

گفت و گو با یعقوب عمامه پیچ به انگیزه برگزاری نمایشگاه آثارش در نگارخانه نار

رنگ‌ها که دیده می‌شوند

جواود مدرسی

نمی‌شود گفت «کلار» چون که کلار، به نظر اضافه کردن یک شیء از دنیای خارج به تابلوی نقاشی است. به تابلوهای نقاشی یعقوب عمامه پیچ پارچه‌ای اضافه نشده است، بل آثار او یکسر پارچه است. پارچه در کار او «متیال» است، «مدیوم» است. پارچه در کار او اصلاً خود نقاشی است و حتی بالاتر از اینها؛ پارچه در کار او رنگ است. همیشه حضرت تیوب‌های رنگ «آرتیست» را خوده ایم، حضرت حلال‌ها و مدیوم‌های فلان و بهمن مارک را. همیشه گمانمان این بوده که آنچه رنگ است باید جنس مرغوبی داشته باشد (هر چند، در تفاوت کیفیت رنگ‌های تیوب ایرانی با نوع خارجی اش هیچ حرفی نیست)، اما به راستی می‌خواهم بدانم که عمامه پیچ با این تکه پارچه‌هایی که به گفته خودش بعضی شان از پیراهن خود ایست، چطور توائسته یک چنین ترکیب‌بندی رنگی ای بسازد؟ او چطور این رنگ‌هار از این تکه پارچه‌ها بیرون کشیده است؟ و - با خود فکر می‌کنیم که - اصلاً مگر چنین رنگ‌هایی در دنیای پیرامون ما هست؟ جالب اینکه در همان حال که ما آنها را نمی‌بینیم، او دارد با همان‌ها نقاشی می‌کند. نمی‌گوییم «می‌کشد» چرا که واقعاً عمل کشیدن - آن طور که در تصور ما هست - در کار او نیست، او می‌چسباند. بیاییم برای لحظاتی هم که شده این عمل او (نکه چسانی) را تجسم کنیم: کسی نشسته و دارد پارچه روی یوم می‌چسباند و دور و برش هم برو است از تکه پارچه‌های رنگی، تکه‌های کوچک و پارچه‌های بزرگ تری که قرار است به شکل‌های مختلف برش بخورد، و در این کار هر گونه واسطه ای هم از میان رفته است، یعنی فقط دست است و پارچه. او به پارچه دست می‌ساید پارچه؛ حایل میان دست و تن (تن محظوظ)، از سخن نقاشی دور نیفتخم. یعقوب عمامه پیچ چنان قدر تمدنانه تکه پارچه‌هایش را از صافی نقاشی گزرازده و چنان آنها را تصفیه کرده و از آنها ذات رنگ را استخراج کرده که تو گویی دیگر نه «پیگمنت» است و نه پارچه، رنگ است فقط. رنگ از هر چیز غیر خودش سر می‌پیچد. از ترکیب هر چند رنگ، رنگی دیگر ظاهر می‌شود. پس آیا نقاشی چیزی بیش از یک بازی کودکانه است؟ به نظر می‌رسد آنچه اهمیت دارد این است که نباید مناسبات بزرگان وارد این بازی شود، یعنی یک جوهرهایی همین که اهمیت چندانی به آن داده نمی‌شود، خوب است.

بله، یعقوب عمامه پیچ حذف می‌کند، موضوع را، رنگ روغنی و قلم مو را، و نیز همه آنچه را که در طی زمان تبدیل به تابو شده است حذف می‌کند. پس آنچه بر جای می‌ماند رنگ است و فرم و لذت، «لذت ناب». و من می‌خواهم بدانم که نقاشی چیست جز همین لذت. لذتی که دیگر هیچ «دیگر»ی را بر نمی‌تابد. لذتی که در انسان فروکش می‌کند و او را برای لحظاتی هم که شده به سکونت می‌رساند. «یدن» در کار عمامه پیچ مهم تر از قلم زدن است، مهم تر از مهارت و صنعت دست است. فاصله او و کودکی که کاردستی می‌سازد به لحاظ صوری اندک است و بهمین لحاظ فاصله او با نقاشی که همه منتظرند تا چرخش ساحرانه قلم موی او را روی یوم بینند، فرسنگ‌های است. او ساده نقاشی می‌کند، هر چند که ساده نقاشی کردن گام نهادن در ابتدای اینهای نقاشی است چرا که دیدن در آنجا به نظر می‌رسد فوق العاده طاقت فرساست.

هر چند شخصاً علاقه‌ای ندارم با یک نقاش غیر از نقاشی اش درباره چیز دیگری صحبت کنم، اما این نظر را نیز دارم که حرف‌های یک نقاش درباره آثارش، مقابل خود آثار همواره رنگ می‌باشد پس، از آنجا که قرار گفت و گو با یعقوب عمامه پیچ موکول به نمایشگاهش در گالری نار شده بود، بهتر آن دیدم که صحبت را از جایی، غیر از آثارش شروع کنم؛ جایی که بتوان از آنجا ارتباطی هر چند کوچک با موضوع این بروند (توسعه هنر تجسمی) نیز برقرار کرد.

همه ما به خوبی می‌دانیم که توسعه در هنر، امروزه با آموزش دانشگاهی پیوند دارد. شما به عنوان کسی که به دو-سه نسل از نقاشان این مملکت آموزش داده و همچنان هم آموزش می‌دهید از وضعیت آموزش نقاشی بعد از انقلاب در دانشگاه‌ها بگویید. دانشگاه آزاد آن اویل خوب کار می‌کرد. استادان خوبی هم داشت اما از آن جایی که دانشگاه آزاد هم از سیالی شدن جریان مدرنیسم در هنر می‌ترسید و هم به دنبال پول افتاده بود همه آن استادان را کنار گذاشت و هنوز هم وضعش به همان صورت است. از این دانشگاه‌های دولتی هم مجتماع دانشگاه هنر خوب بود؛ هر چند کلاً استادان خوب و با تجربه خلیلی کم بودند و به بیست نفر هم نمی‌رسیدند. بعد از انقلاب به دلیل استقبال یکباره دانشجویان از دانشگاه‌ها، طی زمان کوتاهی شش-هفت تا دانشکده هنر تأسیس شد، در حالی که در این زمان کوتاه هنوز استاد به اندازه نیاز این دانشکده‌ها و این تعداد از دانشجو تربیت نشده بود. در واقع این زمان

کوتاه اصلاً برای تربیت استاد فرصت کافی‌ای نبود. در نتیجه از همان دانشجویان فارغ‌التحصیلی که هنوز تجربه کافی برای رسیدن به مرحله استادی نداشتند استفاده شد و همان‌ها هم به عنوان هیئت علمی استخدام شدند. ممکن است تعدادی از آنها که شاگردان من یا مسلمیان بودند الان خوب کار کنند ولی به همین دلایلی که گفتم یک دوره طولانی گسترش آموزش هنر در بعد از انقلاب وجود دارد. از دوره‌های درخشنان آموزش نقاشی در ایران معاصر، شما قبل از دو دوره نام برده اید؛ یکی دهه چهل و یکی هم دهه شصت. در این باره بیشتر توضیح دهید.

دهه چهل با توجه به همه انتقادهایی که می‌شود از مدرنیته وارداتی اش کرد، به نظر من از دوره‌های درخشنان نقاشی معاصر ایران است. آثارشان را امروز ما داریم می‌بینیم، مثلاً یکی به دنبال پل کله بوده، یکی به دنبال کاندینسکی، یکی هم وازارلی، ولی مسئله اصلی درباره آن زمان و اتفاقی که در آن زمان افتاد این بود که دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران که خیلی قوی بود و بیشتر استادان هم آنجا بودند، سیستم آموزشی اش را بنابر الگوی مدرسه‌باهاوس طراحی کرده بودند، هم معماری، هم طراحی صنعتی و هم نقاشی. اقدام خوبی بود ولی همان طور که گفتم به هر حال وارداتی بود و تجربه نشده و روینایی بود. اما در مقایسه با امروز به هر حال یک سیستم فکری پشت آن تدریس بود؛ سیستمی که تکلیفش ابتدا مشخص بوده است. امروز به نظر شما نوعی اختلاط فکری و عقیدتی در آموزش هنر احساس نمی‌شود؟

البته این طور هم نمی‌شود قضاوت کرد. گفتم که، آن جریان به دنبال همان اصلاحات روینایی و ظاهری جامعه بود، ثانیاً اختلاطی که امروز در جامعه هنری و بین جریان‌های مختلف وجود دارد اگر سرکوب نشود و اگر یکی به نفع دیگری سانسور نشود اتفاقاً می‌تواند بر پرباری هنر و مسئله آموزش در هنر بیفزاید.

اگر شما اعتقادتان این است که تحول در نقاشی به جامعه و مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن مرتبط است، این مسئله را درباره اوضاع نابسامان ایران در دهه شصت چطور می‌شود توجیه کرد؛ دهه‌ای که کشور در حال جنگ بود و عمل‌اسخن از حرکت‌های پیشوون نقاشی و هنر در آن وضعیت معنی چندانی نداشت؟

خب در دهه شصت هم درست است که نه فعالیت نمایشگاهی وجود داشت و نه حتی هیچ ارتباط خارجی، و یک نوع خفغان در این باره حاکم بود، ولی نقاشان، چه آنهاست که گرایش‌های مذهبی داشتند و چه بقیه، یک ویژگی مشترک داشتند که امروز دیگر آن ویژگی را در جوان‌ها نمی‌شود دید، و آن هم شرایط ذهنی پرتلاطم آنها بود. یعنی اگر در آن زمان کسی منظره هم می‌کشید، باز منظره اش متفاوت می‌شد. یک چیزی در درون همه نقاشان بود که هر کدام از آنها را با دیگری متفاوت می‌کرد. این انرژی در دوره گستالت انقلاب فرهنگی که تقریباً در آن زمان تعطیل شده بود به شکل‌های گوناگون خود را نشان می‌داد. آن دوره مثل بیابان بی‌آب و علفی بود که خب به هر حال تشنگی هم داشت. آن دوره همه تشنگ بودند. البته درست است آن آکادمیسم اروپایی دهه‌های قبل دیگر دقیقاً اجرا نمی‌شد و کارها عمدها ضعف داشتند، ولی در عوض از سر شکم سیری نبود، یک جور نیاز بود. کارها هیجان خوبی داشت. در کل، آن دوره به نظر من دوره پرپارای بود.

می‌شود گفت که به معنی واقعی مدرنیسم بود، با همه تناقضات و فشارهایی که یک جریان مدرنیستی واجد آن است.

بله، در کل متفاوت بود. تنمه اش همین حالا هم هست. در کارهای خود من هم می‌شود دیدش. هر کسی که از آن دوره برآمده- مثل امثال صفرزاده و دیگران- ممکن است که تلخی شرایط آن زمان در کارش دیده نشود ولی باز استحکامی در کارش احساس می‌شود. از این گذشته، آنها تأثیرگذار بوده اند، یعنی هم از طریق آموزش و هم از طریق نمایشگاه. اگر بینال برگزار می‌شد به خاطر اینکه مسؤولان برگزاری هدفهای خاصی را دنبال می‌کردند مثل عنوان گذاشتن بر بینال، خب یک عده شرکت نمی‌کردند. در واقع آنها با شرکت نکردن اش اعتراف می‌کردند. مشکلات زیادی بود، خیلی‌ها از این بابت اذیت شدند، الخاص هنوز هم استادی اش را نگرفته است، پاکیز همین طور. خیلی‌ها که فعالیتشان را در خودشان حبس کرده بودند هنر را در خودشان زنده نگه داشته بودند.

امروز چطور، آیا امروز وضعیت تغییری کرده است؟

امروز چون کثرت وجود دارد، بله تغییر کرده است. چه از نظر دانشگاه‌ها و چه دانشجویان، قابل مقایسه با آن دوره نیست. امروز

بیشتر دانشجویان هنر دخترند. خب این جالب توجه است، چون تا قبل از انقلاب امثال همین دخترها خانه نشین بودند. این یک نشانه است که هنر به این ترتیب دارد نهادینه می‌شود. البته در شهرستان‌ها هنوز به آموزش هنر میدان داده نمی‌شود، به خصوص جاهایی که احساس شود ممکن است قضیه سر از سیاست درآورد، مثل آذربایجان، کردستان و... همه چیز دست به دست هم داد تا یک تغییری ایجاد شد. خب با آمدن خاتمی و عوض شدن رئیس موزه هم فعالیت‌ها خیلی بیشتر شد، گروههای هنری زیادی تشکیل شد. الان وزارت ارشاد کلی جشنواره و نمایشگاه با عنوان‌های مختلف در سال برگزار می‌کند که همه آنها در مجموع نماینده یک نوع تفکر بیشتر نیست. قبلاً یک بینال بود که نوادرات مختلف در آن جمع می‌شد. الان جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها بیشتر به یک «شو» تبدیل شده است.

اما از طرف دیگر دانشکده‌ها هم برنامه‌هایی از آن طور که باید اجرا نمی‌کنند، مثلاً رشتۀ‌های پژوهشی چون اهمیت‌شان پذیرفته شده بهشان امکانات داده می‌شود. یا مثلاً درباره رشته معماری پذیرفته شده که این دانشجویان باید به مسافرت‌های علمی بروند ولی در مورد تجسمی یا موسیقی مثلاً، این برنامه‌ها نیست. اما باز هم تکرار می‌کنم؛ با وجود همه اینها باز حرکت رو به جلو است.

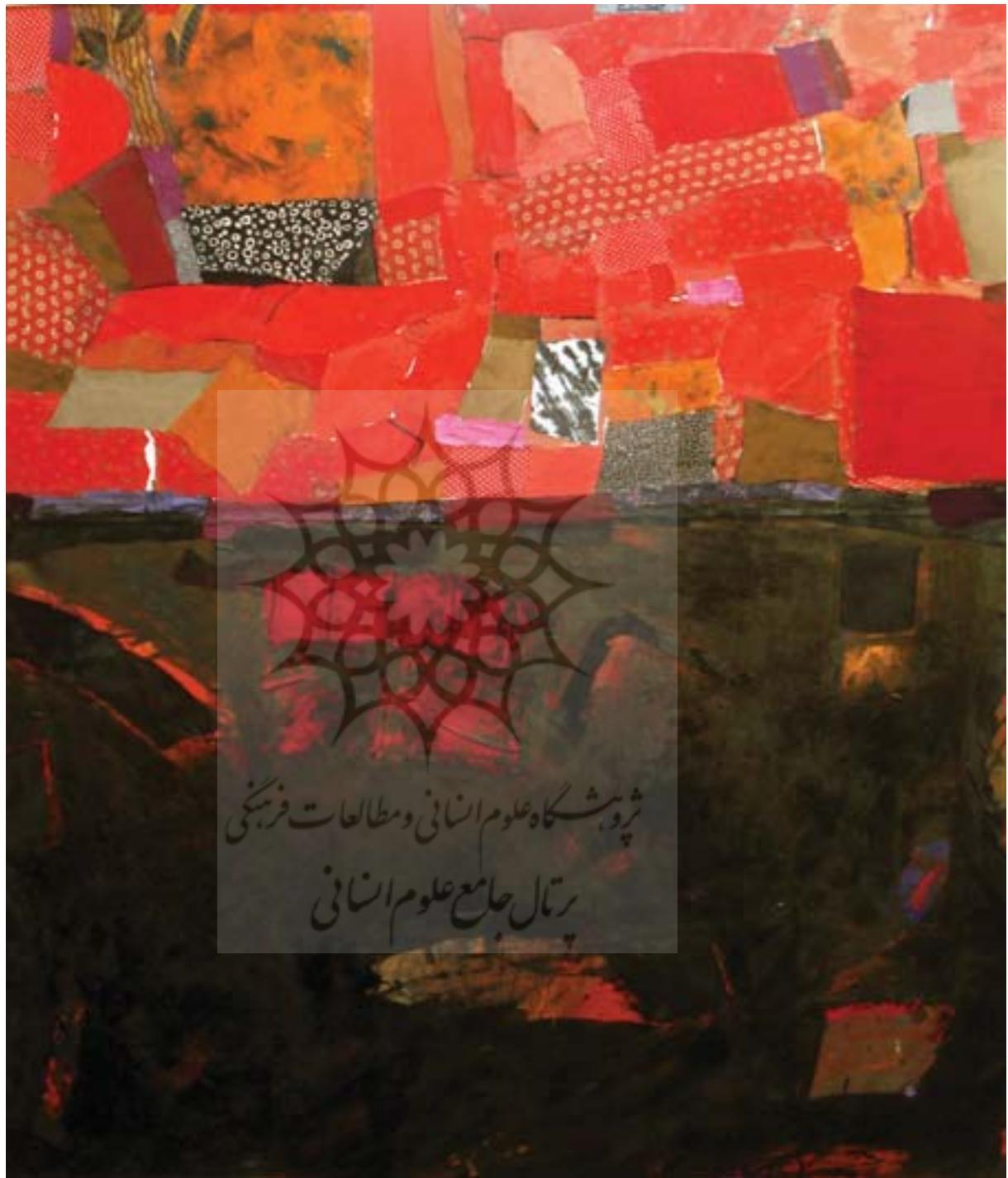
پس در کل شما وضعیت کنونی هنر تجسمی را در ایران بهتر از گذشته می‌دانید؟

از نظر کمیت بهله، کیفیت هم البته تا حدی نسبت به گذشته رشد کرده. ولی درباره کیفیت کارها به نظرم وضعیت کنونی خیلی آشفته بازار است که آن هم به این خاطر است که مؤلفه‌های مدرنیسم و تغییرات مختلف سبکی که در دنیا به وجود آمده خوب تعقیب نشده و یا نمایشگاه‌هایی که بريا شده هیچ حرفی درباره اش زده نشده است و از همه مهم تر هم همین است؛ امروز ما نقد نداریم، تفکر نقادانه هم نداریم. یک مدتی حرکت‌هایی -هر چند که رنگ و بوی سیاسی داشت- انجام شد ولی آن را هم تعطیل کردند، تحملش را نداشتند.

نظر تان درباره مؤلفه‌های توسعه نقاشی چیست؟ منظورم این است که بیشتر به اجتماع و سیاست و... ربط پیدا می‌کند یا اینکه باید در خود نقاشی دنبالش بود؟

در خود نقاشی هم هست، منتها آن بخش به لحاظ روانی خیلی درونی و شخصی است. رابطه نقاش با نقاشی خیلی مسئله پیچیده‌ای است. می‌تواند با بیرون ارتباط داشته یا نداشته باشد ولی فقط هم نمی‌شود گفت نقاشی. مثلاً نقش آموزش و پرورش در اینجا خیلی پر رنگ است. الان استادان دانشگاه بار خیلی سنگینی را متحمل می‌شوند، یعنی بار آموزش و پرورش هم بر دوش دانشگاه است. تا قبل از دانشگاه اگر دانشجو هنرستانی نبوده باشد می‌شود گفت که هیچ آموزشی درباره هنر ندیده است. کتاب‌هایی که نوشتۀ شده ضعیف است، معلم‌ها هم که ضعیف هستند. هنرستان همیشه در مرحله آزمایش و خطابوده است. یادم هست بعد از انقلاب آقای الخاص پیشنهاد داده بود که رشتۀ هنر در آموزش و پرورش ایجاد شود، ما هم اولین دوره اش بودیم که باید می‌رفتیم در مدارس صحبت می‌کردیم، آمار می‌گرفتیم و خیلی کارهای تحقیقی دیگر. یعنی قرار بود معلم آموزش و پرورش هنر از معلم‌های دانشکده باشد که متأسفانه دو دوره بعد این طرح برداشته شد. خب یکی اش هم تلویزیون است. دیگری نشریات است. اینها باید موقع تصویربرداری مردم را بالا نگه دارند یعنی مردم را احمق فرض نکنند. تا این ارگان‌ها خودشان را درست نکنند، یعنی به لحاظ کیفی خودشان را به سطح استانداردهای جهانی نرسانند همین می‌شود که الان هست؛ بین مردم و هنر تجسمی این طور فاصله می‌افتد. من از اروپا حرفی نمی‌زنم ولی همین کشورهای دور و برمان را که باید ببینیم. چطور در این کشورها برنامه‌هایی که گفتم اجرا می‌شود؛ ترکیه، مصر، هندوستان. حقیقت این است که ما رابطه نداریم. چندین سال است که رابطه مان با دنیا قطع شده است. درست است که اینترنت آمده، ولی باید توجه داشت که اینترنت درک درستی از آن طرف نمی‌دهد و اتفاقاً به همین دلیل باید برویم و حقیقت کشورهای دیگر را از نزدیک ببینیم. امروز همه دانشگاه‌های دنیا دانشجویانشان را به مسافت‌های خارجی می‌برند. همه جای دنیا این قانون مسافرت‌های خارجی وجود دارد، هم بین دانشگاه‌ها مراوده است و هم بین استادان و دانشجویان، ولی ما همین فرهنگ هندوستانی را که بغل دستمنان است و ریشه‌های مشترکی هم با هم داریم، نمی‌شناسیم. در یکی از دوسلانه‌های جهان اسلام خیلی خوب این مسائل دیده می‌شود. کشورهای هم‌جواری که شرکت کرده بودند کارهایشان به خوبی گویای آکادمی و مراودات قوی شان بود؛ همین آذربایجان و ارمنستان. چند وقت پیش من رفته بودم هند، نمایشگاهی از چهارتا از نقاشانشان در گالری یکی از دانشکده‌های هنری شان بر پا بود. در قسمتی از همان نمایشگاه که مربوط به نشریات آن دانشکده می‌شد از زمان تاگور، شاعر و نقاششان تا همین حالا مجله نقاشی داشتند. می‌خواهم بگویم که آنها برنامه‌هایشان را دنبال می‌کنند. اینجا اما متأسفانه همه چیز سیاسی است. هیچ چیزی نیست که فراتر از سیاست دنبال شود و ادامه پیدا کند، مسائل فرهنگی هم که بدتر از همه. اینجا اکثر رؤسای دانشکده‌ها پیش از اینکه به هنر فکر کنند به سیاست فکر می‌کنند. من خودم قشنگ ترین دوره زندگی‌ام در هنرستان تبریز بوده. آنچا با اینکه استادان خیلی قوی ای نداشت ولی هر چه دانشجوی درست و حسابی بیرون داد مال همان موقع بود. الان همه فارغ التحصیلانش یا هنری اند و یا معلم هنر و این هم فقط به خاطر مدیرش بود. مدیر خیلی مهم است، علاقه مند بودنش، باهوش بودنش، ادامه دادنش... .

آستانه
جذب

آینه‌چیان

آشنازی

آنچه
آنچه

