

مخطوطة لشارلوت برونتي تجلب (1.1) مليون دولار

لندن / منوعات،

جلبت مخطوطة في حجم راحة اليد للكاتبة البريطانية شارلوت برونتي 691 ألف جنيه إسترليني (1.1 مليون دولار) في مزاد أقامته دار مزادات سوئي مؤخرًا. ووفق صحيفة (الشرق) يحتوي الكتيب الصغير على أكثر من أربعة آلاف كلمة بحروف مصغرة في 19 صفحة حجمها أقل من 1.5 في 2.5 بوصة. وكتبت برونتي المخطوطة عندما كان عمرها 14 عاماً وتعيش مع عائلتها في هاوورث بيوركشاير وكانت

المخطوطة واحدة من ست (مجلات للشباب) كتبتها بخط اليد في ذلك الوقت. وصممت المجلة في عالم خيالي (لمدينة زجاجية) من العوالم الخيالية الأولى التي أبدعتها الأخوات برونتي الأربع ومن بينهن أميلي شقيقة شارلوت الصغرى التي كتبت بعد ذلك رواية (مرتفعات ويذرنج). وقالت دار مزادات سوئي التي باعت المجلة في مزاد للأدب الإنجليزي في لندن أنها (أهم مخطوطة لبرونتي تظهر في مزاد علني منذ أكثر من 30 عاماً).

إشراف / فاطمة رشاد

عين على الفن التشكيلي التونسي

الرسم التونسي المعاصر

لم يعرف تاريخ الفنون العربية المعاصرة، كالتى بالعراق أو بالمغرب أو بالجزائر أو بمصر، صراعا واضحا المعالم وخفيا كالصراع الذي تطرحه وضعية الفنون التشكيلية التونسية في ما يسمى بالتشخيص والتجريد.

إعداد / إدارة الثقافة

سعى إلى الحفاظ على حرفائه بالتضحية بتعطيل تقدم التجربة حتى كان بعضهم اضحى بكرر نفسه. خامسا: تقدم هذه التجارب مقترحات تشكيلية وجمالية ذاتية تنهل من الحلم ومن الأسطوري لتنتج مشروعا متحركا لفن تشخيصي غير مقنن ولا استشرافي، رغم أنها تستجيب في بعض من ملامحها إلى قانون سيطرة صورة غرائبية وعجائبية يمتدحها الغربي قبل المحلي.

خاتمة

تكمّن الإشكالية الرئيسية ظاهريا في فئات الرسامين وفي اختياراتهم لكنها تبطن اختلافات جوهرية وممارسات ثقافية لها علاقة بالسوق الفنية من جهة وتأثيرات أصحاب الفئات وأصحاب المجموعات الفنية وكذلك يوجه العلاقة مع الثقافة الغربية وخاصة الفرنسية، إنه لا يمكن الحديث عن حركة تشكيلية بتونس ولا في أي بلاد عربية أخرى مفهوم الحركة والتيار له دلالة سكرستية واضحة وكذلك أسلوبية منخرطة في تاريخ متراكم كتاريخ الفن الغربي، وحيث أن تجربة الفنون التشكيلية في تونس ما زالت حديثة العهد لا يتجاوز عمرها القرن وبضع السنوات، فإنه لا يمكن الذهاب في اتجاه التطوير للقطائع أو القول بوجود حركات وتيارات. فنحن نلاحظ أن الفن التشكيلي التونسي ظل وعلى مدى أكثر من نصف قرن متبعا للسلف الغربي من التيارات الحديثة يأخذ من الاستشراق ومن الانطباعية ومن الوحشية والتكعيبية أدواته وسائله بشكل مباشر وأحيانا بشكل غير مباشر. لذلك يمكن أن نقول بوجود إرثيات التجاوز والبحث عن الهوية من داخل الممارسة المنقولة تصورا وتطبيقا.

وفي خاتمة حديثنا هذا لا يمكننا أن نقر بوجود تشخيصية محدثة على أساس أنها تيار أو توجه بقدر ما نرى في هذه التجارب محاولة لكسر طوق المتعارف عليه من بعد مشهدي في تاريخ الفن التشكيلي التونسي وهي ممارسات فردية أثرت المشهد الفني المحلي ومولته بإمكانيات جديدة أمام تعثر المنحى التجريدي عند البعض كما تعثر به في الغرب. ولعله من الممكن القول إن الثبات على ممارسة لا تجد حلولا وافقا لأصحابها ليس سهلا فإن اتجاه هؤلاء إلى التشخيص كان منقادا يستجيب إلى حاجات ذاتية ونفسية قبل أن تكون مادية حيث صارت في نهاية الأمر مكسبا. وقد يكون من الطريف أن ننظر إلى بعض أعضاء مدرسة تونس وهم يغيرون من تقنياتهم وفي انتاجاتهم انخراطا في حركة التحول المتأثر بلزوم ما يلزم من المجال التشكيلي.

من بن مفتاح وبين زاكور ومقديش وساسي من مشاهدم المرسومة من منطلق اختلاف المقاربة التشخيصية في زمن الإدراك وأثناء التشكيل الفني. رغم أن المعطيات المرجعية تتصل بعوالم جماعية كالحلم والرؤيا والتراث والتقنية وشرقية الروح وليس من أمر ثابت بينهم غير إصرارهم على معانقة المطلق في المشهد بمغادرة الواقع كعطل تكرر عند سابقهم وعلى إخراج الأشخاص من الإطار المحلي الثابت إلى محلية تعبيرية كل حسب آلياته وتقنياته. عندما غادر الحبيب بوعيانة تجاربه التجريدية وجد نفسه نموذجا لفنه ومرجعاً ذاتيا يعتمد عليه قبل كل شيء. لذلك اصطبغت أعماله بتمرد الفنان على ذاته وبالقطائع التفاصيل الرسم. فكانت الألوان والمساحات وتحويل الأشكال الأدمية عن طبيعتها تقنيات تستلهم جانبا كبيرا من الوحشية ومن التعبيرية المتمردة في بدايات القرن العشرين. غير أن ما امتازت به أعماله من صدق مزوج بروفة نقدية ثقافية هو الذي شحنها بطابع خاص انفذها من بؤرة المرجعية. فتشخيصية الحبيب بوعيانة وإن تشابهت مع الكثيرين إلا أنها تتجاوز أبعادها لأنها تتحتم به وبعينته ذات البعد التفصيلي. لذلك يمكن أن نقول إن بوعيانة قنصل للواقع بقبته فيجوله مرثيا من شحوبه اليومي إلى نصراته اللوحة.

إن العينة الأخيرة التي نريد الإشارة إليها هي أعمال أحمد الحجري فهذا الفنان ولدت تجربته بالخارج ونمت هناك. وشكل يعفويته وبقائه الخام وجها جديدا من وجوه التعامل مع التشخيص الحر الذي يجد صاه في كتابات ألف ليلة وليلة وفي المرويات الشعبية، حيث يحاول أحمد الحجري تجسيها ثانيا: تتسمك هذه التجارب بعدم التثبث بتثبيت المحلي بوصفه قيمة جمالية لذلك تتأكد مطلقيتها ورحابة انفتاحها على الأعلام والتقد الغربيين.

من خلال هذه النماذج التي أتينا عليها يمكننا أن نصوغ مجموعة أفكار حول هذه التوجهات الجديدة في التشخيص : أولا: نشير إلى أنها تجارب منفصلة كلياً عن بعضها البعض رغم ترانسل التجارب تقنيا إذ نجد إمكانية التحاور بين بن مفتاح ومقديش من جهة وبين زاكور وساسي من جهة أخرى والحبيب بوعيانة وساسي في وجه ثالث وكذلك بين الحجري وبين زاكور في مستويات أقل. ثانيا: تتسمك هذه التجارب بعدم التثبث بتثبيت المحلي بوصفه قيمة جمالية لذلك تتأكد مطلقيتها ورحابة انفتاحها على الأعلام والتقد الغربيين. ثالثاً: يصير كل فنان على استقلاليته دون الترحر من المرجعية، بل نلتهم في تجارب مثل تجربة مقديش وبين مفتاح والحجري تأكيداً على المرجعية، خاصة التراثية. رابعا: اختار هذه التجارب تكريس المستويات التقنية والتواصل في العمل اليومي الأمر الذي جعل من الفن مهنة أساسية ما مكنها من اكتساب سوق جديدة رغم أن بعضها

عليها مسحة من الشفافية بالحجب ومسحة من الخيال بإضافة الأجنحة. وهو ما لم تتعدوه في الرسم التونسي سابقا. وإذا ما تبيننا جيدا في الأبعاد المرجعية لأعماله لا يمكن لنا تمييز ثرائها وتوغلها إلى حدود عصر النهضة، حيث نتذكر رسومات الملائكة المجنحة والوجوه المعبر وهو ما حاول بن زاكور شحنه في لوحاته التي يتحول الكائن فيها إلى طائر يتلقى النور ويعكسه ويوجب الفضاء المضاء كالملاك، لذلك يعد مجددا شأنه شأن بن مفتاح رغم عدم تخليهما عن الصيغة الكلاسيكية في صياغة نسب الجسم الأدمي أو في التأكيد على الرسم الخطي. وفي زمن متقدم، يفاجئ عادل مقديش محبي الفن بصورة مستحضرة من الفضاء الأسطوري والخرافي والشعبي بالرجوع إلى الجازية وسيرة بني هلال وباستدعاء الصور المتخيلة شقويا والمتناقلة مروية. فيحول هذه الخاتمة الإبداعية إلى صور تستمد أسسها من الخيال ومن جميع أنواع المنمنمات التي تحوي البعد الغرائبي، يصير في ذلك على أن فنه ليس سرياليا نظرا لأن المخيال العربي يحتوي هذه الأبعاد العجائبية بعزل عن التنظير للحلم السريالي. وقد سعى عادل مقديش إلى كسب المعادلة بين حرق التقنية خطيا ولونيا وبين استلهم المرجع الأصلي الكامن في البروسية التاريخ العربي والتاريخ الإنساني. وهو بذلك ينفي التأثير المرجعي بالسريالية ويؤكد على بعد تراثي بدأ في عمقه مختلفا عن أدوات فنانتي مدرسة تونس. وتستمد أعمال عادل مقديش وقار حضورها من بلاغة تقنياتها وكذلك من تمردها الداخلي وانسحابها إلى حضن أسطوري يؤسس الوعي بغيابه والحاضر بالذكور. ورغم ذلك تشمل مفرداته بعضا من أساليب فنانتي مدرسة تونس في إخراج مختلف وبمرونة أكثر شاعرية.

بعد أن كان الفنان تجريديا. فنحن أن استولت الأشخاص الأشباح على فضاء لوحته والأمين ساسي يحاول التنوع تقنيا وتكريبيا على مشهد لا زمان ولا مكان له، نتعرق فيه الأشخاص من جانبية الواقع وتتحرك من ثقل تفاصيلها، إلى أن نمت في تجربته بواند تجاوز وتنوع تقني ومادي بالأساس قدم بها زور حاملة وساسي جماليا عميقا. فالتراث الذي تحتويه تشخيصه الأمين ساسي ناتج عن تطلع الرسام إلى عدم التقيد وإلى محاولة الإخراج باستعمال أوضاع الكائن. ليس هناك حدة في لوحاته كما أنه ليس هناك صلاة في تكويناته إلا في التوجه إلى الأعلى وإلى الأعلى. وعادة ما تجذب أشخاص الأمين ساسي إلى الأسفل وإلى الأسفل. إذا يطلق بن زاكور أشخاصه كالطيور ويكبح الأمين ساسي جماع أشخاصه كالخيول لذلك يصدم المتأمل في أعمالهما بتشابه شكلي إزاء افتراق جوهري. تكمن اللذة، في الأصل، عند بن زاكور في الإعتاق طريق اللغلاص أما لدى الأمين ساسي ففي القبض على اللحظة الحدث وهو الجوهري حسب رأينا. بينما يختلف موقع كل متحركة تتصلص من الجاذبية لترقص في الفضاء، يضفي

رواسب في التلقي والإدراك، غدتها فئة مثقفة لها علاقات بمدرسة تونس وفئة أخرى من أصحاب المجموعات ومن أصحاب الأروقة، التي لها منافع خلف الترويج الفني المشهدي الموروث من الحقبة الاستعمارية وعن الرواد. وهي عوامل وإن تضافرت، لم تنف ولم تمنع ممارسة تجريدية عند بعض الرسامين أعضاء مدرسة تونس كانوا ليبي وأد قار النقاش أو عند الهادي التركي وحسن السوقي أو صفية فرحات. والقول بصراع بين التجريد والتشخيص ليس وجيها أو صائبا. ففي صلب مدرسة تونس نفسها أعضاء يمارسون هذا النوع من الفن. فأي تكمّن إشكالية الصراع بين التشخيص والتجريد، بما أن المعلن من هذا الصراع لا يتجاوز حدود الاتهامات بالفولكلور في اتجاه مدرسة تونس وبالاستسهال واتباع الغرب في اتجاه الفنانين الجدد؟ وهل يمكن حقا، الإقرار بوجود قطائع ايبستيمولوجية في مسار الفنون التشكيلية التونسية، خاصة أننا نعلم أن هناك العديد من الآراء المتضاربة حول مدرسة تونس وحول التجريد منذ الستينات؟

يقدم لنا كل من محمد بن مفتاح وعادل مقديش ومفتحي بن زاكور عوالم سحرية يخرج فيها كل فنان كائناته الأدمية على هيئة وفي شكل مستحدث بين الطرافة وبين التجاوز للأسلوب الأكاديمي. يقدم بن مفتاح أعمالا مائية وأخرى محفورة وثالثة بتقنية الأكليريك. يطرح من خلالها رؤى تشكيلية تتداخل فيها المرجعيات بين المرجعية الغربية في مستوى التقنيات وممارستها حرقيا وبين المرجعيات الشرقية التي تتضح في تحويل شكل الجسد بمنحه فرصة الإعتناق من الشكل الأكاديمي وإمكانية التشكل حسب تصورات ايروسية من جهة وحالة من جهة أخرى. وبإحكام الخط يخرج الشكل من اعتيادية ظهوره إلى تعبير يسيطر عليه التبسيط والخرق والرهافة. ومع بن مفتاح ليس هناك مشهد مرسوم على الطريقة التقليدية، بل هناك لوحة تتشكل بكائنات أدمية تخترق البعد الواقعي للإقامة في تداعيات الحلم. وهو ما يسمح بتعمير الرؤى إلى سطح اللوحة، مشحونة بهواجس شخصية بتعمير منفصلة تؤكد ذاتيتها وخصوصيتها أكثر فأكثر. إن صور النساء المبسطة إلى حد تلامس فيه وجه المنحوت الشرقي للعصور الغابرة وكذلك التنوع في تاول الشكل الأدمي إلى كائنات ألية وأخرى تعيش رهن حدائث واهية أعطت للتشخيص عند بن مفتاح أبعادا تشكيلية ومضامين فنية وإنسانية تعكس عمق الإنساني في الفنان الذي يتجاوز المجال المحلي الضيق دون أن يتنصل من انتمائه إلى الثقافة الشرقية. أما بن زاكور فهو يقدم من خلال كائناته المجنحة وجها ملائكا لرسمه المتحركة. فهو يتبع تقنيات المنظور من جهة ومن جهة أخرى يبسط رسومه حتى تغدو مخطوطا قليلة العدد ووفيرة التعبير. فالأشخاص التي يرسمها بن زاكور متحركة تتصلص من الجاذبية لترقص في الفضاء، يضفي

تحت عنوان استمرارية التشخيص، يشير علي اللواتي إلى أن التشخيص لم يخسر مواقعه في الفن التشكيلي التونسي في قمة سيطرة الاختيارات التجريدية موضحا أن عددا غير قليل من التجريد بين التونسيين قد تخلوا عن أساليبهم القديمة للانخراط في تجربة إبداعية جديدة. فهل يعني ذلك أن التجريد لم يقنع ممارسيه بالقدر الكافي؟ أم أن المغامرة التجريدية لم تجد منافذ جديدة تؤمن استمراريتها؟ أم أن المؤثرات الخارجية كالسريالية والتشخيصية المحدثة عند الغرب كانت وراء التخلي عن التجريد لفائدة التشخيص؟ أو الاستمرار في التشخيص بالنسبة لتجارب سابقة؟ إن تجارب، مثل تجربة الحبيب بوعيانة الجديدة أو الأمين ساسي منذ أواسط الثمانينات أو كذلك عودة الحبيب شيبيل إلى التشخيص بالإضافة إلى تغير مسار عادل مقديش نحو الحضور المكثف للشخصيات، تشكل منعطفات في التجارب الفنية الفردية لكل رسام من هؤلاء، كما تشكل في الوقت نفسه واجهة جديدة من الممارسة التشكيلية التشخيصية ذات الصيغ الجديدة، نقصد بذلك جديدة العهد على الفنون التشكيلية التونسية. لذلك لنا أن نتساءل عن هذه التحولات لدى هؤلاء الفنانين، خاصة أننا نلاحظ ذات الملاحظة ذاتها التي أوردتها علي اللواتي بخصوص تمسك العديد من الفنانين بالتجريد خيار فني مثل رشيد الفخفاخ وإبراهيم العرابي والناصر بن الشيخ ولطفي الأرنؤوط وسيمر التركي ونجيب بلخوجة وغيرهم. فهل يمكن أن نقول أن هذا التشخيص محدث؟ مع وعينا بأن التشخيصية الجديدة مصطلح غربي يفيد ويدل على تجارب تشكيلية غربية، لها تصوراتها وعلى صلة وثيقة بتاريخ الرسم الغربي كتجربة فرانسيس بايكن أو فلاريو أدمي وهارفي تيليامك وغيرهم؟ وهل يمكن اعتبار ذلك من القطائع ايبستيمولوجية؟ أن الناظر أو التوازي بين الوجه المحلي للتشخيص في صلب التشخيص والوجه الغربي ليس ممكنا لاختلاف الحيزين الثقافيي لكلا الممارستين. وسوف نحاول في ما يلي تبين أوجه التحديث في ممارسة التشخيص من خلال بعض التجارب.

تتطلق قراءات تاريخ الفن التشكيلي بتونس من معطيات ثابتة، تتمثل أولها في تأثير فن المستوطنين والمستعمرين في أرضية الفنون التشكيلية كممارسة وثانيتها في تمكّن مدرسة تونس من سلطة كبيرة في حقل الفنون التشكيلية من خلال تصدرها لواجهة الأحداث وللمشهد الثقافي محليا ودوليا. وهي معطيات مؤثرة لما تكتسبه من بعد تاريخي ومن سلطة تأخذ شكل الأبوة كما تأخذ شكل العادات والتقاليد المتصلة في المشهد الثقافي المحلي. لذلك يجب التنبيه إلى مدى حضور وإلى مدى تأثير هذه الممارسة التصويرية المشخصة، التي تعكس أبعادا منهجية على علاقة مباشرة بالواقع. لأن لهذا الحضور الممتد تاريخيا ولهذا التاريخ المتمكن من وسائله السلطوية والإعلامية

من أعمال الفنان التونسي نجا المهداوي

