

المقدمة

تأخذ الخبرة سمة الاستمرارية بشكل متصل لا يعرف التوقف نتيجة للتفاعل بين الكائن الحي والبيئة التي يوجد فيها ، والكائن الحي لا يوجد في بيئه سهلة لينة ، ولكن يوجد في بيئه صعبة غير مواتية ، ملائمه بالعولاق والمشكلات والخبرة لا توجد مكتملة ، بل بالعكس تبدأ ناقصة ، لأن الأشياء تضعها دائمًا في موضع الاختبار .

يتفرد الإنسان بقدرته على الاحتفاظ في ذاكرته ، بما يقع له من خبرات ، وقدرته على نقلها إلى الآخرين . وكل جيل يأخذ من الجيل السابق الخبرات التي اكتسبها ، ويورثها إلى الجيل التالي بعد إضافة الخبرات التي اكتسبها وهم جرا . بهذه الطريقة تمكنت الإنسانية من تأسيس حضارة وتحقيق النعم .

حققت الإنسانية - كما يذهب ديوى - تقدماً تكنولوجياً في العصر الحاضر ، لم تتوصل إليه الأجيال السابقة . مما ترتب عليه ضرورة أن يبحث المفكرون " عن أسباب الأعمال خارج نطاق التجربة ، فإن ذلك غير ممكن اليوم ، وينبغي رفض كل الأفكار التي تتعالى على الطبيعة ، في هذا العصر المتقدم ، والاتجاه بالكلية إلى الخبرة " (١) .

والخبرة الجمالية - عند ديوى - لا تختلف عن أي خبرة أخرى في حياتنا اليومية ، والاختلاف بينهما بعد اختلافاً كثيراً ، يتمثل في درجة الدقة والنظام " فالتنظيم والتأليف بين عناصر الموضوع مما أهم عوامل أحداث الطابع الجمالي لأى خبرة وهو ما في الخبرة الجمالية أوضح من أي خبرة أخرى " (٢) .

يرفض - ديوى - الثانية لعدم وجودها فى الواقع . لذا يذهب إلى
النماج كل ما هو جمالى داخل الطبيعة . ويرفض الفصل بين الخبرة عند
البعد والمتلوق وذهب إلى أنها واحدة في النوع .

ولما كان الفن يشير إلى فعل الإنتاج ، والجمالى يشير إلى فعل
الإدراك والمتلوق ، فالملاحظ في اللغة الإنجليزية - كما يذهب ديوى - أنه
ليس لدينا لفظ يمكننا أن نجمع بطريقة لا تؤدي إلى الإنتحاس أو الغموض
بين ما يعنيه لفظ "فن" وما يعنيه لفظ "جمالي" . وقد ترتب على ذلك أنه
في بعض الأحيان تم فصل الظاهرة الفنية عن الظاهرة الجمالية ، فأصبح
ينظر إلى الفن على أنه شيء مفروض من الخارج على المادة الجمالية ، في
حين ساد الزعم في أحيان أخرى ، أنه إذا كان الفن عملية إبداع ، فإن
الإدراك والمتلوق أمران لا صلة لهما إطلاقا بالفعل الإبداعي ^(٣) .

وينقسم البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة :

الفصل الأول : الخبرة الجمالية خبرة إنسانية .

الفصل الثاني : جذور الخبرة الجمالية .

الفصل الثالث : لم النظرة المثالية للخبرة ؟

الفصل الرابع : الطابع الجمالى للخبرة .

الفصل الأول

الخبرة الجمالية خبرة إنسانية

إن العمل الفني الحقيقي هو ذلك العمل الذي يتم في نطاق الخبرة الإنسانية . ومعنى ذلك أننا لا يمكن أن نفصل الإنتاج الفني عن الخبرة الحية التي يمارسها الإنسان . ولكننا نجد منتجات فنية تتمتع بمكانة متفردة ، وكأنها تمت بشكل منفصل عن الظروف الإنسانية التي ساهمت في وجودها . ولذا نجد " ديوى " يؤكد على أن هناك مهمة أساسية لمن يهتم بفلسفة الفنون الجميلة وهي " أن صميم التجربة ، هي العمل على إعادة أسباب الاتصال بين صور الخبرة في حالات تركزها ، وهي الأعمال الفنية ، وبين الأحداث والأفعال والآلام اليومية " ^(٤) .

هناك عوامل ساهمت في تعجيز الفن ، بوضعه في مكانة عالية متميزة ، وكان الفن لا يوجد بينه وبين الحياة اليومية أية صلة أو علاقة ، حتى أننا نجد لهذه النظرية الكثير من المؤيدبين . وبالتأكيد إن تلك العوامل التي كان لها دور في فصل الفن ، لم تنشأ في نطاق الفن لأن النظرة التاريخية للفن تؤكد على عدم وجود فصل بين الفن والواقع الذي انتج فيه . وقد يكون لهذا الموقف علاقة بالترقة التي سيطرت على الفكر الفلسفى ، لأن وفى الترقية بين الروحانى والمادى . فكان دائماً ينظر إلى الروحانى على أنه ذو طبيعة خاصة مفارقة متميزة ليس لها صلة بالوحل الذى تحيا فيها المسادة الدينية الرخيمصة . قد تكون تلك النظرة لها دور فى استبعاد الفن من مضمار الحياة اليومية . وإن هذه النظرة قد أدت على مر التاريخ إلى الانقسام ، مما

لعكس بالطبع على الفن . ولذا ينظر إلى الفن على أنه المفارق المنزه عن كل غرض ، الذي لا يرتبط بالواقع المادي الدنى ، بينما كل ما يتصل بالواقع أو بحياة الجماعة فهو دنى وبالقطع لا يتصل بالفن من قريب أو بعيد ، حتى أننا اليوم ننظر إلى ما تم إنتاجه من آلاف السنين من أدوات منزلية ، وأقواس ، وسجاجيد ، وأواني ، على أنها قيمة فنية متميزة ونحتفظ بها في مكانة متميزة في متحافنا الفنية . كل هذه الأشياء لم تكن منفصلة عن الحياة اليومية التي نشأت فيها " ومثل هذه الموضوعات كانت متداخلة في صميم الحياة الاجتماعية ولم تكن موضوعه على حده في مكان منعزل " (٥) .

ونأكيدا على اندماج الفن في الحياة الاجتماعية ، نجد أن فن المسرح – من رقص وتمثيل صامت – لم يزدهر إلا من خلال ارتباطه بالطقوس والاحتفالات الدينية ، كذلك للتصوير والنحت والموسيقى ، والغناء ، ارتبطت بهدف اجتماعي . حتى أن ممارسة الرياضة الدينية لتوطيد دعائم اجتماعية ، فكانت أداة تعليمية ، وأحياء لذكرى الأجداد ، وشحذ روح العزة في النفوس . ولذا لم يكن غريبا ، في ظل هذا ، أن يتبني اليونانيون من أهل آثينا وجهة النظر التي تذهب إلى أن الفن فعل من أفعال التقليد أو المحاكاة . وهذا الموقف يعني أن هناك ارتباطا وثيقا بين الفنون الجميلة والحياة اليومية . صحيح أن هناك كثيراً من الاعتراضات على هذا التصور للفن ، ولكن انتشار هذه النظرية ليعد دليلا حاسما على التداخل بين الفن والحياة الاجتماعية . ومن المؤكد أن هذه الفكرة لم يكن يقدّر لها هذا الانتشار ، لو أن الفن كان منعزلا عن اهتمامات الحياة اليومية " وفي الواقع لم يكن هذا المذهب يعني أن الفن هو صورة طبق الأصل من الموضوعات

وإنما كان يعني أن الفن يعكس الانفعالات والأفكار المرتبطة بالأنظمة الرئيسية للحياة الاجتماعية ^(١).

وهكذا نجد أن للبعد الاجتماعي عند ديوى مكانة متميزة ومتفردة ، مما حدا بالكثيرين من تناولوا فكرة ، على الصاق صفة الفيلسوف الاجتماعي بفلسفته ولا سيما فيما يتعلق بممؤلفه "الفن خبرة" ييدو ديوى فى مؤلفه "الفن خبرة على أنه فيلسوف اجتماعى من طراز فريد" ^(٢).

وفي هذا الإطار نجد من يذهب إلى أن مؤلف ديوى "فن خبرة" يعد دليلا على التجربية الواقعية الاجتماعية ^(٣).

وعلى ذلك نجد أن تلك النظرة الانعزالية للفن لها أسبابها للتاريخية . ومتاحفنا التي تحتوى على آثارنا الفنية ، إذا قينا عليها نظرة ، نجد فيها الأسباب التي أدت إلى هذا الموقف الانعزالي للفن . ونجد هذا واضحا ، إذا رجعنا إلى المتحف وصالات العرض في الأنظمة الحديثة . فمعظم المتحاف الأوربية في جانب منها مرتبط بظهور القومية والمد الاستعماري . فنجد كل عاصمة أوربية لديها الحرص على وجود متحف خاص بها ، وهذا المتحف يرتبط جانب منه بالماضي الفني العظيم ، والجانب الآخر لعرض ما تم الاستيلاء عليه من غلائم عند غزوهم للشعوب الأخرى . وخير مثال على ذلك الأسلوب الموجودة في متحف اللوفر بفرنسا الخاصة بـ ٣٠ مليون . وهكذا يؤكد على وجود علاقة بين النظرة الانعزالية للفن في العصر الحديث ، وظهور القومية والمد الاستعماري . وهذا يعني أن انعزال الفن في عصرينا الحديث ، لا يعني أن هذا من طبيعة الفن ، بل إن هذا الموقف له أسبابه التي لم تكن موجودة في العصور التي تم فيها إنتاج الآثار الفنية التي

نزعها في متناولنا . وفي الواقع لا نستطيع أن نؤيد ما يذهب إليه البعض من وجود شئ من أجل الشيء ذاته ، بل إن الإنسان دائما كما تؤكد مواقفه التاريخية لم يتوجه لإنتاج شئ إلا من خلال صلته ب حياته العملية . ولذا لا نتفق مع الكاتب الفرنسي جوتييه Th.Gautier الذي أقسام تعارضًا بين الجمال والمنفعة ، حين كتب يقول "ليس من جميل حقا ، اللهم إلا مساخلا تماما من كل غرض ، أعني ما لا يصلح لشيء .. وإن فلن كل ما هو نافع لابد بالضرورة من أن يكون دميا " (٤) .

ولذا لا نتفق مع النظرة التي تذهب إلى أن الفن من أجل الفن ذاته ، وأن المواقف التي تذهب عكس ذلك ، إنما تنس الفن ذو الطبيعة الخاصة المتتجاوزة للوح الذي نحيا فيه من الواقع ، وأن الفنان إنسان مثلهم ، ذو طبيعة مختلفة ، ولا ينبغي الحط من شأن ما ينتجه ، لأن يستعمله الرعاع ، ولذا يجب عزل الفن حفاظا على قدسيته . فكل ما هو من إنتاج الإنسان فهو إنساني ، بمعنى أنه وسيلة لتحقيق غرض ما ، وأنه من إنتاج الإنسان بمعناه الواقعي ، ليس الفنان الذي يذهب البعض على أنه متصل بقوة عليا ، وأن تلك القوة هي المسئولة عما يتم من إنتاجه الفني وذلك بالطبع مقدمة لإضفاء القداسة على الأعمال الفنية ، وبالتالي فصلها عن الواقع الذي نحيا في نطاقه "إن إقامة حاجز بين الفنون الدافعة والفنون الجميلة ، يؤدي حتما إلى غموض وتخييط في فهم العمل الفني " (٥) .

ومما ساعد على عزل الفن ووجود المتاحف ظهور الرأسمالية ، وتمكنها من المجتمعات الأوربية . وبالقطع اختلفت الرأسمالية عن الإقطاع في وسائل الإنتاج ، وأفرزت فئة من الأثرياء ، فوجئت تلك الفئة أن هناك حاجة ملحة لامتلاك الأعمال الفنية النادرة والاحتفاظ بها . وهذا يعني لدى

الرأسمالي تفوقاً ثقافياً ، باقتائه مثل هذه المنتجات الفنية يوازي تفوقه في الميدان المالي المتمثل في الأسهم والأوراق المالية . وحتى يشعر للرأسمالي بتفوقه وتميزه ، يقوم باقتاء المنتجات الفنية المتميزة والاحتفاظ بها ، علية يعني ذلك المسلاك أن المنتجات الفنية تستمد قيمتها من ذاتها ولا صلة لها بالواقع المتغير ذو الطبيعة المادية الدنئية . وبالتالي ساهم هذا الموقف في عزل الفن ، والنظر إليه على أنه ذو قدسيّة خاصّية " وقد كان لنمو الرأسمالية تأثير قوي في وجود المتحف باعتباره المكان الطبيعي للأعمال الفنية ، وفي رواج الفكرة القائلة بأن هذه الأعمال قائمة بذاتها في استقلال عن الحياة العامة " (١١).

ولم يقف الأمر عند حد الأفراد ، في الاهتمام بالأعمال الفنية ، بل نجد أن الشعوب حريصة ، على إظهار شغفها الثقافي ، وذلك من خلال إقامة المتاحف وبناء دور الأوبرا . وهذا الموقف من جانب الجماعة يؤكّد عدم اهتمامها فقط بالأمور المادية ، وإنما لديها اهتماماً أيضاً بالفن ، فتتفق عليه جزءاً من مواردها . ولكن إقامة مثل هذه الأبنية والاحتفاظ فيها بالآثار الفنية ، هي مجرد واجهة لتعكس الاهتمام الثقافي . بينما يؤكّد الواقع على الاحتفاظ بذلك الأعمال الفنية وإضفاء عليها ضرب من القدسية ، بفصلها عن الواقع ويؤدي إلى عدم مساهمتها في تشكيل النسيج الثقافي . بينما كان العمل الفنى مرتبطاً دائماً بالبيئة التي تم إنتاجه فيها ، ولم يكن الفنان منعزلاً عن مجتمعه ، بل كان ملتصقاً به ، يحاول بإنتاجه للمساهمة في تطور الواقع ، الذي يوجد فيه . وليس أدل على ذلك ، من أن الأعمال الفنية التي يتم إنتاجها يتم عرضها للبيع ، شأنها في ذلك شأن السلع . ولدى الاهتمام بالفن إلى تشجيع الفنانين في ارتباطهم بالمجتمع وحاجاته وأن هذا الإنتاج الفني

يتم تسخيره للنهوض بالمجتمعات الإنسانية" إن الموضوعات التي كانت في الماضي ذات معنى ، لما كان لها من مكانة في حياة الجماعة ، تعمل الآن بمعزل عن ظروف نشأتها . وقد ترتب على ذلك أن هذه الموضوعات قد انفصلت أيضاً عن الخبرة العامة ، وأصبحت لا تخرج عن كونها مجرد شعارات لذوق وشهادات لنوع خاص من الثقافة " (١٢) .

وكل التغير والتطور في الأحوال الصناعية من مكانة الفنان ، وأضعف من تفاعلاته الإيجابي مع التيارات الأساسية داخل المجتمع . وذلك لأن الصناعة أصبحت ميكانيكية ، مما جعل دور الفنان هامشياً وتأثيره ضعيفاً في ظل الإنتاج الضخم نتيجة للتقدم في المجال الصناعي الذي حققه الإنسانية في الحقبة الأخيرة . ولذا أصبح اندماج الفنان في السياق الطبيعي للخدمات الاجتماعية محدوداً ، وتاثيره أقل ، مما كان عليه في العصور الماضية . ولذا اعتقد الفنانون أن المهمة التي تقع على عاتقهم هي أن إنتاجهم الفني لا يخرج عن كونه وسيلة منفصلة للتعبير عن ذاتهم . وحرصاً منهم على أن لا يستغل إنتاجهم لخدمات اقتصادية تعمدوا تأكيد النزعة الانفصالية بدرجة ملقة للنظر ، قد تصل إلى حد الاستفزاز " وقد ترتب على ذلك أن أصبح المنتجات الفنية طابع الأشياء المستقلة أو الموضوعات الخفية المستوره بدرجة تفوق كل تصور " (١٣) .

ومكذا نجد أن كل هذه العوامل قد ساهمت في إيجاد تلك السهرة بين الخبرة العادلة والخبرة الجمالية . وطبقاً لهذا الموقف ، لم يكن أمامنا سوى الاعتراف بأن الفن متعال ، لا يوجد بينه وبين الواقع صلة نتيجة اختلاف طبيعتهما . ثم ظهرت بعض العوامل - التي أشرنا إليها - المتمثلة في الاستحواذ على المنتجات الفنية ، بغرض عرضها على الناس أو امتلاكها

للتغافر باقتئالها ، أن طمست لدى الناس حقيقة تلك القيم الجمالية . وامتداداً لما سبق ، كان طبيعياً أن يصطحب النقد الفنى بتلك الصبغة التي تنظر إلى العمل الفنى على أنه ذو قدسيه خاصة ، ومكانه متميزة متعلقة مما ساهم فى ذلك الانفصال ، وعمق الهوة وخلق حاجزاً بين المنتجات الفنية والواقع الحسى . ولذا تعمق لدى الناس نتيجة هذه المواقف التهليل لكل ما هو غريب وغير مألوف وكان ربط الفن بالخبرة العاديه يعد تنزيلاً وتقليلًا من شأن القيم الجمالية.

ويؤكد "ديوى" على كثرة النظريات القائمة في الفن ومن السهولة تعديل تلك النظريات أو المزج بينها - شريطة أن يكون الإنسان من النوع الذي يستهويه هذا التأليف - ولكن الخل الموجود في النظريات المطروحة أن نقطة الانطلاق لديها التأكيد على النزعة الانفصالية وأن الفن ذو طبيعة روحية يؤدي هذا إلى قطع الصلة بين الفن وبين الخبرة المحسوسة . ولكن لا يعني هذا أخذ موقف مضاد بأن ننكر تلك النزعة للروحية ، ونؤكد على نزعة مادية وضيعة ، نقلل من قيمة الأعمال الفنية الجميلة وتهبط بها إلى مستوى وضيع . ولكن لابد من وضع نصوص يطبع على الأعمال الفنية الكيفيات الموجودة في التجربة العاديه . وعندما يتم وضع الأعمال الفنية في إطارها الإنساني ، فإن تأثيرها يصبح أعمق وأكثر تأثيراً ، مما لوا كتب للنظريات التي تذهب إلى عزل الفن أن تسود^(١٤).

ولذا لا نتفق مع ما ذهب إليه د/ محمد على أبو ريان من "أن ديوى في دمجه الفنون الجميلة بالفنون النافعة يؤدي إلى ضياع الفنون الجميلة الخاصة وسط هذا التعميم الذى لا مبرر له لعنصر الجمال فى النشاط الإنساني ، فليس الفن هو الواقع تماماً بل هو حصيلة النقاء الفنان المبدع

بالواقع وتفاعله معه ، وليس الفنون التطبيقية مجالا للتجربة الفنية الخالصة إذ إنها تستهدف غايات نوعية بينما تستهدف التجربة الفنية الخلق الفني في ذاته .^(١٥)

ونتفق مع ما يذهب إليه د/ زكريا ابراهيم - فيما يطرحه من تساؤلات وذلك فيما يتعلق بالعلاقة بين الجمال والمنفعة "ليس للجمال منفعته ، كما أن للمنفعة جمالها؟ وبعبارة أخرى لا يجرد بنا أن نخفف من حدة التناقض الذي اعتاد بعض الباحثين إقامته بين مبدأ الجمال ومبدأ المنفعة؟ بل أنسنا نلاحظ أن الإنتاج الفني ، عندما يكون عملا ناجحا فإنه لابد من أن يجمع في صميم نجاحه بين مبدأ الجمال ومبدأ المنفعة؟"^(١٦).

الفصل الثاني

جذور الخبرة الجمالية

والحقيقة أن الفن الجميل ، إذا جعلنا بدايته في العلاقة التي توجد بين الفن وبين الكيفيات الموجودة في الخبرة العادية ، عندها نستطيع توضيح العوامل التي تسهم في تحويل النشاط الإنساني البسيط إلى موضوعات لها قيمة فنية ، ويتم هذا من خلال تطور طبيعي لا مجال فيه لفصل الفن عن الخبرة العادية ، وجعل الفن مقطوع الصلة بالواقع . وكان الأعمال الفنية قد هبطت على الأرض فجأة ، أو أن الإنتاج الفنى ليس من خلق الإنسان ولكنه من خلق كائنات أخرى لا تحيا بیننا ؟ ولا ينبغي أن يكون لها وجود بیننا ، مما يترتب عليه عزل الفن والتعامل معه على أنه شيء فوقى لا مثيل له ، ولا ينبغي تلبيسه بتلك التصورات التي ترى أن الفن إنتاج إنسانى وثيق الصلة بالخبرة وأن المنتجات الفنية لها صبغة عملية . ولذا نجد من يرفض مثل هذا الموقف ويعتبره محاولة للهبوط بالفن إلى مستوى المطبع الذى تسخر لخدمة أغراض معينة . وبصرف النظر عن مثل هذه المواقف فإننا إذا امتدحنا بعض الأعمال الفنية ، وأخذنا نتغزل فى روعتها ، وأكثنا على تقديرها ، فإن هذه المواقف لن تساعدنا فى لهم هذه الأعمال ، ولن تساعدنا فى القدرة على إنتاجها . يستطيع الإنسان أن يستمتع بالأزهار ، على الرغم من عدم معرفته بالتفاعل الذى يحدث بين لبذور والتربة والهواء الذى تسهم فى وجود تلك الأزهار . ولكن فى الوقت نفسه لا يستطيع الإنسان أن يفهم الأزهار دون أن يدخل فى اعتباره كل هذه الأنواع المختلفة من التفاعلات ، ولا تخرج النظرية عن كونها نوعا من الفهم . وعلى ذلك نجد أن النظرية

الجمالية في المقام الأول ترکز على الكشف عن طبيعة الإنتاج الفني وكيفية الاستمتاع به من خلال الإدراك الحسي . وهذا في الامكان أن نتساءل "كيف تترقى صناعتنا للعادية للأشياء فتصير صورة أخرى من الصناعة تنتمي بالطبع الفني الأصيل "(١٧) .

ولمتدلا لما سبق لا نستطيع تقديم إجابة على الأسئلة التي من نمط السؤال – الذي أشرنا إليه آنفا – الا من خلال البحث عن جذور الفن المتضمنة في الخبرة العادية التي نتعامل معها ، على أنها لا تحمل صفات جمالية . وعند تمكننا من الوصول إلى الجذور الفعالة ، عندئذ يكون في إمكاننا تتبع تطورها ، حتى نصل إلى أرقى أنواع الفن . وحتى يكون في إمكاننا تتبع مثل هذا النمو الفني ، يمكننا أن نتذكر بشكل سريع – المثال الذي أشرنا إليه آنفا – عن نمو النباتات وإزدهارها ، إذ مهما كان استمتاعنا بالنباتات فعلينا أن نفهم قانون السببية الذي يخضع له . والفن الجميل بصفته ليس خاضعا لمجرد الاستمتاع الفردي ، علينا أن نبدأ معه بالبذور والتربية والهواء على اعتبار أنهم المصدر الأساسي للأشياء التي نستمتع بها جمالياً ، وإذا سلمنا بقيمة الخبرة العادية ، عندئذ نجد أنفسنا وجهاً لوجه مع المشكلة ، ويتغير توجهنا من إيجاد إجابة نهائية إلى كيفية مواجهة تلك المشكلة . وهذا نجد أنفسنا بـأزاء تساؤلين إذا كان الفن متضمناً بالقطع في كل خبره عاديّة "كيف نفس عجزه في الغلب عن اتخاذ صورة واضحة ؟ لماذا يبدو الفن للكثيرين بضاعة مستوردة من الخارج دخيلاً على صميم الخبرة ، ولسم يرغب الناس في اعتبار الموضوع الجمالي مرادفاً لشيء اصطناعي ؟"(١٨) .

وحتى نتمكن من الإجابة على مثل هذه الأسئلة ، يتبعني تحديد طبيعة الخبرة ، وكما هو واضح من فكر "نيوي" الذي لا يتجاوز الواقع الحسي

الملموس الرافض لما هو دون ذلك ، يذهب إلى أن الخبرة محدودة بشروط الحياة الأساسية . واللحظة التي تستحوذ على انتباها هي أن الحياة مرتبطة دائمًا بالبيئة وهناك تفاعل بين الحياة والبيئة . وليس هناك مخلوق يحيا فقط تحت جلد له لكن الأعضاء الموجودة تحت الجلد مرتبطة لرباطاً مباشراً ، مع ما هو موجود وراء إطاره الجسدي ، مما يحتم التكيف ، حتى يتسعى له الاستمرار في الحياة . والكائن الحي لا يحيا حياة سهلة لينة ، بل بالعكس تتحقق به الأخطار من كل صوب ، مع حاجته إلى تلبية احتياجاتاته مستعيناً في ذلك بالبيئة التي يحيا فيها . إن مصير الكائن الحي لا نستطيع أن نفصله عن بيئته ، بل هناك تبادل بينهما أى بين الكائن الحي وبين بيئته ويتم هذا بطريقة باطنية عميقة ، لا بطريقة سطحية خارجية . إن إيماءات الكلب عندما يضل طريقه ، أو عند تناوله طعامه ، أو النقائص بصدقه الإنسان عند عودته ، كل هذا يعد تجسيداً لأندماج الحياة في نسيج طبيعى يلف الإنسان والحيوان الذي استأنسه . وكل مطلب سواء كان متعلقاً بالطعام أو الماء ، بعد هذا شاهداً على وجود خلل وعدم انسجام وإن كان وقتياً مع البيئة عندئذ يوجد حاجة للخروج إلى البيئة لسد الخلل والوصول إلى التكيف ، حتى وإن كان وقتياً ، والحياة نفسها غير مستقرة ، أحياناً يعجز الكائن الحي عن إيجاد التكيف ، ولكنه مرعان ما يندمج في الحياة ، وهذا الاندماج في الحياة المنتظرة لا يعني أنه عودة إلى حالة سابقة لأن حالة عدم الاندماج التي اجتازها تكون قد أكسبته ثراءً وخبرة . وعندما تكون المسافة التي تغتسل الكائن الحي وببيئته كبيرة بشكل لا يمكن تجاوزها ، في هذه الحالة يفني الكائن الحي . ولا تستمر الحياة إلا عندما يكون الصراع لا يخرج عن كونه انتقالاً إلى حالة توازن أعم بين طاقات الكائن الحي ،

وطاقات البيئة الخارجية . ومثل هذه الواقع البيولوجية وإن كانت حقائق معادة ، إلا أنها تتضمن دلالة هامة لأنها تمتد جذور الظاهرة لجمالية في صميم التجربة ^(١٩).

والعلم يحتوى على كثير من الأشياء ، التي تعتبر معادلة للحياة ، بل نجد أن العوامل التي تساهم في استمرار الحياة ، هي ذاتها التي تؤدى إلى الخل في الحياة ، فيحدث الخل في علاقتها بالبيئة ومع كل هذا ، إذا استمرت الحياة كان ذلك يعني تغلبها على العوامل المعاودة ، ونجحت في أن جعلت تلك العوامل معضدة لحياة أمن وأعمق قوة ، وهذا نجد ما لم يكن متوقعا ، ذلك التكيف العضوي الذى يحدث من خلال الامتداد لا عن طريق الانقباض . وهذا نجد بدلية التوازن الذى يتم من خلال الإيقاع ، وما لذلك فيه أن هذا التوازن لا ينشأ آليا ، بل هو يوجد كنتيجة للتواتر . والطبيعة حتى فيما هو دون الحياة ، هناك ما هو أكثر من الصبرورة والتغير وهناك شكل يتحقق عند الوصول إلى حالة التوازن ، حتى وإن كان هذا التوازن متغيرا . وللتغيرات متداخلة ، ويعد بعضها بعضا ، وطالما وجد الترابط والمساندة فلابد من وجود استمرار في الوجود . ولا يتم النظام من الخارج ، بل مصدره العلاقات الموجودة بين الطاقات بعضها البعض وذلك يعني أن مصدره التفاعل المتنسق أو المنسجم . والنظام من خلال طبيعته الإيجابية يتطور وينتقل ويستحوذ على إعجابنا ولا سيما أن العالم يسيطر عليه الاضطراب باستمرار ، ولا يقدر للكائنات الحية مواصلة الحياة ، إلا إذا استمرت أي نظام نجده من حولها . وفي عالمنا هذا على كل مخلوق حتى أن يسعد بالنظام ، وإذا تقاعس الكائن الحي عن المشاركة في النظام الموجود في بيئته ، فإنه عندئذ لا يضمن الاستقرار اللازم لمواصلة الحياة.

وحيث يتم هذا في أعقاب مرحلة تتسم بالتعزق ، فإنها تحمل بداخلها بدايات
شبه جمالية تتحقق (٢٠).

وعندما يحدث تصدع في علاقة الإنسان بالبيئة ، ثم يستطيع تجاوزه
هذا التصدع باتخاده بالبيئة ، عندها يتكون لدى الإنسان مخزون يساعد في
تحقيق ما يصبو إليه . وعند وجود الانفعال بعد هذا علامة على وجود خلل
سواء أكان هذا الخلل قد وقع أو على وشك الوقع . ورغبة الإنسان في
الوصول إلى حالة الاتحاد يجعل الانفعال لديه منصب على الموضوعات ،
على اعتبار أنها تحمل شروط تحقيق الانسجام . وعندها يحدث التماج
التفكير في صميم الموضوعات . وما يستحوذ على اهتمام الفنان هو
الوصول إلى مرحلة الخبرة التي يتحقق عندها الاتحاد . والفنان لا يسقط من
حساباته لحظات التوتر ، ولكنه يهتم بها وهذا الاهتمام ليس اهتماماً بذاتها بل
لما تتضمنه من إمكانيات تعززه في الوصول بتجربته الكلية الموحدة إلى
مرحلة الشعور الحي . ويختلف رجل العلم عن مصاحب للنزعه الجمالية .
حيث نجد أن الإنسان ذا الاهتمامات العلمية تستحوذ على تفكيره المشكلات
التي يكون فيها التوتر موجوداً . صحيح أنه يسعى إلى إيجاد حل لمثل هذه
المشكلات ، ولكن ليس هذا نهاية المطاف ، بل يستحوذ على اهتمامه مشكلة
أخرى مستخدماً في ذلك حلاً قد سبق الوصول إليه . وهكذا دائماً رجل العلم
في حركة دائبة ، وينقل من مشكلة إلى أخرى يساعد في ذلك الخبرات
التي توصل إليها عند حل المشكلات السابقة . حيث إن المشكلات التي
تواجه الإنسان ليس لها نهاية ، وستظل الإنسانية دائماً تسعى إلى الوصول
إلى حلول لمشاكل بعينها ، وعند الوصول إلى حل لتلك المشكلات تظهر
مشاكل أخرى في حاجة للوصول إلى حل لها ، وهذا يمثل قدر الإنسان الذي

لا يستطيع الفكاك منه . وعلى الرغم من أن هذا في ظاهره قد يشكل معضلة بالنسبة للإنسان ولكنها في الوقت نفسه يعطي للحياة قيمة بأهمية الإنسان والدور الذي يلعبه في تحقيق التقدم ولا توجد كلمة نهاية " لأن العلم ليس له نهاية ، لأنه يؤكد دائماً على الملاحظة والتجدد والاختراع . وكل الأبحاث معرضة للتتحقق . والكلمة الأخيرة ليست هي الأخيرة ، والاحتمال مجرد مadam هناك علم "(١).

والخبرة الجمالية لا وجود لها في عالمين ، عالم الصيرورة المضطبة وعالم الكمال والثبات . لأنه في عالم الصيرورة المضطبة ، لن تكون هناك نهاية يتحرك في اتجاهها هذا التغير وهذا يعني أنه تغير محض لا يعطى الأمل في السيطرة على العالم والقدرة على التحكم فيه لأحداث التقدم الذي يسعى إليه الإنسان . بينما العالم الكامل الثابت ، لا توجد فيه مشاكل ولا يعترض الإنسان فيه أزمات وبالتالي يصبح وجود الإنسان لا معنى له ، لعدم قدرته على المشاركة في اتخاذ قرار ، أو حتى لديه القدرة على تجاوز مشاكل تعززه ، مما يعطي للحياة قيمة . لأن قيمة الإنسان في هذا العالم مرتبطة دائماً بما يعترض طريقه من نقص في هذا العالم ، وسعيه الدائم لتجاوز هذا النقص ، مما يعطي للحياة معنى . بينما العالم المكتمل الذي لا يوجد فيه نقص لا مكانة فيه للإنسان . عندئذ يتبارى إلى الذهن سؤال ، ما قيمة وجود الإنسان ؟ على اعتبار أن كل شيء مكتمل منذ البداية ، لأن لا معنى لوجود الإنسان . صحيح أن الإنسان دائماً يحلم بالوصول إلى السعادة السماوية الأبدية ، التي لا تواجهه فيها مشاكل ولا تعترضه أية مضائقات أى حاول الوصول إلى لترفانا . وهنا يقوم الإنسان بمحاولة إسقاط تلك السعادة الأبدية على عالمنا المتغير الذي تحاصره فيه المشاكل

والشدائد من كل صوب . وإن لم يكن العالم الذي نحيا فيه خليط من للسعى وبلغ المهد أو من التفكك واستعادة الوحدة ، لاختفى الطابع الجمالى فـى خبرة الإنسان . والإنسان بفقد توازنه فى البيئة المحيطة به ولكنه سر عن ما يستعيد توازنه وهكذا " لو افترضنا عالما كاملا ، لما كان في وسعنا أن نميز فيه المصحوة من الرقاد . ولكننا أيضاً لو افترضنا عالما مضطرباً نعلم الاضطراب لما كان في وسعنا أن نفترض إمكان قيام أي صراع في مثل هذا العالم بين الكائن الحي وظروف بيته . أما في عالم مصنوع على نمط عالمنا هذا ، فإن لحظات الإنجاز والتحقيق هي التي تدخل على التجربة فترات يقاعية من اللذة أو الاستمتاع "(٢٢) .

وفي هذا نجد تأثر جون ديوى بأستاذه "وليم جيمس" في الاتجاه البراجماتى ، الذى يذهب إلى أن الفلسفات الأطلالية الثابتة الجسامدة التـى تتجاهل مكانة الإنسان ، تذهب إلى أنه لا جديد في العالم انطلاقاً من موقفها الحتمي الرافض للاحتمالات ، بل إن العالم من وجهة نظرهم كامل وإن ما يحدث حتماً كان سيحدث . وعلى هذا تحول الإنسان لديهم إلى شبح لا حول له ولا قوـة " إن الحكم بالندم يصف القتل بأنه شيء قبيح شرير والحكم على شيء بأنه شرير يعني أنه شيء ينبغي ألا يكون وأن ثمة شيء آخر ينبغي أن يكون بدلاً منه " (٢٣) .

وتؤكد "جيمس" على الاحتمالات يعني أن المستقبل يكتنفه الغموض ، والإنسان الكائن الوحيد الذى يحدد المستقبل ، بناء على ما يبنـه أو يقدمـه في الحياة من محاولات للتغلب على ما يسيطر عليها من مشاكل وأضطرابـات . والكون يسيطر عليه النقص وعدم الثبات وهذا يعني وجود خلل والإنسان يقع على عاته محاولة تجاوز ذلك " إن العالم واحد بقدر ما تتماسـك أجزـاؤه .

وأنه متعدد بقدر ما يفشل أي ارتباط محدد في أن يدرك . وأخيرا فهو يزداد اتحادا أكثر وأكثر بالصلة والارتباط التي تواصل الطاقة البشرية في تركيبها وإنشائها بمرور الزمن ٠ (٤) .

وهكذا نجد أن هناك حوارا مستمرا بين الإنسان وبين العالم الذي يحيى فيه . فالإنسان يواجه دائما مشاكل ويحاول جاهدا تجاوزها ، وما أن ينتهي من مشكلة حتى يواجه بمشكلة أخرى . وهذا ما يعطي للحياة قيمة وجمال ، ويعطى الإنسان الدافع في الاستمرار . صحيح بصبو الإنسان دائما إلى حياة بدون مشاكل ولكن هيئات أن يحدث هذا قيمة الحياة وجمالها في مشاكلها وقيمة السعادة الإنسانية ، في تحقيق إنجاز وحتى الإخفاق نفسه يعطى للإنسان دافعا وتصميما على تجاوزه . قيمة الحياة وجمالها في تحقيق التقدم أحيانا والإخفاق أحيانا أخرى . والاسجام الباطنی لن يتم بلوغه الا إذا حدث توافق بين الإنسان والبيئة التي يحيا فيها . والوصول إلى مرحلة الانسجام يعني إقامة علاقة مع البيئة . وهذه العلاقة بدورها تحقق ضربا جديدا من التكيف ، ولن يتم هذا بسهولة ويسر ، ولكن بمصارعة وجهد متواصل . وليس بخاف علينا أن العلاقة بين الإنسان والبيئة ليست سهلة ولبنه وتحقق للإنسان ما يريد ولكنها علاقة تصطفع بالعمل والكافح المتواصل . وعندما يصل الإنسان إلى الكمال - أو هكذا يخيل إليه - فتجده سرعان ما يجد أن هذا سراب وعليه أن يبدأ من جديد . وعند تحقيق الإنسان الانسجام في لحظة معينة من حياته ، فعليه عدم التمادى لأن موقفه هذا يعد هروبا من العالم ويؤثر بالسلب على مقدراته في الاستمرار في حياة لا تعرف الركون إلى الهدوء والراحة " ولما خلا لـ مراحل الاضطراب فإن ثمة ذكره مناصرة

تظل قائمة وهذه الذكرة تخترق صورة لسجام خفي يراود الإحسان به . حياتنا نفسها ، وهو كالإحسان بأننا مرتكرون على صخرة راسخة ^(٢٥) .

وفي الغالب الأعم يشعر معظمنا بأن هناك شرخاً بين الحياة التي يحيونها في الحاضر وبين ماضيهما ومستقبلهم . وعلى ذلك فلن الماضي يعد بمثابة عباء يطبق على صدورنا ، ويؤثر على الحاضر بالسلب مما يخلق إحساساً بالندم وشعوراً بالإحباط بما ضيعنا من فرص ووصلنا إلى نتائج كثيرة ما رأونا الأمل في الوصول إلى أفضل منها . وهكذا نجد أن الماضي يمثل عيناً على الحاضر ، ويعتبر مصدر إزعاج بدلاً من أن يكون المصدر الأساسي الذي يتم الاعتماد عليه لتحقيق الثقة في المضي قدماً إلى الأمام . ولكن بطبيعة الإنسان لا ينكر ماضيه بل يعترف به ولا يقف الأمر عد هذا الحد بل في استطاعته أن يضع أمامه سقاطاته وتعثراته ، حتى يكون في مقدوره تسخيرها لخدمة حاضره . والمستقبل ليس محبطاً ومخيباً للأمال بل هو مليء بالإمكانات والاحتمالات . ولكننا كثيراً ما يحدث لدينا تصدع داخلي وانقسام باطنى يكون نتيجة لخوف الذى يسيطر علينا من جراء الخوف الذى قد يحمله لنا المستقبل . وكثيراً ما يحدث لدينا تنازل للحاضر من أجل الماضي أو المستقبل واللحظات السعيدة التى يتم فيها اكمال الخبرة على اعتبار أنها لستواعت الماضي بذكرياته والمستقبل بظموحاته لابد من أنها تتغذى عندئذ طابعاً جمالياً يؤكد الفن بكل قوته على تلك اللحظات الخاصة التى يجيء فيها الماضي فيزيد من قوة الحاضر ، ويجيء فيها المستقبل فيكون بمثابة إيقاع لما هو ماثل في اللحظة الراهنة ^(٢٦) .

ويأخذنا "تيري" إلى ما هو دون المستوى الإنساني ويعود بنا إلى الحياة الحيوانية ، إذا كنا نريد أن نقف على المصدر الحقيقي للخبرة الجمالية . إن

الأفعال التي يقوم بها الحصان أو الكلب ، تعد رمزا يعبر عن وحدة الخبرة ، وليس بخاف علينا ، أن تلك الخبرة تأخذ لدى الإنسان طابعا متقطعا ومتجزئا وتقع المسئولية على الفكر بمعنى أن عدم وجودها لدى الحيوان جعل الخبرة وحدة متكاملة بينما وجود الفكر لدى الإنسان جعل الخبرة تأخذ طابعا جزئيا . ولتأكد ذلك النظرة حين نراقب الحيوان في حالة يقطنه ، نجده متواجدا بكل كيانه ، في كل نشاط يقوم به لو فعل يصدر عنه . يتمثل ذلك في حواسه المتقطلة بدرجة متساوية يتمثل ذلك في الرشاشة التي يتميز بها الحيوان ، ولا يستطيع الإنسان أن ينافس فيها ، وذلك لامتزاج الحركة بالإحساس لدى الحيوان وافتقادها أو على الأقل ليست بمثل الدرجة لدى الإنسان . والملحوظ أن ما يخترنه الإنسان من الماضي وما يتوقعه من المستقبل ينصب عملهما في الحاضر . ولذا لا يمكن أن نجد الحصان فيلسوفا مفكرا ، لأن هذا لا يوجد إلا عندما يكون هناك مقدرة على فصل الماضي عن الحاضر وهذا لا يمكن أن يتم بالنسبة للحيوان ولكنه موجود عند الإنسان . وامتدادا لما سبق نلاحظ أن هناك اختلافا في الحواس ودورها بالنسبة للإنسان البدائي عنها للإنسان المتحضر ، فالإنسان البدائي " تؤدي الحواس عنده دور الحراس الذين يضططعون بمهنة التفكير المباشر ، كما تؤدي في الوقت نفسه دور الطالع الأمامية التي تنهض بالعبء الأكبر من للفعل ، فلا يكون مثلها كمثل الحواس عندنا حيث نراها في الغالب مجرد مرات أو مسالك تتجمع خلالها المواد التي ستتخزن ، من أجل الاستفادة منها فيما بعد لتحقيق إمكانية متأخرة بعيدة الأجل " ^(٢٧) .

وهكذا نجد أن " ديوى " انطلاقا من فلسفته البراجماتية يؤكّد دائما على النتائج العملية ولا يسلم بذكرة أيا كانت دون تمحيص ومعرفة جدواها . ولذا

نجه فى المجال الفنى يظل أميناً لمنهجه ، وينظر إلى الفن على أنه صورة من صور الخبرة البشرية . ويؤكد على أن ضيق الأفق هو الذى يدفعنا إلى الاعتقاد بأن ربط الفن بالخبرة يعني للتقليل والإنتها من شأنه . والخبرة عندما تكون خبرة حقة بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى فإنها تصبح حيوية إلى أقصى درجة . وعلى ذلك لا يكون معناها تفوق للمرء في نطاق مشاعره الخاصة ، بل إن معناها يعنى اتصاله بالعالم اتصالاً واعياً ومؤثراً . والخبرة في ذروتها تعنى تدخل الذات مع عالم الأحداث تداخلاً تاماً . والخبرة لا تعنى الاستسلام للعنوانية ، بل هي الدليل على إمكانية وجود استقرار ولا يعني هذا للثبات بل يعني الارتكانية ولذا " تعد الخبرة بمثابة تحقيق يضطلع به الكائن الحى فى صراعه مع عالم الأشياء ومحاولته الظفر ببعض المكاسب فإنها تمثل الفن فى بذوره الأولى " ^(١٨) .

الفصل الثالث

لهم النظرة المثالية ل الخبرة ؟

يسطير على الإنسانية معتقد ، بأن هناك خبرة متعلالية سامة ، وإذا حاول أحد منا أن يرد تلك الخبرة إلى جذورها ، فإن ذلك يعد تدنيساً للخبرة وتقليلًا من قيمتها . ونجد أيضاً الرفض من التعامل مع الإنتاج الفنى المتميز على أنه ذو صلة وثيقة بالحياة العادلة ، التى تشاركنا فيها كائنات حية . وهذا أيضاً إصرار على التعامل مع الحياة على أنها شهوة منحطة ، ويجب على الإنسان أن يسمو فوقها احتراماً لإنسانيته . أدى هذا بالطبع إلى وجود ثنائية، سقطت على كافة مناحي الحياة ، ما بين مثالى ، ومادى ، وروحي وجسدي ، وما إلى ذلك من الثنائيات التى تمثلأً بها حياتنا . وبشكل سريع تتبع تلك الثنائيات ، التى تغلغلت في حياتنا . فنجد الحياة منقسمة إلى عدة أقسام ، منفصلة بعضها عن بعض ، ثم يتم تصنيف الأقسام على أنها متعلالية أو منحطة ، فى حين يتم التعامل معها من منظور القيمة على اعتبار أنها جسدية دنيئة أو روحية سامية ، مادية أو مثالية . وامتداداً للمواقف السابقة أدى هذا إلى تقسيم ضروب النشاط الذى نطلق عليه النشاط العملى فى مقابل الموقف العقلى ، وفصل الخيال عن مجال التنفيذ ، وفصل الموقف الفنى المعنى بما هو على مما ترتب عليه "أن هؤلاء الكتاب الذين اهتموا بتشريح الخبرة ، وقع فى ظنهم أن تلك التقييمات باطنها فى صميم تكوين الطبيعة البشرية نفسها "(٢٩).

ولكن لا تهبط علينا الخبرة فجأة وبدون مقدمات ولكنها أى الخبرة لا تundo كونها نتيجة لتفاعل الإنسان مع البيئة التي يوجد فيها . وهذا التفاعل إذا تحقق أخذ طابع المشاركة . ومن المتفق عليه أن الأعضاء الحسية هي التي تسهم في تحقيق مثل هذه المشاركة . ولذا يصبح أى نقد أو تسييه لقيمة الأعضاء الحسية ، سواء كان هذا النقد عملياً أو نظرياً ، فإنه في النهاية يعبر عن موقفنا من الخبرة التي تأخذ عندئذ صفة التبلد . ولذا نجد أن التعارض الذي نقيمه بين الروح والمادة أو العقل والجسد ، إنما سببه في النهاية الخوف ، مما قد يحدث لنا أو نتعرض له في الحياة . فقمنا بمثل هذه الضروب المتعددة من التعارض التي تعكس في النهاية الارتداد والانسحاب وعدم القدرة في المشاركة على الوجه الأكمل . وعلى هذا نجد أن التسلیم بوجود استمرارية بين أعضاء الإنسان ، ودواجهه و حاجاته من جهة وبين جذوره الحيوانية من جهة أخرى ، لا يعني الهبوط بالمستوى الإنساني إلى المستوى الحيواني ، بل إن العكس الذي يحدث ، لأن التسلیم بهذا يعني وجود أساس تقوم عليه التجربة الإنسانية وتشكل فيه الخبرة الإنسانية المتميزة التي تثير الإعجاب البناء العلوي (٣٠).

ونجد منذ البداية أن الفن موجود في الحياة ولكننا لا نستطيع أن نطلق عليه "فن" وذلك لأنعدام التصنيفية . وهنا نجد أن دور الإنسان المتميز في الطبيعة ، إنما هو الوعي بما تتضمنه الطبيعة من علاقات . ولذا نجد أن الإنسان يتعامل مع الطبيعة من منطلق استخدامها من أجل خدمة حياته الذاتية ، ويتم ذلك باتساق مع جهازه العضوي . ويعتبر الفن الدليل المحسوس على أن الإنسان في مقدراته العمل بواعي ، وعندئذ يكون في مقدراته تحقيق الاتحاد بين الحس والدافع والفعل . وتدخل الوعي يضفي

على هذا الاتحاد طابعاً تنظيمياً ، ويصبح لدينا فرصة الاختيار ، والقدرة على التقييم ، وعلى ذلك يساهم الوعي في تنويع الفنون بشكل لا يهدى . ولكن تدخل الوعي يؤدي في الوقت نفسه إلى ظهور فكرة الفن بوصفها فكرة شورية ، وهي بلا شك أعظم إنجاز عقلي في تاريخ الإنسانية ^(٣١) .

إن الفن هو خير مثال على وجود اتحاد محقق ، أو من الممكن تحقيقه بين المادي والمثالي ، وإن كان هناك من يعترض على هذا الموقف ، فعليه وحده تقع المسئولية في إثبات أن هناك ثانية ، لأن الطبيعة من وجهة نظره "ديوي" تؤكد على نفي تلك للثانية ، وأنها من صنع الخيال الإنساني لتجاوز المشاكل التي تعترضه ، وهذا في الواقع لا يخرج عن كونه هرويـاً من مواجهة المشكلة . وفي الواقع نجد أن الطبيعة هي أم الإنسان والوطن الذي يحيا في كنهـه ، صحيح أنها قد تكون أحياناً أى الطبيعة أما قاسية أو وطناً مضطرباً يخلو من الألفة والانسجام ، ولكن وجود الحضارة واستمرارها إنما يعد دليلاً على أن طموحات الإنسان تلقى في الطبيعة مساندة ودعماً لها ، وكما أن نمو الإنسان من مرحلة كونه جنيناً حتى يصبح شخصاً ناضجاً ، إنما هو نتيجة لتفاعل جهاز العضوـي مع البيئة ، كذلك الحضارة ليست نتيجة جهد تم بذلك في مكان منعزل بعيد ، بل هي لا تخرج عن كونها ثمرة لتفاعل دائم مع البيئة ^(٣٢) وحسبـنا أن ننظر إلى عمق الاستجابـات التي تولـدهـا لدينا الأعمال الفنية ، لكي نتحقق من وجود اتصـال ، بينـها وبين عمليـات هذه الخبرـة المستمرة . وعلى ذلك نجد أن الاتصال قائم بين الأعمال الفنية وما تولـدهـا لدينا من استجابـات من جهة ، وبين عمليـات الحياة نفسها حين تبلغ مرحلة التحقق المـوقـع الذي لم يكن في الحسبـان من جهة أخرى ^(٣٣) .

يوجود كائن فائق للطبيعة ، أو من يعتقد بأن هذا الكائن موجود أمامه ، وإن كان لا يراه ، ولكنه ينظر إليه وعلى علم بكل ما يدور في داخله (٣٣) .

و عند استشهاد "ديوى" بشخصية "و.هـ.هدسون" ذهب إلى ما يتضمنه الاستسلام الجمالى من بعد صوفى ، وأن تلك الخبرة تقترب مما يطلق عليه المتنبئون الاتحاد الكشفي أو الالجذاب لدى المتصوفين . وحتى يكون الموضوع أقرب إلى الوضوح ، وجذنا لزاما علينا ، أن نستشهد بشخصية من هؤلاء الذين يقعون تحت تأثير الانجذاب ، وخير مثال على ذلك يقدمة "وليم جيمس " من خلال شخصية ستيفن هـ بريدلی " انى اختار الحالة Stephen.H.Bradley تجربته مسرودة في كتاب أمريكى نادر . اعتقاد بريدلی انه كان قد اهتدى تماما من قبل في عمر الرابعة عشر . اعتقاد رأيت المسيح ، بالإيمان في شكل إنسانى لمدة حوالى ثانية واحدة في الحجرة بأذرع ممدودة ظاهرة ليقول لي ، تعالى ، وفي اليوم التالى ابتهجت بارتياح ، وبعد ذلك سعادتني كانت عظيمة جدا لدرجة أنى قلت أنى أريد أن أموت ، وأن هذا العالم ليس له مكان في ميلى ، كما أعرف وفي كل يوم يقترب مني بوقار يوم الإجازة الدينية . أنا غيور على الجنس البشري ليشعر بما أشعر ، أنا أطلب لهم جميعا حب الله السامي . قبل ذلك كنت أناانيا ومستقيم النفس ، ولكنى الآن أحب الرفاهية للجنس البشري كله ، وأستطيع بقلبي الملىء بالإحسان أن أسامح أى أعدائى وأحسن كما لو كان يجب على أن تكون مستعدا لتحمل إهانات وسخرية أى شخص وأن أعاني من أى شيء من أجله إذا كنت أستطيع أن تكون وسيلة في أيادي الله الخاصة بهدبة أى روح " (٣٤) .

لا يعني هذا تأييد "ديوي" للتصوف ، بل انه يرفض الأديان بشكل عام . حيث يؤكد على أن إيمان الإنسان بقوة متعالية مفارق مرتبط بالضعف الإنساني ، وفشله في السيطرة على الطبيعة . ولكن بعد أن حقق الإنسان سيطرته على الطبيعة وتم تسخيرها لخدمته وذلك بعد التقدم العلمي الذي حققه ، لم يعد هناك مبرر لاستمراره في ذلك " لأن جعل الكون بأسره مثاليًا وغيبيا هو اعتراف بالعجز عن السيطرة على مجريات الأشياء التي تهمنا بشكل خاص طالما قلس الجنس البشري هذا العقم ، فإنه نقل طبيعيا عبء المسؤولية التي لم يستطع تحملها على عاتق الذات المتعالية " (٣٥).

وفي هذا السياق يذهب "ديوي" إلى أنه قد " أظهر العلم الانثربولوجي والسيكولوجي المصدر الإنساني الذي نبع من الممارسات والاعتقادات الدينية فهم يقولون أن كل ما هو ديني يجب أن ينتهي " (٣٦).

يبدأ "ديوي" من الواقع ولا يتتجاوزه ، لما يتميز به من خصوبة وثراء وتجدد ، ومن من خلال ذلك الواقع فقط يستطيع الإنسان أن يحدد ما يعترضه من مشكلات محاولا التغلب عليها مستخدما في ذلك المنهج العلمي . ولذا يهاجم "ديوي" كل من يؤيد ما هو مفارق للطبيعة متجاهلا الواقع ، لأن ذلك لا يودي بالإنسان إلى شئ سوى أنه تبديد لطاقياته فيما لا يعود عليه بالفائدة " ان الجانب الإبداعي لنيوتن في نظريته عن الجاذبية لم يكن ممثلا في المواد الموجودة ، فالمواد مألوفة وكثيرا منها كان بمثابة حقائق معلومة . كالشمس والقمر والكواكب والثقل والمسافة والكتلة وتزييف الأعداد ، مثل هذه الأفكار لم تكن جديدة وترجع أصلتها في توظيف هذه المعارف المألوفة وذلك بإدخالها في إطار غير معروف من قبل . يصدق هذا على كل اختراع علمي مذهل ، وكل اكتشاف مفترد وكل إنتاج فني يشير

الإعجاب . والمغفلون وحدهم يقومون بالتوحيد بين الأصلية والإبداع وبين ما هو خارق للعادة ، أما الآخرون فيعلمون أن معيار الأصلية الإبداعية يكمن في تخريب الأشياء المعتادة يوميا على هيئة صور لم تخطر لأحد على بال . فالتمييز يكمن في العملية ولا يكمن في المواد المؤلفة منها .^(٣٧)

ويستخدم الإنسان كلمة "رمز" ليعبر عما هو مجرد من فكر ، كما هو متبع في الرياضيات ، وليعبر أيضا عن أشياء محسوبة كالعلم والصلبيب ، وهو رمزان يتضمنان قيمة اجتماعية ، ويشيران إلى إيمان تاريخي وعقيدة لاهوتية . وهناك أشياء أخرى كثيرة كالبخار ورنين الأجراس والزجاج الملون والثياب المنمرة ، مفترضة في العادة مما اتفقنا على اعتباره مقدساً . ولذا فإن نظرة الإنسان إلى الماضي ، تظهر له وجود علاقة وطيدة بين نشأة كثير من الفنون والطقوس الدينية البدائية . ولكن لا يعني هذا أن هناك من في وسعه أن يذهب إلى أن تلك الاحتفالات الدينية كانت وسيلة عملية لإسقاط الأمطار ، أو تحقيق النصر ، أو الإنجاب ، لأن من يؤمن بذلك لم يفهم حقيقة التجارب الإنسانية القديمة ، وعجزوا من فهم معانيها . صحيح إن الاحتفالات الدينية كان لها هدف سحرى ، ولكن مما لا شك فيه ، أنها لم تكن تمارس بشكل متصل ومستمر مع التسليم بفضلها في الواقع العملى ، ومع ذلك فإن ممارستها كانت لها قيمتها في أنها تكسب الإنسان الخبرة . مما لا شك فيه أن القلق الذى سيطر على الإنسان فى مختلف الواقع الذى لم يألفها كان له دور مهم فى وجود تلك الأساطير ، ولكن الشيء المؤكد هو أن ولع الإنسان بالقصة ، كان له دور مؤثر ، كما يحدث بيننا اليوم عند نشأة الأساطير الشعبية . وعلى ذلك لا يكفى أن نذهب إلى القول بأن الحس المباشر والانفعال ضرب من الإحساس يقوم بامتصاص كل ما هو ذهنى ،

وإنما ينبغي القول بأن العنصر الحسى يقوم بإخضاع ما هو عقلى محض وهضمه . وهذا يعني تأكيد "تىوى" على الفكرة التي طالما دفع عنها ، ولا يمل من تكرارها ألا وهى أن تلك الشائبة بين ما هو عقلى وحسى ، لا أساس لها ، وإنما هي من صنع الخيال الإنسانى . بينما يؤكّد الواقع ان هناك ارتباطاً بينهما ، وأن كلاً منها امتداد للأخر ، وأن ما هو عقلى ونتصور أنه منفصل وغير مرتبط بالواقع ، لا يخرج عن كونه ذا صلة وثيقة بما هو حسى ، وبمعنى آخر إن ما هو عقلى تتمثل جذوره فيما هو حسى . وبالقطع لا نستطيع أن نفصل شيئاً عن جذوره ، وإلا كان ضرباً من التخطيط وعدم تحديد الهدف ^(٣٨).

وعند النظر فيما هو مفارق للطبيعة ، سنجد أنفسنا أمام ظاهره مرتبطة بالبعد السيكولوجي ، المسؤول عن الإنتاج الفنى ، وفي الوقت نفسه لا تدخل في باب النشاط الذى من خلاله يتم التفسير العلمي أو الفلسفى . وفي الحقيقة إن مثل هذه الظواهر - المفارقة للطبيعة - تزيد من حدة التوتر العاطفى ، علوة على أنها مرتبطة بهروب الإنسان من الروتين اليومى الذى يؤدي إلى الملل . ولذا نجد أن الإنسان يلجأ إلى ما هو مفارق للطبيعة ليس على أساس متين من خلاله يتم التوصل إلى تحقيق التقدم ويؤدى بالإنسان إلى تجاوز المشاكل التى تحاصره ولكنه لا يعدو أن يكون هروباً من الواقع ، عند عجزه فليجأ إلى الهروب لأنه لا يمتلك القدرة على المواجهة . ولذا نجد أن سيطرة ما هو فائق للطبيعة على الإنسان لو أنها مسألة عقلية محضة أو تصطبغ بالصبغة العقلية لكان الأمر بسيط ، وكانت المسألة غير مقاومة . وسبب ذلك إن ما هو عقلى محدد ، ونستطيع ببساطة بلغة العقل ، أن نحدد قدر المستطاع نقاط الاتفاق والاختلاف ، ولما كان الاختلاف العقلى فهو

اختلاف محدود وباستطاعتنا تداركه ، ولكن الأمر مختلف تماما ، وذلك فيما هو عاطفى ، وتكمن الخطورة فى أن ذلك هو الذى يتم من خلاله إنتاج ما هو فنى ، ولما كان ما هو فائق للطبيعة مرتبط بما هو لاهوتى ، فقام بتسخير الفن فى خدمته – وكما أشرنا سابقا – فإن نشأة كثير من الفنون مرتبطة لرباطا وثيقا بالطقوس الدينية البدائية. ولذا نجد أن التصورات اللاهوتية استطاعت أن تستحوذ على الكيان الإنسانى وتتأسر فكره لأنها كانت مرتبطة باحتفالات مهيبة ، وملابس مطرزة ، وبخور ، وموسيقى ، وأضواء ، وارتبطت أيضا بتخصص تؤدى إلى الإعجاب وتنير الدهشة. وهذا يعنى أن التصورات اللاهوتية لم توفق في الاستحواذ على الإنسان إلا عندما أثارت إحساسه وخياله الحسى إثارة مباشرة. ولذا قامت معظم الأديان بربط مقساتها ، بأسمى روائع الفن كما نجد أوسع المعتقدات المسيطرة مرتبطة بالعظمة التى تسحر العين والأذن ، وتشير فى النفس الرهبة والدهشة ، مما يجعل الإنسان فى مناخ تلفه الحيرة والأبهة والروعة. ويكونينا رؤية الثورات الفكرية التى أنجزها علماء الفلك والفيزياء فى عصرنا هذا ، حتى تتحقق من أنها تتسمى مع حاجتنا الجمالية من إشباع الخيال أكثر من انسجامها مع الحجة غير العاطفية التى يتطلبها التفسير العقلى (٣٩).

وامتدادا لما سبق نجد أنه من الطبيعى أن يذهب "هارى آنمز" إلى القول بأن اللاهوت الذى ساد فى العصور الوسطى فهو كيان أوجنته نفس الإرادة التى شيدت الكاتدرائيات. وفي الحقيقة إن العصر الوسيط بشكل عام، هو ذلك العصر الذى تعتبره المرأة الحقيقية لایمان المسيحى فى المجتمع الغربى ، يعد دليلا واضحا على ما للحس من قوة وذلك لاستطاعته أن يعنص لاسمى القيم الروحية. ولم يخرج دور التصوير والنحت والموسيقى

والدراما عن كونها مجرد أداة لخدمة الدين وهى فى ذلك شأنها شأن العلم والمعرفة المدرسية وعلى ذلك نجد أن الفنون لم يكن لها وجود خارج نطاق الكنيسة ، كما كانت احتفالات الكنيسة لا تخرج عن كونها فنونا تمارس فى ظل ظروف خاصة كانت تجعلها أكثر جاذبية وتأثيرا على الخيال. ولا يوجد ما يمكن أن يسيطر على الإنسان ويستحوذ على كيانه وذلك فى الفنون أكثر من اعتقاده بأن هذه الفنون لا تخرج عن كونها مجرد واسطة لتحقيق النعيم الأزلى (٤٠).

وفي هذا الصدد يستشهد "ليوى بعبارة "لبانز" Pater يعدد فيها موقفه حيث يذهب إلى أن "انتشار المسيحية وسيطرتها على العالم الغربى فى العصر الوسيط ، ويرجع ذلك إلى جمالها الاستwayneقى ، الأمر الذى شعر به كتاب الأناشيد اللاتينية حتى إنهم استخدموا كثيرا من الصور الحسية ليعبروا عما هو أخلاقي" (٤١).

الفصل الرابع

التابع الجمالي للخبرة

تأخذ الخبرة سمة الاستمرارية بشكل متصل لا يعرف التوقف ، نتيجة للتفاعل الموجود بين الكائن الحى وما يحيط به من ظروف ، فى نطاق الحياة التى يحيا فى كنفها . والخبرة تبدأ ناقصة ، وتضيقها الأشياء دائماً فى موضع الاختبار . وهذا لا يعني أنها أصبحت خبرة فردية محددة الملامح ، حيث إن هناك تناقضاً بين ما نفكّر فيه وبين ما نرثب فى تحقيقه ، ويعود هذا نتيجة طبيعية للعوائق الخارجية للتي قد تتفق فى سبيل تحقق الخبرة التي نرثب فى الحصول عليها . ولكن عندما يتيسر للعناصر المختبرة وتأخذ طريقها صوب التتحقق ، فها هنا نستطيع القول بأننا قد حصلنا على خبرة " تلك الخبرة إنما هي فى صميمها كل ، وتحمل فى ذاتها طابعها الفردى وكفايتها الذاتية . ولذلك فإننا نقول عنها أنها خبرة متمايزة قائمة بذاتها " ^(١٢) .

إن ما يلفت النظر - كما يذهب ديوى - أن الفلسفة بصفة عامة بما فيهم أصحاب النزعة التجريبية ، عند تناولهم للتجربة يتناولونها بشكل عام ، مما يطمس فريبيتها . ولكن الواقع يؤكّد على أن هناك خبرات وليس خبرة واحدة ، وكل خبره لها طبيعتها لفردية ، وكما أن لها بدايتها لها نهاية خاصة بها . ويؤكّد الواقع على أن الحياة لا تسير بشكل متواصل لا انتقال فيه ، لكنها أقرب ما تكون بمجموعة من الأصاصيين ، التي يتفرد كل منها بنقطة انطلاق خاصة ونهاية خاصة وحبكة رواية خاصة ، علاوة على طابعها الخاص الذى ينفرد به العمل من البداية إلى النهاية وعلى ذلك فإن

الخبرة يتم تحديدها طبقاً للأحداث التي نطلق عليها بأنها تمثل خبرات حقيقة عند استرجاعها. وتلك الخبرات قد تمثل أحداثاً مؤثرة كالخلاف الذي يحدث بيننا وبين إنسان كانت تربطنا به صداقه حميمة ، أو كارثة مروعة ، وننجح في تحاشيها في اللحظة الأخيرة ، وقد تمثل حدثاً بسيطاً أو بمعنى آخر تأثيرها بسيط نسبياً. وكل خبرة تظل في الذاكرة منفصلة ومتميزة عن كل خبرة جاءت قبلها ، وأيضاً عن كل خبرة قد تأتي بعدها. وكل جزء من أجزاء هذه الخبرات المتتابعة ينطلق بحرية عامة ، دون فوائل متوجه نحو ما يأتي بعده. ورغم ذلك يظل للأجزاء استقلالها ، الذي لا ينوب في الكل.

هناك فرق بين النهر والبركة ، على اعتبار أن ما يميز النهر أنه مجرى متتفق سياقاً ، وهذا التتفق الذى يتميز به النهر هو الذى يعطى لأجزائه قيمة وبعد ، مما يوجد فى أجزاء البركة. وعند رجوعنا إلى التجربة ، لنجرب من أن السيلان يعني الانتقال من شئ إلى آخر. وبما أن كل جزء إنما يؤدى إلى الآخر ، وأن كل جزء يتضمن ما سبق ، يترتب على ذلك أن كل جزء يظل متميزاً. ولذا يتحقق للكل المتتفق ضرب من التفوه ، الذى لا يخرج عن كونه تأكيداً لأشكاله المتعددة. وعندما تتوافق لدينا خبرة حقيقة عدتها لا توجد فوائل ، أو وقفات انتلاقاً من طبيعة التجربة التى تتميز بالاستمرارية والتدخل "فى الحقيقة إننا نشاهد في العمل الفنى أن الأفعال والأحداث والملابسات المختلفة لابد من أن تمتزج وتنصهر جميعها لتكون وحدة واحدة ، ولكننا نلاحظ مع ذلك أنها لا تخنقى أو تقى طابعها الخاص حين تفعل ذلك" (٤٤).

وهكذا نجد أن لكل خبرة وحدتها التي تميزها عما عداها من الخبرات، سواء كانت تلك الخبرة تمثل في خلاف يحدث بيننا وبين صديق ، أو قدرتنا

على تجاوز كارثة كانت تواجهنا. ونقوم باسترجاع أية خبرة في ذهاننا بعد حدوثها ، فنجد أن هناك صفة تبدو غالباً بصورة تصطبغ بها الخبرة ككل. وفي استطاعة الفيلسوف أو العالم ، القيام باسترجاع ذكرى تأملاته الفكرية أو بعض أبحاثه ، بصفتها خبرات قد اكتسبها من قبل. و تلك الخبرات قد تحمل مضموناً عقلياً ، ولكن الشيء المؤكد أنها كانت تتضمن أثناء حدوثها صفة انفعالية ، علامة على أنها ذات صفة إرادية وغائية. ويرجع الفضل لمثل هذه الخبرات ، في تمكين المفكر ومساعدته على معرفة الحقيقة وتمييز التفكير الصواب من التفكير الخاطئ. عند حديثنا عن خبرة التفكير ، فإننا نذهب إلى أننا نصل إلى نتيجة ، ومن خلال الصياغة النظرية نتعامل مع النتيجة بصورة تحجب تشابه النتيجة مع الخبرة ، وذلك عند وصولنا إلى مرحلة متكاملة متقدمة. ولذا يقع في ظننا أن هناك واقعتين منفصلتين ، وعند معالجتنا ل تلك الواقعتين يترتب عليهما واقعة ثالثة. ولكن الحقيقة أن المقدمتين في أية خبرة ذهنية لا يكون لها وجود إلا عندما تصبح النتيجة حقيقة واضحة. والخبرة هنا شأنها شأن خبرة نرى فيها عاصفة تتزايد عنفاً ، حتى تصل إلى ذروتها ، ثم لا تثبت أن تهدأ رويداً رويداً ، والخبرة في الحالتين موجهة لبعض الموضوعات بحركة متواصلة. وشأن الفكر هنا كشان المحيط عند حدوث العاصفة فإنه يأخذ صورة من الأمواج المتلاحقة، وبهذا تند الأفكار وتنتشر ، ثم لا تثبت أن تتحقق نتائج عائق يقابلها ، ثم لا تثبت أن تجد نفسها متوجهة إلى الأمام بفضل مساعدة موجة لخرى ، وعند وصولنا إلى نتيجة تعتبر تلك النتيجة ثمرة لحركة تجميع ، وهذا يعني حركة وقت أخيراً في الوصول إلى كمالها. وعلى ذلك فإن النتيجة لا يمكن أن تكون شيئاً منفصلاً ولكنها في الحقيقة تأتي كنهاية متممه للحركة (٤٤) .

وامتداداً لما سبق نجد أن لكل خبرة ذهنية ، طابعاً جمالياً ، ولا يوجد اختلاف بين خبرة التفكير وبين الخبرات التي تتفق على أنها جمالية إلا من خلال العناصر التي تستخدمن في تشكيل كل منها. فنجد أن المواد التي نستخدمها في الفنون الجميلة لا تخرج عن كونها كييفيات ، بينما مواد الخبرة التي تؤدي إلى نتيجة عقلية لا تخرج عن كونها رموزاً أو علامات ، ولا تتميز بكيفية ذاتية ، ولكن في الوقت نفسه تحل محل أشياء من الممكن اختبارها كييفياً في خبرة أخرى تتميز الخبرة الجمالية تميزاً قاطعاً عن الخبرة العقلية ، مادام من الضروري لكل خبرة عقلية أن تحمل طابعاً جمالياً. حتى تكون هي نفسها تامة كاملة^(٤٥).

وما ذكرناه عن كل نشاط ذهني ينطبق أيضاً على كل فعل يأخذ طابعاً عملياً. وقد يكون للإنسان دور مهم وفعال في المجال الذي يعمل فيه ، وعلى الرغم من ذلك ليس لديه خبرة شعورية. وفي هذه الحالة يكون نشاط الإنسان آلياً ، ولذا يفتقر إلى معيشة العمل أو التفاعل مع العمل الذي يقوم به ، مما يؤدي إلى وجود فجوة بينه وبين النشاط الذي يقوم به. ثم يوجد أيضاً أناس متربدون غير قادرون على اتخاذ موقف محدد فيما يقومون به من أفعال ، وهم دائماً في حيرة وعدم قدرة على اتخاذ موقف محدد ، يساهم في تحديد ملامح النشاط الذي يودونه. وبين هذين الموقفين المتلاقيين ، إلا وهو الموقف الشعورى الذي لا هدف له ، والموقف الآلى التقائى الذى يفتقد الوعى فيما يقوم به من نشاط ، نجد وسيلة للعمل يتم فيها إنجاز الأعمال بشكل يساهم بنموه واستمراره ، نحو هدف محسوس لتحقيق العمل الملقى على عاته. أي أنه يؤدي النشاط بشكل واعسى ويهدف محدد ، ويختلص تماماً من الصفتين الزميتين ألا وهما التردد والآلية ، ليتحول إلى

إنسان على وعي بما يقوم به، الخبرة في هذه الحالة تأخذ طابعاً جماليّاً إن أى نشاط عملٍ، شرط أن يتحقق له التكامل، وأن تجري حركته بفعل نزوعه للخلاص نحو الاتكمال، أن يكتسب بالضرورة صبغة جمالية^(٤١).

وتشعباً مع ما سبق نجد أن - ديوى - يذهب إلى أننا لو تخيلنا حجراً يسقط من فوق جبل متخرجاً، فإنه في هذه الحالة يكتسب نوعاً من الخبرة، ولا يفوتنا هنا أن ثلثت النظر إلى أن النشاط الذي يتم هو نشاطاً عملياً، وذلك لأن الحجر يتحرك من نقطة معينة ليست في حركته، على قدر ما تتيسر له الظروف متوجهها نحو مكان ما يمكن من خلالها أن يصل إلى حالة من السكون والهدوء، وذلك يعني أنه يتحرك في اتجاه غالية أو هدف محدد. وعلى سبيل التخييل، لو لفترضنا أن هذا الحجر ينطليع بشغف في اتجاه الغالية النهائية، وأن لديه اهتماماً بكل الأشياء التي يقابلها في طريقه، على اعتبار أنها عوامل تزيد من سرعته أو تقلل من حركته أو قد تعوقها، بالنظر إلى غايتها التي يهدف إليها. وأن وصول الحجر في النهاية إلى حالة السكون مرتبط بكل ما نقدم، باعتبارها فمة ما يمكن أن تتحققها لية حركة مستمرة. إذا تخيلنا كل هذا، فإننا عندها نستطيع أن نذهب إلى أن الحجر لديه ضرباً من الخبرة، وأن تلك الخبرة تصطبغ بصبغة جمالية^(٤٢).

ولذا لنقلنا من هذا الموقف التخييلي إلى خبرتنا الواقعية، سنجد أن الجزء الأكبر من خبرتنا قريب للشبه لما يحدث بالفعل للصخرة. وفي الواقع نادرًا ما نهتم في خبرتنا بالتعامل مع الحدث الواحد، على أنه وثيق الصلة بما تلى من قبله وما جاء من بعده، علاوة على أننا لا نكاد نهتم بعمليتي الانتقاء والاختيار الواقعتين، ولللتين نعتمد عليهما في تنظيم خبرتنا النامية. على اعتبار أن الأشياء تجري في الواقع، ولكننا لا نستعين بها في خبرتنا

بطريقة واضحة محددة ، وفي الوقت نفسه لا يتم استبعادها من خبرتنا بصورة حاسمة ، وإنما نسلم بالأنساق مع التيار ، دون وجود هدف محدد نسعى لتحقيقه ، ولا يخرج دورنا في هذه الحالة عن اللامبالاة وعدم الجدية في تحقيق غالية محددة واضحة الملامح. ونصل إلى مثل هذه الحالة من الاستسلام بسبب الضغط الخارجي ، وبدلاً من أن يصطفع سلوكنا بصفة المقاومة والإصرار على تحقيق ما نرمي إليه ، يتم الهروب والاستسلام. ولكن في كل هذه المواقف ، توجد بدليات ونهائيات ولعدم وجود رغبة حقيقية في العمل ، لا يتم إنجاز شيء. ولذا يأتي الشيء الواحد فيحل محل شيء آخر ولكن دون أن يستوعبه أو يساعد على استمراره "لأننا هنا بازاء خبرة ، ولكنها من التراخي والقطع وعدم الاطراد مما يعطينا الحق في أن نقول أنها ليست بخبرة مقردة. ولسنا في حاجة إلى القول بأن هذه الخبرات عديمة الصبغة الجمالية" (٤٨) .

وفي الحقيقة إن "الجمالي" يقع بين قطبين ، القطب الأول يتمثل في التابع المترافق الذي لا يوجد له بداية محددة ، كما لا ينتهي أيضاً عند نهاية محددة ، ثم نجد في القطب الثاني توقف وتراجع لعدم وجود استمرارية بين الأجزاء بعضها البعض ، ولكن توجد علاقة رتبية آلية، ونتيجة تواجد هذين النوعين من الخبرة بكثرة في حياتنا اليومية ، سيطر على الناس لا شعورياً اعتقاد باعتبارها مقاييس كل خبرة. وتمثيلها مع ما سبق ، نجد أن الخبرة الجمالية بمجرد أن توجد تقوم مباشرة بوضع تمييز قاطع بينها – أي بين الخبرة الجمالية – وبين تلك الصورة التي سبق أن كوناها عن الخبرة ومن هذا المفهوم ، يتم التعامل مع الظاهرة الجمالية بشكل لا يتطرق مع طبيعتها الواقعية ، وذلك بعزلها في مكان قصى معتدل. ومثل هذه النظرة

هي التي أدىت إلى جعل الظاهرة الجمالية غير مرتبطة بالحياة اليومية والواقع العملي للإنسان ، والتعامل معها على أنها ظاهرة سامية متتجاوزة لكل ما يرتبط بالحياة العاديّة للإنسان. ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، بل يتم التعامل مع من يتعامل مع الظاهرة الجمالية في سياقها الطبيعي الذي يرتبط بالنتائج العملية ، على أن هذا الموقف يعد تدنيساً لسموها ، وتقليلًا من قيمتها ، بل وتحقيراً من شأنها (٤) .

وهذا نجد أن هناك أنماطاً عامة تشتهر فيها الخبرات المتعددة ، أياً كان انعدام التشابه بين بعضها البعض. وفي الحقيقة توجد شروط أساسية يجب توافرها حتى يتسعى للخبرة أن تظهر في عالم الوجود. وهناك واقعة أساسية تحدد النمط المشترك الذي يجمع بين الخبرات ، يتمثل في أن كل خبرة لا تخرج عن كونها ثمرة لتفاعل بين الكائن الحي من جهة ، وبين بعض مظاهر العالم الذي يوجد فيه من جهة أخرى. ولنستشهد بذلك من خلال مثال بسيط ، ففترض أن إنساناً ما يريد أن يؤدى عملاً ولكن رغبته في رفع حجر. هذا الإنسان عليه حينئذ أن يفحص الحجر ، وذلك بالتعرف على تفاصيله ، وعلى نوعية ملمسه وما إلى ذلك. مثل هذه الصفات التي يتعرف عليها هي التي يتحدد بناء عليها ما يقوم بفعله ، فقد يكون الحجر تقليلاً أكثر مما ينبغي ، أو قد يكون مدرياً ويأخذ شكل الزاوية الحادة ، وقد لا يكون صلباً بالقدر المطلوب. تلك العملية لابد أن تستمر حتى ينتهي بها تكيف متبادل بين الذات والموضوع ، عندئذ تذهب إلى أن هذه الخبرة قد وصلت إلى نهايتها. وما ينطبق على هذا المثال ينطبق على كل خبرة. فقد يكون الإنسان الذي يعمل مفكراً يدرس في مكتبه ، وقد يكون البيئة التي يتفاعل معها بطبيعة عمله عبارة عن أفكار ، والتفاعل الذي يتم بين الاثنين يترتب

عليه للخبرة التي يصل إليها ، والنتيجة التي تكمل تلك الخبرة هي التي تؤدي إلى الانسجام (٤٠) .

هذا التفاعل الذي يتم بين الإنسان والبيئة ، هو الذي يترتب عليه تكوين الذكاء ، ولما كان ما يحكم الفنان عند قيامه بعمله هو مدى معرفته للعلاقة القائمة بين ما قد حققه وما عليه أن يتحقق فيما بعد ، علذلك نجد أنه من غير المعقول أن نذهب إلى أن الفنان يفتقد المقدرة على التفكير عند إنتاجه العمل الفني ، وإن الذي يمتلك تلك المقدرة ألا وهي التفكير الباحث العلمي . ففي الواقع تلك الفكرة غريبة على اعتبار أن للفكر لمحته الجمالية ، و تلك اللمحات لا تتصل فيها الأفكار مجرد أفكار ، بل يتحول إلى معانٍ متدرجة في صميم الموضوعات . وأيضاً نجد أن الفنان تعرّضه المشكلات ، ولذا نجده يفكّر عندما يزأول عمله الفني . و انساقاً مع هذا الموقف يؤكّد "تيسو" على أن الفنان من سماته الجوهرية أن يكون "جريباً" بل إنه "ملزم بأن يكون جريباً" حتى يتمنى له أن يعبر عن خبرة ذات طابع فردي عميق ، مستخدماً في ذلك وسائل ومواد هي في صميمها ملك للعالم العام المشترك . ولا سبيل للوصول إلى حل لهذه المشكلة مرة واحدة والى الأبد . لكن لابد من مواجهتها وتقديم حل في كل عمل جديد يقوم به . وإن كان الأمر على غير ذلك لكان على الفنان أن يكرر نفسه بشكل مستمر ، ولترتب على ذلك أنه يصبح في عداد الأموات" (٤١) .

يقوم الفنان بعملية الإنتاج ، حيث لا يمكن تصور إنسان أيا كان المجال الذي يعمل فيه ، وهو فاقد لما يميز الإنسان ألا وهي القدرة على التفكير ، وتسخيره أي التفكير لخدمة عمله أيا كان نوعية العمل الذي يؤديه . وهذا علينا أن نطرح سؤالاً متى يلجأ الإنسان إلى التفكير ؟ "عندما تواجهه

مشكله ، ويرغب في الوصول إلى حلها ، وعدم وجود مشكله يعني العدم
التفكير من حياته" (٥٢) .

فالمحضور - على سبيل المثال - في حاجة مستمرة إلى ضرورة أن يكون واعياً بتأثير كل لمسة من ريشته ، وإنما فإنه لن يكون واعياً بما يوديه من عمل. علاوة على أن المتصور عليه أن يكون واعياً بكل علاقة جزئيه وصلتها بالكل فيما يقوم به من إنتاج. وفي الحقيقة أن الوعي بامثال هذه العلاقات إنما يعني التفكير بعينه ، بل إنه يمثل أعمق أنواع التفكير. ومما لا شك فيه أن هناك اختلافاً بين لوحات المتصورين ، وأن هذا الاختلاف لا يرجع إلى كونه اختلافاً في قدرة الحساسية على التعامل مع الألوان ، بل إنه في الأساس يرجع إلى فروق في مدى المقدرة على التفكير بدقة ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل المقدرة أيضاً على مواصلة التفكير "وعلى ذلك فإن الفنان شأنه شأن الباحث العلمي ، من حيث إنه يدع موضوع إدراكه بما يجيء معه من مشكلات هو الذي يحدد النتيجة ، بدلاً من أن يصر على ضرورة تطابق الموضوع مع نتائج محددة سلفاً" (٥٣) .

وفي الحقيقة إننا لو نظرنا إلى اللوحات من حيث كيفية تكوينها الأسسية سنجد أن الاختلاف لا يخرج عن كونه اختلافاً في الذكاء ، الذي يتوقف عليه المقدرة على إدراك العلاقات ، وفي الوقت نفسه نجد أن الذكاء لا ينفصل عن الحساسية المعاشرة ، وفي هذا ينسق "ليوي" مع فسلفته بشكل عام تلك الفلسفة التي ترفض وجود الثانية المتمثلة في ثانية الحس والعقل "وتحملاً مع تلك لا تستطيع إقامة تفرقة ، اللهم إلا في الذهن فقط ، بين الصورة والمادة. والعمل نفسه إنما هو المادة وقد شكلت على صورة مادة

جمالية. ولكن الناقد لو الباحث النظري ، يوصفه دارسا يتأمل الإنتاج الفنى، يستطيع إن لم نقل بأنه ملزم أن يقيم تفرقة بينهما" (٤٤) .

وكل من يذهب إلى عدم وجود دور للذكاء في إنتاج الأعمال الفنية إنما ينطلق من موقف خاطئ ، يقوم على أساس التوحيد بين التفكير وبين استخدام نوعية خاصة من المواد يتمثل ذلك في الألفاظ والكلمات. بينما التفكير من خلال العلاقات القائمة بين الكيفيات بعد تفكيراً مؤثراً وفعلاً، والتفكير في هذه الحالة أكثر صعوبة من التفكير بلغة الرموز سواء كانت لفظية أو رياضية "حقاً إنه من السهل التعامل بالكلمات والتصريف فيها بطرق ميكانيكية ، قد يتطلب إنتاج العمل الفني الأصيل من الذكاء أكثر مما نتفق في العادة على أنهم أهل فكر ، أعني أكثر مما نلقاء عند أولئك الذين يباهون بأنهم مفكرون" (٥٥) .

ولذا نتفق مع ما يذهب إليه د/ زكريا إبراهيم من 'أنتا - بطبيعة الحال - لا تنكر دور المخيال ، والعاطفة ، والحرارة الوجدانية ، ففي كل نشاط فني ، ولكننا نميل إلى الظن بأنه ليس يكفي أن يكون الفنان مرهف الحس ، مشبوب العاطفة حتى تجيء أعماله الفنية عامرة بالشخصية والأصالة والجدة. فالفن ليس مجرد عاطفة أو انفعال أو خيال ، بل هو أيضاً نشاط ذهني ، صنعة عملية ، ومهارة تكتيكية' (٥٦) .

الخاتمة

لقد جرت العادة على اعتبار الفن منفصلاً عن البيئة التي يوجد فيها. وتم التعامل مع الفن على أنه ذو طبيعة خاصة ، ومكانه متعزّز ترقى به إلى منزلة رفيعة ، ولا يرتبط بالواقع الذي نحياه ، لأنّه واقع منحط ودنّى، فكيف نجرؤ على النظر إلى هذا الواقع على أنه ذو صلة وثيقة بالفن. هذا الموقف العدائي من ربط الفن الجميل بالحياة الطبيعية لا يخرج عن كونه موقفاً قاصراً عن فهم طبيعة العلاقة بين الفن والبيئة.

والواقع إن حياتنا العاديم مليئة بالتغيير والإعاقة ، والعجز والترهل ، مما يجعلها حملاً ثقيلاً. أدى هذا إلى وجود تلك الفكرة التي تذهب بوجود تعارض بين الحياة العاديم من جهة ، وبين الإبداع الفني وتتحقق من جهة أخرى. وهذا الموقف غير المستقر الذي يسيطر على حياتنا الفكرية ، وتلك الثانية التي ضربت بجذورها في أعماق مواقفنا الفكرية ، فهو نتاج طبيعي لتلك الهوة التي أوجدناها بين ما هو مادي ومثالي. ولا وجود لمثل هذه الثانية في الواقع ، ولكنها من صنع خيالنا ، حتى نقادى ربط المشكلة بجذورها ، في البيئة التي نشأت فيها. وهذا الفصل بين الفن وبين البيئة التي نشأ فيها - له جذوره التاريخية - وهناك صلة قوية بين الفن وبين نشاط الإنسان في صميم بيئته .

لا نستطيع أن ننصر التفكير على الباحث العلمي فقط ، ونذهب إلى القول بأن الفنان ليس في حاجة إلى التفكير. صحيح هناك اختلاف بين الفنان والباحث العلمي نتيجة اختلاف المنطقات وطبيعة الموضوعات التي يتتناولها كلاهما ، ولكن لا يعني هذا أن هذا الاختلاف نوعي. قد تكون درجة التفكير

أكثر وضوحاً لدى الباحث العلمي ، ولكن لا يعني هذا عدم وجودها لدى الفنان ، كل ما هناك أن التفكير لدى الفنان قد يكون بدرجة أقل وضوحاً .

طالما نشارك معاً في الإنسانية لا نستطيع أن نذهب بأن هناك اتجاهًا معيناً يعطى العقل ويحتم فقط إلى الحس أو العكس ، كل ما هناك أن صوت العقل يكون بدرجة أقل في تخصصات بعينها ، وأن صوت الحس يكون بدرجة أكثر في تخصصات أخرى. ولكن لا يعني هذا وجود فواصل بمعنى أننا إذا نظرنا إلى الإنسان لا نستطيع أن نقول أن العقل يعطى لحساب الحس أو للعكس ، ولكن الإنسان ككل بحسه وعقله يعمل معاً. ولذا نجد أن الباحث العلمي لديه لحظاته الجمالية ، وللفنان يواجه المشاكل مما يؤدي إلى الاعتماد على التفكير عند إنتاج العمل الفنى .

أولاً : هوماش البحث

(١) إ.م.بوشنسكي - الفلسفة المعاصرة في أوروبا - ترجمة د/ عزت قرنى
- عالم المعرفة - الكويت - العدد ١٦٥ - ١٩٩٢ . ص ١٩٩

(٢) د/ أميرة حلمي مطر - مقدمة في عالم الجمال وفلسفة الفن - دار
المعارف - الطبعة الأولى - ١٩٨٩ - ص ٥٤

(3) Dewey. J. Arts as Experience, London; George
Allen & unwin LTD, 1934, P. 46.

انظر الترجمة العربية: جون ديوى - الفن خبرة - ترجمة د/ زكريا
إبراهيم - مراجعة وتقديم د/ زكي نجيب محمود - دار النهضة العربية -
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر - القاهرة - نيويورك - ١٩٦٣ -
ص ٨٢.

(4) Ibid,P.3.

انظر الترجمة العربية ص ١٠

(5) Ibid, P.6.

الترجمة العربية ص ١٥ .

(6) Ibid, P.7.

الترجمة العربية ص ١٧ .

(7) Frankel, Charles, "J. Dewey's social philosophy"

in : New studies in the philosophy of J. Dewey ed

by : Steven M. Cahen, P.7.

(8) Grana, Caser, J.Dewey's social art and the sociology of art, J.A.A.C.Vol . XX, N.4. 1962, P.405.

(٩) نقل عن د. زكريا إبراهيم - الفنان والإنسان - مكتبة غريب - ١٩٧٣
- ص ١١٧ .

(10) Dewey, J. " Experience, Nature and art " Dewey, J; on ed. Bu Reginald D.Archamblt. N.Y. The unive Chicago press, 1974 , P, 392 .

(11) Dewey, J. Arts as Experience, P. 8.

جون ديوى - لفن خبرة - ص ١٨ .

(12) Ibid, P. 9

الترجمة العربية ص ٢٠

(13) Ibid, P. 9

الترجمة العربية ص ٢٠

(14) Ibid, P. 11

الترجمة العربية ص ٢٢، ٢٣

(١٥) د/ محمد على أبو ريان - فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة - دار المعارف الجامعية - الطبعة الرابعة - الإسكندرية - ١٩٨٥ -

ص ١٨٥

(١٦) د/ زكريا إبراهيم - الفنان والإنسان ص ١١٣ .

(17) Dewey.J. Arts as Experience, P.12

جون ديوى - الفن خبرة ص ٢٤ .

(18) Ibid, P. 13

الترجمة العربية ص ٢٥

(19) Ibid, PP. 13,14

الترجمة العربية ص ٢٦،٢٧

(20) Ibid, PP. 14,15

الترجمة العربية ص ٢٧،٢٨

(21) Perry, R.B- Realms of Value- harved university press- 1954, P. 490.

(22) Dewey.J. Arts as Experience, P, 17

جون ديوى - الفن خبرة - ص ٣٢

(23) James, W, the will to believe – longmans – Green and Co, 1927, PP, 161 , 162

(24) James, W, Pragmatism, longmans, Green Co, 1949, P,156

(25) Dewey.J. Arts as Experience, P. 17

جون ديوى - الفن خبرة - ص ٣٣ .

(26) Ibid, P. 18

الترجمة العربية ص ٣٤

(٢٧) Ibid, P. 19

الترجمة العربية ص ٣٥

(28) Ibid, P. 19

الترجمة العربية ص ٣٦

(29) Ibid, P. 21

الترجمة العربية ص ٣٨

(30) Ibid, P. 22

الترجمة العربية ص ٤١

(31) Ibid, P. 25

الترجمة العربية ص ٤٦

(32) Ibid, P. 28

الترجمة العربية ص ٥٠

(33) Ibid, P. 28

الترجمة العربية ص ٥١، ٥٠

- (34) James, W, The varieties of religion Experience, Longmans, Green and Co., 1904, PP.189, 190.
- (35) Dewey.J. The influence of Darwin on philosophy- New York, Petter smith- 1951, P. 17 .
- (36) Dewey.J. Common faith, New Haven – Yale university, Press, 1934,P.2.
- (37) Dwey.J. Democracy and Education, New York, The Macmillan company, 1921, P, 187.
- (38) Dewey.J. Arts as Experience, PP,29, 30

الترجمة العربية ص ٥٢-٥٤

- (39) Ibid, P. 30

الترجمة العربية ص ٥٤، ٥٥

- (40) Ibid, PP. 30,31

الترجمة العربية ص ٥٥

- (41) Ibid, P. 31

الترجمة العربية ص ٥٥

- (42) Ibid, P. 35

الترجمة العربية ص ٦٤

- (43) Ibid, P. 36

الترجمة العربية ص ٦٦

(44) Ibid, PP. 37,38

الترجمة العربية من ٦٨-٦٦

(45) Ibid, P. 38

الترجمة العربية من ٦٩

(46) Ibid, P. 39

الترجمة العربية من ٧٠

(47) Ibid, P. 39

الترجمة العربية من ٧١,٧٠

(48) Ibid, P. 40

الترجمة العربية من ٧٢

(49) Ibid, P. 40

الترجمة العربية من ٧٢

50) Ibid, PP. 43,44

الترجمة العربية من ٧٨

(51) Ibid, P. 44

الترجمة العربية من ٢٤٢

..

(52) Dewey.J. How we think Boston: D.C Heath Co, 1910 ,
P, 133.

(53) Dewey. J. Arts as Experience PP, 138 , 139.

الترجمة العربية ص ٢٣٣

(54) Ibid, P. 109

الترجمة العربية ص ١٨٤، ١٨٥

(55) Ibid, P. 46

الترجمة العربية ص ٨١، ٨٢

(٥٦) د / زكريا إبراهيم – الفنان والإنسان ص ٨٣ ، ٨٤ ،

ثانياً : المراجع والمصادر

أ- المراجع والمصادر العربية :

١- د. أميرة حمدى مطر - مقدمة فى علم الجمال وفلسفة الفن - دار المعارف - الطبعة الأولى - ١٩٨٩.

٢- إ.م. بوشنسكى - الفلسفة المعاصرة فى أوروبا - ترجمة د/ عزت فرنسي - عالم المعرفة - الكويت العدد ١٦٥ - ١٩٩٢.

٣- جون نيوى - الفن خبرة - ترجمة د/ زكريا إبراهيم - مراجعة وتقديم د/ زكى نجيب محمود - دار النهضة العربية - مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر - القاهرة - نيويورك - ١٩٦٣.

٤- د/ زكريا إبراهيم - الفنان والإنسان - مكتبة غريب - ١٩٧٣.

٥- د/ محمد على أبو ريان - فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة - دار المعارف الجامعية - الطبعة الرابعة - الإسكندرية - ١٩٨٥.

ب- المراجع والمصادر غير العربية :

1- Dewey, J, Arts as Experience, London, George Allen & unwin LTO, 1934.

2- Dewey, J, "Experience, Nature and art" Dewey, J, on ed. Bu Reginald D. Archamblt, N.Y. The unive chicago press, 1974.

3- Dewey, J, The influence of Darwin on philosophy New York, Petter swith, 1951.

97

- 4- Dewey, J, common faith, New Haven - Yale university, press, 1934.
- 5- Dewey, J, Democracy and Education, New York, The Macmillan company, 1921.
- 6- Dewey, J, How we think, Boston, D.C Heath co, 1910.
- 7- Frankel, Charles, " J, Dewey's social philosophy " in : New studies in the philosophy of J. Dewey ed. By : Steven M. cahen .
- 8- Grana, caser, J. Dewey's social and the sociology of art, J. A. A. C. vol. XX, N.4. 1962.
- 9- James, W, The will to Believe – Longmans, Green and co, 1927.
- 10- James, W, pragmatism, Longmans, Green and co, 1949.
- 11- James, W, the varieties of religion Experience, Longmans, Green and co. 1904.
- 12- Perry, R, B, Realms of value – harved university, press, 1954.

رقم الإيداع ٩٨/١٣٥٥٧

الترقيم الدولى X-7050-19-777

