النصّ في حقيقته نصان: نص ظاهر تفيض به اللغة، ونص خفي تفيض به قريحة القارئ/ المتلقّي، حين صرنا عاجزين وغير قادرين على تحديد المبدع الأكبر إذا ما أردنا المقارنة بين المبدع والقارئ، حيث ظهرت بذلك مقولة اللاتّحديد "Indeterminacy". (سوزان روبين سليمان، 2007، صفحة 39).

فعلى القارئ يُنَاطُ " دور مهم وفاعل في الكشف عن أسرار العملِ الفنيِّ ومعانيه، ودلالاته التي لم يبح بها بشكل مباشر، وهذا الكشف لا يمكن أن يتم إلا بالتفاعل

الواعي، والعميق بين النص والقارئ. وتلك مهمة المتلقي الذي يذهب إلى العمل بتراكمه المعرفي، فيكشف عبر هذا التفاعل كوامن الفنّ التي تفتقدها في الدراسات التي تقف عند حدود التقبل دون أن تتفحصه " (لطفي فكري محمد الجودي، 2011، صفحة 33)، بمعنى أنه يقيم معنى ويؤسس مرجعية، أي يحيل على العالم الخارجي، بما فيه من أشياء وأشخاص ووضعيّات وما إلى ذلك. ... على حدّ تعبير "رولان بارث"، فالعملية الفنّية وتاريخها، وما تستدعيه من تأويل، هو جوهر فعل الإنسان، حتى يتداوت مع الفنّ.

"De la définition de l'œuvre d'art, résulte une première différence fondamentale entre «humanités» et sciences de la nature ...l'histoire de l'art en tant que discipline humaniste " (Erwin Panofsky,1955, p41).

إنّ الحديث عن التّأويل، تأويل العمل الفنّي، وإن كان حديثاً عن التّأويل، إلّا أنّه يكسر حدود التّأويل، ليتماهى مع مقارباتٍ كثيرةٍ، منها الفينومينولوجيا، ونحن نعرفُ أنّ هناك منعرجاً "Ternant" هيرمينوطيقيّ للفينومينولوجيا، كما يمكن الحديث عن منعرج سيميوطيقيّ، "إنّ كلمة "فينومينولوجي" تفيد هنا ضرورةً أنّ يستعيد الهيرمينوطيقيّ المهمة الأولى التي انتدب لها، وهي الفهمُ بدّل اللّهاتِ وراء أصنامٍ أوحث له بها الابدستيمولوجيا، مع أنّها لا تتناسبُ أصلاً مع طبيعة الفهم المنظور إليه، بما هو تطبيق لفهمٍ معيّن يفترضُ فيه أن يُصبح هو ذاته ناطقاً باسهي، ومعيراً عتيّ، وفي هذا المنعرج الفينومينولوجي نجد أنّ الفهم لا يعني أنّه مجردُ طريقةٍ أو منهجٍ خاصٍ بالعلوم الإنسانيّة، بل أنّه يصفُ شكلَ الإكمالِ الأصليّ للحياة ذاتها" (جان غراندان، 2007، صفحة 150).

هذا التّصوّر هو الذي يحدونا إلى مقارنة فلسفة فنّ النّحت عند النّحات "زكي سلام*"، باعتبار النّحت عملاً فنّيّاً يتماهى مع غيره من الأعمال الفنّية البصريّة في خصائص كثيرة، ويتجاوزها في خصائص، نقف عندها، وإذا كان التّماهي حاصلاً، فإنّه يدعو إلى استحضار قول "ميشيل فوكو": "إنّ ما يُعجّبني في فنّ الرّسم، هو أنّنا فعلاً مجبرون على النّظر، وذلك ما يمثّل تحديداً راحتي..." (Michel Foucault,2007,p1574).

توطئة بين يدي فلسفة "زكي سلام" في النّحت:

"الفنان زكي سلام ولد الفنان الفلسطيني زكي سلام في دمشق عام ١٩٥٨ لأسرة هجرت من الطنطورة على الساحل الفلسطيني عام ١٩٤٨.

تخرج من كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق - قسم النحت - في العام 1984 وحصل على دبلوم الدراسات العليا في العام 2000.

عضو الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين عضو الاتحاد العام للفنانين التشكيليين السوريين عمل رئيساً لقسم الخزف في معهد الفنون التطبيقية في دمشق من العام 1984-2008.

أقام العديد من المعارض الفردية في سوريا والأردن وإيطاليا والجزائر، كذلك شارك في العديد من ملتقيات النحت الدولية في سوريا والبحرين وإسبانيا. كان للفنان زكي سلام الكثير من المبادرات الثقافية والفنية والتي لعبت دوراً في تعزيز الحياة الثقافية في مخيم اليرموك.

ظروف الحرب والأوضاع المأساوية في سوريا دفعته للجوء إلى الجزائر حيث يقيم الآن ويعمل هناك حيث كان له إنجازات ومشاركات فنية مهمة هناك. يعمل الفنان زكي سلام بخامات مختلفة مثل البرونز والحجر والخشب والسيراميك، وقد تميز بخبراته التقنية الواسعة حتى شكل مرجع تقنياً للنحاتين في سوريا"

[https://www.yarmoukcamp.net/%D8%B2%D9%83%D9%8A-](https://www.yarmoukcamp.net/%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/)

[%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/.](https://www.yarmoukcamp.net/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/)

الفنّان النّحات "زكي سلام" واحدٌ من النّحاتين المهمّين في العالم العربيّ*، وهو أحد الفنّانين الّذين لا يمكن بحالٍ الوقوف أمام أعمالهم ومنحوتاتهم، دون الوعي التّام بالإطار العامّ الّذي ينتمي إليه. إنّه فنّانٌ ينتمي إلى القضية الفلسطينيّة جغرافياً، وهويّةً، وهماً، أعماله تمثّلُ برمتها حكاية التّغريبة الفلسطينيّة، والغربة، واللّجوء، ومن ثمة فالأعمال الفنيّة الّتي تصدر عن هذه الدّات أعمالٌ تحمل قِراءتَهُ مِنَ الاسم، حيثُ يختارُ صاحبُهُ عدَمَ تسميته، ويؤثّرُ على ذلكِ وَضْعُ رَقْمٍ قضيتُهُ وجوديّةً، تستدعي . إلى حدٍ كبيرٍ. طريقةَ قراءتها، والعمل الّذي بين أيدينا، هو عملٌ تتداخلُ حقولٌ كثيرةٌ، ومقارباتٌ عديدةٌ، حين نرومُ الخوضَ فيه، وقراءتَهُ، إنّه عملٌ نبتديٌّ لكلِّ شكّلٍ، وهي ثلاثةُ أشكالٍ أو زواياَ نظريّةٍ:

الشَّكْلُ الْمَشِيحُ يَمِينًا = رقم: 4.

الشَّكْلُ الْمَشِيحُ شِمَالًا = رقم: 5.

الشَّكْلُ الْمُدْبِرُ = رقم: 6.

قَبْلَ النَّفَازِ إِلَى الْعَمَلِ:

لِمَاذَا لَمْ يُسَمَّ الْمَفْنُ عَمَلُهُ؟: نظرةٌ عابرةٌ سريعةٌ تجعلُ القارئَ يُدركُ قصديَّةَ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ، فزكي سلام، يرمي إلى إعطاءِ بُعْدٍ إنسانيٍّ، وهو ما تزوي إليه الأعمالُ الكبرى، على حَدِّ تَعْبِيرٍ "إروين بانوفسكي"، فالحالُ حالةٌ إنسانيَّةٌ، قبلَ أَنْ تَكُونَ حالةً فلسطينيَّةً، فتقييدها بالمرأةِ الفلسطينيَّةِ يُحدِّدُ إِيَّازَهَا، لكنَّهُ في الوَقْتِ ذَاتِهِ يَنْزِلُ بِهَا إِلَى حُدُودِ جُغرافيَّةٍ ضَبَقَةٍ، وهي العَمَلُ الفَنِّيُّ الِّي انْتزَعَ لَهُ مَكَانًا كَبِيرَةً، ضِمْنَ أَعْمَالِ عَالَمِيَّةٍ كَبِيرَةٍ، نقولُ هَذَا، وإن كُنَّا نعرفُ التوجُّهَ العامَّ لِلنَّحَاتِ، فهو عملٌ خَاصٌّ عامٌّ في آنٍ.

الشَّكْلُ رقم: 5.

الشَّكْلُ رقم: 4.

الشَّكْلُ رقم: 6.

مَاذَا تُرِيدُ الْمُنْحَوْتَةُ أَنْ تَقُولَ؟

لنتفق على أن هذا السؤال ينطرح والقصد منه تأويل العمل، وتثويره، ثم التَّفَادُّ إِلَى أَغْوَارِهِ، اسْتِنطَاقًا لِلْمُضْمَرَاتِ، وَمِنْ ثَمَّ فِ "الْمَوْوَلُ لِلْوَحَةِ عَيْنٌ مُغَايِرَةٌ. بَلْ هِيَ عَيْنٌ مَاجِرَةٌ... بَلْ هِيَ عَيْنٌ ثَالِثَةٌ" (أم الزين بنشيخة المسكيني، 2014، صفحة 141)، ومن ثم نكون بين ضريبين من الممارسة الهيرمينوطيقية، الأولى التي تقف فيها العين أمام العمل الفني تتبينه، تتصقحه، تتفحص جوانبه، وجماله، ودقته، طلبًا للمضمرة، ولذلك فن: "أمام كلِّ العيون قد تولد لوحَةٌ أُخْرَى... وَالطَّرِيفُ فِي ثَوْرَةِ الرُّسُومِ هُوَ أَنْ لَيْسَ هُنَاكَ طَرِيقٌ وَاضِحٌ، كُلُّ عَيْنٍ تَخْتَرَعُ الطَّرِيقَ... كُلُّ يَخْتَرَعُ الطَّرِيقَ، وَهُوَ يَمْشِي" (أم الزين بنشيخة المسكيني، 2014، صفحة 142 - 143).

يقول محمود السعدي:

"يمكنني أن أخبر عن " زكي سلام " بأنه نحات ذو نزعة واقعية تعبيرية، فهو وعلى مدار تجربته الطويلة.. قد أنتج منحوتاته التي تعبر عن مواضيع كان يصعب على النحات أن يبني نماذجها وهو يحصر نفسه ضمن عالم النحت التقليدي. فمن المعروف بأن النحت لا يتعامل مع الرمز والإشارة إلا إذا تناول موضوعاً هو بطبيعته مطلق وتجريدي كأن يصنع النحات كتلة مجردة تعبر عن السمو أو الانكسار على سبيل المثال" (محمود السعدي، 2021، صفحة 3)، من خلال هذا تتجلى أهمية أن يختط النحات لنفسه طريقةً وطريقاً خاصين، "ولكن الاقتراب من موضوعات على علاقة بأحداث سياسية واجتماعية كان يعني إنه سيلجأ حتماً لاستعمال الشارات التي تشير إلى هذه الموضوعات مما يبعد النحت عن أجوائه التقليدية، وليكون الأمر أوضح يمكننا أن نعرض طريقتين للتعبير في الفن التشكيلي وهما اللغة الرمزية والثانية هي التعبير عن الجسد في تركيبته الظاهرة على سطحه ومنها المشاعر والأحاسيس. أما بالنسبة للرموز: فهي تقيم علاقة اصطلاحية بينها وبين المعاني التي تشير إليها" (محمود السعدي، 2021، صفحة 3).

أول ما يُلَفَّتُ إليه أنّ النحات قد أمسك بمادة نحته، ومن ثمّة كان "على تماس مع الواقع الذي سوف يوقظه من عالم الخيال ويضعه أمام صعوباته، أول صعوبة للنحات ستكون مع مادة النحت ذاتها التي ستطالب بحقوقها في مواجهة النحات،

ورغباته بالتعبير سيكون للمادة الحق في أن تعبر عن طبيعتها وهو شرط من شروط العمل الفني" (محمود السعدي، 2021، صفحة3)،

هُويَّةُ الْمُنْحَوْتِ عِنْدَ زُكِيِّ سَلَامٍ: ممَّا يحسبُ لـ "زُكِيِّ سَلَامٍ" وحدةً هُويَّةً نَمَازِجِهِ، فهي نماذجٌ لَا تُخْرُجُ عَنَ إِطَارِ قَضِيَّةِ فِلَسْطِينِ، وَالْإِغْتِرَابِ وَاللَّجْوِ، يَحْضُرُ فِيهِ رَمْزُ الْمَرْأَةِ، أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ، وَيُنْسَجِبُ هَذَا عَلَى التَّجْرِبَةِ كُلِّهَا، وَيُحَسِّبُ لِنَحَاتِنَا الْقُدْرَةَ الْإِلْفَتَةَ لِابْتِكَارِ نَمَازِجِ أَعْمَالِهِ، فَالْقَضِيَّةُ وَاحِدَةٌ، وَالتَّمَثَلَاتُ وَالتَّفَاصِيلُ تَخْتَلِفُ، وَمِنْ ذَلِكَ "ابْتِكَارِ نَمُودِجٍ يَعْبُرُ عَنِ حَادِثٍ سِيَاسِيٍّ بِانْعِكَاسَاتِهِ الْمُدْمِرَةِ عَلَى الْأَوْضَاعِ الْإِنْسَانِيَّةِ، نَجِدُهُ أَيْضًا فِي مَنَحْوَتِهِ "زُكِيِّ" (شكُلُ رَقْمٍ: 6.5.4) ". (محمود السعدي، 2021، صفحة3)، وَتَتَرَكَّزُ فِي امْرَأَةٍ قَابِعَةٍ عَلَى رُكَامِ مَبْنَى، وَفِي حَجْرٍهَا قِطْعَةً يَدُلُّ مَظْهَرُهَا عَلَى الْأُلْفَةِ وَالْإِنْسِجَامِ حَدِّ التَّمَاهِي.

مَاذَا يُرِيدُ الشَّكْلُ رَقْمٍ: 4 أَنْ يَقُولَ:

الشَّكْلُ رَقْمٍ (4): شَكْلٌ يُشِيحُ فِي اتِّجَاهِ الشِّمَالِ، إِذْ لَا وَجُودَ لِشَكْلِ مُقَابِلٍ فِي الْعَمَلِ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا، وَلَا تَعْنِي الْإِشَاحَةُ غَيْرَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

- الْإِلْتِفَاتُ إِلَى الْأَهَمِّ.

- التَّعَالِي وَتَجَاهُلُ مِنْ يَقِفُ فِي الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ.

- الْغَضَبُ، وَهُوَ مَا تَشِي بِهِ مَلَامِحُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُسِنَّةِ الَّتِي أَمَّهَكهَا الْحِصَارُ وَالِدَّمَارُ.

وَهُوَ مَا يُوجِي إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ دَاخِلَ الْمَكَانِ، لَكِنَّهَا أَبَدًا لَيْسَتْ دَاخِلَ الْكَيْنُونَةِ، وَهُوَ مَا تُعْبَرُ عَنْهُ الْإِشَاحَةُ.

وَالظَّاهِرُ وَحْدَهُ اللَّوْنُ، لَوْنُ الْمَرْأَةِ بِشَرَّتِهَا، لِبَاسِهَا، مَعَ لَوْنِ الرُّكَامِ (الأرض)، وَهُوَ مَا يَزِي إِلَى سَعْيِ الْمَقِنِّ لِلْوُصُولِ إِلَى وَحْدَةِ الْمَاهِيَةِ بَيْنَ الْأَرْضِ وَصَاحِبِ الْأَرْضِ، فَهِيَ الْأَحَقُّ بِهَا تَدَاخُلًا مَعَ الْأَرْضِ، وَتَمَاهِيًا، وَتَنَاعُمًا مِنْ حَيْثُ اللَّوْنُ، وَهِيَ لِفَتْةٌ وَجُودِيَّةٌ صَرِيحَةٌ، ثُمَّ إِنَّ الْمُتَلَقِّيَّ يَلْحَظُ عُلُوَّ الرُّكَامِ - الَّذِي هُوَ فِي صُورَةٍ مُسْتَطِيلَةٍ - عَنِ مَسْتَوَى الْأَرْضِ، وَهُوَ يَشِيرُ إِلَى أَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ:

- نَظَرَةُ الْمَرْأَةِ إِلَى اتِّجَاهِ مَا، نَظَرَةُ اسْتِعْلَانِيَّةٍ، تَدَلُّ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ، وَعَلَى الثَّبَاتِ.

- التَّشَبُّثُ بِأَيِّ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ، مَهْمَا كَانَ، وَهُوَ مَا يَصْرِفُ فِكْرَةَ التَّخَلِّيِّ عَنِ الْهُويَّةِ وَالْإِنْتِمَاءِ، هَذِهِ الْفِكْرَةُ تُؤَيِّدُهَا صُورَةُ الْقِطْعَةِ فِي حَجْرِ الْمَرْأَةِ، وَهِيَ صُورَةٌ تَدَلُّ عَلَى الْأُمُومَةِ الْفِلَسْطِينِيَّةِ وَالْإِنْسَانِيَّةِ، فَالْحَاجَةُ إِلَى هَذَا، قَدْ يَدْفَعُ الْقِطْعَةَ إِلَى الْأَمِّ، وَيَدْفَعُ الْأَمَّ إِلَى

القطعة. ثم تدلّ الصّورة على ارتباط الإنسان بكلّ شيءٍ في أرضه: الجماد (الركام)، والحيوان (القطعة)، فلا تنازل عن شيءٍ للآخر، غير أنّه سرعاناً ما نُبعدُ فكرةَ تصوّرِ الأمومة، فالقطعةُ لاندّةُ بالمرأة، غَيْرَ أَنَّ يَدَيِ الْمَرْأَةِ بَعِيدَةٌ عَنِّ أَنْ تُوضَعَ عَلَى الْقِطْعةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا:

- الْقِطْعةُ لَا يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ بَدِيلًا عَنِ الطِّفْلِ.

- الْمَرْأَةُ الْفِلَسْطِينِيَّةُ لَا يُمَكِّنُ أَنْ تَتَخَلَّى عَنِّ شَيْءٍ مُرْتَبِطٍ بِهَا.

- الْقِطْعةُ صَارَتْ شَيْئًا فِي مَاهِيَةِ الْإِنْسَانِ، وَهِيَ عَادَةٌ الْإِنْسَانِ الشَّرْقِيِّ.

وإذا نحن عدنا إلى الركام مجدداً وجدنا أنّ حدودَ بدايتهِ ونهايتهِ تكادُ تكونُ واضحةً، إلّا أنّ هناك ما يدلّ على التصاقِ ذاتَيْنِ، ذاتٍ جامدةٍ، وذاتٍ حيّةٍ والقارئُ يكونُ بينَ أحدِ قراءتَيْنِ، أولاهما إمكانيّةُ الانعتاقِ، وثانيهما تدلُّ على الالتصاقِ والتماهي، وهو ما يخدمُ موضوعَ العملِ، وفلسفتهِ، إذ يكونُ لباسُ المرأةِ نقطةَ تلاشيِ الحدودِ.

الشكل رقم (5):

الشكل الّذي بين أيدينا، وهو الشكل ذاته من زاويةٍ مختلفةٍ مُتَيَمِّنةٍ، يظهر فيه

أمران:

الأمر الأوّل: شكل الركام: وهو مجموعةٌ أحجارٍ، تعكسُ صلابتهُ ما دُمرَ، وما بقيَ، وتعكسُ انسجامَ المرأةِ ولباسها معه، وتُظهِرُ تلاشيَ الحدودِ، إذ أصبحتِ الدّواتُ ذاتاً واحدةً، مما يَعْكسُ تداوُلًا لأشياء، تكادُ تستغني عن ذاتِ القارئِ، فالعملُ يظهرُ كأنّما أُفْرِغَ إفراغًا واحدًا، فالإدراكُ الّذي يحصلُ لنا تجاهَ هذا العملِ المُختلفِ، إدراكٌ مُختلفٌ تمامًا، فوجودُ المنحوتةِ يستحيلُ وجودًا حرًّا، لكنّه وجودٌ يتركّزُ على فكرةِ الجسدِ والمكانِ، ومن خلالِ هذا تتأكّدُ "ضرورةُ العودةِ إلى خبرةِ وجودنا المتجسّدِ في العالمِ، من أجل فهمِ مكانيّةِ الجسدِ" (محمّد بن سباع، 2013، صفحة 154)، وعلى ذلك نجدُ أنّ ميرلوبونتي "قد قدّمَ مفهومًا جديدًا للمكانِ، لا هو فكرةُ كامنةٍ في العقلِ فحسب، ولا هو أيضًا وجودٌ واقعيّ، وإنّما هو مجموعهما.. إنّ هذا المفهومَ الجديدَ للمكانِ يختصّ به الجسدُ الفينومينولوجيّ الّذي يتميّزُ من مكانيّةِ الشّيءِ العاديّ". (محمّد بن سباع، 2013، صفحة 154).

هذا الّذي يجعلُ الركامَ مصدرَ كينونةٍ مؤقتةٍ، أو بديلةٍ، يتحقّقُ خلاله الدّازينِ الهيدغريّ، وباعتبارِ الركامِ مكانًا، يقدّمُ "ميرلوبونتي" رؤيةً مختلفةً، فهو "يجعلُ من المكانِ

مفهوما معرفيًا يرتبط بأفعال الوعي" (محمد بن سباع، 2013، صفحة 155). فالمكان في التصور الميرلوبونتي "ليس حالة من حالات الوعي الخاصّة، وليس تلك الطريقة التي تعبر عن الحياة الكلية للذات، وهي الطريقة التي تتجاوز الجسد والعالم معًا". (Merleau-Ponty, La Phénoménologie de la perception, 1945, p155).

والآلفت من دون شكّ هو طريقة جلوس المرأة، فهي تأخذ كلّ حيّز المكان لتفتح رجلها فتحًا غريبًا عن البيئة، وهذا الفتح له ثلاث دلالات في آنٍ واحدٍ، دون تدافعٍ بينهما: الدلالة الأولى: استغرقت المرأة المكان كلّ، لتدلّ على احتوائها لكلّ مكانٍ، تتملكه. الدلالة الثانية: علامة على رفض كلّ الضوابط الدنيوية والثقافية والعرفية، وأمارة على التمرّد عليها، ما دامت غير قادرة على الحفاظ على الأرض.

الدلالة الثالثة: استغراق المرأة للمكان كلّ انسجامًا فنيًا، دون ترك شيءٍ، وهذه حرصًا على الانسجام الفنيّ.

الشكل رقم (6):

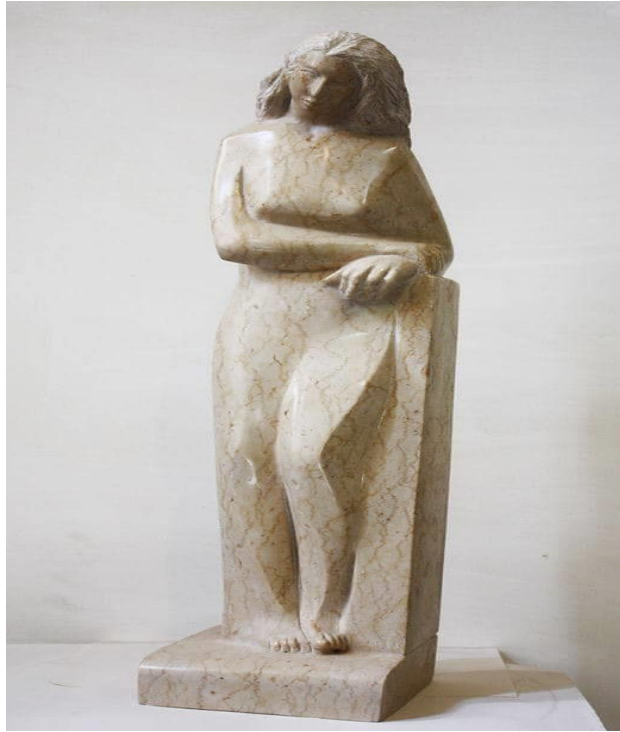
في هذا الشكل تظهر المرأة مدبرةً، وإدبارها يتجلّى خلاله، مجموعة أمور: احتواء المرأة للركام، حتّى استحال شبيهًا بالعرش، وفيه تعزيزٌ لاستحالة وجود شكلٍ مقابل، فالأشكال، أو زوايا النظر تتوزّع بين الإشاحة والإدبار، وكلّ منهما يمثل موقفًا، يشي بالرفض وعدم الاعتراف بالآخر المحتلّ الظالم، وفي هذا الشكل، تظهر المرأة وهي مُدبرةٌ كأنّها عاريتُ المؤخّرة والظّهري، وفي هذا من التّمادي في تحقير المحتلّ ما فيه، إضافةً إلى محاولة إثبات أنّ لَوْنَ الأرض، هو لَوْنُ الجسدِ، كأنّ هذا من ذاك، وذاك من هذا، وتظهر إضافةً إلى ذلك صورة امرأة متخفية خلف المرأة المركزِ، أدنى من مستواها، مع وليدها الخائف من الدمار، وهنا يُسخرُ الشّكلان لخدمة الإنسان، حفاظًا عليه مما قد يلمّ به من دمار، فالمرأة دليل الخصب، والطفل دليل المستقبل، وإذا كنّا متّفقيين على أنّ الأنثى هي المركز (الخصب)، فوراء كلّ أنثى قد يمسه الأذى أنثى أخرى تتجهّز لتكون مركزًا بديلًا، وما احتضان الولد إلا خوفٌ على المستقبل، والبقاء، وهو ما يصبّ في خانة فلسفة زكي سلّام، المحدّدة في ما يُسمّى "تراجيديا اللجوء".

ما بعد قراءة الأشكال: تتلخّصُ الصّورة البصريّة " Visual Image"، في ثلاثة زوايا نظرٍ، هي في الحقيقة ثلاثة منافذ للقراءة التأويلية، وبهذا يسهمُ الفنّان في تحديد

الاتجاهات التي يمكن أن يُقرأ العملُ من خلالها، وعلى ذلك يستحيلُ فنّانًا منتجًا للعمل، وقارئًا منتجًا للدلالات والقراءات التي نتكئُ عليها، أو نقرأُ العملَ في ضوئها، إنَّه عمَلٌ يُلْزِمُ قارئَهُ على قِراءَتِهِ وَفَقَّ ما يُريدُ هُوَ، إِضَافَةً إِلَى أَنَّ فينومينولوجيا الجسدِ، واضِحَةٌ صَريحَةٌ فيه، وحالَ تَرَسُّنَا بالتأويلِ نُلْفِي السِّيميوزيسَ في أَجلى تَعالِيهِ، فالرَّكَّامُ هوما يَبقى من الأَرْضِ ثابتًا، ومنه يَنطَلِقُ الإنسانُ مجدِّدًا، والمرأتان صورتان للخصب والحركة، في مقابل الرَّكَّامِ(السِّكون)، والطفَلِ (المستقبل)، والقِطَّةِ (الكائن)، وتعدَّدُ الجهاتُ تعزيرًا لفكرة الحركة والآليات.

"The latter can be defined more precisely as the use of signs (Pictures, Sound, etc) to relate, depict, portray, or reproduce something perceived, sensed, imagined.. » (Marcel Danesi,2004, p16).

نَمُودَجٌ شَبهُ مُغَايِر:

النَّمُودَجُ الأَخْرُ الَّذِي بَيْنَ أَيَدِينَا هُوَ الأَخْرُ أَيَقُونَتُهُ الأَسَاسُ الأُنْثَى والأَرْضُ، وكَعَادَةِ زكي سَلامٍ في الممارِسة النَّحْتِيَّة، فَإِنَّهُ يَصِرُّ عَلَى وَحْدَةِ اللَّوْنِ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَأَرْضِهِ، فِي دَعْوَةٍ صَرِيحَةٍ إِلَى عَدَمِ الأِنْفِصَالِ عَنِ الأَرْضِ عِبْرَ التَّنَاغَمِ والأِنْسِجَامِ، ولأنَّ نَحَاتِنَا غَيْرَ مَهْتَمٍّ كَثِيرًا بالأِنْفِصَالِ مِنَ عَتَبَةِ العُنُونَةِ، فَإِنَّ المُنْحَوْتَةَ تَصَوَّرُ امْرَأَةً تَحاولُ الخُرُوجَ. ولو مَوْقِفًا. مِنَ العِزْلَةِ والحِزَنِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الفِرْحِ، والأِنْتِصَارِ عَلَى الوَضْعِ، فيخْتَارُ لذلِكَ لَوْنًا أبهى، واختيارَ المادَّةِ واللَّوْنِ يَنْطَلِقُ مِنْ هَذَا، وَمِنْ لَعِبَةِ التَّجْرِبِ عَلَى كُلِّ مَوادِّ النَّحْتِ القَدِيمِ والحَدِيثِ والمعاصِرِ، حَيْثُ يُنْتَصِرُ للقَضِيَّةِ مِنْ كُلِّ مَوادِّ الأَرْضِ، إِمالَةَ المَرَأَةِ لرأسِها، وشيءٍ مِنَ الطَّاطَاةِ، هُوَ الَّذِي يَعْكَسُ صَعُوبَةَ نَسِيانِ الوَضْعِ نَسِيانًا كَلِيًّا، وَإِنْ كَانَتْ طَرِيقَةُ الوُقُوفِ، وَثِي الرِّكْبَةِ اليَسْرَى يَقُولُ غَيْرَ ذلِكَ. والظَّاهِرُ اللَّعِبُ عَلَى الجِسْمِ، حَيْثُ يَتَلَاشَى اللَّبَاسُ تَلَاشِيًّا شَبَهَ كَلْبِيٍّ، وَكَلَّ هَذَا يَعْزِّزُ أَنَّ الأِنْتِصَارَ يَكُونُ عِبْرَ الأَصْلِ، مِمثَلًا فِي الأُنْثَى، رَمَزِ الثَّبَاتِ، والحَرَكَةِ، مَعًا، واللَّفْتُ أَنَّ الأَرْضَ هِيَ أَرْضِيَّةُ المُنْحَوْتَةِ، وَهِيَ أَرْضِيَّةُ الإِنْسَانِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، مَا دَامَ العَمَلُ الفِئِّيُّ قَدْ أُنتِجَ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَقَدْ أُفْرِعَ إِفْرَاعًا، لا يَنْفَصِلُ هَذَا عَنِ ذلِكَ، لِأَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ بَدِيًا اثْنَيْنِ، وَهَذَا الأَبْتِكَارُ هُوَ مَا يَرِيدُهُ الفَنُّ المَعاصِرُ، دَفْعًا للقِراءاتِ العالِيَةِ التَّرنِسنَدنْتالِيَّةِ، "إِنَّ العَمَلُ الفِئِّيَّ كَلَّمَا كانَ جَدِيدًا وَمَبْتَكِرًا كَلَّمَا حَرَكَ العِناصِرَ الجامِدةَ والمُتَكَلِّسَةَ والرَّجَعِيَّةَ الأرتدادِيَّةَ فِي التَّصَوُّرِ النَّقْدِيِّ السَّائِدِ.." (فَرِيدُ الزَّاهِي، 2016، صَفْحَةُ 124).

نَمُودَجٌ ثَالِثٌ مُعَايِرٌ:

هذا النَمُودَجُ التَّأوِيلُ فِيهِ لَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ فَلَسَفِيًّا اسْتِيظِيْقِيًّا، فِيهِ قَضَايَا ذَكَرْنَاهَا لِلنَّحَاتِ، وَهِيَ قَضَايَا مَشْتَرِكَةٌ، فِي اللَّوْنِ وَوَحْدِيَّتِهِ مِثْلًا. الْجَدِيدُ فِي هَذِهِ الْمَنْحُوتَةِ، وَهِيَ تَمَثِّلُ تَطَوُّرًا. يَنْضَافُ إِلَى مَا سَبَقَ. أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مُرْتَبِطَةٌ بِالْأَرْضِيَّةِ ارْتِبَاطَ مَا سَبَقَ، إِنَّهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَيْهِ، لَكِنَّهَا وَضَعَهَا غَيْرَ مُلْتَصِقٍ، إِنَّهُ وَضَعَ مِنْ تَرِيدِ الْإِنْطِلَاقِ إِلَى رِحَابٍ أَوْسَعِ، وَهُوَ الَّذِي يَدْفَعُنَا إِلَى قِرَاءَةِ اللَّوْحَةِ مِنْ أَدْنَى إِلَى أَعْلَى، الْمَرْأَةُ تَرِيدُ الْإِنْطِلَاقَ مِنْ خِلَالِ الْفَنِّ الَّذِي تَمَثَّلَهُ الْمَوْسِيقَى، وَهَذَا اسْتِحْضَارٌ وَاسْتِدْعَاءٌ مُبَاشِرٌ لِمَقُولَةِ "نَيْتْشِه": "كَادَ الْوُجُودُ يَكُونُ خَطِيئَةً بِلَا مَوْسِيقَى"، إِنَّ مَا يَحْرَرُ الْإِنْسَانَ، وَيُوصِلُ صَوْتَ قَضِيَّتِهِ الْوُجُودِيَّةَ، هُوَ الْفَنُّ، وَإِنْ لَمْ نَرَاكَ الْبَتَّةَ التَّرْتِيبَ الزَّمَنِيَّ لظُهُورِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الْفَنِّيَّةِ، لَكِنْ

ما نقرأه أن التّموذج الثّالث ينقلنا من الحالة الخاصّة إلى حالةٍ عامّةٍ مختلفة، تجعلنا نصل إلى الإنسان الجماليّ الذي يهزم كلّ الظّلم، ويعلن انتصاليّ الجمال والجمالّيّة.

الخاتمة:

المتعلّم في أعمال زكي سلّام يخلص إلى أنّه مدرسة قائمةٌ برأسها، من حيث فلسفة العمل الفنّيّ لديه، وآليّات الصّناعة والإنتاج، ثم إنّ تأويل العمل عنده يلزمك بأن تنطلق من معطياته الأولى التي تشكّل نقاط اتّفاقٍ، ومرجعاً يُنطلق منه القارئ، وينضاف إلى هذا أنّه يأبى إلّا أن يلزم القارئ على التّأويل الذي يستدعي كلّ المقاربات التّقديّة الأخرى؟، وإذا كان نيتشه قد وصل بقراءته لفاغنز قبل أن يفترقا . إلى كتابة كتابه: "الحالة فاغنز" "Le cas Wagner"، فإنّنا اليوم أمام "الحالة زكي سلّام"، ففي أعماله يجتمع "ديونيزوس" و"أبولون"، لخدمة قضية كبرى هي قضية اللّجوء والاغتراب، ومن ثمة نلّف أنفسنا أما الفنّ حين يحكي الوجود.

المصادر والمراجع العربيّة:

- الأزهرى (1967). تهذيب اللغة. القاهرة: دار الكاتب العربي.
- الجودي، ل. ف. (2011). النص الشعري باعتباره أفقا تأويليا - قراءة في تجربة التّأويل الصوفي عند محيي الدّين بن عربي - القاهرة: مؤسسة المختار للنشر والتّوزيع.
- الزاهي، ف. (2016). فنتة الحواس - كتابات عن الفنّ العربيّ المعاصر - المغرب: دار توقال للنشر.
- التعتدي، م. (4, 2021, Novembre). زكي سلام وصياغة التعبير. <https://www.facebook.com/search/top?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%20%D8%B2%D9%83%D9%8A%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85>, p. 3.
- المسكيني، أ. أ. (2014). تحرير المحسوس - لمسات في الجماليّة المعاصرة - الجزائر: منشورات الاختلاف.
- إيكو، أ. (2004). التّأويلية بين السّمبائية والتّشكيكية. القاهرة: دار الفضيلة للنشر والتّوزيع.
- إيكو، أ. (2010). العلامة - تحليل المفهوم وتاريخه. المغرب: المركز الثقافي العربيّ.
- إيكو، أ. (2010). العلامة. المغرب: المركز الثقافي العربيّ.
- ريكور، ب. (1999). البلاغة والشعرية والهيرمينوطيقا. مجلة فكر ونقد. المغرب. 113، .
- ريمال، ب. (1982). الميتولوجيا اليونانية. باريس: منشورات عويدات.
- زايد، أ. (2005). التّأويل والظاهرة الاجتماعيّة. مجلة التسامح. وزارة الشؤون الدّينيّة، سلطنة عمان. 152، .
- زيد، ن. ح. (2002). إشكاليّات القراءة وآليات التّأويل. المغرب: المركز الثقافي العربيّ.
- سباع، م. ب. (2013). تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة - مرلو-بونتي في مناظرة هوسرل وهایدغر - قطر: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات.
- سعيد، ج. أ. (1994). معجم المصطلحات والشّواهد الفلسفيّة. تونس: دار الجنوب القديم.
- عون، م. ب. (2007). الفسارة الفلسفيّة - بحث في تاريخ علم التفسير الفلسفيّ الغربيّ - الفصل الخامس: فسارة هيدغر. بيروت: دار المشرق.

- غراندان، ج. (2007). المنعرج الهرمونيوطيقي للفنومينولوجيا الجزائر: منشورات الاختلاف.
- كروسان، س. ر. (2007). القارئ في النص - مقالات في الجمهور والتأويل - لبنان: دار الكتاب الجديدة المتحدة.
- لالاند، أ. (2001). الموسوعة الفلسفية. المجلد (A-G) باريس: منشورات عويدات.
- منظور، ا. (1956). لسان العرب. ج. 11. بيروت: دار صادر.
- هيدغر، م. (2003). أصل العمل الفني. ألمانيا: منشورات الجمل. كولونيا.
- وهبة، م. (2007). المعجم الفلسفي. القاهرة: دار قباء الحديثة.

المصادر والمراجع الأجنبية:

- Danesi, M. (2004). Messages, Signs, and Meaning. Toronto: Canadian Scholars Press Inc.
- Foucault, M. (2007). Dits et Ecrits. France: Editions Gallimard.
- Merleau-Ponty. (1954). La Phénoménologie de la perception. France: Editions Gallimard.
- Panofsky, E. (1955). L'oeuvre d'art et ses significations. France: Editions Gallimard.

الشعدي، م. (2021, Novembre 4). زكي سلام وصياغة التعبير.

<https://www.facebook.com/search/top?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%20%D8%B2%D9%83%D9%8A%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85>, p. 3.