

حسین کنجی

سوزان سانگاک در کتاب علیه تفسیر به نقل از نیچه می‌گوید: «هنر تقلید طبیعت نیست بلکه مکمل متافیزیکی آن است، چیزی که در کنار آن برافراشته می‌شود تا بر آن غلبه کند.» اگر معنی فطرت را همان‌طورکه در لغت‌نامه دهخدا آمده است: ذات، سرشت، طبیعت، طینت و نهاد بگیریم، برخلاف آنچه شهروز نظری از شاگال وام گرفته است، نقاشی‌های راشین قربی را روایتگر دقیق همین فطرت باید بدانیم. فطرتی که در عدم پیدایی، خود پیداست از رخسار ما. به قول سعدی علیه‌الرحمه:

گر بگویم که مرا حال پیرشانی نیست
رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر.

فطرتی که به چشم ظاهر پیدا نیست، به قول او بخشی از طبیعت عینی نیست ولی دقیقاً تصویرگر طبیعت و ذات آدمی و مناسبات و تأثیرات زیستی اوست که در درون او واقعیت دارد و ورا نیست، بلکه عین واقعیت است. این طبیعت را شاید نینیمم ولی ماورایی نیست و حقیقت دارد و حاصل آنچه ما بدان می‌اندیشیم و به‌نوعی آن را منجر شده و می‌شویم، است. انسانی که در یک چارچوب کلی و از یک

آنچه راهشین قربی سال هاست با آثارش می‌گوید

روایت این ویرانی، فوران تناقضات ایرانی

چشم‌انداز وسیع‌تر و به روایت نقاش در یک قاب، همه تناقضات را گرد آورده و با آن زندگی می‌کند و در عین غیرطبیعی بودن، آنها را به شکل واقعی زیست کرده و به تعبیر دیگر بدان آلوده و تنیده است. در چنین اتمسفر و جغرافیایی راشین قربی اتفاقاً طبیعت واقعی انسان را پیش‌روی ما قرار داده و این نه تنها ماورای فطرت زیستی که عین فطرت زیستی انسان معاصر است. همان طبیعتی که در تضاد و تقابل با طبیعت بیرونی، شکل‌دهنده جهان رو به سقوط ماست. جهانی که اندیشمندان و دغدغه‌مندان چه آنان که نگران طبیعت بیرونی هستند و چه آنها که نگران ذات و ماهیت و اصل ازدست‌رفته آدمی، هر دو به متن و سخنرانی آن را فریاد می‌زنند و راشین قربی و نقاشانی با این قدرت بیانگری، در آثارشان آن را نمایان کرده‌اند. او انسان را در مقابل خودش و در موقعیت‌های گوناگون و گاهی غیرطبیعی قرار می‌دهد تا به او بازگشت به خویشتن و بازگشت به ذات و اصل و ماهیت و فطرت خود را گوشزد کند. انسان در آثار راشین یک درخت دفرمه، یک گل پژمرده و در نهایت یک انسان از درون تپه‌شده است که در انبوهی از صحنه‌های متناقض و

متفاوت و در تضاد با آنچه باید قرار گرفته و دست به تخریب خود و دیگری و به عبارت دیگر دست به مصرف خود و دیگری می‌زند، چیزی که در زیست‌ظاهری شاید مدرنیته و زندگی شیک و به‌روز و این‌زمانی خوانده شود، ولی در باطن همان است که نقاشی‌های راشین قربی می‌گوید. انسان فروافتاده، در جهان معاصر و در تمامی آثار او دفرمه، تقلیل یافته و به نوعی وا داده که مصرف‌کردن و مصرف‌شدن تمام موجودیت اوست. جامعه ایران امروز شاهد دقیق این وضعیتی است که در آثار راشین می‌توان مشاهده کرد. جهانی که گویا کم‌کم رودرباستی هایش را کنار می‌گذارد و از پوسته بیرونی به در می‌آید و درون واقعی خود را بروز می‌دهد. همان درونی که سال‌هاست راشین قربی در حال روایت و ترسیم بی قید و شرط آن است. به قول کانت و به نقل از محمدعلی فروغی: «شک نیست که آغاز علم انسان از حس است که صورت‌هایی از اشیا در ذهن نقش می‌کند و قوه عقلی را برمی‌انگیزد تا آن صورت را به هم بسنجد و وصل و فصل کند و در آنها عمل نماید و معرفت بر اشیا از آن حاصل گردد». اینجا سرزمین حکمرانی هنرمند است که راه را برای

حافظ روحانی

روزی در اوایل اسفند سال ۱۳۴۴، چهار روز پیش از تولد ۳۰سالگی، منصور قندریز در تضادف رانندگی گشته شد. مرگی ترازیک برای هنرمندی بااستعداد که بخت یاری‌اش نکرد تا از استعدادش آن چنان که باید بهره ببرد. با این‌ حال قندریز در عمر کوتاهش به مدد چند رخداد در یادها ماند. کریم امامی نام او را در کنار حسین زنده‌رودی، فرامرز پیل‌آرام و بهزاد کلیایگانی قرار داد و از آنها با عنوان جدیدی نام برد که خود مکتب سقاخانه خواند. از طرف دیگر قندریز در کنار ۱۱ نفر دیگر، یکی از بنیان‌گذاران تالار ایران است. حتی بعد از اینکه بیشتر بنیان‌گذاران تالار را ترک کرده و هریک پی تجربه شخصی خود می‌روند، قندریز در کنار روئین پاکباز و محمدرضا جودت می‌ماند و تا پیش از مرگ عضوی از گردانندگان تالار است. پس از مرگش بود که نام تالار ایران به احترامش به تالار قندریز تغییر کرد و با همین نام تا اوان انقلاب به کار خود ادامه داد.

نخستین بارها در اوایل دهه ۱۳۸۰ می‌شد آثار منصور قندریز را تنها در نگارخانه‌های دولتی تماشا کرد. در این نمایشگاه‌های اندک آثار محدودی به نمایش گذاشته می‌شد که معمولاً در اختیار خانواده بود و در وضعیت نه‌چندان خوبی نگهداری شده بودند. می‌شد ردی را روی آثار دید که حاصل تاشدن بوم بود و نشان می‌داد که مالک اثر در نگهداری آن چندان

دلالی مهم است، گالری‌داری مهم‌تر

بیشتر از فروش آثار هنرمندان نوپا در نمایشگاه است؛ زیرا هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی برای هنرمند گمنام بیشتر و احتمال فروش آثار او هم کمتر است. همین‌جا می‌توان پی برد که گالری، دست‌کم در کوتاه‌مدت، قادر است تنها با تکیه بر حضور در بازار ثانویه و فرورفتن در نقش دلالی به لحاظ اقتصادی سریا بماند. به عبارتی، برپانکردن نمایشگاه بیش و پیش از گالری‌دار به هنرمندانی ضربه می‌زند که در ابتدای مسیر حرفه‌ای خود هستند و هنوز به بازار ثانویه نرسیده‌اند. آیا دلالی می‌تواند این خلأ را پر کند؟

دلال هنری کسی است که آثار هنری را در چرخه خرید و باخرید به گردش درمی‌آورد. دلalan عمدتاً خدمت‌رسان به دو گروه از بازیگران هنر هستند: اول، هنرمندان یا صاحبان آثار هنری که در پی فروش آثارشان هستند؛ دوم، خریداران یا مجموعه‌دارانی که در پی سرمایه‌گذاری یا تکمیل مجموعه خود هستند. اینجاست که دلال با اشرافی که به دنیای هنر

دارد و با شبکه‌ای که از روابط ایجاد کرده، دو طرف عرضه و تقاضای آثار هنری را به هم وصل می‌کند.

Thompson, 2008
Gatekeepers
Magnus Resch

دلال ممکن است گالری‌دار هم باشد؛ اما هر دلالی گالری‌دار نیست. با این حال، در ادبیات اقتصاد هنر غرب، کاهی دلال (Dealer) را همان گالری‌دار (Gallerist) خطاب می‌کنند؛ یک دلیل آن به بار منفی واژه دلal برمی‌گردد؛ گواه آن هم اینکه دلالان چه در ایران چه هر جای دنیا، از اینکه دلال خطاب شوند، گریزان‌اند. دلیل دوم آن هم به بزرگ‌ترین دلالان دنیا برمی‌گردد که هرکدام خود از صاحبان گالری‌های بی‌رقیب در جهان‌اند. گالری ساجی با چارلز ساجی، گالری گوسوسیان با لری گکوسیان و گالری پیس با ارن کلمپجر شناخته می‌شود. برای ایجاد تمایز بین دو گروه دلالان آنها

علم و اندیشه باز می‌کند. آثار راشین قربی از سرزمینی سرشار از تضادها و تناقضات روایت می‌کند که نقطه اوج آن را باید وضعیت امروز جامعه دانست، وضعیتی که اندیشمندان و عالمان شاید هرگز بدان راه نداشته‌ند و برایشان پیش‌بینی‌ناپذیر بود. اینجاست که هنرمند در مقام پیشگو و بر اساس سنسورهای حسی قوی‌تری که دارد، خواسته یا ناخواسته مشغول تصویرسازی وضعیتی می‌شود که در درون جامعه هست و از دیدگان دور و ناپیداست. حقیقتی که در میان انبوهی از واقعات درست و نادرست پنهان شده است و گاهی تنها از هنرمند برمی‌آید که بره‌ادان یابد و دریچهای پیش‌روی دانشمندان بگذارد. دانشمندانی از حوزه سیاست تا اقتصاد و فرهنگ و… که مدت‌هاست خود را از دیدن هنر پرهیز داده‌اند و غافل شده‌اند از اینکه نمی‌شود به آینده چندبعدی از یک بعد نگاه کرد و خوب است دامنه اشراف و رصد و فعالیت خود را گسترش دهند. جهان آینده از یک زاویه نگاه‌کردن محکوم به شکست است و هر چه پیش می‌رود جسارت و ابتکار تماشای هنرمندان راهگشاتر از زوایای سلب و سخت علم میدان‌دارتر می‌شود.

اخبار برگزیده

جایزه جهانی هنر سرمایهک برای هنرمند ایرانی

درنا ایباک، هنرمند سرمایهست، نامزد شصت‌ودومین دوره «Faenza Prize» شد. جایزه «فَ اِنَزَه» از مهم‌ترین رویدادهای رقابتی جهان در زمینه هنر معاصر سرمایهک است. این رویداد اولین بار سال ۱۹۳۸به‌عنوان یک رویداد ملی در ایتالیا آغاز شد و از سال ۱۹۶۳ به یک رویداد بین‌المللی تبدیل شد. پس از آن، جز سال‌های جنگ جهانی دوم، این رویداد هر سال برگزار و از سال ۱۹۸۹ تبدیل به دوسالانه شده است.

هیئت داوران این دوره جایزه «فَ اِنَزَه» متشکل از افرادی مانند رئیس موزه هنر سرمایهک نیویورک، مدیر آکادمی هنرهای زیبا در روتردام، سرپرست ارشد MOMAK در کیوتو و… است. این افراد ۷۰ اثر را از بین هزارو ۱۰۱ اثر از ۶۰ کشور جهان انتخاب کردند و آثار برگزیده برای جایزه بزرگ رقابت خواهند کرد. درنا ایباک متولد ۱۳۶۵ آمل، فارغ‌التحصیل ادبیات نمایشی و مجسمه‌سازی است. او عضو انجمن سفال و سرمایهک و نیز انجمن سرمایهک پاندورای ایتالیا است و در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی نقاشی، مجسمه، سفال و سرمایهک شرکت داشته است.

جانمایی هیلتونن برای نخستین بار

پس از حدود پنج سال، دو مجسمه معروف آلبرتو جاکومتی به فضای عمومی موزه هنرهای معاصر تهران بازگشتند و برای نخستین بار مجسمه‌ای از ایلا هیلتونن، هم‌زمان با صدویکمین سال تولد وی در فضای خروجی گالری ۹ جانمایی شد. اثر آلبرتو جاکومتی با عنوان «مرد درحال قدم‌زدن ۱» با اندازه ۵/۱۸۲ سانتی‌متر و «زن‌ایستاده ۱» با اندازه ۵/۲۶۷ سانتی‌متر برنز (۱۹۶۰) در گالری یک و اثر ایلا هیلتونن با عنوان «آب زندگانی (۶-۱۹۷۵)» با اندازه ۷۳ در ۶۳ در ۲۱۴ سانتی‌متر، از مجموعه گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در فضای داخلی موزه جانمایی شد.

آلبرتو جاکومتی (۱۹۰۱ – ۱۹۶۶) طراح، نقاش و مجسمه‌ساز سوئسی فعالیتش را با نقاشی و مجسمه‌سازی فیکوراتیو آغاز کرد. آثار او در ابتدا متأثر از کوبیسم و آثار مجسمه‌های غیراروپایی بود. جیاکومتی در درجه نخست یک مجسمه‌ساز به شمار می‌آید و در مجسمه‌سازی او، ماده و جسمیت نقش اساسی دارد. آثار جاکومتی به‌صورت سه‌بعدی و دوبعدی خلق شده است، به این صورت که مجسمه‌سازی در تعریف کلاسیک و اروپایی‌اش بیشتر در تکریم جسم و ستایش از جنبه‌های مادی و جسمانی آن است. دو اثر دیگر از جیاکومتی در گنجینه موزه نگهداری می‌شود. ایلا هیلتونن (۱۹۲۲–۲۰۰۳) اولین مجسمه‌ساز انتزاعی فنلاندی است که ابتدا به سبک طبیعت‌گرایانه سردیس و یادمان‌های جنگ می‌ساخت و در ساخت پیکره‌ها عمدتاً از برنز، مرمر، سنگ و گرانیت استفاده می‌کرد.

در اواخر دهه ۱۹۵۰ با اسلوب جوشکاری فولاد آشنا شد و به مجسمه‌سازی انتزاعی روی آورد. یادمان سیلیوس (آهنگساز فنلاندی)، مشهورترین اثر انتزاعی او، مانند آشنایی‌های از لوله‌های فولادی شکل گرفته است (یادآور لوله‌های ارک و تهِ‌های درختان کاج در جنگل فنلاند). این بنا نماد آهنگ‌سازی نابغه، ملتی قدرشناس و پیکرتراشی مصمم و خوش‌ذوق است. بعدها، او تکنولوژی جوش را نه‌تنها در فولاد، بلکه در مس، برنز و آلومینیوم نیز به کار برد. مجسمه‌ای دیگر از هیلتونن که شبیه نسخه کوچک‌تر بنای یادبود سیلیوس است، در محوطه مقر سازمان ملل شهر نیویورک قرار دارد.

آثار این هنرمند در دیگر شهرهای جهان مانند نیویورک، مونتreal، رم، برلین و تهران وجود دارد. اثر مجسمه نخل طلائی این بانوی مجسمه‌ساز که در پیازک ملت تهران نصب شده بود، بعدها بازسازی شد و دو اثر دیگر از وی در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شود.

نمایشگاه هنرمند ایرانی در فرانسه

نمایشگاهی از آثار مهرداد پورنظرعلی در شهر آژ فرانسه برپاست. مجموعه‌ای از آثار مهرداد پورنظرعلی، شامل نقاشی‌ها و طراحی‌های هنرمند در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، در ۷۱۲ Galerie Arts برپاست.

پورنظرعلی متولد ۱۳۵۹ در رشت و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد نقاشی است. او نمایشگاه‌های متعددی در گالری‌های مختلف مانند لاله، آتین، اعتماد، زیرزمین دستان، آ، شکوه، وارطان و… داشته و آثارش در سوئیس و دومی نیز به نمایش درآمده است. این نمایشگاه تا ۲۵ فوریه در گالری Arts ۷۱۲ ادامه دارد.

درباره اثری از برادران چِمن

افسران نازی مانند مردگانی بی‌اراده

آلمان نازی از موضوعات مورد علاقه برادران چِمن، یعنی چیک و دینوس است. این زوج هنری، بارها به سراغ این موضوع رفته‌اند. نخستین بار با مجموعه نقاشی آپ‌رنسگ از آدولف هیتلر موضوع آلمان نازی را پیش کشیدند و بعدتر با چیدمان‌های مختلف که متأثر از فرهنگ پاپ، بانک و شیبه به آنها بود، مسئله هراس و خشونت دوران نازی‌ها را طرح کردند. در این چیدمان که در گالری وایت‌کیوب شهر لندن برگزار شده، افسران نازی در شکل و شمایل شیبه به زامبی‌ها تصویر شده‌اند. از این نظر می‌توان به وجه استعاری اثر آنها پی برد که افسران نازی را به مردگانی شبیه می‌کند که بی‌اراده، صرفاً از دستورات خشونت‌آمیز پیروی می‌کنند. این نگاه بعدتر مورد توجه دیگر هنرمندان و فیلم‌سازان قرار گرفت که با همین رویکرد به سراغ دوران نازی‌ها رفتند.