

تَصَوُّرَاتُ الدَّاتِ الإِلاهِيةِ << حَرْفِيًّا: وَجُوهُ الرَّبِّ الإِلاه:

ملاحظات حول فن هرمن وير* - قبة

في مؤلف صدر مؤخرًا بعنوان (الصورة الحقيقية) عرَضَ هَتَزُ بِلُنَج (بِتْلُغ) كذا (المسائل المتعلقة بالتصوير بصفتها مسائل عقيدية). بهذا الكتاب (صدر في ميونخ المؤلفُ معالجته من جديد للموضوع؛ ألا وهو الصُورةُ والشعائرُ الدينية، والذي في كتاب أسبق - صدر في ميونخ 1990 - بعنوان (الصورة والشعيرة الدينية). العناوين فإن المؤلف يبحث في مؤلفاته تلك تصورات ماهية الصورة من حيث ناحية أخرى من حيث التغلغل الجدوري لتفكيرنا الصوري (أي التفكير المُحسَّبُ في الدِّين. إن الأعمال الفنية ل(هرمن وير) قد استوطنت أعماق هذه المشكلة. قد صوّب نظرتَه إلى الحِقَبِ السابقة للحضارة الأوربية وإلى المراحل الانتقالية من العصور العتيقة الأخيرة إلى البيزنطية، وكذلك إلى حِقَبِ تاريخية تالية وإلى مناطق الأوربية، من إفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية. إن المناظرات والمساحلات حول بوصفها خصائص مميزة لحضارة أوربية ذات صبغة مسيحية يُعوذُ بها المؤلف من ما قبل الميلاد السحيقة للصورة كطقسٍ أو شعيرة، ومن جهة أخرى إلى ما يلي تتجاوز الحضارة الحديثة إلى مفهوم الصورة غير الأوربي والمصطبغ بصبغة غير منحوتاته وصُورَه (لوحاته) تحاول التغلُّب على التُّراعات بين المذاهب والديانات في (كنهه) الصورة. ولأجل أن يتمكن من تحقيق ذلك؛ فإنه يربط من جهة بين (و) حيث المسائل العقيدية والممارسات الشعائرية، ومن جهة أخرى فإنه يُحرِّرها مذهبية. إن نَحِيَّاتِهِ وصُورَه تظلُّ في الحيزِ الديني والشعائري؛ إلا إن آفاقها العذ في تجاوزها للكنيسة الرومانية-الكاثوليكية. إن أعماله الثنائية والثلاثية الجذور التاريخية لمفهوم الصورة والتمثال، في الطقوس السحرية والشعائرية وال بصفتها أشياء أو موضوعات عقيدية، غير أنه يُحررها من القصر المحدود لها باعتبارها مُرآةً لكافة المذاهب الدينية. إذن يمكن اعتبار تلك الصُورِ والتَّحِيَّاتِ وطلسماتٍ ومُقدَّساتٍ، على أنها تُشيرُ إلى أصولٍ وعناصرٍ حضارية وشعائرية لا يمكن تصنيفها بحلٍ تامٍّ تحت مذهبٍ دينيٍّ مُعيَّن. هكذا يُبطلُ إغراءَ توظيف

(?) دينيٌّ باعتباره الخلاصَ العالمي. إن المؤلف قد أَعْفَى الصورةَ من (تحمُّل) التبعة الدينية ومن ثمَّ أحالها بحقِّ إلى موضوعٍ نظريٍّ للدين. تَوَخَّيًّا للسهولة نبدأ بالتَّحِيَّاتِ؛ لأنَّ العلاقة فيها بين اللَّاهُوتِ وبين علمِ سَلالاتِ الإنسان وبين الفنِّ يسهُلُ معرفتها، وفيها استقرَّت الممارسة الفنية ل(وير). لقد كان السؤال المطروح دائمًا أبدًا (ما للإنسان؟) إجابةً لعلمِ سَلالاتِ الإنسان، كذلك كافة الأسئلة الأخرى مثل: (من أين أتينا؟ إلى أين نمضي؟ ماذا ينبغي أن نفعل ونعلِّم ونرجو؟) تتعلق في النهاية من جديد بالسؤال: (ما للإنسان؟)، ومن ثمَّ فإنَّها تنتظر بدورها إجابةً لعلمِ سَلالاتِ الإنسان. إن فنَّ (هرمن وير) إنَّما هو السؤالُ الموجهُ إلى علمِ سَلالاتِ الإنسان. إن (هرمن وير) يُنشِئُ بيوتًا وبنىً غريبةً صغيرةً، مُنمنماتٍ نماذجٍ سكنيةً من الزيت والرصاص والخشب أي موادَّ عتيقة ضاربةً في القدم سابقةً على المواد الحديثة. نماذجٌ منمنماتٍ البيوتِ هذه ذاتُ سلالتم تُشيرُ إلى أشكالٍ وقوالبٍ مسيحية وأرستقراطية حضارية، إلى معاينةٍ وقصُور. في الوقت نفسه فإنَّ أشكالَ البيوت من البساطة بمكان، إذ هي مُربعاتٌ وسقوفٌ جمالوتيةٌ؛ بحيث تشير إلى المساواة الديمقراطية. على أن تلك البيوت بآبوابٍ ونوافذٍ فهي أحادية (موناوية)؛ مشتقة من اليونانية فاللاتينية: موناس، حالة الجرِّ مونادس، ومعناها الجزئية أو الوحدة) بالمعنى الذي شَرَحَهُ (لايتس): الموناد مادة بسيطة، مَحْوَاةٌ في المُركَّبِ، جُزْئِيَّةٌ بالأجزاء، وحيث لا توجد أجزاء؛ فلا إسهابٌ ولاهيةٌ ولا إمكانٌ للتجزئة. تلك المونادات هي ذرَّاتُ الطبيعة وبكلمة هي العناصر الجوهرية للأشياء (لايتس): علمُ المونادولوجيا (ص 1714 فقرة 3). هذه البساطة تدعو للتفكير في الأحاديث الحجرية (مشتقة من اليونانية: مونو- واحد، ليتوس= حجر) كتلك الأحجار الطبيعية الضخمة أو مثلها المكوَّنة من قطعة واحدة، والتي لها في ديانات معينة غالبًا مغزى شعائري. إن بيوت (هرمن وير) الصغيرة تؤثر كما لو كانت عُرفًا من رصاصٍ بلاتوافذ، أو مقابر، بل أيضًا كهزمٍ ديمقراطيٍّ لكلِّ إنسان، بلا زُخرفٍ، فهو للكلِّ سواءً. 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 المقدَّس اليوناني الكبير للجماعة الحضرية. لقد كان (الأويكوس) لدى الإغريق مُلتقى أهل البيت أو بمثابة عِزَّةٍ أَوْضِيعَةٍ تُشكِّلُ مركز الحياة، فقد كان يضمُّ الأسرة والخدم والعبيد، والأرض، والباني وكلَّ الممتلكات المتحركة، على نمطٍ مشابهٍ للفيلاوات الرومانية. ولقد كان الرخاء الاقتصاديُّ للأويكوس كذلك ضمانًا للمستزلة الاجتماعية للأسرة. لقد نظر أرسطو إلى الأويكوس باعتباره

رَعُ وَتُبُنُّ بِهَا الحروبُ الدينية. إنَّ العبرةَ الحقيقيةَ للأساسِ
نُ في إيضاحها لنا أنَّ النصرانيةَ (الديانة المسيحية) ليست
سِرَّ أخرى عديدةً للاقتصادِ والإيكولوجيا. إنَّ التفهيمَ الحقَّ
أفَّة سُنَّانِ الأرضِ يُحدِّدُ نَسَبِيَّةَ المسيحيةِ، وبخاصَّةِ المذهبِ
يانِ المسيحيةِ، ويكفُلُ المساواةَ للكيسيتين البروتستانتيةِ
لِ الأديانِ الأخرى مجالاً مشروعاً للحركة (لتحقيقِ ذاتها).

إبِ ونوافذَ بمثابةِ صوامعٍ زُهدٍ وتَسْكُكٍ وانطواءٍ أو انعزالٍ
ية (هورتوس كونكلوزوس) والتي تعني: الحديقة المغلقة.
إِ مميَّزًا في الرمزِيَّةِ المَرْمِيَّةِ (مرمِ العذراء)، وتُرْجِعُهُ إلى أحدِ
ترجم) في العهد القديم، الإصحاح الرابع، البيت الثاني
خَلَقَةٌ، عَيْنٌ مُقَلَّةٌ، ينبوعٌ مَخْتومٌ). هكذا تُوَجِّهُ في كثيرٍ من
نفسُ بِأَنَّها (هورتوس كونكلوزوس). ومن خلالِ عنصرِ
فئة نَبِيئُ كذلك الجِسرَ الذي يُقيِّمُهُ (هَرَمَنَ وِبر) بين البيوت
بوت لديه قَرَمٌ من الخشب (بلوكات أو مجموعاتٍ سكنيةٍ
تية والرصاص. لأجلِ الجسر المرموز إليه توجد على تلك
أعْيُنٍ أو باعِيْنَ خاليةٍ مُطْفَأةٍ، وفي الأغلبِ أوجهٌ خالية. هنا
التواصل. الناسُ هنا منطوون أو متخلقون، والبيوت مُغلقة؛
إلى الطريق. هذا يعني أنَّ جذور الشعائر القُدسية للأوكوس-
تية للاقتصادِ والإيكولوجيا قد أُضْفِيَتْ أيضًا على الأوجهِ
مُورِيًا بإحاطةِ الأوجهِ بسباتك الرصاص المذاب (أشباب
ة، التي بلا أعْيُنٍ، أو ذاتُ الأعْيُنِ الخاليةِ المُطْفَأةِ، تعيشُ
ن)، كما يُشيرُ إلى ذلك عنوانُ كتالوج لِدِ (وِبر)
، فرانكفورت)؛ فهو لا يرسم لوحات عن الأعْيُنِ المغلقةِ
ها شعراً، وكما يُشكِّلُ فِتْيًا بيوتًا عمياءَ مُغلقةٍ، فإنَّه يرسمُ
بشرٍ لديه مُقدَّسةٌ كالبيوتِ، التي يسكنها البشرُ؛ لهذا ألحَّت

3) أصغر وحدة في المدينة الدولة الإغريقية، أو كما يُقال: الخليةُ التَّوَأَةُ للدولة. البيوتُ هي بالتالي
اللَبَنَاتُ النظرية في علم الاقتصاد وعلم علاقة الكائناتِ بالبيئة، والمعمورة. الأوكوس
هو الجذور المشتركة لِصُطْلِحِيْنَ: الاقتصاد وعلم علاقة الكائناتِ بالبيئة فالإقتصاد
(باليونانية: أوكونوميا) هو التدبير المنزلي والإدارة، والرعيَّةُ الاقتصادية، إنَّه عِلْمُ إدارةِ للبيت.
الأوكوس يقودنا أيضًا إلى علم علاقة الكائناتِ بالبيئة (من اليونانية) إذ يعي علم العلاقات المتبادلة
بين الكائنات وبيئتها، وكلا العِلْمِيْنَ تربطهما فكرةُ البيت. من ثَمَّ فإنَّ إدارةَ البيتِ والبيئةِ
متلازمتان، بحيث لا يمكن التفكير في إحداها غير مقترنة بالأخرى. وراءَ كلا الأمرين: البيت
والتدبير المنزلي، إدارة البيت والتدبير المنزلي للمعمورة يقف اللاهوت، السؤال عن التدبير المنزلي وعن
ربِّ البيت للكون. إنَّ علم اللاهوت وعلم علاقة الكائناتِ بالبيئة يجمعهما الجوارُ تمامًا كالجوارِ
بين علم اللاهوت وعلم الاقتصاد. إنَّ الأوكومينا (لفظة كنسية لاتينية من اليونانية تعني سُكَّانِ
المعمورة) توكِّدُ هذه العلاقة: فهي من جهة تعني الأرضَ المسكونةَ بصفحتها مكانًا للحياة البشريةِ
ومستوطنات البشر، ومن جهة أخرى تعني جميعَ الأُمَّةِ المسيحيةِ كَأَفَّة. بهذا يبدو الأمر كما لو
كانت الأرضُ قد جُعِلَتْ سَكَنًا للأُمَّةِ المسيحيةِ وحدها دونَ البشرِ أجمعين. إنَّ الحركة الأوكومينية
تسعى جاهدةً إلى التأثير العامِّ للكنائس والمذاهب المسيحية بهدف الاتحاد في مسائل العقيدة والعملِ
الدينيِّ، أي أما تبحث في إمكان جعل الأرضِ صالحةً لسكْنِ المسيحيين. أمَّا لَعَةُ الصَّوْرَةِ غيرِ المنتمةِ
لمذهب دينيٍّ لَدَى (هَرَمَنَ وِبر) - لَعَةُ صُورَةٍ تُراعي كَأَفَّة المذاهب الدينية والأشكال الحضارية والفنية
وتحترمها وتبرِّزها - فإنَّها تتغيَّ وتستهدف أرضًا صالحةً لسكْنِ البشرِ كَأَفَّة؛ فهذا الفنانُ يُحرِّرُ
الاقتصادَ والإيكولوجيا - علم علاقة الكائناتِ بالبيئة - من قِيودِ الأوكومينا. إنَّ الشُّمُولِيَّةَ الدينيةَ لِلَعَةِ
الصَّوْرَةِ والمُوادِّ التَّوَسُّلِيَّ بِها لديه تفتح صدرها لكافة المذاهب الدينية والأُمم. إنَّ لوحاته صلواتٌ
وابتهالاتٌ لِكُلِّ ساعةٍ، لِكُلِّ الدياناتِ ولِكُلِّ الأُمم. بهذا فهي ترائيمٌ غنائيةٌ للكُرَةِ الأرضيةِ والناسِ
جميعاً.

الاقتصادَ والإيكولوجيا هُما في الواقعِ الحُقُولُ (الخصبة) لمسائل الدين. إنَّ المرءَ في حمايته للاقتصادِ
الذاتِيِّ، وفي المشاكِلِ الذاتيةِ للتدبير المنزلي لِكُلِّ ميزانية، وفي الاستغلالِ الذاتيِّ للأرضِ كأعدادٍ للأُمَّةِ
أو المذهبِ الدينيِّ يتناسى أنَّ الأرضَ هي بيت البشرِ جميعاً؛ من ثَمَّ فإنَّ مسائلَ الاقتصادِ والإيكولوجيا
تُصَيِّحُ مُقْتَعَةً تلبسُ زِيَّ المسائلِ الدينيةِ أو تغدو مشروعةً (تلبسُ زِيَّ الشرعية). وكلَّما ازداد
الاهتمامُ والتدهورُ الاقتصاديُّ والإيكولوجيُّ، كُلَّما اشتدت كَثافةُ العُنفِ والحِدَّةِ، والتَّوَسُّلِ بالقُوَّةِ

4) الحربية، والوحشية المتناهية التي تذرَّخُ وتُثبِّنُ بها الحروبُ الدينية. إن العبرة الحقيقية للأساس اللاهوتي للاقتصاد والإيكولوجيا تكمنُ في إيضاحها لنا أنَّ النصرانية (الديانة المسيحية) ليست سوى أحدِ التفاسير القائمةِ بجانبِ تفاسيرٍ أخرى عديدة للاقتصاد والإيكولوجيا. إنَّ التفهيمَ الحقَّ لمفهومِ البيتِ والميزانيةِ والمساواةِ بين كافةِ سُكَّانِ الأرضِ يُحدِّدُ نسيئةَ المسيحية، وبخاصةَ المذهب الكاثوليكيِّ داخلِ جماعةٍ ومجمع الأديانِ المسيحية، ويكفُلُ المساواةَ للكينستينِ الروتسنتانتينية والأرثوذكسية، بل يكفلُ إطلاقاً لكلِّ الأديانِ الأخرى مجالاً مشروعاً للحركة (لتحقيق ذاتها).

إنَّ بيوتَ (هِرْمَنْ وِير) التي بالأبوابِ ونوافذِ بمثابةِ صوامعٍ زُهدٍ وتَسْكٍ وانطواءٍ أو انزعاجٍ مغلقٍ، لهذا سُمِّيَ بعضُ أعماله باللاتينية (هورتوس كونكلوزوس) والتي تعني: الحديقة المغلقة. عنصر الانغلاقِ والتكتمِ هذا يلعب دوراً مميّزاً في الرمزية المريمية (مرم العذراء)، وثرُجِعَ إلى أحدِ تفاسير نشيد الأناشيد (الذي لِسُلَيْمَانَ: المترجم) في العهد القديم، الإصحاح الرابع، البيت الثاني عشر الذي يقول: (أخيتي العروسُ جئةٌ مُغلقةٌ، عينٌ مُغلقةٌ، ينبوعٌ مغمومٌ). هكذا توجَّهُ في كثيرٍ من اللوحات المريمية حديقةٌ مُسَوَّرةٌ، تُفسَّرُ بأنَّها (هورتوس كونكلوزوس). ومن خلال عنصرِ الرمزية المريمية وإحاطته على الحديقة المغلقة تبيِّنُ كذلك الجسرَ الذي يُقيِّمُهُ (هِرْمَنْ وِير) بين البيوت المغلقة والوجوه المُتعلِّقة في لوحاته: البيوت لديه قرَّمٌ من الخشب (بلوكات أو مجموعات سكنية خشبية)، غُطِّيت حيطانها بالألوان الزيتية والرصاص. لأجل الجسر المرموز إليه توجد على تلك البلوكات كذلك أوجُهٌ: أوجُهٌ بشرٍ بلا أعينٍ أو بأعينٍ خاليةٍ مُطفاةٍ، وفي الأغلب أوجُهٌ خالية. هنا أيضاً تنعدمُ الخصائصُ الفارقةُ المُعبِّرةُ عن التواصل. الناسُ هنا منطوون أو منغلِقون، والبيوت مُغلقة؛ فهي مُنقرَّعة طارِدةٌ بدلَ أن تكونَ هادِيةً إلى الطريق. هذا يعني أنَّ جذورَ الشعائرِ القُدسيةِ للأويكوس-البيت الإغريقي: المترجم-والجذور اللاهوتية للاقتصاد والإيكولوجيا قد أضعُفت أيضاً على الأوجه. هذه الاحتواءات تحققت شكلياً وصورياً بإحاطة الأوجهِ بسبائكِ الرصاصِ المذاب (أشباب الرصاص). هذه الأوجهُ المنغلقة الحاوية، التي بلا أعينٍ، أو ذاتُ الأعينِ الخاليةِ المُطفاةِ، تعيشُ وحدانيَّةً منطويةً (في انزعالية المكان)، كما يُشيرُ إلى ذلك عنوانُ كتابِ (وِير) صدر عام 1999 (معرض حيٍّ وولفارد في فرانكفورت)؛ فهو لا يرسم لوحاتٍ عن الأعينِ المنغلقة والأقواسِ الخرساءِ فحسب، وإنَّما يُصوِّرُها شعراً، وكما يُشكِّلُ قُبَّاتاً بيوتاً عمياءَ مُغلقةً، فإنَّه يرسمُ أوجُهًا عمياءَ منطوية. إنَّ أوجُهَ البشرِ لديه مُقدَّسةٌ كالبيوتِ، التي يسكنها البشرُ؛ لهذا أُلحِت

3) أصغر وحدة في المدينة الدولة الإغريقية، أو كما يُقال: الخلية التواءة للدولة. الـ اللبنة النظرية في علم الاقتصاد وعلم علاقة الكائنات بالبيئة، والعمود هوالجذور المشتركة لمُصطلحين: الاقتصاد وعلم علاقة الكائنات بالبيئة (باليونانية: أويكولوجيا) هوالتدبير المنزلي والإدارة، والريعية الاقتصادية، إنَّه علم الأويكوس يقودنا أيضاً إلى علم علاقة الكائنات بالبيئة (من اليونانية) إذ يعني علم بين الكائنات وبيئتها، وكلا العلمين تربطهما فكرة البيت. من ثَمَّ فإنَّ إدارة متلازمتان، بحيث لا يمكن التفكير في إحداها غير مقترنة بالأخرى. وراء كلا والتدبير المنزلي، إدارة البيت والتدبير المنزلي للمعمورة يقف اللاهوت، السؤال عن الربِّ البيت للكون. إنَّ علم اللاهوت وعلم علاقة الكائنات بالبيئة يجمعهما الجور بين علم اللاهوت وعلم الاقتصاد. إنَّ الأوكومينا (لفظة كنسية لاتينية من اليونانية المعمورة) توكِّدُ هذه العلاقة: فهي من جهة تعني الأرضَ المسكونةَ بصفيتها مكائناً ومستوطناتٍ للبشر، ومن جهةٍ أخرى تعني جميعَ الأُمَّةِ المسيحيةِ كافةً. بهذا يدُ كانت الأرضُ قد جُعِلت سكناً للأُمَّةِ المسيحيةِ وحدها دونَ البشرِ أجمعين. إنَّ الحدَّ تسعى جاهدةً إلى التأثير العامِّ للكنائس والمذاهب المسيحية بهدف الاتحاد في مسائلٍ الدينِ، أي أمَّا تبحث في إمكان جعل الأرضِ صالحةً لسكْنى المسيحيين. أمَّا لُغةُ المذهبِ دينيِّ لذي (هِرْمَنْ وِير) -لُغةُ صورةٍ تُراعي كافةَ المذاهبِ الدينية والأشكالِ وتحترمها وتبرزها - فإنَّها تتغيَّرُ وتستهدف أرضاً صالحةً لسكْنى البشرِ كافةً؛ فهنا الاقتصاد والإيكولوجيا - علم علاقة الكائنات بالبيئة - من قُودِ الأوكومينا. إنَّ الشدَّةَ الصورةِ والموادِّ المُتوسِّلةِ لها لديه تفتح صدرها لكافةِ المذاهبِ الدينية والأُثْم. إنَّ وابتهالاتٍ لكلِّ ساعةٍ، لكلِّ الدياناتِ ولكلِّ الأُثْم. هذا فهي ترانيمٌ غنائيةٌ للكثرةِ جميعاً.

الاقتصاد والإيكولوجيا هما في الواقع الحَقولُ (الخصبة) لمسائل الدين. إنَّ المرءَ في الذاتِ، وفي المشاكلي الذاتية للتدبير المنزلي لكلِّ ميزانية، وفي الاستغلال الذاتي للأرضِ أو المذهبِ الدينِ يتناسى أنَّ الأرضَ هي بيتُ البشرِ جميعاً؛ من ثَمَّ فإنَّ مسائل الاقتصاد تُصيِّحُ مُفتحةً تلمسُ زِيَّ المسائلِ الدينية أو تغدو مشروعةً (تلبسُ زِيَّ الشرعية). الأهميَّار والتدهور الاقتصادي والإيكولوجي، كلُّما اشتدت كثافةُ الغُنفِ والحِدَّةِ،

نَ وَيِر) تقنيته في الوجوه بالسبايك المعدنية، وتطويقها بشرائط معدنية.
 ر تصميمًا جديدًا، يتناول حواس الوجه (العينين والفم) بتأطيرها بالرصاص
 ، وإذا كانت الأطر المعدنية قد وظفت في الأصل لتأطير العيون أو الشفاه
 تشكيل العيون والأفواه. إن المؤطرات والسبايك المعدنية هذه توقظ
 ، بل بأنها ترسُفُ سحيحة في الأغلال، بوجوه مكبلة مُقيّدة، وجوه
 الموت الفرعونية، ومن فن الأيقونات البيزنطية ومن تراتيل الأرثوذكس
 بكية في فترة الباروك، طور (هرمن وير) وجوهاً جديدة، كما لو كانت تم
 أشباح أو مومياء.. وجوه مطموسة التفاسيم، خالية خاوية؛ لكن الواقع
 لحقيقة الوجوه المتعددة للرب الإلاه؛ لأن الرب لا يستطيع إلا التحلي في
 نائها الوجوه، التي يتشاهها التغير الكبير فجأة إذا صارت الأطر المعدنية
 ، ذلك يُفسرها ويرزها، مما يشير إلى التقاليد العربية فيما يتعلق بالوجه أو
 كمن النقطة التي يستمد منها (هرمن وير) طاقته. إننا نعرف في أقبنته،
 طره المعدنية للوجوه على الأقل على رؤيا تجسدية للخوف، لانتقاض
 والكتابة، بالرمي إلى الوجود، وأكثر من هذا التقييم الجديد لأفكارنا في
 ؛ ذلك أن صورتنا عن الإنسان مُصطبغة إلى حد بعيد بالصورة المسيحية
 نخيرين، أولهما مستوحى من العهد القديم: سفر التكوين الإصحاح الأول
 ل الإنسان على صورتنا كشبهنا؛ فيتسلطون على سمك البحر وعلى
 على كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله
 على صورة الله خلقه: ذكرًا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال
 الأرض وأخضعوها.. وثانيهما من العهد الجديد: حيث يُذكر المسيح
 كما في رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين الإصحاح الثالث، الآية 7،
 انية إلى أهل كورنثوس الإصحاح الرابع، الآية 4 أي أن الإنسان سوف
 تبع المسيح، أي سيصبح شبهة (ورسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل
 ث، الآية 8؛ فالعهد الجديد المسيحي بهذا يختصر أو يحد من قصة الخلق
 هرمن وير) من جديد قصة خلق الإنسان من قيودها بلوحاته. إنه في
 سحية، وفي إيجادها لتقاليد الصورة خارج أوروبا يتحرك في حيز خالٍ من

5) (مارلين أنجرماير-دوينر) إلى أبيات للشاعرة أنا أحمدوفا تقول: (البيت جِدُّ غريب غريب، كما
 لو كان مُحرَّدَ ظل. وأنا أبود كما لو كنت محمولة في نعش. شيء ما مُعْرِق في الغموض خيائه
 لنفسها المرايا المُصنأة (المُطفاة) في المساء..)-راجع: أنا أحمدوفا: قصائد، طبعة فرانكفورت 1988-،
 كذلك (هرمن وير): انصرم الوقت، وانعدم المكان في أرض المرأة -في ذكرى تكريم أنا أحمدوفا
 1996/1997 ل (مارلين أنجرماير-دوينر) ص 24. إن (هرمن وير) لا يشنُّ بالتالي في نخبته ولوحاته
 حملة إكوميئية؛ بل على العكس يُحوّل الإكوميئا إلى اقتصاد وإكولوجيا مسؤولة عن البشرية كافة
 ، بصفتهم أطفال الرب، وكافة وجوه الرب. وحتى يطمنن إلى أن رسالته سوف تُفهم، فقد توسّل
 بإيقونات روسية، وصور فوتوغرافية لخزان أثرية أو لوحة فرنسيسكو دي زوباران (بمبدل عرق
 فرونيكا)، بل إنه أنجز لذلك مُسلسلات أعمال فنية متكاملة بعنوان مثل: (من الأحلام الليلية
 للرب الإلاه).

إن المواد العتيقة التي يتوسّل بها (وير) لا تقتصر على التراث الفكري الكيميائي القروسطي والسري
 ، وإنما تتركز في المقام الأول على الإيضاحات التحسدية للصبغات المسيحية في عصورها الأولى
 والبيزنطية والعربية. إن تقنيته الفتية في الأعمال المتوسلة بالمعادن أو الأطر المعدنية للوجوه أو بعض
 قسامتها أو أجزاءها ترجع أصلاً إلى تزجيج 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 الدنيوية. إن المعمار العوطي يُعدُّ بوجه عام
 العصر الذهبي لازدهار فن الرسم على الزجاج وخاصة الرسومات على الزجاج في الكاتدرائيات
 الفرنسية؛ وحيث كانت تلك الرسومات جزءاً أساسياً في التصميم الكلي. نمة مجموعة أخرى
 مميزة تجلّت في العصور القروسطية الأخيرة في الرسومات على الزجاج في الدواوين الوزارية، ومنذ
 منتصف القرن الخامس عشر تقريباً أنجزت مؤطرات لشرايح زجاجية ساحرة منها وفقاً للمقياس
 الرباعي العوطي (للدوائر المتداخلة)، وبعد تدهور هذا الفن في عصر الباروك، قدّر له الانتعاش في
 القرن التاسع عشر ليشهد فترة ازدهار ثانية استمرت حتى بداية القرن العشرين.

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

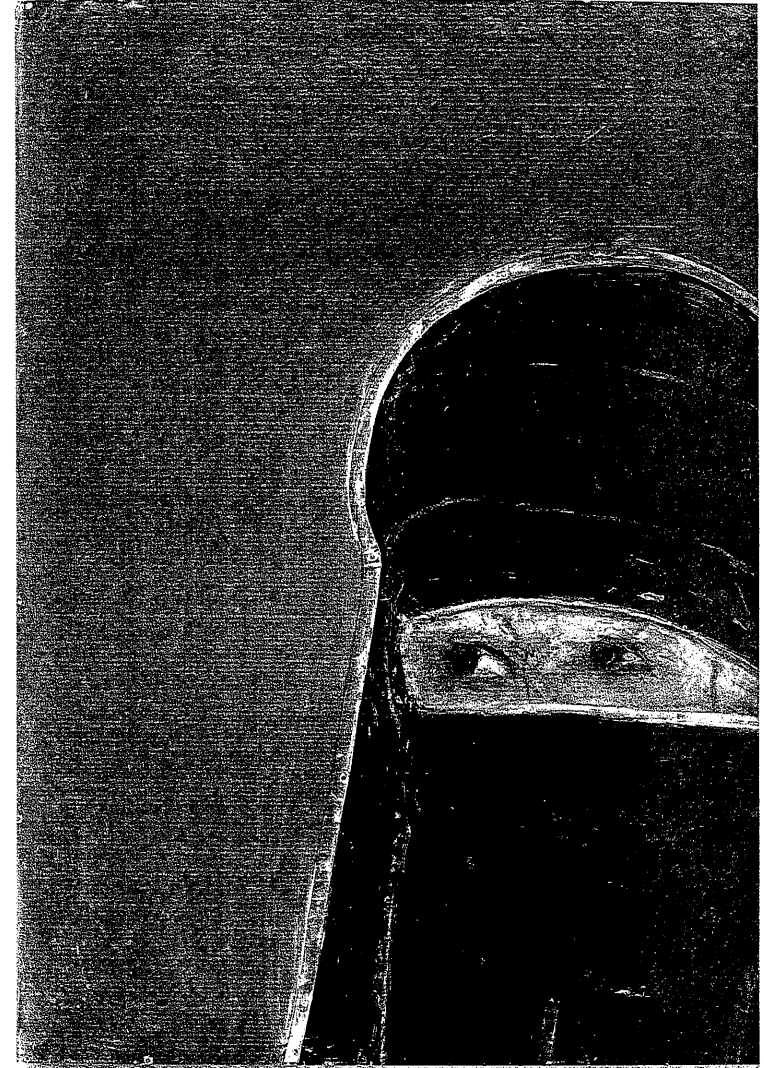
6) وعلى هذا طَوَّرَ (هِرْمَنْ وَيِر) تقنيته في الوجوه بالسباك المعدنية، وتطويقها بشرائط معدنية. من خلال هذه التقنية طوَّر تصميمًا جديدًا، يتناول حواسِّ الوجه (العنين والفم) بتأطيرها بالرصاص أو بتشكيلها من الرصاص. وإذا كانت الأطر المعدنية قد وُظِّفت في الأصل لتأطير العيون أو الشفاه ؛ فإنه قد وُظِّفها هنا لتشكيل العيون والأفواه. إنَّ المؤطرات والسباك المعدنية هذه توقظ الانطباع بتجمُّد الوجوه ، بل بأنما ترسُّفٌ سحبيَّة في الأغلال، بوجوه مُكبَّلة مُقيَّدة، وجوه مُحَنَّطة. هكذا من شعائر الموت الفرعونية، ومن فنِّ الأيقونات البيزنطية ومن تراتيل الأرثوذكس الدينية أو العقائدية الكاثوليكية في فترة الباروك، طوَّر (هِرْمَنْ وَيِر) وجوهاً جديدة، كما لو كانت تمَّ معالجات لوجوه أرواح أو أشباح أو موميات.. وجوه مطموسة التقاسيم، خالية خاوية؛ لكن الواقع أنَّها معالجات تتناول في الحقيقة الوجوه المتعددة للرَّبِّ الإلاه ؛ لأنَّ الربَّ لا يستطيع إلاَّ التحلِّي في الوجوه لكي تراه. لهذا فإنَّها الوجوه، التي يغشاها التغيُّر الكبير فجأة إذا صارت الأطر المعدنية حِمَارًا يحجبها ومن خلال ذلك يُفسِّرها ويبرِّزها، مما يشير إلى التقاليد العربية فيما يتعلق بالوجه أو تصميماته. هنا بالضبط تكمن النقطة التي يستمد منها (هِرْمَنْ وَيِر) طاقته. إننا نعرف في أفتنِّه، ووجوه المعدنية، وفي أطره المعدنية للوجوه على الأقلِّ على رؤيا تحسدية للخوف، لانقباض الصدر، لليأس 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 كصورتنا؛ فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كُلِّ الأرض وعلى جميع الدَّبابات التي تدبُّ على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه؛ ذكرًا 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 7، ورسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنتوس الإصحاح الرابع، الآية 4 أي أنَّ الإنسان سوف يُصبح صورة الله ، إذا تبع المسيح، أي سيصبح شَبَهَهُ (ورسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنتوس الإصحاح الثالث، الآية 8 ؛ فالعهد الجديد المسيحيُّ بهذا يختصر أو يحدُّ من قصة الخلق أو التكوين؛ بينما يُطلق (هِرْمَنْ وَيِر) من جديد قصة خلق الإنسان من قيودها بلوحاته. إنَّه في تجاوزه لتقاليد الصورة المسيحية، وفي إيجادِه لتقاليد الصورة خارج أوروبا يتحرَّك في حيز خالٍ من

5) (مارلين أنجرماير-دويين) إلى أبيات للشاعرة أنا أحمدوفا تقول: (البيت... لو كان مُحَرَّكًا ظِلٌّ. وأنا أبدو كما لو كنت محمولة في نعش. شيء ما مُعَدُّ لِنفسها المرايا الضنَّة (المُطْفَأة) في المساء..)-راجع: أنا أحمدوفا: قصائد، طبع كذلك (هِرْمَنْ وَيِر): انصرم الوقت، وانعدم المكان في أرض المرأة - في ذلك 1996/1997 ل (مارلين أنجرماير-دويين) ص 24. إنَّ (هِرْمَنْ وَيِر) لا يشنُّ با حَمَلَة إكوميئيَّة؛ بل على العكس يُحوِّل الإيكومينا إلى اقتصاد وإيكولوجيا ، بصفتهم أطفال الربِّ، وكافة وجوه الربِّ. وحتى يطمئن إلى أنَّ رسالته لا ياقونات روسية، وصور فوتوغرافية لخزائن أثرية أو لوحة فرنسيسكو دي فرونيكا)، بل إنَّه أنجز لذلك مُسلسلات أعمالٍ فنية متكاملة بعنوانين مثل للربِّ الإلاه).

إنَّ المواد العتيقة التي يتوسَّلُ بها (ويِر) لا تقتصر على التراث الفكري الكيما ، وإنَّما تتركز في المقام الأول على الإيضاحات التحسدية للصبغات المسية والبيزنطية والعربية. إنَّ تقنيته الفتية في الأعمال المتولدة بالمعادن أو الأطر قسماها أو أجزاءها ترجع أصلاً إلى ترجيح الرصاص في الرسم على الزر. أصل فن الرسم على الزجاج كان مهده إيران الساسانية.

توجد أغلبية الرسومات على الزجاج في مجال المقدسات الدينية، على أنَّه الأخيرة توجد أمثلة للرسم على الزجاج في المجالات الدنيوية. إنَّ المعمار العصرالذهبي لازدهار فنَّ الرسم على الزجاج وخاصة الرسومات على الزجاج الفرنسيَّة؛ وحيث كانت تلك الرسومات جزءاً أساسياً في التصميم الكلِّ مميَّزة تجلَّت في العصور القروسطية الأخيرة في الرسومات على الزجاج في منتصف القرن الخامس عشر تقريباً أنجزت مؤطرات لشرائح رُحاجية سا. الرُباعيَّ الغوطي (للدوائر المتداخلة) ، وبعد تدهور هذا الفنِّ في عصر الباروك القرن التاسع عشر ليشهد فترة ازدهار ثانية استمرت حتى بداية القرن العشرين إنَّ تأطير الوجوه بالرصاص معروف لدينا من النوافذ المؤطرة بالرصاص وحيث كان الزجاج الملون المتاح آنذاك لا يكفي إلا مساحات ضئيلة متوا تُجرَّأ المساحات الكبيرة إلى قِطع تربط بينها السباك المعدنية (الأشابات)

(7) المذهبية الدينية في قصة الخلق. إنَّه حيزُ الإيكوس الذي يسكنه جميع الناس في الأرض المعمورة؛ بهذا يتلقَّى رؤيا تجسدية كوكبية عالمية. إنَّ (هرمن وير) يطرح من خلال لوحاته هذا السؤال: كيف تنبذى وجوه الرّب؟ أهى وجوهٌ محجوبةٌ مُغطاةٌ تماما أم هي مُلثمةٌ أم هي سافرةٌ مكشوفةٌ؟ أهى وجوهٌ مسيحيةٌ أم إسلاميةٌ أم مؤمنةٌ أم غير مؤمنة، أم هي وجوهٌ فلسطينيةٌ أم إسرائيليةٌ؟ أهى وجوهٌ بيضاءٌ أم سوداءٌ؟ أهى وجوهٌ آسيويةٌ أم عربيةٌ، أم أمريكيةٌ أم إفريقيةٌ؟ إنَّ إجابة (هرمن وير) على تلك الأسئلة جذريةٌ (راديكالية): إنَّ الوجوه جميعاً مُقدّسات (ذاتُ حرّماتٍ قُدسية)، إنَّ الوجوه جميعاً هي وجوه الرّب؛ ذلك هو تعبيره ودرسه للأيقونة. (ترجمة دكتور غريب محمد غريب)

IKON VII, 2004, 43 x 42,5 cm, Öl/Blei/Holz