

قدّم داوود أكثر من ستة عشر معرضاً شخصياً، كان أولها في بولندا عام 1982، وأردفه بثانٍ، وكان معرضه الثالث فعام 1988 بعد انتقاله للعيش في السويد، ومن ثمّ انتقل لأكثر من بلد ليقوم معارضاً مختلفت في رؤاها وبنيتها:

■ هاجرت من العراق عام 1980، بعد أن كنت معلماً في إحدى قرى تكريت، ما يعني أن وعيك الفني تشكل بعيداً عن العراق وحروبه.. كيف أثر هذا في عملك الفني؟ وكيف أثر هذا الاغتراب في عملك وتقنياته؟

□ تركت العراق قبل شهرين من اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، وكان عمري آنذاك 22 عاماً، وبلا شك كان قدرتي أن أعيش حياةً تتوافر على منغصات وعقبات أقل من غيري ممن بقوا وعاشوا في العراق... دراستي الأكاديمية في بولندا منحنتني قدرة أكبر على استخدام الأدوات والتعامل مع المفاهيم المتعلقة بصناعة العمل الفني. المجتمع الفني البولندي المهتم بمنجزات الثقافة البصرية كان وما يزال من أغنى المجتمعات في التوصل إلى منتجات إبداعية عالية القيمة، وخصوصاً في مجال فن الإعلان والتصميم الجرافيكي وسبل التفكير العقلاني والمنطقي فيما يخص وصف التجربة الإبداعية وحيثياتها. كنت وما أزال سعيداً جداً بحصولي على تلك الفرصة الهائلة من الناحية القيمة: العيش في بلد عامر بالمبدعين الجيدين واستثمار زمن من حياتي قضيتها في التعلم والعيش والتفكير بحرية. كما أنه لم يكن للغربة ثقل كبير على وضعي النفسي، لقد استثمرت تداعياتها في عملي الفني وحاولت أن أجعلها تلون عالمي الفني: لوحاتي وأعمالي الجرافيكية والمجسمات النحتية.

■ كان لحلقات التصوف والطريقة القادرية تأثير على أعمالك، حتى أقمت معرضك «الحلاج وطواسينه»، ما الذي أغراك في هذه التجربة؟ وكيف قدمت الحلاج برواه المغايرة ومشروعه الروحي في هذا المعرض؟

□ منذ سني عمري المبكرة، أيام القراءات الأولى، كنت أصب اهتمامي على الفكر الوجودي ومعطياته، بالإضافة إلى الفكر الصوفي، كنت قد تعلمت الكثير من سارتر وكامو، قرأت كتاب «الإنسان المتمرد» و«أسطورة سيزيف» ثم كتابات سارتر ورواياته وكافكا ودستوفسكي، وتعلمت منهم ومن غيرهم الكثير، بدأت أفكر بما يعتمل في الذات الإنسانية وما تعيشه من معضلات تتمثل داخل الوجدان، ثم انتقلت في ما بعد إلى التعرف على الفكر الصوفي بقراءة فكر الحلاج وشيء من ابن عربي والسهورودي وجلال الدين الرومي، أحببت الطريقة القادرية وأنا ابن 19 عاماً.. أتذكر أنني قرأت كتاب «الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية»، كنت أتردد وأنا أعمل ك معلم في تكريت على مقر دراويشها وقد تركت هذه الزيارات أثراً كبيراً في تشكيل عالمي الداخلي وإنضاج حساسيتي ووجداني الميال بطبعه إلى التصادم مراراً مع الأسئلة الوجودية الصعبة، عن معنى أن يحيا الإنسان ولماذا وكيف... هذه التجارب أسقطت بظلالها المنداحة على المساحة النوعية للمنجز الذي أقوم به، بعد أن تركت أثراً إيجابياً في نفسي ورفعت من مستوى حساسيتي الإنسانية. قدمت الحلاج كمادة لإنجاز أعمالي التي عرضتها في غاليري ميم في دبي، لم أكن أرغب في التعبير عنه بصيغة تقريرية أو وصفية، وقبل كل شيء كنت أحترس من تقديم تأثيرات مناخه الفكري عليّ بصيغة إيضاحية، الذي فعلته هو أن أنجز عملي بطريقة تقدم منهج الحلاج وأسلوبه في التعبير عن نفسه عن طريق بنية المادة البصرية وتقنياتها وما تبثه من قيم تكوينية. وبعبارة أخرى، كنت أريد لعملي أن يشتغل بشكل حر دون أن يلتزم حرفياً بمادة الحلاج الفكرية عن طريق الترميز مثلاً، أو الاستعانة بصور تحيل المتلقي إلى تفاصيل المناخ

كبير سؤال هيدغر «هل الفضاء هو ذلك الامتداد المتجانس، الذي لا يتميز أي مكان فيه عن الآخر، المتكافئ في جميع الاتجاهات، ولكن غير القابل للإدراك بالحواس؟». أعماله الحالية لا فضاء مفتوحاً فيها، المكان والفضاء فيها يتشكلان كما تتشكل الصور المجزأة في قطع المرايا المهشمة والمتراكمة. من جانب آخر، هناك ثلاث محطات في العقل الإنساني تتمركز فيها جواهر الانعكاس الوعيوي وهو في حالة التفاعل مع المكان وهي كالتالي:
الإدراك الحسي: وهو ما يتحقق من خلال التفاعل الحسي مع المكان باعتماد الحواس الخمس.
الذاكرة: وهي نتاج استعادة ما تم إدراكه حسيّاً بشكل صور ذهنية واقعية تسجيلية.
الخيال: ينحو الخيال نحو الاستغراق في ابتداء عالم لا واقعي يقيم بنيته التصورية على ما تم له تحصيله من خبرة استمدتها من الإدراك الحسي والذاكرة.

■ ترى أن الفن العالمي اليوم يتوجه بخطى حثيثة نحو مبدأ (المشاركة) وليس (التفوق) وهذه النقطة هي ما تحسبها أساساً لمنهج يُعتمد.. كيف يمكن فهم هذه المشاركة؟ وعلى ماذا تعتمد؟
□ أقصد بالمشاركة معنى الانفتاح على العالم، لم نعد اليوم ننتمي فقط إلى التجربة المحلية.. الغرب والشرق يتبادلان التجارب، هم يتأثرون بنا ونحن بهم، وتعتمد هذه المشاركة على مفهوم الوجود الإنساني بمعناه الأشمل، وهو حصول اليقين بأننا نواجه الاسئلة ذاتها والمعاناة الوجدانية ذاتها المتأصلة في نواتنا منذ ظهورنا على وجه الأرض وإلى يومنا هذا. لقد بدأ فنان اليوم باستيعاب هذا الامر بشكل فلسفي عميق، واستعان بأبستمولوجية تتميز بالشمول والتعقيد، وربما يشهد عصرنا هذا حالة تراكم الأبستمولوجيات وتعددها بدلاً من الأحادية الأبستمولوجية التي شهدتها الحقب السابقة، إذ إن دراسة المعرفة والتعامل مع طبيعتها أو مصادرها أصبح أمراً معقداً جداً، الأمر الذي أثر باعتقادي على طبيعة عمل الفنان وطرائقه في طرح مفاهيمه الإبداعية وسمات تداوله لمواضيعه في أعماله الفنية.
■ إذا كان الفن في كل مسيرته هو محاولة للتحرر من القيود المختلفة، ما الذي فعلته الديكتاتورية إذن في الفن العراقي؟ وما الذي أكملته الأطر الدينية التي تكبل بها المجتمع العراقي فيما بعد؟

□ يفتح هذا السؤال جرحاً قديماً لم يلتئم بعد في ذاتي، لقد تركت العراق بسبب الديكتاتورية ولم أشعر في بلدي بأي طمأنينة، كنت قلقاً ومتوتراً ووجدت أن استمراره في العيش في بلدي أصبح أمراً لا يطاق. كنت شاباً في سن 22 عاماً، قليل الصبر وذا حساسية عالية، كنت أتوق لتحقيق معنى حريتي كما كنت أراها في صورتها التي رسمتها لها، كنت أريد لنفسي أن تعيش وتمارس وتعمق سمات يقينيّاتها. وهكذا كنت أرى أيضاً رفاق دربي الثقافي، الأمر الذي جوبه بمناخ تعسفي ديكتاتوري أراد للمشروع الثقافي الوطني العراقي أن يكون داعماً له وإلى حد كبير، واليوم نعيش ضمن أطر ديكتاتورية أخرى، ولكن ذات هوية جديدة.. لم يتغير الحال، فقد بادت حالة كارثية سابقة ليتم استبدالها بحالة كارثية جديدة ستقيد الإرادة الإبداعية المثقفة وستعطل الكثير من المشاريع التي تحتاج إلى الحرية الفكرية لكي تنشط وتغير المجتمع نحو سبل عيش أفضل.

■ يختلف الباحثون في الفن العراقي عن الآباء الحقيقيين له، بعضهم يرى أن جواد سليم وفائق حسن أبواه، فيما يشير آخرون إلى تجارب أخرى مشيرين إلى عبد القادر الرسام أو شاكر حسن آل سعيد أو غيرهما.. ما الذي تراه في هذه الأبوة إن كانت فعلاً موجودة؟

