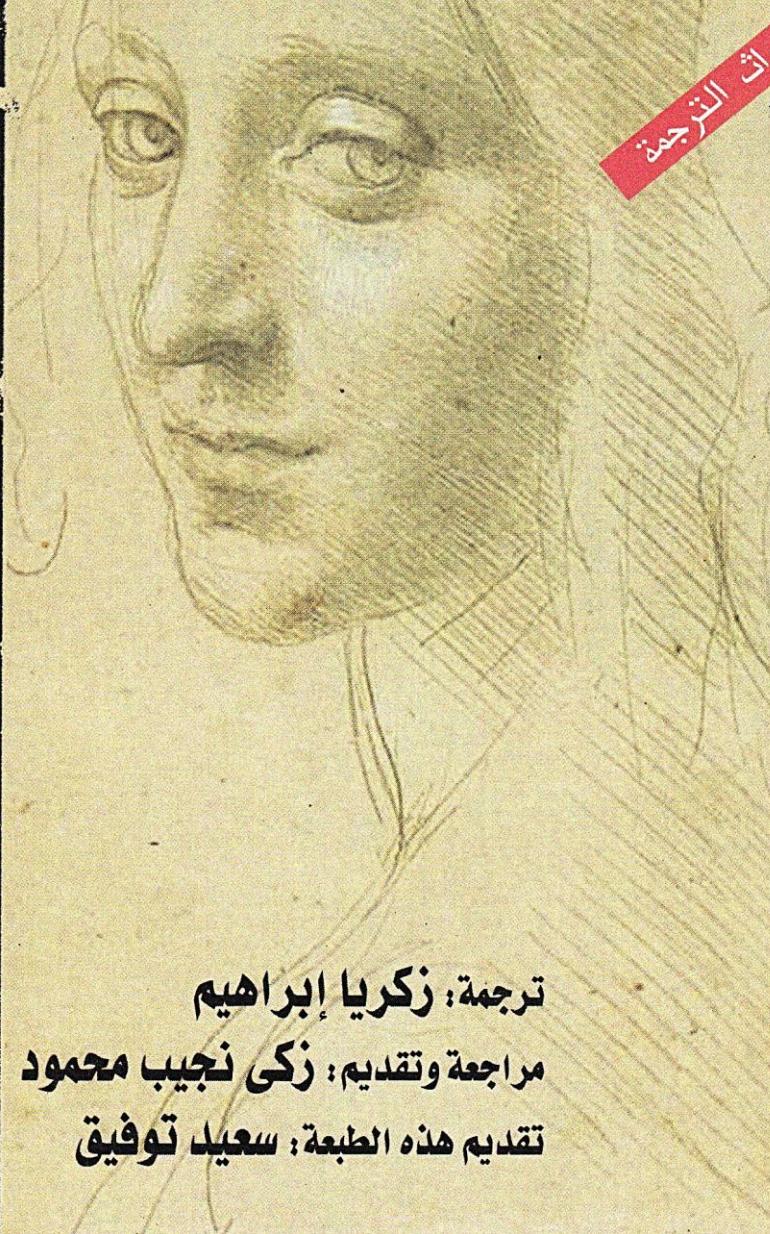

چون دیوی الفن خبرة

میراث الترجمة

علي مولا

ترجمة: زكريا إبراهيم
مراجعة وتقديم: زكي نجيب محمود
تقديم هذه الطبعة: سعيد توفيق

1822

خبرة الفن

المركز القومى للترجمة
تأسس فى أكتوبر ٢٠٠٦ بإشراف: جابر عصفور

إشراف: فيصل يونس

سلسلة ميراث الترجمة
المشرف على السلسلة: مصطفى لبيب

- العدد: 1822 -

- الفن خبرة -

- چون دبوى -

- زكريا إبراهيم -

- زكي نجيب محمود -

- سعيد توفيق -

2011 -

هذه ترجمة كتاب:

Art as Experience
by: John Dewey

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة.

شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤ - ٢٧٣٥٤٥٢٦ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com

Tel: 27354524- 27354526

Fax: 27354554

الفن خبرة

تأليف: جون ديوى
ترجمة: زكريا إبراهيم
مراجعة وتقديم: زكي نجيب محمود
تقديم هذه الطبعة
سعيد توفيق

2011

ديبوى، جون، ١٨٥٩ - ١٩٥٢ .

الفن خبرة/ تأليف: جون ديبوى؛ بترجمة: زكريا

ابراهيم؛ مراجعة وتقديم: زكي نجيب محمود .-

القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١١ .

٦٤٠ ص : ٢٤ سـ .- (المشروع القومى للترجمة)

تدمك ٣ ٨٥٣ ٤٢١ ٩٧٧ ٩٧٨

١ - الفن.

أ - إبراهيم، زكريا (مترجم)

ب - محمود، زكي نجيب (مراجعة ومقدم)

٤ - العنوان.

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١٨ / ٧٠١٨

I. S. B. N 978 - 977 - 421 - 853 - 3

٧٠٠ ديبوى

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اتجاهات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

مقدمة الطبعة الجديدة

بِقَلْمِ سَعِيدٍ تُوفِيقٍ (*)

(*) كاتب وناقد - أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بآداب القاهرة.

لا شك أن المرء يشعر بالاستحياء حينما يشرع في كتابة مقدمة لكتاب مترجم سبق أن كتب أستاذه مقدمةً له، ويزداد هذا الحباء حينما يكون صاحب هذه المقدمة هو زكي نجيب محمود، وحينما يكون المترجم هو زكريا إبراهيم، وحينما يكون المؤلف نفسه هو الفيلسوف الكبير چون ديوى. ولكن لابد للمرء الذي يوجد نفسه في هذا الموقف من أن يردد بينه وبين نفسه تلك المقوله التي تُقال عادةً: "لا حباء في العلم"؛ فربما أضاف التلميذ شيئاً إلى ما قاله أستاذه، خاصةً أن ما قاله الأستاذ - على عمقه وأمعيته - يرجع إلى عهد بعيد، وقد جرى على ميدان البحث الجمالي منذ ذلك العهد ما جرى من تطورات تتبع لنا أن ننظر إلى موضوع هذا البحث في "الخبرة الجمالية" أو "خبرة الفن" نظرة أخرى. وقد قدّر لكاتب هذه السطور أن يشغل أيضاً بالخبرة الجمالية التي كانت موضوعاً لرسالته للدكتوراه، ولكن من منظور فلسفى مغاير للمنظور الذى يتبعه مؤلف هذا الكتاب، فلعل هذا يعيننا على أن ننظر فيما يقوله الفيلسوف هنا وفي ذهنه رؤى أخرى. حقاً إن غايتنا من هذه المقدمة هي الإخلاص للفيلسوف، وتوضيح رؤيته للقارئ، بحيث يسهل عليه فهم هذا الكتاب والإحاطة بجوانبه المختلفة حتى قبل أن يقدم على مطالعته؛ ومع ذلك فإن مهمتنا هنا لا تنحصر في مجرد إلقاء الضوء على ما يقوله الفيلسوف العظيم مؤلف هذا الكتاب، وإنما تتطرق أيضاً إلى فهم ما يقوله في مواجهة ما يقول به غيره؛ وبالتالي نستطيع أن نفهم موقف الفيلسوف هنا في سياق البحث الجمالى. وسوف نحاول الكشف عن رؤية ديوى للفن من خلال تناول الأفكار الرئيسية التي توجهها، وهذا ما سوف نجمله فيما يلى.

(ج)

الطابع العملي للخبرة الفنية

الواقع أن نظرية چون ديوى الجمالية التى أودعها كتابه الذى بين أيدينا بعنوان الفن خبرة، تعد من النظريات الكبرى فى ميدان البحث الجمالى؛ لأنها نظرية لها تفردتها وصوتها الخاص، فضلاً عن خصوبتها وثرائتها فى تفسيرها لكثرة من ظواهر الفن. غير أن نظرية ديوى الجمالية ينبغى فهمها أولاً فى سياق فلسفته العامة، وهى فلسفة تنتوى فى النهاية إلى ما يعرف بالماذهب البراجماتى pragmatism الذى يعنى الفلسفة العملية، وهى فلسفة نشأت وترعررت فى أمريكا، وتحديداً فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من القرن العشرين، على يد أقطابها من أمثال شارلز ساندرز بيرس Charles S. Pierce ووليم چيمس W. James. والحقيقة أن هذا المذهب يفسر لنا الكثير من طبيعة الثقافة الأمريكية التى تتجلى فى شتى مناحى الحياة، كما نجدها حتى يومنا هذا. وفحوى هذا المذهب أن صدق الأفكار أو حقيقة المعتقدات، إنما هو أمر يتوقف على نتائجها العملية فى الحياة، وهذا واضح حتى فى كلمة "البراجماتية" ذاتها المشتقة من الكلمة اليونانية "براجماتا" pragma التى تعنى "فعل" أو "عمل" أو "سلوك". فالأفكار والمعتقدات التى لا يترتب عليها فعل أو سلوك أو نتائج عملية هى أفكار ومعتقدات بلا قيمة. طالما أنها ليس لها نتائج نفعية أو عملية تعيننا على النجاح فى الحياة. وهذا يعنى - بلغة ديوى - أن الأفكار ليست مجرد "خبرات نظرية" تحيى على مستوى العقل التأملى المجرد، وإنما هى "خبرات عملية"، أي نوع من النشاط资料 العملى أو التجربة الذى يسعى الإنسان من خلاله إلى التوافق مع بيئته، والتغلب على العوائق التى تواجهه فى سعيه هذا؛ وبذلك فإن الخبرات ليست سوى محاولات لاستخدام الأفكار والمعتقدات باعتبارها ممارسات عملية، أي باعتبارها "أدوات" أو "ذرائع" تعيننا على النجاح فى الحياة من خلال التوافق مع البيئة التى نحيا فيها. وذلك هو المعنى المشترك بين الخبرات جميعاً، بما فى ذلك الخبرة الجمالية أو خبرة الفن ذاتها.

وهذا يعنى أن خبرتنا بالفن لا تختلف فى جوهرها عن سائر الخبرات على اختلاف موضوعاتها. ومن ثم، فإن الأعمال الفنية - التى هى موضوع الخبرة

الفنية أو الجمالية - لا يمكن النظر إليها باعتبارها شيئاً مختلفاً ومستقلاً عن سائر الموضوعات الأخرى لخبراتنا العملية؛ فالأعمال الفنية لا يمكن النظر إليها باعتبارها مستقلة عن ظروف نشأتها وممارستها في التجربة العملية؛ لأن هذا من شأنه أن يخلق حجاباً أو ستاراً معتماً حول مدلولها العام، وهذا هو ما تفعله النظرية الجمالية. ومن الواضح منذ البداية أن ديوى ينتقد النظرية الجمالية التي تأسست في العصر الحديث، باعتبارها قد عمدت إلى عزل الفن عن سياقه الاجتماعي والتاريخي؛ وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفهم الخبرة الجمالية باعتبارها ليست مجرد متعة جمالية بالعمل بمعزل عن سياقه الاجتماعي والتاريخي؛ فلكل نتأمل المعبد اليوناني على سبيل المثال، لا بد أن ينصرف نظرنا عن البناء نفسه، لنتأمل أو نستحضر في أذهاننا أهل اليونان القدماء - الذين كانوا يستخدمون المعبد - بصبغتهم ونقاشهم وحسهم المدنى الذي كان يختلط عندهم بالديانة المدنية. فقد شيدوا هذا البناء، لا ليكون عملاً فنياً، بل ليكون مجرد نصب تذكاري مدنى يعبر عن حاجتهم وإشباع رغباتهم التي من أجلها شيدوه. ومن هذه الناحية، فإن الخبرة الفنية لا يمكن اختزالها في مفهوم المتعة الجمالية، وهي لا تختلف عن غيرها من خبرات الحياة العادلة؛ لأن خبرات الحياة هي أيضاً نشاط يهدف إلى تحقيق غايات، وإن كان لا يخلو من الحس الجمالى. ويكتفى أن نستعرض هنا ذلك المثال الذى يذكره فى الفصل الأول من كتابه، حينما يبين لنا كيف تمتزج الخبرة الجمالية بخبرة الحياة العادلة التي يمكن أن تحدث في النشاط الحياتي اليومي للإنسان؛ فالشخص الذى يجلس إلى المدفأة منهمكاً في تأريث النار وزيادة سعيرها، هو شخص قد انشغل بالتأكد في نشاط عملى من أنشطة الحياة، حينما سعى إلى تحريك قطع الوقود في المدفأة بهدف تأريث النار وزيادة سعيرها. ولكن من المؤكد مع ذلك أنه يكون مأخذواً بسحر تلك الحركة اللونية الزاهية التي تجرى أمام ناظريه؛ حركة التغير التي يشهدها بعينيه، ويشارك فيها بخياله. إن هذا ليصدق على كثير من خبرات حياتنا اليومية التي تمتزج بالفنى والجمالى، حتى حينما نرتدى ملابسنا في الصباح وننتقى ألوان ثيابنا المتناسقة!

(هـ)

وإذا كان الطابع العملى يتجلى فى خبرة الفن مثلاً يتجلى فى سائر خبرات الحياة؛ فمن الأولى لا نميز داخل النشاط الفنى ذاته بين فنون جميلة من جهة وفنون تطبيقية أو عملية من جهة أخرى. فمثل هذه التفرقة - فيما يرى ديوى - لا ترجع إلى طبيعة العمل الفنى ذاته، وإنما ترجع إلى ظروف اجتماعية مرتبطة بنشأة المجتمع الصناعى. فقد ترتب على ذلك عملية تصنيع السلع بالجملة بغرض الاستهلاك فحسب، وليس لأجل غرض جمالى، بينما لم يكن هذا التمييز بين الجمالى أو النافع موجوداً من قبل، حينما كانت الأشياء المصنوعة - كالأواني والنسيج وغيرها - تعد أيضاً موضوعات جميلة، بصرف النظر عن استخدامها أو عدم استخدامها فى أغراض عملية.

نقد التصور الانعزالي للفن

ولا شك أن نظرية ديوى هذه تصطدم بنظرية النزاهة الجمالية aesthetic disinterestedness التي وضع أساسها كانط، وفصلها شوبنهاور من بعد، بوصفها مرتكزاً للنظرية الجمالية التي تأسست منذ ذلك الحين فيما بين النصف الثاني من القرن الثامن عشر إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وفحوى هذه النظرية أن الخبرة الجمالية تمتاز عن الخبرة العملية أو خبرة الحياة العادلة بأنها لا تهدف إلى أى غاية معينة من غايات الحياة العملية، حتى إن كانط قد وصف الجميل بأنه "غائية من دون غاية معينة". ولا شك أيضاً في أن هذه النظرية كانت - بشكل ما أو باخر - أساساً لشروع نظرية "الفن من أجل الفن" خلال منتصف القرن العشرين. فالفن وإن كان يعبر عن الحياة بقوه - كما بين لنا شوبنهاور على سبيل المثال - إلا أنه يبقى مستقلأً عن أسلوب خبرات الحياة العادلة في طرائق التعبير؛ ومن ثم يبقى له أسلوبه الخاص المستقل عن خبرات الحياة العملية ذاتها.

غير أن ديوى يرى أن الفن الجميل لا يمكن أن يحيا فوق منصة أو ربوة عالية منعزلة عن مجال الحياة العملية؛ فالفن - مثل الدين - لا يمكن استبعاده من مجال

الحياة العامة أو حياة الجماعة: "فالريش المتموج والملابس المزخرفة والحلزونية المصنوعة من الذهب والفضة أو من الزمرد واليشم، كان كل هذا داخلاً في مضمون الفنون الجميلة". وهو يبين لنا أيضاً أن فن الرقص والتمثيل الصامت - وهما الأصل في فن المسرح - لم ينتعش إلا بوصفهما جزءاً من الطقوس والاحتفالات الدينية... وحتى داخل الكهوف كانت مساكن الناس مزينة بالصور الملونة، وكانت الدراما والتصوير والعمارة جزءاً لا يتجزأ من الحياة الجدية لدى جماعة منظمة. ولا شك أننا نندesh حينما نجد هذه الأفكار تتردد عند واحد من أهم فلاسفة التأويل في الفكر الفلسفى المعاصر، وهو الفيلسوف هانس - جيورج جادامر Hans-Georg Gadamer، حينما يبين لنا أن الفن فى الأصل لم يكن مستقلاً عن عالم الحياة المعيشة، وأن الفن فى عالم اليونان كان يعبر عن عالمهم الاجتماعى والدينى والأسطورى على نحو لا إشكال فيه. ومن هنا كان نقد جادامر لما أسماه بمبدأ التمايز الجمالى aesthetic differentiation الذى ينظر إلى الجميل باعتباره مستقلاً ومتميزاً عن غيره من المفاهيم: كالأخلاقي والدينى والاجتماعى! وهذا ما كان يسميه ديوى "التصور الانعزالي للفن".

إن التصور الانعزالي للفن هو ظاهرة حديثة لها أسباب تاريخية، منها - على سبيل المثال - أن المسارح والمتاحف وصالات عرض الأعمال الفنية، هي ظواهر ارتبطت بظهور فكرة القومية والتوسيع الاستعماري؛ وبالتالي ارتبطت بالسعى نحو إظهار مناحي عظمة الأمم والقوميات وعرض الأسلاف والفنائين التي تشهد على عظمة الإمبراطوريات، مثل الفنائين التي جمعها نابليون لتحتل متحف اللوفر. كما أن نمو الرأسمالية كان عاملاً حاسماً في نشوء المتحف، فأصبحنا نجد الثرى الذي يهوى جمع اللوحات والتماثيل؛ لكن يدعم مركزه في جمع الثقافة الرفيعة مثلما هو في مجال المال. وهكذا أصبحت الأعمال الفنية في المجتمع الرأسمالي تُنتج من أجل البيع في السوق.

ولكن النتائج التي ترتب على هذا التصور الانعزالي للفن تعد نتائج سيئة، ولعل أهم هذه النتائج السيئة هي عزل النشاط الفنى عن النشاط العلمي

والنشاط العملي معاً. ومن هنا ينتقد ديوي الفصل بين النشاط الفنى والنشاط العلمى بدعوى أن "الفنان لا يفكر، فى حين أن الباحث العلمى لا يقوم بشيء آخر سوى التفكير"! الواقع أن النشاط الفنى لا يخلو من التفكير الدائم حينما يمارس الفنان عمله، وهو لا يختلف عن النشاط العلمي، من حيث إن كليهما يهدفان فى النهاية إلى تحقيق تواافق الإنسان وتواصله مع بيئته.

وريما يثير موقف ديوي هنا من الخبرة الفنية تساؤلات عديدة: فهل موقفه هنا يمكن فهمه باعتباره دعوة للتوحيد بين الجميل من جهة، وما هو عملى أو نافع من جهة أخرى؟ أليس للخبرة الجمالية سمات تميزها عن غيرها من الخبرات العملية أو "الموجه نحو غرض ما"؟ أليس التأمل الجمالى لموضوع فنى ما يبقى مستقلأً عن "غرضيته" كما أنبأنا كانط من قبل، وشوبنهاور من بعد؟ الحقيقة أننا إذا فهمنا موقف ديوي على هذا النحو، فإننا نسى فهم موقفه، أو على الأقل نفهمه بشكل سطحى. فما يهدف إليه ديوي ابتداءً هو التأكيد على عدم الفصل بين خبرة الفن وخبرات الحياة العملية، دون أن يعني ذلك التوحيد بينهما. فكما أن النشاط الفنى لا يختلف عن أي نشاط عملى، من حيث إن النشاط عموماً هو تنظيم يقع على المادة أو الطبيعة، فإن هذا التنظيم فى حالة الفن يحدث على نحو يعبر فيه الفن عن موضوعه من خلال خبرة خاصة فريدة. والحقيقة أن موقف ديوي من خبرة الفن ينبغي فهمه فى هذا السياق (كما سيتضح لنا فيما بعد). ومن هنا يمكن أن نفهم نقهde لمواقف غيره باعتباره نقداً لا يحدث قطعاً معها، ولا يخاصمها تماماً.

نقد التصور الشكلانى للفن

وكما ينتقد ديوي نظرية النراة الجمالية، فإنه ينتقد أيضاً النزعة الشكلانية فى الفن، خاصةً كما تتبدى لدى روجر فrai Fry الذى يعد واحداً من أبرز ممثليها الكلاسيكيين. وفحوى هذه النزعة الشكلانية أن القيم الجمالية تكمن فى

الصورة، لا المادة أو الموضوع. وعلى هذا، فإن العمل الفنى بوصفه موضوعاً جمالياً، إنما يتمثل فى العلاقات الشكلية أو الصورية التى تكمن بين أجزاء وعناصر العمل: كالعلاقات بين الخطوط والألوان فى اللوحة، والعلاقات بين اللحن والتركيب الصوتية فى العمل الموسيقى، وهكذا. غير أن ديوى يرى أنه لا بد من وجود تمثيل لمعنى من المعانى التى ينطوى عليها الموضوع. ومن الخطأ أن نتصور أن هذا التمثيل للمعنى يعني أننا يمكن أن نكتب تقريراً عنه بأسلوب نثرى؛ لأن جانباً كبيراً من قيمة الفن تكمن فى أسلوب التعبير الفريد عن هذا المعنى من خلال الوسيط الفنى ذاته، الذى يتمثل فى الخطوط والألوان فى اللوحة وفي الأصوات والتركيب الموسيقية على سبيل المثال.

وهكذا يرى ديوى أن الفصل بين الشكل والمضمون أو الموضوع، إنما هو نتاج للفصل بين الوسائل أو الوسائط الفنية من جهة، والغايات أو الدلالات والمعانى من جهة أخرى. فالحقيقة أن الشىء المشترك بين الفنون هو الامتزاج بين الوسائل والغايات؛ فالوسائل أو الوسائط التى تستخدمنا الفنون، تصبح غايةٌ في حد ذاتها؛ فنحن - في مجال الفن - لا نستخدم شيئاً ما من أجل الوصول إلى غاية معينة، بل نجد غايتنا ومنتمنا في ممارسة الشىء أو المادة واستخدامها. ولذلك يقول ديوى في عبارة المعيبة: "إن ما يكون لب كل إبداع فنى، وكل إدراك جمالى، إنما هو الإحساس بالواسطة من حيث هي واسطة" (انظر الفصل الثامن). فاللوحات التي تصور موضوعات تاريخية على سبيل المثال، لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد وسائل توضيحية لبعض المشاهد التاريخية. كما أنها - في الوقت ذاته - لا يمكننا النظر إليها بالاقتصار على ما فيها من "تكنيك" أو صنعة فنية؛ لأن الوسائل عندئذ ستكون منفصلة عن الغايات، أي عن المعانى والدلائل التي يُراد التعبير عنها من خلال العمل الفنى، وبذلك يتلاشى الإدراك الجمالى بمعناه الصحيح.

خصائص الخبرة الجمالية

لا شك في أن الكثير من الكلام سالف الذكر الذي يقوله ديوى عن خبرتنا بالفن، ينطوى على كثير من المرواغة، رغم ما فيه من عمق وألمعية؛ فخبرتنا بالفن

ليست مغایرة أو منفصلة عن خبراتنا العملية، ولن يست منعزلة عن سياق حياتنا اليومية، ولا يمكن حصرها في إطار الشكل الفنى، وهذا كله صحيح، ولكنه لا يجيب عن السؤال الأساسي، وهو: بم تتميز خبرتنا بالفن إذن؟ أعني: هل هناك خصائص تميز الخبرة الفنية باعتبارها خبرة جمالية، وإن تداخلت مع غيرها من الخبرات؟

الحقيقة أن هناك سمات عديدة تميز الخبرة الجمالية عند ديوي، وهي سمات يمكن أن نلقي بها من بين ثنايا كتابه، ولعل من أهم هذه السمات تلك الصلة الوثيقة بين المادة والصورة في طبيعة النشاط الفنى؛ فإذا كانت الخبرة بوجه عام هي تنظيم يقع على الطبيعة أو المادة، فإن الخبرة أو النشاط الفنى يتميز بأنه يهدف إلى خلق صورة منتظمة لا تكاد تنفصل عن المادة التي تشكلت منها تلك الصورة. فالصورة بوجه عام هي الأسلوب الذي يصطفعه المرء في التعبير عن المادة، ولكن هذا الأسلوب في الإنتاج أو الإبداع الفنى يتميز بالفرادة وعدم التكرار، وهذا هو ما يميز العمل الفنى عن الموضوع الصناعى الذي يتم إنتاجه من خلال نشاط آلى تتكرر فيه طريقة الإنتاج. فالصورة الفنية هي أسلوب فريد وطريقة خاصة في النظر إلى الأشياء والإحساس بها، وهي من الخصوصية والثراء بحيث تتيح للمتدوّق أن يدركها ويتأملها من خلال خبرات متعددة على الدوام، بصرف النظر عن المناسبة أو الظرف التاريخي الذي ساهم في خلق تلك الصورة عند المبدع الأصلى لها.

وكما أن الموضوع الفنى المبدع ليس موضوعاً مصنوعاً بطريقة آلية، فإنه يتميز أيضاً بأنه ليس مجرد موضوع مصنوع لأجل تحقيق غرض ما. ومن هنا يرى ديوي أن كل المحاولات التي تسعى للتوحيد بين الجميل من جهة، والنافع الذى يحقق غرضاً ما من جهة أخرى، إنما هي محاولات مصيرها الفشل. حقاً إنه من دواعي التوفيق في بعض الحالات أن يتتطابق الجميل مع النافع الذى يؤدى غرضاً ما (أى أن يتتطابق الجمال مع ما يُسمى بالوظيفة بوجه عام)، ولكن الحال لا يكون على هذا النحو دائماً: فقد يصلح الكرسى - على سبيل المثال - لأداء غرض معين هو

أن يمدنا بمقدار مريح صحي فعال، دون أن يُشبع في الوقت ذاته حاجة العين (أى حاجة الإدراك الجمالي)، بل قد يكون قبيح الهيئة والمنظر، مهما كانت صلاحيته لأداء الفرض منه بوصفه مقدعاً (انظر في ذلك: الفصل السادس بعنوان: المادة والصورة). ولا شك أن موقف ديوي هنا يضيء لنا كثيراً من الالتباس الذي يمكن أن يحيط باتجاهه الجمالي، ويكشف الغموض الذي تبدي من خلال التساؤلات التي طرحتها من قبل عند تناول تلك المسألة. والحقيقة أن هذا الالتباس ينشأ من عمق موقفه وخصوصيته ورحابته بحيث يستوعب كثيراً من الأطياف والأضداد.

ومما يميز الخبرة الجمالية أيضاً أن الإشباع الجمالي مرتبط بالإحساس والرغبة؛ فإذا كانت اللوحة ترضينا؛ فذلك لأنها تشبع فينا التهم المتعطش لرؤيتها مشاهد يكون الضوء واللون فيها أكمل من كل ما تتطوى عليه الأشياء التي تحيط بنا عادةً. ومن هنا نجد ديوي (في الفصل العاشر) ينتقد كانط انتقاداً لاذعاً؛ لأنه جعل الإشباع الجمالي مقصوراً على خبرة التأمل المعرفي. وهو يرى أن هذه النظرية الكانتوية تلائم عصرًا كانت فيه الطبيعية "التمثيلية" للفن بارزة بشكل غير عادي، بمعنى أن ما كان يعتد به هو النظر إلى العمل الفني من حيث ما يمثله، وباعتباره موضوعاً ذات طبيعة عقلية. وهذا يجافي طبيعة الفن التي تتضادر فيها المعرفة والتأمل مع الشعور والرغبة؛ وربما يكون هذا هو ما جعل ديوي مستاءً من كانط، إلى حد تكريمه بقوله: "إنه لم يقدم لنا في مؤلفاته أى دليل على تمتّعه بحساسية جمالية خاصة"، وهي تهمة لازمت كانط في كثير من الكتابات التي تتعرض لنظريته الجمالية. وهو يوجه نقداً أقل حدةً لشوبنهاور؛ ربما لأنّه يقدر ذاته الجمالية ومعرفته الواسعة بالفنون.

الخبرة الجمالية على مستوى النقد والتقدير الجمالي

يكرس ديوي فصلاً لهذا الباب من الخبرة الجمالية الذي يعد بطبيعته باباً شديد الاتساع، ولكنه يقدم لنا ملاحظات بالغة الأهمية، ولعل أهمها هو مفهوم

(ك)

النقد ذاته. ويركز ديوي على نقد الاتجاهات النقدية التي كانت سائدة حتى عصره، ويرى أنها ترتكز - في معظمها - على مفهوم الحكم على جدار أو امتياز العمل الفني بالرجوع إلى بعض القواعد والمعايير العامة التي تصدق على جميع الحالات، وهو يسمى هذا النوع من النقد "بالنقد القضائي"، وهي تسمية صائبة وطريفة دون أدنى شك. فهذا النوع من النقد القضائي غافل عن أن القواعد والمعايير لا تكون أبدية، بل هي ماثلة في صميم الزمان من خلال أعمال فنية مشخصة، كما أنه غافل عن طبيعة الخبرة الفنية كما تجلّى لدى أساتذة الفن، وهم الذين نسميهم أساتذة؛ لأنهم بعد أن تعلموا القواعد والمعايير في فترة التدريب أو التلمذة، نجدهم لا يقتفيون خطأ نماذج، ولا يتزمون بأية قواعد، وإنما يُخضّعون هذه النماذج والقواعد لخدمة غرض خاص هو توسيع خبرتهم الشخصية فيما وراء ما هو قائم ومستقر.

وإذا كان النقد الانطباعي قد نشأ رد فعل على هذا النوع من النقد القانوني، فإن هذا النقد الانطباعي - عند ديوي - ليس سوى إنكار لإمكان قيام النقد ذاته من حيث هو حكم، والاكتفاء باستجابات الوجдан والتخييل التي يثيرها فينا العمل الفني. فالحقيقة أن الانطباعات ما هي إلا مقدمات أو بدايات لكل حكم نصدره على موضوع؛ كما أن كل بحث واستقصاء يهدف إلى خلق خبرة جديدة، لا بد أن يبدأ من هذه الانطباعات الأولية أو المقدمات. ولكن هذا البحث لن يتقدم إلا إذا تجاوزنا انطباعاتنا الأولية، وحاولنا أن نقيم الدليل والبرهان عليها. ومن ثم، فلا يمكن للمرء أن يكتفى في رؤيته لموضوع ما قائلاً: "هكذا يبدو لي"؛ لأن الموضوع يمكن أن يبدو لآخرين غيره على أنحاء مختلفة، ولو اكتفى الناقد بهذه المهمة، لأمكن للقارئ (أو المتذوق بوجه عام) أن يتکفل بها عوضاً عنه.

وخلاصة القول في أمر النقد عند ديوي إن النقد وإن كان يعني الحكم الموضوعي، إلا أن ذلك لا يعني فرض معايير وأحكام عامة مطلقة على الفن من خارجه؛ وإنما هو رؤية الناقد لما يكون هناك في العمل الفني من خصائص موضوعية، كأن يدرس ويحلل الضوء والخطوط والألوان والأشكال في لوحة ما،

على نحو يتيح لنا فهمها بشكل أكثر عمقاً من انطباعاتنا الأولية. وبهذا المعنى، فإن النقد عند ديوى هو ضرب من "المسح" أو الاستقصاء لموضوع فنى ما.

* * *

على أن الأفكار أو العناصر الأساسية في موقف ديوى التي طرحتها الآن، ليست هي كل ما هنالك في كتابه الذي بين أيدينا، فالحقيقة أنه يفرد مساحات كبيرة من كتابه لدراسة قضايا الفن المتوعة؛ فهو - على سبيل المثال - يتناول دور المادة في الفنون والتأثير الجمالى للوسيط المادى ذاته، حتى إنه يرى أن الألوان هي اللوحة ذاتها، كما أن الأنغام هي الموسيقى، بل إن تأثير اللوحة المرسومة بالألوان المائية يختلف تماماً عن التأثير الذي تحدثه اللوحات المرسومة بالزيت (انظر الفصل التاسع). كما أن ديوى في الفصل الأخير من كتابه يناقش الصلة بين الفن والحضارة، ليرصد شواهد عديدة على هذه الصلة عبر العصور، وهو لا ينسى بطبيعة الحال أن يذكرنا بأن الفنانون في الحضارات القديمة كانت فنوناً جماعية بين عامة الشعب، وكانت منبعاً للفنون الجميلة فيما بعد؛ وإن كانت فنون الحضارات القديمة تعبر عن أكثر مما هو جمالي.

وليس في وسعنا أن نتناول - في هذه المقدمة - كل ما جاء في كتاب ديوى من ملاحظات وأفكار شديدة العمقة والخصوصية. غير أننا نلاحظ أن أفكار ديوى جاءت منتشرة هنا وهناك، بحيث أصبحت - لكثرتها - تشكل عبئاً على ذهن القارئ، الذي يستمتع بالكثير مما يقرؤه، ولكنه قد لا يجد خيطاً يلملم هذا الشتات من الأفكار، وهذا ما حاولنا أن نتكلف به في هذه المقدمة. وهناك ملاحظة أخرى ترتبط باللحظة السابقة، وهي أن عرض ديوى لنظريته جاء مفتراً إلى المنهج الذي نجده في الكتابات الجمالية الأكثر معاصرة؛ فهو - على سبيل المثال - لا يلتزم بتحليل مفصل لطبيعة العمل الفني أو الموضوع الجمالى على حدة، قبل أن يشرع في تحليل الخبرة الجمالية التي هي خبرة تفترض معرفتنا أولاً بطبيعة العمل الفني. كما أنه لا يخصص فصولاً مستقلة لطبيعة الخبرة الإبداعية أو خبرة التذوق الجمالى، وبيان الفروق الدقيقة بينهما، وجاء كلامه عنهما متاثراً في ثياب كتابه.

(م)

ومع ذلك كله، فإن چون ديوى - بنظريته فى الفن التى أودعها كتابه هذا - يبدو فيلسوفاً مدهشاً ومحيراً فى الوقت ذاته. فنظريته فى الفن هى من الرحابة وسعة الأفق بحيث تختلف مع العديد من النظريات الأخرى، وتتقاطع معها فى الوقت ذاته؛ فهو يختلف مع التيار الكانطى الذى يؤكّد على مبدأ النزاهة الجمالية وعلى تخلص الفن من الطابع العملى، ولكنه يتفق معه فى القول بأن الجميل لا يتتطابق مع النافع أو ما يخدم غرضاً ما. وهو يتفق مع الشكلانيين فى تقدير أهمية الصورة فى الفن، ولكنه يختلف معهم فى اتخاذهم الصورة الفنية عنصراً وحيداً لقيمة العمل الفنى؛ إذ لا بد أن تعبّر الصورة عن شيء ما، دون أن يقتضى ذلك أن يكون التعبير عندئذ تقريراً أو دلالة مباشرة على شيء ما. وهو يركّز على ما هنالك من وسائل قربى بين الخبرة الجمالية وسائل الخبرات العملية، بما فى ذلك الخبرات العادية والخبرات العلمية؛ ولكنه لا ينسى فى الوقت ذاته أن يطلعنا على ما تتميز به الخبرة الجمالية، دون غيرها من الخبرات. وكل هذا إنما هو دليل على ثراء وخصوصية نظريته فى الفن.

محتويات الكتاب

صفحة

مقدمة	: بقلم الدكتور زكي نجيب محمود	١ . . . . .
الفصل الأول	: المخلوق الحي	٩ . . . . .
« الثاني	: المخلوق الحي و « الأشياء الأثيرية »	٣٧ . . . . .
« الثالث	: تحصيل الخبرة	٦٣ . . . . .
« الرابع	: فعل التعبير	١٠١ . . . . .
« الخامس	: الموضوع التعبيري	١٤١ . . . . .
« السادس	: المادة والصورة	١٧٩ . . . . .
« السابع	: التاريخ الطبيعي للصورة	٢٢٥ . . . . .
« الثامن	: تنظيم الطاقات	٢٧٣ . . . . .
« التاسع	: المادة المشتركة بين الفنون	٣١٥ . . . . .
« العاشر	: المادة المُنوَّعة في الفنون	٣٦١ . . . . .
« الحادى عشر	: الدور الإنساني في الخبرة الجمالية	٤١٥ . . . . .
« الثنائى عشر	: تحدى الفلسفة	٤٥٩ . . . . .
« الثالث عشر	: النقد الفنى والتقدير الجمالى	٥٠١ . . . . .
« الرابع عشر	: الفن والحضارة	٥٤٧ . . . . .

قائمة اللوحات

في مواجهة من

النصر المجنح (متحف اللوفر)	٨
نحفة هندية من الخزف بنيومكسيكو	٤٨
تصوير على الصخر لجماعة البوشمان	١٢٠
حلبة اسكينية من الذهب	١٢٠
«بستان جشيماني» للمصور البرييكو	٢٠٠
«المستحفات» للمصور الفرنسي أو جست رنوار	٢٦٤
«طبيعة صامتة مع خوخ» لبول سيزان	٣٥٦
تماثيل زنجية	٣٩٦
«بهجة الحياة» لهنري ماتيس	٤٦٤

المشتركون في هذا الكتاب

المؤلف : چون ديوي

ولد بمدينة فرمونت سنة ١٨٥٩، والتحق بجامعة فرمونت في الخامسة عشرة من عمره، وحصل منها على أعلى درجات حصل عليها طالب في مادة الفلسفة. وبعد تخرجه في سنة ١٨٧٩ نشر أول بحث له في الفلسفة في إحدى المجلات العلمية، وقبيل هذا البحث بالثاء مما شجعه على احتراف الفلسفة. وفي سنة ١٨٨٤ منحته جامعة چونز هوبكينز درجة الدكتوراه في الفلسفة، وألحق بقسم الفلسفة بجامعة ميتشجان.

وفي سنة ١٨٩٤ انتقل ديوي إلى جامعة شيكاجو التي كانت قد تأسست وقتئذ وعيّن فيها رئيساً لقسم الفلسفة وعلم النفس والتربية، وفيها قام بثورته التربوية المسمى «التربية التقديمية» وقد أنشأ مدرسة تجريبية لتطبيق نظرياته الجديدة، وأثبت أنها عملية. غير أن القائمين على شئون الجامعة لم يُقرّوا هذه التجارب، فاضطر إلى الاستقالة في سنة ١٩٠٤ منتقلًا إلى كلية المعلمين بجامعة كولومبيا حيث ظل بها إلى سن التقاعد في سنة ١٩٣٠.

وقد ظل ديوي يبدى نشاطاً في اتحاد المعلمين بنيويورك إلى أن استطاع اليساريون التغلب على السلطة فيه، وعلى أثر ذلك انتقل ديوي إلى الاتحاد الذي أنشأه المعلمون غير اليساريون وأسهم في تنظيمه. وكان أيضًا من مؤسسي اتحاد الحريات المدنية للأمريكيين وجمعية أساتذة الجامعات الأمريكيين.

وتوفي چون ديوي في أول يونيو سنة ١٩٥٢.

(ف)

المترجم : الدكتور زكريا إبراهيم

تخرج في جامعة القاهرة سنة ١٩٤٤، حيث حصل على درجة الليسانس الممتازة في الفلسفة بمرتبة «الشرف الأولى». اشتغل بتدريس الفلسفة في المدارس الثانوية، وحصل على درجة الماجستير بتقدير «ممتاز» سنة ١٩٤٩، وكان عنوان رسالته «فلسفة الفعل». سافر في بعثة إلى السوربون، حيث حصل على دكتوراه الدولة في الآداب بدرجة «الشرف الأولى» وكان موضوع رسالته الأصلية هو «فلسفة الاتصال عند هوكنج: محاولة ميتافيزيقية جديدة»، بينما كان موضوع رسالته الفرعية هو «المشكلة الدينية عند برجسون وهوایته (دراسة مقارنة)». عين مدرساً للفلسفة بجامعة القاهرة (كلية الآداب) في يولية سنة ١٩٥٤. كما شغل منصب الأستاذ المساعد للفلسفة العامة وعلم الجمال.

من أشهر مؤلفاته «مشكلة الفلسفة»، و«مشكلة الإنسان»، و«مشكلة الحرية»، و«مشكلة الفن» و«برجسون»، و«تأملات وجودية».

المراجع وصاحب المقدمة : الدكتور زكي نجيب محمود

أستاذ المنطق ومناهج البحث بكلية الآداب بجامعة القاهرة. وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن. ألف عدداً كبيراً من الكتب في الفلسفة وفي النقد الأدبي. ومن أهمها في الفلسفة «المنطق الوضعي» و«خرافة الميتافيزيقاً» و«نحو فلسفة علمية» و«حياة الفكر في العالم الجديد» الذي أصدرته هذه المؤسسة. ومن مؤلفاته بالإنجليزية كتاب «مصر: شعبها، وأرضها»، كما ألف في تاريخ الأدب ونقده «فنون الأدب» و«قصة الأدب في العالم».

ترجم «كتاب المنطق» لمؤلفه چون ديوي، وهو من الكتب التي نشرتها هذه المؤسسة، ويشرف على سلسلة معالم الطريق التي تصدرها أيضاً هذه المؤسسة. نال جائزة الدولة التشجيعية لسنة ١٩٦٠.

مقدمة

بقلم

الدكتور زكي نجيب محمود

إن المفكر الكبير هو كالمدينة الكبرى : تأخذك الحيرة – إذا ما أردت أن تجوس خلاطها – من أين تبدأ ، وفي أي الطرق تسير ؟ ذلك لأن مداخلها كثيرة ، ومسالكها متعددة متشعبة ، لكنها على ضخامتها ، وتعدد مداخلها ، وتشعب مسالكها ، مدينة واحدة ذات طابع واحد يميزها من سائر المدن ، ولن تحبط بها علما على الوجه الأوفى ، إلا إذا وضعتم إصبعكم على ذلك الطابع المميز الذي يكون بمثابة اليابس تنبثق منه الخصائص التفصيلية كلها ، على أن تحديد الطابع الأساسي المميز للمدينة الكبرى – وللمفكر الكبير – مرهون باجتهد المفسرين في التأويل ، وهم قد يتضفرون فيه ، أو يختلفون عليه كثيراً أو قليلاً .

وجون ديوى هو من عمالقة الفكر المعاصر ، أحاط في كتبه الكثيرة بشئى معالم الحياة الثقافية التي يحياها عالم اليوم . والكتاب الذى نحن بضدد الحديث عنه الآن ، هو من أهم ما قد أنتجته فريحته ، كتبه ليحاول به أن يفسر الفتوح تفسيراً يتفق مع وجهة نظره العامة ؛ فعلى أي ضوء ياترى يحمل بنا أن ننظر إليه لفهمه ؟ .. إننى لأحسب أن المهمة الكبرى التى جاء ديوى ليؤديها في حياتنا الثقافية ، أوقل إن الطابع الرئيسي الذى يميزه ويلقى الضوء على مؤلفاته جيداً ، هو حماولته أن يمحو الفجوات التى أصبحت – في كل ناحية من نواحي الفكر المعاصر – تشرط الحقيقة الواحدة شطرين بحيث تحيطها إلى ثنائية تولد بين الناس ضرباً من الصراع تضر ولا تنفع ، لأنها تنتهى إلى تفتت الثقافة وتمزيق الخبرة الحيوية تفتيناً وتمزيقاً يضيعان

على الناس ما كان ينبغي أن ينعموا به من وحدة الحياة ، في حدود الفرد الواحد ، وفي نطاق الأمة الواحدة ، ثم في مجال الإنسانية بأسرها .

وإن القارئ لتكفيه نظرة عجل إلى ما يصطدرون عليه رجال الفكر في عصرنا ، ليرى هذه الثنائية – أو هذه الثنائيات الكثيرة – التي نشير إليها ؛ فصراع عنيف بين أنصار المادة وأنصار الروح ، بين عالم الواقع من جهة وعالم القيم المثلى من جهة أخرى ، بين الفكر والعمل ، بين الغايات والوسائل ، بين الفرد والجماعة ، بين الأمة والإنسانية ، بين الشرق والغرب .. وما لا آخر له من ضروب الشقاق ، حتى لقد يسارع إلى ظننا أن هذه هي طبيعة الأمور الأصلية ، وأنه لم يمر على الفكر الإنساني مرحلة خلت من مثل هذه الثنائيات ، مع أن حقيقة الأمر – في نظر چون ديوى على الأقل – هي أن عصرنا وحده هو الذي أصيب بهذا التصدع ، وأن سوالف العصور قد منها ووسطتها قد نعمت بشيء من الالئام والتتجانس والوحدة ، كان من شأنه أن يشعر الإنسان بالروابط الوثيقة العميقية التي تربطه بالناس وبالطبيعة على السواء ، على خلاف إنسان هذا العصر في شعوره بالانفراد والغربة ، حتى لكان الناس من جنس غير جنسه ، ولكان الطبيعة دار ليست بداره .

ويهض چون ديوى يقاوم هذه الانقسامات المصطنعة في حياة الإنسان ، فتراه في ميدان التربية – مثلاً – يصلح صولة الغاضب الناقم على الأوضاع الراهنة ، داعياً إلى أن يكون مدار التربية كلها هو شخص التلميذ نفسه ، لا المادة المبروسة كما كانت الحال من قبل ، فعلى نشاط التلميذ واهتماماته الطبيعية تقيم العملية التربوية حتى لا يشعر المتعلم أن مواد الدراسة شيء لا شأن له به ، وإنما أقحمت عليه إقحاماً ، وأرغم هو عليها إرغاماً ، وبهذا تنمو شخصية الناشيء من الداخل نحو الكائن الحى السليم ، وكذلك في مجال المنطق ترى ديوى يصلح مرة أخرى صولة الغاضب الناقم على الانقسام التقليدى بين «الصوري» و«المادى» ، أعني الانقسام بين ما هو فكر نظرى

خالص من جهة وبين التطبيق العملي من جهة أخرى ، فهنا هنا أيضاً يحاول فيلسوفنا أن يبين أن الفجوة بين الطرفين مصطنعة لا أساس لها من طبائع الأمور ، وأن الفكرة لا تستحق أن تسمى باسمها هذا ، ما لم تكن بمثابة خطة للعمل . وإذن فال الفكر النظري والتطبيق العملي طرفان من شوط واحد . وعلى ضوء هذا فللننظر إلى الكتاب الذي بين أيدينا ، كتاب « الفن خبرة » لترى جون ديوى مرة أخرى يصل إلى ميدان جديد صولة الغاضب الناائم على الأوضاع القائمة ، التي يراد لنا فيها أن نفصل بين الفن من جهة وبين مجرى الحياة الواقعية من جهة أخرى ، إلى الحد الذى قد حمل رجال الفن أنفسهم على أن ينظروا إلى النشاط الفنى وكأنه فاعلية تخصل أصحابها وحده ، سواء صادف القبول عند بقية أفراد المجتمع أو لم يصادف ؛ إذ الفنان – في ظنهم – منفرد متوحد بطبيعة ميوله وبحكم كونه فناناً ، ومن هنا نشأت مدارس كثيرة تجعل العمل الفنى تعبيراً عن ذات الفنان وحده ، وإذن فلا غرابة أن تشيع بين النقاد تفرقة غريبة بين ما يسمونه بالفنون الجميلة من ناحية ، وما يسمونه بالفنون التافهة من جهة أخرى ، والتفرقة عندهم قائمة على أساس أن الفن الجميل – بحكم التعريف – هو ما يتزره عن المصالح العملية ؛ فالشاعر لا ينظم شعره ، والمصور لا يرسم لوحته « لينفع » أحد بذلك الشعر أو بهذا التصوير ، بل ينتشى من وجد في نفسه نشوة عند سماعه للشعر أو عند رؤيته للوحة المصور .

ها هنا يقول ديوى : إن طبائع الأمور ليست على هذه الصورة الشاذة . فانظر إلى أطوار التاريخ الأولى ، تجد الفنان منغمساً إلى أذنيه في اهتمامات الناس ، ينبعج الفنان الذى يؤدى مهمة حيوية فى حياتهم الحاربة ، فالبناء يبنى لهم المعبد ، والمثال ينحت التمايل للمعبد ، والمصور يرسم رسومه على جدران المعبد ، والموسيقى والشاعر ينغان الأنغام والأناشيد التى يترنم بها المتعلدون ، أفرأيت – إذن – إلى أى حد كان الفنان والناس وحدة واحدة ؟ ويعيشون خبراً

واحدة؟ .. ولبست الحال هكذا في العصور القديمة وفي العصور الوسطى على السواء ، فالفنون على اختلافها تخدم أغراض الناس الرئيسية من تعبد ، وإقامة حفلات في اللحظات الحامة كلحظة الولادة ، ولحظة الزواج ، ولحظة الموت ، يبني مهندسو العمارة الكاتدرائيات أو المساجد ، بوحى من حاجات الناس ، ويزخرف المصورون ، وينشد المنشدون ، ويقص القصاصون ما يلقى عند الناس اهتماماً أشد الاهتمام ، وهو أعمق الموى .

ويخلل ديوى الخبرة الحية التى يتمرس بها الكائن الحى ، والتى هي من الحياة الفنية صميمها ولبها ، فيقول إن الخبرة محال أن تم دورتها داخل كيان الفرد الواحد منعزلاً عما حوله ، بل هي تفاعل بينه وبين بيئته ، والبيئة ذات جانبين : بيئه اجتماعية قوامها التقاليد والنظم الاجتماعية ، وبيئة طبيعية قوامها المعلم المادى الذى يعيش الإنسان فى محيطها ؛ على أن العلاقة بين الإنسان وبيئته لا تنتج خبرة – وبالتألى لا تنتج فناً – إلا إذا كان بينه وبينها ما يشبه الصراع الذى ينتهى بأن يحقق الإنسان ما يبتغى ، فلو كانت البيئة مطروعة إلى الحد الذى يجد فيه الإنسان كل رغباته محققة بغير عناء ، أو لو كانت البيئة عصبية بحيث يستحيل على الإنسان أن يتحقق لنفسه فيها رغبة ، لما أنتج الإنسان شيئاً ؛ لأنه فى الحالة الأولى يحيا حياة النائم الحالم ، وفي الحالة الثانية يكون فناؤه الوشيك محتوماً ، وإنذن فالحالة المثلثى هي التي تقع بين هذين الطرفين ؛ توتر يدفع إلى النشاط ، ثم تحقيق للغاية المنشودة فيزول التوتر ، وبعدئذ توفر جديد وإشباع جديد وهلم جرا .

تلك هي « الخبرات » – ونقول خبرات بالجمع ، لأن كل حالة على حدة خبرة قائمة بذاتها – تلك هي الخبرات التي من تسلسلها تنشأ الحياة وتنمو ، على أن الإنسان في كل « خبرة » جديدة يجد نفسه إزاء موقف مشكل يريد أن يحل ما فيه من إشكال ، فتراه عندئذ يسترشد بخبراته السابقة في الطريقة التي يعيده بها تشكيل المواد التي حوله تشكيلاً يحقق له الحل

المنشود ، لكنه لو اكتفى في الحل بالخبرات السابقة وحدها كان العمل آلياً يتم بحكم العادة ، أما إذا اهتمى بالخبرات السابقة اهتماء لا يعنيه عن القيام بتصرف جديد ، فها هنا تكون الخبرة «فريدة» جديدة ، وهي الخبرة التي يجوز لنا وصفها بأنها خبرة ذات طابع جمالي ؛ لأنها مجال حقيق يعبر فيه الإنسان عن ذاته التي تختلف عن سائر الذوات من حيث تناولها للعناصر التي تحيط بها .

وإنه من أهم الأمور هنا أن نلاحظ أن الفعل لا يكون جمالياً إذا جاء نتيجة للضغط الخارجي وحده ، بحيث ترى التوتر الحادث نتيجة لذلك الضغط ينطلق وينفجر دون أي جهد في تنظيم المواد المحيطة ، فلو انفجر الإنسان ضاحكاً أو باكياً مستجبياً لعامل من عوامل بيئته ، لما كان ضحكه أو بكاؤه «فناً» على الرغم من أن الفعل قد أزال التوتر الناشيء ، إذ لا بد من عملية «تنظيم» للمواد التي يجد الإنسان أنها مؤدية إلى تحقيق ذاته ، وهكذا نرى أن الوقفة «الجمالية» يتوافر فيها اتصال الفرد بمحیطه الخارجي من جهة ، ثم تفرده في الطريقة التي يستجيب بها لهذا المحیط الخارجي من جهة أخرى ، وقد تسأل : لو كان الأمر كذلك فلماذا لا تكون جميعاً من رجال الفن ، إذ ما من واحد فينا إلا ويقف هذه الوقفات من بيئته أنا بعد آن ؟ ما من واحد منا إلا وقد غضب أو أحب أو كره ، ثم تصرف في العناصر المحيطة به على النحو الذي رأاه هو مستجبياً حالة غضبه أو حبه أو كراهيته ، وجوابنا عن هذا السؤال يحدد أخص خصيصة للعمل الفني بمعناه الصحيح ؛ فالذى ينقص معظم الناس لكي يكونوا من مبدعين الفنون ، ليس هو الانفعال الفطري ، فذلك مغروز في جبلة الكائن الحى ، وليس هو المهارة في أداء الفعل الذى يوأتم ذلك الانفعال ، فذلك في وسع الكثرة الغالبة منا ، لكنه هو القدرة على تحويل الفكره الغامضة أو الانفعال الغامض تحويله إلى إحدى المواد الخاصة ، كاللفظ (إن كان الفن أدباً)

أو اللون (إن كان الفن تصويراً) أو الحجر (إن كان الفن نحتاً أو عمارة) – فالمحب الفنان – مثلاً – تراه يبحث عن مادة غير موضوع حبه المباشر ، بحيث يجد تجانساً بين تلك المادة المختارة وهذا الموضوع المباشر ، فقد يختار – مثلاً – سيل الماء الباردة ، أو نجوم السماء الساحرة ، أو زهرات الربيع اليائعة ، يختارها ليدير انفعاله حولها على نحو يحس فيه موازاة بين هذه الصورة الجديدة وبين الحالة الانفعالية المباشرة الأولية ، فافرض – مثلاً – أن الفنان الحب حزين لأنه فقد حبيبته ، فلو ترك نفسه للانفعال الأولى وطريقة استجابته الفطرية لبكى وسكب الدموع ، ولكن ذلك لا يكون فناً ، أما إذا التمس في ظواهر أخرى مما يحيط به مادة يصوغها على أى نحو يحقق له تفريغ شحنته الانفعالية صياغة تقتضي التنظيم ، فهو عندئذ الفنان في التعبير عن حزنه ، على ألا يفوتنا أن هذا التعبير الفني عن الحزن إنما هو وثيق الصلة بالاستجابة الطبيعية للحزن ، وهى البكاء مثلاً ، فما ذلك التعبير الفني إلا امتداد لهذه الاستجابة الطبيعية ، بينما من الصلة ما بين جذور الشجرة وثمراتها الناضجة ، فهذا وذلك معاصي لصيقان بالخبرة الحية التي تجعل من الإنسان كائناً متفاعلاً مع محیطه الذي يعيش فيه.

إن الوسيلة الوحيدة التي ترأب لنا التصدع الخطير في حياتنا الثقافية كلها ، ذلك التصدع الذى يشطر كل حقيقة شطرين متعاندين بغير داع يستوجب هذا التفكك ، أقول: إن الوسيلة الوحيدة التي تعيد لنا الحياة الموحدة المتساكنة إزاء أنفسنا وإزاء العالم ، هي أن نقف من أمورنا وقفه حالية بالمعنى الذى أراده ديوي ، وهو أن تكون وسائلنا الموصولة إلى غایاتنا نابعة من باطن ذاتنا من جهة ، وأن تكون هي نفسها العناصر التى تتألف منها الغاية المتحققة من جهة أخرى ، وأما إذا كانت وسائلنا المختارة خارجية عنا وليس مقصورة لذاتها كأنما هى جزء من المهد المنشود ، فعندئذ يكون التصدع فى الحياة ، وشرح ذلك أن الوسائل حربان ، فإما أن يكون

الوسيلـٰ أمرـٰ غير مرغوب فيه لذاته وإنما نضطر إلى اتخاذـٰ ليوصلـٰنا إلى أغراضـٰنا ، وإنما أن يكون هو نفسه اللحمة والسدى اللذين منها يتـّـألف المقصود ، فثلا قارن بين طالب يدرس دروسه بغية النجاح في الامتحان ، حتى إذا ما عرض عليه أن يعطي شهادة النجاح بغير دروس يدرسها لما ترددـٰ في القبول ، قارنه بطالب آخر يدرس دروسه لأنـٰها مبتغاـًة في ذاتـٰها ، وإذا هي في النهاية تتحقق له النجاح أيضاً ، فالطالب الثاني وحده – دون الأول – هو الذي يقف وقفـٰة جمالـٰة فيها خبرـٰة موحدة ، والذى يوحـّـدـٰها طابـٰعـٰ كـّـيفـٰ يشـّـيعـٰ فيها فيجعلـٰ أولـٰها مـّـرتبطـٰ ارتبـّـاطـٰ ذاتـٰياً باطنـّـياً باخرـّـها ، أو قارنـّـ بين عاملـّـ يعملـّـ لا للذـّـة العملـّـ ، بل ابـّـتـّـاغـٰ الأـّـجرـّـ الذى يـّـنـّـفقـّـ منه على معاشهـّـ ، حتى إذا ما عرضـّـ عليه أن يعطي ذلكـّـ الأـّـجرـّـ بـّـغيرـّـ عملـّـ لما ترددـٰ في القبول ، قارنه بعاملـّـ آخرـّـ يـّـجدـّـ النـّـشـّـوةـّـ في عملـّـه – كالفنـّـانـّـ – لأنـّـه جـّـزـّـءـّـ منه ومتصلـّـ بـّـخبرـّـته الدـّـاخـّـلـّـيةـّـ اتصـّـالـّـا حـّـمـّـيـّـاً ، بحيثـّـ لو قـّـيلـّـ له : هـّـاكـّـ المـّـنـّـ الذى تـّـرـّـيدـّـ أنـّـ تـّـبـّـعـّـ ثـّـمرةـّـ عملـّـكـّـ بهـّـ ، فـّـلا حـّـاجـّـةـّـ بكـّـ إلى المـّـضـّـىـّـ في العملـّـ إلى نـّـهاـيـّـتهـّـ ، لأنـّـيـّـ . لأنـّـه كالـّـلـّـاعـّـبـّـ ، يـّـنشـّـدـّـ اللـّـعبـّـ ذاتـّـهـّـ قـّـدرـّـ ما يـّـنـّـشـّـدـّـ نـّـتيـّـجـّـتهـّـ التـّـىـّـ قدـّـ يـّـتـّـأـدـّـىـّـ إـّـلـّـيـّـهـّـ .

هـّـذا هو المـّـعيـّـارـّـ الذى نـّـقـّـيسـّـ بهـّـ الحـّـيـّـاـةـّـ السـّـوـيـّـةـّـ السـّـلـّـيمـّـةـّـ ، أنـّـ تكونـّـ الوـّـسـّـيـّـلـّـةـّـ المـّـنـّـتـّـقـّـةـّـ جـّـزـّـءـّـ منـّـ الغـّـاـيـّـةـّـ المـّـنـّـشـّـوـدـّـةـّـ ، كـّـما يـّـكـّـونـّـ اللـّـوـنـّـ الذى يـّـخـّـتـّـارـّـهـّـ المـّـصـّـورـّـ الفـّـنـّـانـّـ وـّـسـّـيـّـلـّـةـّـ لـّـبـّـنـّـاءـّـ الصـّـورـّـةـّـ ، وـّـهـّـوـّـ نـّـفـّـسـّـهـّـ الصـّـورـّـةـّـ ، فإنـّـ تـّـحـّـقـّـتـّـ لـّـنـّـاـيـّـاـةـّـ هـّـذـّـهـّـ وـّـسـّـائـّـطـّـهـّـ وـّـغـّـايـّـاتـّـهاـّـ كـّـانـّـتـّـ هـّـىـّـ الحـّـيـّـاـةـّـ التـّـىـّـ لـّـاـغـّـرـّـةـّـ فـّـيـّـهاـّـ عنـّـ طـّـبـّـائـّـنـّـاـيـّـاـةـّـاـلـّـىـّـةـّـ ، وـّـبـّـالتـّـالـّـ فلاـقـّـلـّـ ولاـقـّـصـّـنـّـعـّـ ولاـفـّـتـّـعـّـ ، بلـّـ حـّـيـّـاـةـّـ يـّـجـّـدـّـ فـّـيـّـهاـّـ الإـّـنـّـسـّـانـّـ نـّـفـّـسـّـهـّـ وـّـجـّـوـدـّـاـمـّـلـّـيـّـاـمـّـلـّـاـمـّـتـّـسـّـقاـمـّـاـمـّـ معـّـ الـّـكـّـلـّـ الذىـّـ يـّـخـّـتـّـوـيـّـهـّـ ، وإنـّـاـيـّـاـهـّـ لـّـيـّـخـّـدـّـ فـّـيـّـهاـّـ المـّـرـّـءـّـ معـّـ نـّـفـّـسـّـهـّـ أـّـولـّـاـ ، وـّـمـّـعـّـ أـّـفـّـرـّـادـّـ أـّـمـّـتـّـهـّـ فـّـيـّـ جـّـمـّـعـّـ وـّـاحـّـدـّـ ثـّـانـّـيـّـاـ ، وـّـمـّـعـّـ سـّـائـّـرـّـ أـّـفـّـرـّـادـّـ الـّـبـّـشـّـرـّـ فـّـيـّـ أـّـسـّـرـّـةـّـ وـّـاحـّـدـّـةـّـ ثـّـالـّـثـّـاـ وـّـأـّـخـّـيرـّـاـ .

والحق أن حسن الحظ شاء لهذا الكتاب العظيم أن يتناوله بالترجمة أستاذ قدير هو الفيلسوف ، وهو الفنان ، وذلك هو الأستاذ الدكتور زكريا إبراهيم الذي عرفناه بمؤلفاته في الفلسفة وفي الفن كاتباً مفكراً حساساً يكتب ما يحس ، ويحس ما يكتب ، فتجيء كتابته نابضة بالحياة ، وهكذا جاءت ترجمته للكتاب الذي بين أيدينا : « الفن خبرة » .

النصر المجنح (متحف اللوفر)

الفصل الأول

المخلوق في الحكمة

إنه من سحرية المفارقات التي طالما صاحت سير الأمور ، أن يكون وجود الآثار الفنية التي يتوقف عليها تكوين آية نظرية حالية قد وقف حجر عثرة في سبيل قيام نظرية تدور حول تلك الآثار نفسها . والسبب في ذلك أن هذه الأعمال الفنية إنما هي منتجات توجد في الخارج وجوداً مادياً . وقد دأب التصور الشائع على التوحيد بين العمل الفني والبناء أو الكتاب أو اللوحة أو المثال ، من حيث إن هذه كلها إنما توجد على حدود خارج نطاق التجربة البشرية . ولما كان العمل الفني الحقيقي هو ما يصنعه الإنتاج الفني من الخبرة ، أو ما يستحدثه في صميم الخبرة ، فإن النتيجة التي تترتب عليه تجيء غير موافية للفهم . وفضلاً عن ذلك ، فإن الكمال الذي تتضمنه بعض هذه المنتجات ، والمكانة التي تشتمل بها ، نظراً لما حظيت به من إعجاب لا نزاع فيه خلال تاريخ طويل الأمد ، قد عملاً على خلق آراء يتفق عليها تقف عائقاً في سبيل قيام أي فهم جديد . وللحاظ أنه عندما يصل الإنتاج الفني إلى المستوى الكلاسيكي^(١) ، فإنه سرعان ما ينعزل بوجه ما من الوجوه عن الظروف البشرية التي صاحت ظهوره إلى عالم الوجود ، كما ينفصل أيضاً عن النتائج البشرية التي ولدتها في صميم التجربة الحقيقة .

وحياناً تفصل الموضوعات الفنية عن كل من ظروف نشأتها وشروط فعلها في دائرة التجربة ، فإن ثمة سباججاً منيراً يجيء فيحيط بها من كل صوب ،

(١) العمل الكلاسيكي هنا هو الإنتاج الذي اعترف له بع坎ته بين الآثار الفنية المعاصرة ، دون أن تكون هنا آية إشارة إلى التفرقة بين الكلاسيكية والرومانية . (المترجم) .

ويسقط حجابةً معتماً على مدلولها العام - وهو المدلول الذي تهم النظرية الحالية بالوقوف عليه - وعندئذ لا يليث الفن أن يجد نفسه مقصياً في عالم منعزل تنقطع فيه كل رابطة بينه وبين الأدوات والغايات التي ينطوى عليها كل ما عداه من صور الجهد أو المشقة أو التحصيل الإنساني . وتبعاً لذلك فإن ثمة مهمة أولية تقع على عاتق كل من يتصل بكتابه في فلسفة الفنون الجميلة ، وتلك هي العمل على إعادة أسباب الاتصال بين صور الخبرة في حالات تركزها وتهبها ، ألا وهي الأعمال الفنية ، وبين الأحداث والأفعال والآلام اليومية التي تكون - باعتراضاً جهيناً - صنيع التجربة . الواقع أن قسم الحال لا تطفو في الهواء دون أن ترتكز على أي شيء ، كما أنها لا تستند إلى الأرض أو تقوم على دعائهما فحسب وإنما هي الأرض نفسها في مظهر من مظاهر فاعليتها . وليس مهمتا المشتغلين بدراسة طبيعة الأرض ، من جغرافيين وجيولوجيين ، سوى العمل على إيضاح هذه الواقعية والكشف بما تنطوي عليه من مضمونات عديدة . وثمة مهمة مماثلة تقع على عاتق الباحث النظري الذي يريد أن يعرض لدراسة الفن الجميل من وجهة نظر فلسفية .

ولو أننا ارتضينا التسليم بهذا الرأي ، ولو حتى على سبيل التجريب المؤقت ، لرأينا أن ثمة نتيجة تترتب عليه قد تبدو لنا لأول وهلة غريبة مذهلة ، ذلك أننا إذا أردنا أن نفهم معنى المنتجات الفنية ، كان علينا أن نتناسها إلى حين ، وأن ننصرف بكل اهتمامنا عنها ، لكي نرتد إلى ما في التجربة من قوى وظروف مألوفة ننكر عليها في العادة كل طابع جمالي . ومعنى هذا أننا لن نستطيع الوصول إلى أية نظرية في الفن ، اللهم إلا بطريقة غير مباشرة . الواقع أن البحث النظري إنما يتم بالفهم والاستبصار ، ولكنه لا يخلو من علامات تعجب أو أمارات إعجاب ، فضلاً عن أنه يولد تلك السورة الانفعالية التي نطلق عليها غالباً اسم (التقدير الفني) .

حقاً إن في استطاعة المرء أن ينتشى بالأزهار في أشكالها الملونة الجميلة وشذاها العطر الرقيق ، دون أن تكون لديه أية معرفة نظرية عن النباتات . ولكن من المؤكد أنه إذا حاول المرء أن يشرع في فهم عملية إزهار النبات ، فإنه لن يلبث أن يجد نفسه مضطراً إلى الكشف عن مظاهر التفاعل التي تم بين التربة والهواء والماء والضوء ، بوصفها الشروط الأساسية لنمو النباتات .

إن البارثون - باعترافها جميعاً - عمل في عظيم^(١) . ومع ذلك فإنه ليس لهذا العمل أى اعتبار حالي ، اللهم إلا إذا استحال له « خبرة » بالنسبة إلى موجود بشري وإذا كان للمرء أن يتتجاوز دائرة المتعة الشخصية ، لكي يعمل على تكوين نظرية يتناول فيها بالبحث جمهورية الفن الكبرى التي لا يudo أن يكون هذا البناء فرداً فيها ، فسيكون عليه في لحظة ما من لحظات تأمله ، أن يصرف نظره عن البناء نفسه ، لكي يرتد إلى المواطنين الأثينيين بصفتهم ونقاشهم وحساستهم الحادة ، أولئك المواطنين الذين كان الحس المدنى يختلط عندهم بالديانة المدنية ، التي جاء المعبد تعبيراً عن خبرتهم الخاصة بها ، أولئك المواطنين الذين شيدوا هذا البناء ، لا ليكون عملاً فنياً ، بل ليكون مجرد نصب تذكاري مدنى . وحين يرجع المرء إلى هؤلاء الأثينيين ، فإنه إنما يرجع إليهم بوصفهم موجودات بشرية كانت لديها حاجات تمثلت على صورة رغبة في تشيد هذا البناء ، وتم إشباعها من خلال هذا البناء نفسه . ومثل هذا البحث يختلف بطبيعته عن ذلك الجهد الذى قد يقوم به عالم الاجتماع حين يجد في أثر بعض المواد الخاصة التى تناسب أغراضه . وإن كل من يتصدى ل القيام ببحث نظرى يدور حول الخبرة الحالية الحسمة في البارثون ، ليجد نفسه مضطراً إلى العمل على إدراك

(١) بارثون : أشهر معبد من معابد أثينا ، وكان مكرساً لعبادة الإلهة أثينا Athena . والمعبد مشيد بأكله من الرخام تشيدا رائعاً ، وهو مبني على الطراز الدورى ، وقد زينه بالنقوش المثال المشهور فيدياس . (المترجم) .

ذلك العنصر المشترك بين كل من الشعب الذى احتل هذا المعبد مركزاً هاماً فى صميم حياته — يستوى في ذلك أن يكون أفراده مبدعين أم مجرد متذوقين — والشعب الذى نلقاه اليوم فى بيوتنا وطرقاتنا نحن أنفسنا .

والواقع أننا إذا أردنا أن «نفهم» الظاهرة الحالية في أسمى صورها التي ظفرت من الناس بالقبول ، فلا بد لنا من أن نبدأ بدراستها في شكلها الخام ، أعني في الأحداث والمناظر التي تستوقف بصر الإنسان أو سمعه ، مثيرة اهتمامه ، ومولدة لديه نوعاً من المتعة حين ينظر وينصت . والشاهد التي تستثير بانتباه الجمود هى منظر سيارة إطفاء الحريق وهى تندفع بكل قوة ، ومنظر الآلات الضخمة التي تحفر حفرأً هائلة في الأرض ، ومنظر الإنسان ، وهو يتسلق حوائط الأبراج العالية كأنه الذباب ، ومنظر الرجال الملقين في الهواء فوق عوارض خشبية وهم يقدرون ويلقطون قطع الحديد الملتهبة الحمراء . ولن يتسعى لنا أن نقف على أصول الفن في صميم الخبرة البشرية ، اللهم إلا إذا استطعنا أن نرى كيف تؤثر رشاقة لاعب الكرة — حين يسدد ضربته القوية — في جهود المترجين ، أو إذا أمكننا أن نلاحظ مدى اغبطة رب البيت باهتمامها بزرعها ، ومدى حرص زوجها على الاهتمام برقة العشب الأخضر أمام بيته — ومدى انهمال الحالس إلى جوار المدفأة في تأريث الوقود المشتعل ، ومشاهدة اللهب المتتصاعد ، ومراقبة قطع القحم وهى تساقط . ولو سئل مثل هؤلاء الناس عن مبررات أفعالهم ، لكان في وسعهم بلا ريب أن يردوا عليها بالأرجوبة المعولة . فالشخص الذى حرك قطع الوقود الملتب في المدفأة لن يجد صعوبة في أن يقول إنه فعل ذلك لتأريث النار وزيادة سعيرها ، ولكن من المؤكد مع ذلك أنه أيضاً مأخذ بسحر تلك الحركة اللونية الزاهية التي تجري على قدم وساق أمام ناظريه : حركة التغير الذى يشهدها بعينيه ، ويشارك فيها بخياله ، فهو إذن أبعد ما يكون عن التأمل السلى البارد ، أو هو لا يقف موقف الناظر

المتحجر الحامد . وإذا كان كولردرج^(١) قد قال عن قارئ الشعر : « إنه لا ينبغي أن يكون الحافر الرئيسي له على المضى في طريقه ، هو مجرد الدافع الآلى للتشوف وحب الاستطلاع ، أو مجرد الرغبة التي لا يقر لها قرار في الوصول إلى حل نهائى ، بل النشاط السار الممتع الذى تنتظى عليه الرحلة نفسها » ، فإن هذه العبارة تصدق أيضاً (بطريقة أو بأخرى) على كل أولئك الذين يستغرقون استغراقاً سعيداً في ضروب متعددة من النشاط الذهنى أو الجسمى .

إن الميكانيكى الذى يستغرق فى عمله إلى حد الاندماج ، ويحرص على أدائه بكل إتقان ويجد للذة كبرى في صناعة يده ، ويعنى كما لو كان يكن لها حباً حقيقياً كما إنما يمارس نشاطاً فنياً بمعنى الكلمة . والفارق بين مثل هذا العامل وبين الصانع الآخر المهملى الذى لا يكرث بعمله، إنما هو فارق ضخم قد لا يقل شأناً في التجربة في المرسم . وقد يحدث في كثير من الأحيان إلا يروق هذا الإنتاج أو ذاك للحساسية الجمالية التي يتمتع بها أولئك الذين يسهلكونه . ولكن اللوم في ذلك قد لا يقع على العامل نفسه بقدر ما يقع على أحوال السوق التي جعل لها هذا الإنتاج . ولو تغيرت الظروف ، والفرص ، لكان في الإمكان إنتاج أشياء ترتاح لمرآها الأعين كذلك التي كان يصنعها قدماً أرباب الحرف اليدوية من الصناع المهرة .

والملاحظ أن الآراء التي تعزل الفن بوضعه فوق منصة بعيدة قد انتشرت انتشاراً واسعاً ، واندست ببراعة بين عامة الناس ، للدرجة أن الكثيرين منهم قد يجزعون ، بدلاً من أن يغتبطوا ، لو قيل لهم إنهم يستمتعون بتسلياتهم العرضية – جزئياً على الأقل – بسبب ما تنتظى عليه من صبغة جمالية . أما الفنون التي تتسم اليوم في نظر الرجل العادى بأكبر قسط من الحيوية ،

(١) كولردرج (١٧٧٢ - ١٨٣٤) شاعر إنجليزى مشهور مهد لظهور الحركة الرومانسية حتى قبل بيرتون ، وله قصائد غنائية رائعة ، لعل من أهمها قوبلاى خان الذى قيل إنه كتبها أثناء نومه . (المترجم)

ويسقط حجاباً معتماً على مدلولها العام - وهو المدلول الذي تهم النظرية الحالية بالوقوف عليه - وعندئذ لا يليث الفن أن يجد نفسه مقصياً في عالم منعزل تقطع فيه كل رابطة بينه وبين الأدوات والغايات التي ينطوى عليها كل ما عداه من صور الجهد أو المشقة أو التحصيل الإنساني . وتبعاً لذلك فإن ثمة مهمة أولية تقع على عاتق كل من يتصدى للكتابة في فلسفة الفنون الجميلة ، وتلك هي العمل على إعادة أسباب الاتصال بين صور الخبرة في حالات تركزها وتهبها ، ألا وهي الأعمال الفنية ، وبين الأحداث والأفعال والآلام اليومية التي تكون - باعترافنا جميعاً - صنيع التجربة . والواقع أن قمم الجبال لا تطفو في الهواء دون أن ترتكز على أي شيء ، كما أنها لا تستند إلى الأرض أو تقوم على دعائهما فحسب وإنما هي الأرض نفسها في مظاهر فعاليتها . وليست مهمة المشتغلين بدراسة طبيعة الأرض ، من جغرافيين وجيولوجيين ، سوى العمل على إيضاح هذه الواقعية والكشف عما تنطوى عليه من مضامونات عديدة . وثمة مهمة مماثلة تقع على عاتق الباحث النظري الذي يريد أن يعرض لدراسة الفن الجميل من وجهة نظر فلسفية .

ولو أننا ارتضينا التسليم بهذا الرأي ، ولو حتى على سبيل التجريب المؤقت ، لرأينا أن ثمة نتيجة تترتب عليه قد تبدو لنا لأول وهلة غريبة مذهلة ، ذلك أننا إذا أردنا أن نفهم معنى المنتجات الفنية ، كان علينا أن نتناساها إلى حين ، وأن نصرف بكل اهتماماً عنها ، لكي نرتد إلى ما في التجربة من قوى وظروف مألوفة ننكر عليها في العادة كل طابع جمالي . ومعنى هذا أننا لن نستطيع الوصول إلى أية نظرية في الفن ، اللهم إلا بطريقة غير مباشرة . والواقع أن البحث النظري إنما يتم بالفهم والاستبصار ، ولكنه لا يخلو من علامات تعجب أو أمارات إعجاب ، فضلاً عن أنه يولد تلك السورة الانفعالية التي نطلق عليها غالباً اسم (التقدير الفنى) .

حقاً إن في استطاعة المرء أن ينتشى بالأزهار في أشكالها الملونة الجميلة وشذاها العطر الرقيق ، دون أن تكون لديه أية معرفة نظرية عن النباتات . ولكن من المؤكد أنه إذا حاول المرء أن يشرع في فهم عملية إزهار النبات ، فإنه لن يلبيث أن يجد نفسه مضطراً إلى الكشف عن مظاهر التفاعل التي تتم بين التربة والهواء والماء والضوء ، بوصفها الشروط الأساسية لنمو النباتات .

إن البارثون - باعتراضاً جمِيعاً - عمل في عظيم^(١) . ومع ذلك فإنه ليس لهذا العمل أى اعتبار جمالي ، اللهم إلا إذا استحال على « خبرة » بالنسبة إلى موجود بشري . وإذا كان للمرء أن يتجاوز دائرة المتعة الشخصية ، لكي يعمل على تكوين نظرية يتناول فيها بالبحث جمهورية الفن الكبيرى التي لا يعدو أن يكون هذا البناء فرداً فيها ، فسيكون عليه في لحظة ما من لحظات تأمله ، أن يصرف نظره عن البناء نفسه ، لكي يرتد إلى المواطنين الأثينيين بصفتهم ونقاشهم وحساسيتهم الحادة ، أولئك المواطنين الذين كان الحس المدى يختلط عندهم بالديانة المدنية ، التي جاء المعبد تعبيراً عن خبرتهم الخاصة بها ، أولئك المواطنين الذين شيدوا هذا البناء ، لا ليكون عملاً فنياً ، بل ليكون مجرد نصب تذكاري مدنى . وحين يرجع المرء إلى هؤلاء الأثينيين ، فإنه إنما يرجع إليهم بصفتهم موجودات بشرية كانت لديها حاجات تمثلت على صورة رغبة في تشييد هذا البناء ، وتم إشباعها من خلال هذا البناء نفسه . ومثل هذا البحث مختلف بطبيعته عن ذلك الجهد الذي قد يقوم به عالم الاجتماع حين يجد في أثر بعض المواد الخاصة التي تناسب أغراضه . وإن كل من يتصدى للقيام ببحث نظري يدور حول الخبرة الحالية المحسنة في البارثون ، ليجد نفسه مضطراً إلى العمل على إدراك

(١) بارثون : أشهر معبد من معابد أثينا ، وكان مكرساً لعبادة الإلهة أثينا Athena . والمعبد مشيد بأكمته من الرخام تشييدا رائعاً ، وهو مبني على الطراز الدورى ، وقد زينه بالتقوش المثال المشهور فيدياس . (المترجم) .

ذلك العنصر المشترك بين كل من الشعب الذي احتل هذا المعبد مركزاً هاماً في صميم حياته - يستوى في ذلك أن يكون أفراده مبدعين أم مجرد متذوقين - والشعب الذي نلقاه اليوم في بيوننا وطرقانا نحن أنفسنا .

والواقع أننا إذا أردنا أن «فهم» الظاهرة الحالية في أسمى صورها التي ظفرت من الناس بالقبول ، فلابد لنا من أن نبدأ بدراسة في شكلها الخام ، أعني في الأحداث والمناظر التي تستوقف بصر الإنسان أو سمعه ، مثيرة اهتمامه ، وولدة لديه نوعاً من المتعة حين ينظر وينصت . والشاهد التي تستثير بانتباه الجمهور هي منظر سيارة إطفاء الحريق وهي تندفع بكل قوة ، ومنظر الآلات الضخمة التي تحفر حفراً هائلة في الأرض ، ومنظر الإنسان ، وهو يتسلق حوائط الأبراج العالية كأنه الذباب ، ومنظر الرجال الملقين في الهواء فوق عوارض خشبية وهم يقدرون ويلقطون قطع الحديد الملتهبة الحمراء . ولن يتسرى لنا أن نقف على أصول الفن في صميم الخبرة البشرية ، اللهم إلا إذا استطعنا أن نرى كيف تؤثر رشاقة لاعب الكرة - حين يسدد ضربته القوية - في جمهور المتفرجين ، أو إذا أمكننا أن نلاحظ مدى اختباط ربة البيت باهتمامها بزرعها ، ومدى حرص زوجها على الاهتمام برقة العشب الأخضر أمام بيته - ومدى انهماك الحالس إلى جوار المدفأة في تأريث الوقود المشتعل ، ومشاهدة اللهب المتبعاد ، ومراقبة قطع الفحم وهي تساقط . ولو سئل مثل هؤلاء الناس عن مبررات أفعالهم ، لكان في وسعهم بلا ريب أن يردوا عليها بالأجوبة المعقولة . فالشخص الذي حرك قطع الوقود الملتهب في المدفأة لن يجد صعوبة في أن يقول إنه فعل ذلك لتأريث النار وزيادة سعيرها ، ولكن من المؤكد مع ذلك أنه أيضاً مأخذ بسحر تلك الحركة اللونية الزاهية التي تجري على قدم وساق أمام ناظريه : حركة التغير التي يشهدها بعينيه ، ويشارك فيها بخياله ، فهو إذن وبعد ما يكون عن التأمل السلي البارد ، أو هو لا يقف موقف الناظر

المتحجر الحامد . وإذا كان كولردرج^(١) قد قال عن قارئ الشعر : « إنه لا ينبغي أن يكون الحافر الرئيسي له على المضى في طريقه ، هو مجرد الدافع الآلى للتشوف وحب الاستطلاع ، أو مجرد الرغبة التي لا يقر لها قرار في الوصول إلى حل نهائى ، بل النشاط السار الممتع الذى تنطوى عليه الرحلة نفسها » ، فإن هذه العبارة لتصدق أيضاً (بطريقة أو بأخرى) على كل أولئك الذين يستغرقون استغراقاً سعيداً في ضروب متعددة من النشاط الذهنى أو الجسمى .

إن الميكانيكى الذى يستغرق فى عمله إلى حد الاندماج ، ويحرص على أدائه بكل إنقاذه ويجد لنذة كبرى في صنيعة يده ، ويعنى كما لو كان يكن لها جباً حقيقياً ، إنما يمارس نشاطاً فنياً يمعنى الكلمة . والفارق بين مثل هذا العامل وبين الصانع الآخر المهمel الذى لا يكرث بعمله، إنما هو فارق ضخم قد لا يقل شأناً في المتجز عنه في المرسم . وقد يحدث في كثير من الأحيان إلا يروق هذا الإنتاج أو ذاك للحساسية الحمالية التي يتمتع بها أولئك الذين يستهلكونه . ولكن اللوم في ذلك قد لا يقع على العامل نفسه بقدر ما يقع على أحوال السوق التي جعل لها هذا الإنتاج . ولو تغيرت الظروف ، والفرص ، لكان في الإمكان إنتاج أشياء ترتاح لمرآها الأعين كتلك التي كان يصنعها قديعاً أرباب الحرف اليدوية من الصناع المهرة .

والملاحظ أن الآراء التي تعزل الفن بوضعه فوق منصة بعيدة قد انتشرت انتشاراً واسعاً ، واندست ببراعة بين عامة الناس ، للدرجة أن الكثرين منهم قد يجزعون ، بدلاً من أن يغبطوا ، لو قيل لهم إنهم يستمتعون بتسلية هم العرضية – جزئياً على الأقل – بسبب ما تنطوى عليه من صبغة حمالية . أما الفنون التي تتسم اليوم في نظر الرجل العادى بأكبر قسط من الحيوية ،

(١) كولردرج (١٧٧٢ - ١٨٣٤) شاعر إنجليزى مشهور مهد لظهور الحركة الرومانية حتى قبل بيرون ، وله قصائد غنائية رائعة ، لعل من أهمها قوبلاى خان التي قيل إنه كتبها أثناء نومه . (المترجم)

فهى أشياء لا يدخلها هو فى عداد الفنون ، كما هي الحال مثلاً بالنسبة إلى السينما ، أو موسيقى الحاز ، أو الرواية المزليه ، أو ما تسرد عليه الصحف عادة من أقصاص الحب والجريمة ومخاطر أهل العصابات . والواقع أنه لما كان الشيء الذى يعده فناً قد أودع في المتاحف والمعارض ، فليس بدعاً أن يتلمس ميله القوى إلى الخبرات السارة في ذاتها منفذًا طبيعياً له فيما تمده به البيئة العاديه . وكثير من الأشخاص الذين يعارضون التصور المتحفى للفن ما زالوا مع ذلك يسلمون بالفكرة الخاطئة التي صدر عنها هذا التصور . وذلك لأن الرأي الشائع بين الناس قد كان ثمرة لعملية فصل تم فيها عزل الفن عن موضوعات الخبرة العاديه ومشاهدها وهى تلك الخبرة التي يفخر كثير من الباحثين والنقاد بالتمسك بها والتوضع فيها . والملحوظ أنه حين تتوثق الصلة بين نخبة الموضوعات المتقدمة الممتازة وبين منتجات الحرف العاديه ، فهناك يكون تقدير تلك الموضوعات على أشدده ، ويكون انتشار التذوق الفنى على أوسع مدى . أما حين تبدو الموضوعات التي يعترف الخاصة بأنها أعمال فنية رائعة ، أموراً هزيلة في نظر العامة من الناس ، نظراً لبعدها عن متناولهم ، فهناك قد يحاول الميل الجماهى إشباع نهمه بالالتقاء إلى الموضوعات الرخيصة المبتلة .

وإذا كانت هناك عوامل قد عملت على تمجيد الفن (الجميل) بوضعه فوق منصة عالية نائية ، فإن هذه العوامل لم تنشأ في أحضان الفن نفسه ، فضلاً عن أن تأثيرها ليس وفقاً على الفنون وحدها . والظاهر أن لكل مني «الروحاني» و«المثالى» في نظر الكثرين حالة من الرهبة الممزوجة باللاواقعية في حين أصبحت كلمة «المادة» – على العكس – لفظاً محقرأ يحتاج موضوعه إلى تفسير أو تسويف . والقوى التي عملها هنا إنما هي بعينها تلك القوى التي أدت إلى استبعاد كل من الدين والفن من مضمار الحياة العامة أو حياة الجماعة . وهذه القوى قد أحدثت على مر التاريخ ما لا حصر له

من ضروب التفكك والانقسام في صميم الحياة والفكر الحديثين، حتى لقد كان من المستحيل على الفن وحده أن ينجو من مثل هذا التأثير. ولسنا في حاجة إلى أن نجوب أقصى الأرض أو أن نرجع القهقرى آلاف السنين، لكي نلتقي بآناس يعدون كل ما من شأنه أن يزيد من حدة إحساسهم بالحياة المباشرة موضوعاً لإعجاب شديد. وقد يمماً كان التشريح الجسمى والريش المتوج ، والملابس المزخرفة ، والخلى الزاهية المصنوعة من الذهب والفضة ، أو من الزمرد واليشم ، كان كل هذا داخلاً في تكوين مضمون الفنون الجمالية . وأغلبظن أنه لم يكن يقترب به أى مظهر من مظاهر الابتذال الذى نلمحه اليوم لدى بعض الطبقات المتباهية حين تستعرض على المأه موضوعات مماثلة . كذلك كانت تصنع الأدوات المنزلية وأثاث الديكور ، والسيارات ، والسجاجيد ، والحدائق ، والأواني ، والأوعية ، والأقواس ، والرماح بشيء كثير من العناية والتألق ، حتى إننا اليوم أصبحنا نتصيد كل تلك المنتجات ونضعها موضع الصدارة في متحفنا الفنى . ومع ذلك فإن مثل هذه الأشياء لم تكن في زمانها الأصلي ومكانها الخاص سوى أشكال مجملة أو صور منفتحة من عمليات الحياة اليومية . فلم تكن هذه الموضوعات موضوعة على حدة في مكان قصى مجهول ، بل كانت متدرجة في صميم الحياة الاجتماعية بما فيها من تفاخر بأفعال البطولة ، ومظاهر العضوية الجماعية أو القبلية ، وعبادة الآلهة ، وأعياد الطعام وأعياد الصوم ، وال الحرب ، والصيد ، وشئي المواقف الدورية التي تنعم بجري الحياة .

إن الرقص والممثل الصامت – وهو الأصل في فن المسرح – لم ينتعش إلا بوصفهما جزءاً من الطقوس والاحتفالات الدينية . أما الفن الموسيقى فقد تردد بكثرة في لمس الوتر الممدود ، وقرع الجلد المشدود ، والنفع في الزامير . وحتى داخل الكهوف ، كانت مساكن الناس مزينة بالصور الملونة التي كان من شأنها أن تستبيح حية أمام الحواس تلك الخبرات

المتعلقة بالحيوانات ، خصوصاً وأن حياة الناس كانت مرتبطة أشد الارتباط بهذه الحيوانات كذلك كانت الأبنية التي تؤوي آهاتهم ، والأدوات التي تيسر لهم الاتصال بالقوى العليا ، تصنع كلها بمهارة فائقة وعناية خاصة . ولكن فنون الدراما والموسيقى ، والتصوير ، والعمارة ، التي كانت تمارس على هذا النحو لم تكن ذات علاقة خاصة بالمسارح ، أو المعارض ، أو المتاحف ، وإنما كانت جزءاً لا يتجزأ من الحياة الجدية التي تجري في جماعة منتظمة .

ولم تكن الحياة الجماعية المتمثلة في الحرب ، والعبادة ، والمجتمعات الشعبية تعرف أية تفرقة بين ما كان يميز تلك الأماكن والإجراءات ، وما كانت تضفيه عليها الفنون من لون ، وسحر ومهابة . وكان التصوير والنحت يكونان مع المعمار كياناً عضوياً واحداً ، كما كان المعمار يؤلف كلاً واحداً مع الهدف الاجتماعي الذي كانت تخدمه الأبنية . كذلك كانت الموسيقى والغناء جزأين متداخلين مع الطقوس والاحتفالات التي كانت تكمل معنى الحياة الجماعية . أما الدراما فإنها لم تكن سوى مجرد أداة حيوية لبعث الخرافات الشعبية ، أو لإحياء تاريخ الحياة الجماعية . وحتى في أثينا نفسها ، لا يمكننا أن نتصور انتزاع أمثل هذه الفنون من قاعدها الثابتة في صميم الخبرة المباشرة ، مع احتفاظها في الوقت نفسه بطابعها المعب أو دلالتها الخاصة . أما عن الرياضة البدنية أو ألعاب القوى ، فإن مثلها كمثل الدراما ، من حيث إنها كانت تمارس للاحتفال بتقاليد الجنس ، وثبتت دعائم التراث الاجتماعي ، فكانت أداة لتعليم الناس ، وإحياء ذكرى الأجداد ، وتنمية روح العزة والفاخر في نفوس المواطنين .

ولم يكن غريباً – في مثل هذه الظروف – أن يتوجه تفكير اليونانيين من أهل أثينا – حين راحوا ينعمون النظر في الفن – نحو الرأى القائل بأنه فعل من أفعال التقليد أو المحاكاة . وهذا التصور قد استهدف لكثير من

الاعتراضات . ولكن الانتشار الذى لقيته هذه النظرية إنما هو الدليل القاطع على وجود علاقة وثيقة بين الفنون الجميلة والحياة اليومية ، فإن مثل هذه الفكرة ما كان يمكن أن تثور في ذهن أحد ، لو أن الفن كان بعيداً كل البعد عن اهتمامات الحياة العادية . الواقع أن هذا المذهب لم يكن يعني أن الفن هو صورة طبق الأصل من الموضوعات ، وإنما كان يعني أن الفن يعكس الانفعالات والأفكار المرتبطة بالأنظمة الرئيسية للحياة الاجتماعية . وقد شعر أفلاطون بهذه الرابطة شعوراً قوياً ، حتى لقد أدى به هذا الشعور إلى المناداة بضرورة فرض رقابة على الشعراء ، وأهل الدراما ، والموسيقيين . وقد تكون المبالغة هي التي دفعت أفلاطون إلى القول بأن الانتقال من الأسلوب الدورى إلى الأسلوب الليدى في الموسيقى هو النذير الأكيد بالانهيار المدى . ولكن أحداً من معاصريه ما كان ليشك في أن الموسيقى جزء لا يتجزأ من نفسية المجتمع وأنظمته . بل إنه ما كان يمكن في ذلك الحين أن تفهم فكرة « الفن للفن » .

وعلى ذلك فإنه لابد من أن تكون ثمة أسباب تاريخية قد عملت على ظهور هذا التصور الانعزالي للفن الجميل . وحسبنا أن نلقي نظرة على متاحفنا ومعارضنا الراهنة التي اعتدنا أن نقل إليها ونختزن فيها شئ الآثار الفنية ، لكي نقف على جانب من تلك العلل التي عملت على عزل الفن ، بدلاً من اعتباره ظاهرة مصاحبة للمعبد ، والمحكمة ، أو المساحة الشعبية ، وسائر أشكال الحياة المشتركة . وقد يكون في الإمكان تدوين تاريخ مشوق لفن الحديث بالرجوع إلى تكوين الأنظمة الحديثة الخاصة بالمتاحف وصالات العرض . ولعلى أستطيع في هذا الصدد أن أسوق بعض الواقع البارزة التي تؤكد هذه الحقيقة . فالغالبية العظمى من المتاحف الأوروبية (مثلاً) هي في جانب منها آثار تذكارية لقيام القومية والتوسع الاستعماري . وكل عاصمة تحرص على أن يكون لها متحفها الخاص في النحت والتصوير .. الخ فتكرس

جانباً منه لإظهار مناحي عظمتها الفنية الماضية وتنحصص الجانب الآخر لعرض الأسلاب التي جعها حكامها أثناء غزوهم للشعوب الأخرى ، كما هي الحال مثلاً بالنسبة إلى مجموعات الغنائم الموجودة باللوفر من أسلاب نابليون ، ولا شك أن هذه المجموعات إنما تشهد بوجود علاقة وثيقة بين ظاهرة عزل الفن في العصر الحديث ، وظاهرة القومية والروح العسكرية . ولا نزاع في أن هذه العلاقة قد خدمت في بعض الأوقات غرضاً نافعاً ، كما حدث مثلاً بالنسبة إلى اليابان حينما كانت بقصد التطبع بروح المدينة الغربية ، فقد استطاعت أن تقد جانباً كبيراً من كنوزها الفنية بتأمينها للمعابد التي كانت تضمها .

وقد كان نمو الرأسمالية عاملاً قوياً في نشوء المتحف باعتباره المقر الطبيعي للأعمال الفنية ، وفي رواج الفكرة القائلة بأن هذه الأعمال قائمة بذاتها في استقلال عن الحياة العامة . ولم يلبث الآثرياء الجدد^(١) – وهم تلك الفئة الهامة التي أوجدها النظام الرأسمالي كنتاج ثانوي – أن شعروا بالحاجة الماسة إلى إحاطة أنفسهم بالأعمال الفنية النفيسة من كل نادر باهظ الثمن . وهكذا أصبحنا نلاحظ بصفة عامة أن المأوى^(٢) المنوذجي قد صار هو بعينه الرأسمالي المنوذجي . فهذا الرجل البرى إنما يجمع اللوحات ، والتماثيل ، والحللي الفنية ، لكي يدعم مركزه في مضمار الثقافة الرفيعة ، على نحو ما يفعل في ميدان المال حينما يعمل على زيادة رصيده من الأسهم والأوراق المالية لتقوية مركزه في مضمار الحياة الاقتصادية .

ولم يقتصر الأمر على الأفراد ، بل لقد أصبحت الجماعات والشعوب تحرص على إظهار حسن ذوقها الثقافي ، ببناء دور الأوبرا ، وتشييد المتاحف ، وإقامة المعارض . وهذه كلها إنما تشهد بأن الجماعة ليست مستغرقة بهامها

(١) في الأصل بالفرنسية (*nouveaux riches*) وهم «أغنياء الحرب» كما نقول عادة .

(٢) «المأوى» هنا هو جامع التحف ، أي الرجل الذي يحرص على اقتناء أثمن الأعمال الفنية وأنفسها . (المترجم) .

في مسائل الثروة المادية وحدها ، وإنما هي على استعداد أيضاً لأن تتفق جانباً من مواردها لرعاية الفن . ومن هنا فإنها تشيد تلك الأبنية ، وتودع فيها المقتنيات المختلفة ، على نحو ما تفعل اليوم حين تبني كاتدرائية . وإن هذه الأشياء تعكس المركز الثقافي الممتاز وتعمل على دعم أركانه ، ولكن انفصalam عن الحياة الجمعية إنما يعكس واقعة هامة ، ألا وهي أن تلك الأشياء لا تمثل جانباً من صميم الثقافة الأصلية التقليدية . فنحن هنا بزايا ضرب من التعويض الذي يبدو فيه موقف التباكي بالقدسية أو التفاخر بالأفضلية ، ولكن لا نحو الأشخاص من حيث هم كذلك بل نحو الاهتمامات والمشاغل التي تستنفذ أغلب وقت الجماعة وطاقتها .

والملاحظ أن الصناعة والتجارة في العصر الحديث قد اتسع نطاقهما حتى شمل العالم بكل دوله ، وإن محتويات المعارض والمتاحف لتشهد بنمو الزرعة الدولية في مضمار الاقتصاد . ولم تثبت سرعة الحركة أو سهولة الانتقال التي غلت على التجارة والسكان ، نتيجة لتطور النظام الاقتصادي ، أن عملت على إضعاف أو هدم العلاقة القائمة بين الأعمال الفنية والعقلية المحلية *genius loci* التي كانت يوماً تعبيراً طبيعياً لها . وعلى حين أن الأعمال الفنية قد فقدت صبغتها المحلية أو مكانتها الأهلية ، نراها في الوقت نفسه قد اكتسبت صبغة جديدة ، فأصبحت لها مكانتها باعتبارها مجرد نماذج للفن الجميل . وفضلاً عن ذلك ، فإن الأعمال الفنية قد أصبحت تنتج اليوم – شأنها في ذلك شأن كل ما عدتها من السلع – للبيع في السوق . وليس من شك في أن الرعاية الاقتصادية التي شمل بها الفن في كثير من الأحيان من جانب جماعة الأثرياء أو بعض أصحاب النفوذ قد لعبت دوراً كبيراً في تشجيع الإنتاج الفني . وليس بمستبعد أيضاً أن تكون بعض القبائل المتواحشة قد لقيت من يشجعون الفن فيها . ولكن المشاهد الآن أن الجانب الأكبر من هذا الترابط الاجتماعي نفسه قد صاع في نعمة الصبغة اللاشخصية

التي أصبحت تميز السوق العالمية . وإن كثيراً من الموضوعات التي كانت في الماضي ذات معنى أو دلالة ، نظراً لما كان لها من مكانة في حياة الجماعة ، قد أصبحت تعلم الآن بعزل عن ظروف نشأتها . وتبعاً لذلك فإن هذه الموضوعات قد اتفصلت أيضاً عن الخبرة العامة ، وأصبحت لاتصلح لأن تكون سوى مجرد شعارات للذوق ، أو شهادات لنوع خاص من الثقافة .

ونظرأًما طرأ على الأحوال الصناعية من تغيرات ، فقد دفع بالفنان إلى هامش المجتمع بعيداً عن التيارات الأساسية للاهتمام الإيجابي أو النشاط الفعال . الواقع أن الصناعة قد أصبحت ميكانيكية وليس في وسع الفنان أن يعمل بطريقة آلية لخدمة الإنتاج الكبير . فلابدع إذن أن يصبح اندماجه في المجرى الطبيعي للخدمات الاجتماعية أقل من ذي قبل ، ولا جرم بالتالي أن تظهر في مضمار الحال نزعة « فردية » من نوع خاص . وهكذا أصبح الفنانون يعتقدون أن المهمة التي تقع على عاتقهم هي أن يضطلعوا بأداء عملهم كما لو كان مجرد وسيلة منفصلة « للتعبير عن الذات » . وخوفاً من أن يستغل إنتاجهم لخدمة القوى الاقتصادية، فإنهم لم يجدوا بدأً في كثير من الأحيان من أن يعمدوا إلى المبالغة في هذه النزعة الانفصالية ، إلى حد الشذوذ أو الخروج على المألوف . وقد نتج عن ذلك أن أصبح المنتجات الفنية طابع الأشياء المستقلة أو الموضوعات الخفية المستور ، إلى درجة تفوق كل حد .

ولو أننا تصورنا فعل كل هذه القوى مجتمعة ، لأمكننا أن نفهم كيف أن الظروف التي تخلق في العادة تلك الهوة القائمة بين المنتج والمستهلك قد استطاعت أيضاً أن تعمل على خلق هوة مماثلة بين الخبرة العادبة والخبرة الحالية ، وهكذا انتهى بنا الأمر – اعترافاً منا بوجود تلك الهوة – إلى تقبل مذاهب جمالية تقصى الفن في منطقة لا تس肯ها أية خليقة أخرى غيره

وتأتي في تأكيد الطابع التأملي الحض لظاهرة الجمالية مبالغة تتجاوز كل فهم عقلي ، وكان هذه الفلسفات عادبة أو طبيعية . ثم جاء اختلاط القيم فعمل على زيادة حدة هذا الانفصال . ولم تثبت بعض الاعتبارات الدخيلة ، كلذة الحصول على المجموعات الفنية ، وعرضها على الناس ، واقتئانها والتفاخر بجازتها ، أن موهت على الناس حقيقة القيم الجمالية . وكان طبيعياً أن تنتد العدوى إلى النقد الفني نفسه ، فأصبح الناس يهلوون لغرائب التقدير ، وروائع الجمال الفني المتعالي أو الفائق للعقل ، خصوصاً ذلك الفن الذي يهمك فيه أصحابه دون اهتمام منهم بالقدرة على الإدراك الجمالي في مضمار الواقع الحسي الملموس .

ولست أريد – مع ذلك – أن أطرق إلى تفسير اقتصادي لتاريخ الفنون ، كما أني لا أزعم أن للظروف الاقتصادية علاقة ثابتة أو مباشرة بالإدراك والمتعة ، أو حتى بتفسير الأعمال الفنية الفردية . وإنما أريد أن أبين أن النظريات التي تعزل الفن والتقدير الجمالي ، بوضعها في نطاق مستقل قائم بذاته ، بعيداً عن شتى ضروب الخبرة الأخرى ، ليست داخلة في صميم الموضوع نفسه (يعنى أنها لاتنشأ عن طبيعة الظاهرة الفنية نفسها) ، وإنما هي تنشأ نتيجة لبعض الظروف الخارجية التي تقبل التحديد . ولما كانت هذه الظروف متصلة في أنظمة الحياة وعاداتها، فإنها تعمل عملها بطريقة ناجعة ، نظراً لأنها تؤدي دورها على نحو لا شعوري . ومع ذلك فإن تأثير هذه الظروف لا يقف عند حدود النظرية وحدها ، بل إنه ليتد – كما أوضحت فيما سبق – إلى صميم الحياة العملية ، فيقصى إدراكات جمالية هي بمثابة عناصر ضرورية للسعادة أو يحيط بها إلى مستوى بعض التنبيات السارة الزائلة أو التأثيرات التعويضية العابرة .

وحتى بالنسبة إلى أولئك القراء الذين قد يروق لهم أن يعارضوا ما سبق لنا قوله ، فإن مستلزمات الأحكام التي سبق لنا تقريرها قد تعينهم على تحديد

طبيعة المشكلة ؛ إذ لا بد من إعادة الاستمرار أو تأكيد أسباب الاتصال بين الخبرة الحالية من جهة ، وعمليات الحياة السوية من جهة أخرى . ولن يتأنى لنا أن نفهم الفن أو أن نقف على وظيفته في صميم الحضارة ، لو أننا جعلنا نقطة انطلاقنا في البحث هي كيل المدح له ، أو لو أننا اقتصرنا منذ البداية على دراسة الآثار الفنية الكبرى المعروفة بأنها كذلك . وإنما ينبغي للنظرية التي تلتمس الفهم ، أن تلجم إلى طريق غير مباشر فترتد إلى الخبرة العادية ، أو السير الطبيعي للأمور ، حتى تقف على الصبغة الحالية التي تنطوي عليها مثل هذه الخبرة . أما حين يجعل النظر العقلاني نقطة انطلاقه على الأعمال الفنية المسلم بها ، فهناك لابد من أن تكون الظاهرة الحالية قد عزلت في إطار قائم بذاته ، ولا بد من أن تكون الآثار الفنية قد أقصيت في ركن منفرد على حدة ، بدلاً من أن ينظر إليها على أنها تمجيد – معترف به من حيث هو كذلك – لأمور التجربة العادية . وحتى الخبرة الغفل – بشرط أن تكون خبرة أصلية حقيقة – فإنها قد تكون أقدر على إرشادنا إلى الطبيعة الباطنة للخبرة الحالية من أي موضوع سبق لنا عزله عن كل ما عداه من ضروب الخبرة . ولو أننا سرنا على هدى هذا المبدأ لاستطعنا أن ندرك كيف يطور العمل الفني ، ويزرع أمامنا بصفة خاصة ، تلك العناصر القيمة التي تنطوي عليها أمور الاستمتاع العادي . وعندئذ سوف يتضح لنا أن الإنتاج الفني إنما يصدر عن الاستمتاع بأمور الحياة اليومية ، حين يتم التعبير عن معنى الخبرة العادية بقائمها ، كما تصدر الأصياغ عن منتجات فحم القطران حين تعالج بطريقة خاصة .

وإن النظريات القائمة في الفن لم يُأثر من أن تحصى ، فإذا كان ثمة ما يسوغ اقتراح فلسفة جمالية مغايرة ، كان لزاماً علينا أن نتناول الظاهرة الحالية على نحو جديد . وليس أيسر من المزج بين النظريات القائمة أو العمل على تعديليها ، بشرط أن يكون المرء من هواه هذا النوع من التأليف ،

وأما في رأيِّي فإنَّ العيب في النظريات القائمة أنها تبدأ من نزعة انتصالية سابقة ، أو من تصور «روحي» للفن يقطع كلَّ صلة بينه وبين موضوعات الخبرة الملموسة . ولكنَّ ليس معنى هذا أنَّ نسبتُ ب تلك النزعة الروحية نزعة أخرى مادية مبتذلة ، تهبط بالأعمال الفنية الجميلة إلى مستوى وضيع ، وإنما لابد من أنَّ نسبتُ بها تصوراً آخر يكشف لنا عن الطريقة التي بها تخليع الأعمال الفنية على الكيفيات الماثلة في التجربة العادبة طابعاً مثاليّاً . وحيثما توضع الأعمال الفنية في سياقها الإنساني المباشر من التقدير الشعبي ، فإنَّها تصبح أعمق دلالة وأوسع مدى ، مما لو قدر لنظريات عزل الفن أن تلقي تأييداً عاماً .

والواقع أنَّ أيَّ تصور للفن الجميل ، إذا جعل نقطة بدايته تلك الصلة الوثيقة التي تجمع بين الفن من جهة ، وبين الكيفيات المكتشفة في الخبرة العادبة من جهة أخرى ، فإنه لابد من أنَّ يصبح في مقدوره إظهارنا على العوامل والقوى التي تساعد على تحويل ضروب النشاط البشري العادي إلى أمور ذات قيمة فنية ، عن طريق نوع من التطوير الطبيعي السوى . ومثل هذا التطور أيضاً لابد أن يكون في مقدوره الكشف عن الظروف التي قد تحول دون نمو هذه الضروب المختلفة من النشاط نمواً سوياً عادياً . وقد دأب الباحثون في النظرية الجمالية على التساؤل عما إذا كان من شأن الفلسفة الجمالية أن تعيننا على تربية ذوقنا الجمالي أم لا . وهذا التساؤل إنما هو فرع من النظرية العامة للنقد ، فإنَّ من شأن هذه النظرية – فيما يبدوا لي – أن توضح لنا ما الذي ينبغي البحث عنه أو الاهتداء إليه في صميم الموضوعات الجمالية الملموسة ، وإلا لكان حتماً على هذه النظرية أن تفشل في أداء مهمتها كاملة . ولكنَّ على أي حال قد يكون من الأسلم لنا أن نقرر أنَّ أية فلسفة للفن لابد أنَّ تصبح عقيماً ، مالَمْ تنبئنا إلى وظيفة الفن في علاقته بما عداه من ضروب الخبرة ، وتظهرنا على الأسباب التي تحول دون تحقيق تلك

الوظيفة على الوجه الأكمل ، وتوضح لنا الظروف التي قد يستطيع الفن في ظلها أن يضطلع بأداء مهمته بنجاح .

وقد يبدو للبعض أن المقارنة التي عقدناها بين ظهور الأعمال الفنية من الخبرات العادية واستخلاص المتاجرات القيمة من المواد الخام إنما هي مقارنة غير لائقة ، أو في غير موضعها ، إن لم تكن محاولة فعلية للهبوط بالأعمال الفنية إلى مستوى السلع المصنوعة لخدمة بعض الأغراض التجارية . ولكن بيت القصيد أن أي قدر من الثناء الحماسي الذي قد نكيله لبعض الأعمال الفنية المكتملة لن يعيننا في حد ذاته على فهم أمثل هذه الأعمال أو التمكن من إنتاجها . وإنه لنفي استطاعة المرء أن يستمتع بالأزهار ، دون أن يكون على علم بضرورب التفاعل التي تم بين التربة والهواء والرطوبة ، والبذور ، مما يؤدي إلى ظهور تلك الأزهار نفسها . ولكن ليس في استطاعة المرء أن يفهم الأزهار دون أن يدخل في حسابه كل هذه الألوان المختلفة من التفاعل ، وما النظرية إلا نوع من الفهم . فلابد للنظرية (الجمالية) من أن تهم بالكشف عن طبيعة إنتاج الأعمال الفنية ، وطريقة الاستمتاع بها في الإدراك الحسي . وهنا يمكننا أن نتساءل : كيف ترقى صناعتنا العادية للأشياء فتستحيل إلى صورة أخرى من الصناعة تسم بالطابع الفني الأصيل ؟

كيف يتطور استمتاعنا العادي بالمشاهد والمواقوف ، فيصبح إشاعياً من نوع خاص ، ألا وهو ذلك الإشاعي الذي يقترن بالخبرة الجمالية في صورتها الحادة ؟ — تلك هي الأسئلة التي لا بد للنظرية من أن تصarsi للاحتجابة عنها . ولن يكون في الإمكان الاهتداء إلى تلك الأوجبة اللهم إلا إذا كنا على استعداد للبحث عن أصول الفن وجدوره في صيم موضوعات الخبرة العادية التي لا نعدها في العادة ذات طابع جمالي . وحين تكون قد تمكننا من اكتشاف تلك البذور الفعالة ، فسيكون في وسعنا عندئذ أن تتبع مسار نموها ، حتى نصل إلى أسمى صور الفن الراق المكتمل .

وقد يكون من نافلة القول أن نقرر أننا لا نستطيع أن نوجه - اللهم إلا بطريقة عرضية - نمو النباتات وإزهارها ؛ إذ مهما كان من روعة تلك النباتات ولذة الاستمتاع بها ، فإنه لابد لنا من أن نعمد إلى تفهم شروطها السببية . ولعل من نافلة القول أيضاً أن نقرر أن الفهم الجمالي - من حيث هو متباين عن مجرد الاستمتاع الشخصي - مضطرب هو كذلك إلى أن يبدأ بالتربيبة والهواء والنور ، بوصفها الأصل في نشأة الأشياء التي تعجب بها حالياً . وهذه الشروط إنما هي الشروط أو العوامل التي تجعل من الخبرة العادوية خبرة تامة مكتملة ، فإذا ما اعترفنا بهذه الحقيقة ، تضاعف شعورنا بأن علينا أن نواجه مشكلة بدلًا من أن نجد أنفسنا بزياء حل نهائى حاسم . الواقع أنه إذا كان الطابع الفنى أو الجمالى متضمناً بالضرورة في كل خبرة عادوية ، فكيف نفسر عجزه في الغالب عن التحاذ صورة واضحة صريحة ؟ لماذا يبدو الفن للكثرين بضاعة مستوردة من الخارج دخيلة على صنيع التجربة ، ولم يميل الجمهور إلى اعتبار الموضوع الجمالى مرادفاً لشيء اصطناعي ؟

إننا لن نستطيع أن ننجيب عن هذه الأسئلة ، أو أن نتمكن من تعقب تطور الفن ابتداء من الخبرة اليومية ، اللهم إلا إذا كانت لدينا فكرة واضحة متassكة عما نعنيه في العادة حينما نتحدث عن « الخبرة السوية ». وتحسين الحظ أن السبيل إلى بلوغ مثل هذه الفكرة إنما هو سبيل مكشوف واضح المعالم ؛ إذ أن طبيعة الخبرة محددة بالشروط الأساسية للحياة ، حفأ إن الإنسان مختلف عن الطير والدابة ، ولكنه يشتراك معها في الوظائف الحيوية الأصلية ، فضلاً عن أنه مضطرب مثلها إلى تحقيق عمليات أساسية من التوافق ، فإذا كان له أن يستمر على قيد البقاء . ولما كانت حاجات الإنسان الحيوية هي بعينها حاجات الحيوان ، فإن الإنسان يستمد وسائله في التنفس والتحرك والإبصار والسمع - أعني ذلك الدماغ الذي يحقق عن طريقه التآزر بين حواسه

وحركته - من أسلافه الحيوانين . فالأعضاء التي يضمن بها لنفسه استمرار البقاء لا ترجع إليه هو وحده ، بل الفضل فيها إنما يعود إلى ألوان من الصراع والكسب حققتها سلسلة طويلة من السلف الحيواني .

ولأنه لمن حسن الحظ أن أية نظرية تتصدى لتحديد مكانة الظاهرة الحالية في التجربة لن تكون حاجة إلى الدخول في التفاصيل الدقيقة ، حين تبدأ من الخبرة في صورتها الأولية ، ومعنى هذا أنه حسبنا هنا أن نجتزئ بالخطوط العريضة . واللحاظة الكبرى التي تسترعى انتباها في هذا الصدد منذ البداية هي أن الحياة تجري دائمًا في بيئه ، ولكن ليس في البيئة فحسب وإنما بسببها أيضًا أو من خلال التفاعل معها . وليس ثمة مخلوق يحيا تحت جلده فحسب ؛ فإن أعضاءه الكامنة تحت الجلد إنما هي وسائل اتصال مع ما يمتد فيها وراء إطاره الحسني ، مما لا بد له من أن يتكيف معه ، إن عن طريق التلاويم أو الدفاع أو القهر ، حتى يتسعن له البقاء . والمخلوق الحي معرض في كل لحظة لأخطار عديدة تهدده من جانب الوسط المحيط به ، وهو مضطر في كل لحظة إلى الاستعانة بشيء مما في بيئته حتى يشبع حاجاته . وإن إذ فإن مصير الكائن الحي ومستقبله مرتبطة بظروف التبادل التي تم بينه وبين بيئته ، ولكن لا بطريقة خارجية ، بل بأعمق طريقة باطنية .

إن أهمية الكلب حين يلتهم طعامه ، وعواده حين يصل سبيله أو يجد نفسه وحيداً ، وتحريكه لذنبه حينما يعود إليه صديقه البشري : كل هذه تعبيرات عن اندماج الحياة في وسط طبيعي يضم كلا من الإنسان والحيوان الذي استأنسه . وكل حاجة سواء أكانت اشتاء الطعام أم للهواء النقي إنما هي افتقار أو نقص يشهد - وقتيًا على الأقل - بانعدام التكيف المناسب مع البيئة ، ولكنها أيضًا مطلب أو مسعى يتم عن طريق الخروج إلى البيئة لسد النقص واستعادة التكيف ببناء اتزان مؤقت - على أقل تقدير - وما الحياة نفسها سوى مراحل متتابعة يعجز الكائن الحي أثناءها عن ملاحقة سائر الأشياء

المحيطة به لكنه لا يلبي أن يسترد تناعنه معها ، سواء بفعل الجهد أم عن طريق المصادفة المواتية . وهذا الاسترداد في الحياة النامية لا يمكن مطلقاً أن يكون مجرد عود إلى حالة سابقة ، لأن من شأنه أن يكتسب ثراء وخصباً بفضل حالة التنافر والمقاومة التي يكون قد احتازها بنجاح . وحينما تكون الموة التي تفصل الكائن الحي عن بيئته واسعة إلى أقصى حد، فإن المخلوق لابد من أن ييفي ، أما إذا لم يتعرض الكائن الحي لأى تحول وقتى يضاعف من حدة نشاطه فإنه عندئذ إنما يقتصر على مواصلة البقاء . ولا تنموا الحياة إلا حين يكون الصراع المؤقت الذى تستهدف له مجرد انتقال إلى حالة توازن أشمل يتحقق بين طاقات الكائن الحي من جهة وطاقات الظروف الخارجية التى يحيا فى كنفها من جهة أخرى .

ولئن كانت هذه الواقع البيولوجية حقائق معاذه ، إلا أنها تتطوى على دلالة هامة ، لأنها تمثل جذور الظاهرة الحالية في صميم التجربة . والعالم مليء بالأشياء التى لا تكترث بالحياة إن لم تكن معادية لها ، بل إن تلك العمليات التى تساعد على استمرار الحياة تميل هي نفسها إلى إشاعة الخلل في صميم الحياة فتضطرّب علاقتها بالبيئة ، ومع ذلك فإنه إذا استمرت الحياة ، وإذا انتشرت وامتدت أثناء استمرارها كان معنى هذا أنها انتصرت على عوامل المعارضة والصراع ، وأنها استطاعت أن تحول تلك العوامل إلى مظاهر متغيرة لحياة أسمى قوة وأعمق دلالة . وهنا تحدث بالفعل معجزة التكيف العضوى أو الحيوى الذى يتم من خلال الانتشار أو الامتداد (بدلاً من أن يتم عن طريق الانقباض والتلاويم السلبية) . ونحن نجد هنا بذور الاتزان والانسجام اللذين يتحققان من خلال الإيقاع ، ولاشك أن مثل هذا التوازن لا ينبع بطريقة آلية جامدة ، بل هو إنما ينشأ عن التوتر ، أو بسبب هذا التوتر .

والواقع أن في الطبيعة - حتى فيها هو دون مستوى الحياة - شيئاً

أكثر من مجرد الصيرونة والتغيير ، فإن ثمة « صورة » تتحقق حينما تيسر بلوغ حالة التوازن الثابت ، حتى ولو كان هذا التوازن حركيا . والتغيرات تتدخل فيها بينها ، ويساند بعضها بعضا . وحينما وجد مثل هذا المتسك فلا بد من أن يكون ثمة دوام أو استمرار في البقاء . ولا يفرض النظام من الخارج ، بل هو إنما ينبع من صميم العلاقات القائمة بين الطاقات بعضها البعض ، أعني أنه يصدر عن ألوان من التفاعل المنسجم أو المتناسق . والنظام نفسه يتطور ويترقى ، لأنه بطبيعته إيجابي فعال (وليس شيئاً سكونياً يعد دخيلاً على ما يحدث) . وهكذا قد يتمكن النظام من أن يستوعب في صميم حركته الاتزانية أنواعاً أكثر من التغيير .

ولايُمكن أن يكون النظام إلا شيئاً جديراً بالإعجاب في عالم مهدد بالفوضى والاضطراب على الدوام ، عالم لا تستطيع فيه المخلوقات الحية أن تبقى على قيد الحياة ، إلا إذا استفادت من أي نظام تلقاء فيما حولها ، وعملت على ضمه إليها أو إدماجه فيها . وفي عالم كعلمنا هذا ، لابد لكل مخلوق حتى يبلغ مستوى الحساسية ، أن يرحب بالنظام ، فتكون استجابته لأى نظام ملائم يلقاه فيما حوله ، هي الشعور بالانسجام أو التناسن .

ومالم يشارك الكائن الحي في العلاقات المنظمة القائمة في بيئته ، فإنه لن يستطيع أن يضمن لنفسه الاستقرار اللازم للحياة . وحين تجيئ هذه المشاركة على أعقاب مرحلة من التزق والصراع ، فإنها تحمل في ثناياها بنور تحقق شبه جمالي .

والإيقاع الناشيء عن فقدان التكامل مع البيئة ، ثم استرجاع الاتحاد بها ، لا يتوقف عند الإنسان فحسب ، بل هو يكتسب لديه طابعاً شعورياً ، فتصبح الظروف المصاحبة له بمثابة المادة الخام التي يصطنع منها الإنسان أغراضه ومراميه . والانفعال إنما هو الأماراة الشعورية التي تشهد بوجود تصلع ، سواء أكان هذا التصلع فعلياً أم وشيك الوقوع . والتنافر إنما

هو المناسبة التي تدعو إلى التفكير . وأما الرغبة في استرجاع حالة الاتحاد ، فهي التي تحول الانفعال الحض إلى اهتمام بالموضوعات ، من حيث هي شروط لتحقيق الانسجام . وبفضل هذا التتحقق يندمج موضوع التفكير في صميم الموضوعات ، فيصبح منها بمثابة المعنى أو الدلالة . ولما كان أحقر ما يحرص عليه الفنان إنما هو بلوغ مرحلة الخبرة التي عندها يتم تتحقق الاتحاد ، فإنه لا يعرض عن لحظات المقاومة والتوتر ، بل هو بالأحرى يوجه إليها عنابة خاصة ، لا لأنه يهم بهاف ذاتها ، بل لأنه يهم بما تنطوي عليه من إمكانيات ، محاولاً أن يصل بتجربته الموحدة الشاملة إلى مستوى الشعور الحي . والشاهد أن رجل العلم – على العكس من الشخص الذي تتسم مراميه بالصبغة الجمالية – يهم بالمشكلات والواقف التي يبدو فيها التوتر واضحاً بين مادة الملاحظة والتفكير . حقاً إنه يحرص على حل تلك المشكلات ، ولكنه لا يقف عند هذا الحد ، بل هو ينتقل إلى مشكلة أخرى ، مستخدماً حلاً سبق له الوصول إليه ، كنقطة ارتكاز يستند إليها للقيام بمباحث أخرى جديدة .

وإذن فإن ما يحدد الفارق بين صاحب النزعة الجمالية وصاحب النزعة العقلية إنما هو اختلافهما في تأكيد الجانب الماهم من ذلك الإيقاع المستمر الذي يميز تفاعل المخلوق الحي مع بيئته . أما المكانة القصوى للتجربة عند كل منهما فهي واحدة ، كما أن صورتها العامة هي بعينها . وإذا كان البعض قد ظن أن الفنان لا يفكر ، على حين أن الباحث العلمي لا يقوم بشيء آخر سوى التفكير ، فإن هذه الفكرة الغربية ليست سوى نتيجة لتحويل فارق في سرعة الحركة أو نبرة التأكيد إلى فارق في النوع أو الكيف . الواقع أن للمفكر لحظته الجمالية ، وتلك هي اللحظة التي لا تظل فيها أفكاره مجرد أفكار ، بل تستحيل إلى معانٌ أودالات مندمجة في صميم الموضوعات . كذلك للفنان مشكلاته ، أو هو يفكر حين يعمل . ولكن تفكير الفنان

مندمج في صييم الموضوع بطريقة مباشرة أظهر ما لدى غيره . أما الباحث العلمي فإنه – نظراً بعد غایته نسبياً – مضططر إلى استخدام الرموز ، والألفاظ ، والعلامات الرياضية . وعلى العكس من ذلك ، نجد أن الفنان يحقق تفكيره في صييم الوسائل الكيفية التي يباشر عمله فيها ، فضلاً عن أن ألفاظه وثيقة الصلة بموضوعه للدرجة أنه حين ينتحج فإنه يحرص مباشرة على اندماجها فيه .

والملاحظ أن الحيوان ليس في حاجة إلى أن يسقط انفعالاته على موضوعات الخبرة ، فإن الطبيعة منذ البداية رحيمة أو مبغضة ، رقيقة أو مكتتبة ، مهيبة أو مهدئة ، حتى قبل أن تكون قابلة للوصف رياضياً ، أو منطقية على مجموعة من الكيفيات الثانوية ، كالألوان والأشكال . وحتى ألفاظ كهذه : طويل وقصير ، صلب وأجوف ، ما زالت تحمل بالنسبة إلى الجميع – باستثناء أرباب التخصص الفكري – دلالة خلقية وانفعالية . وحسبنا أن نرجع إلى المعجم لكي نتحقق من أن الاستعمال القديم لكلمتين مثل «مر» و«حلو» لم يكن يشير إلى كيفيات الحس من حيث هي كذلك ، بل كان يستهدف التمييز بين الأشياء المواتية والأشياء المعادية . وكيف كان يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك ؟ أليست الخبرة المباشرة إنما هي ثمرة لتفاعل الإنسان مع الطبيعة ؟ إننا لنلاحظ في هذا التفاعل أن الطاقة البشرية تجمع ، وتنطلق ، وتحبس ، وتحبط ، وتنتصر . وفي خلال هذه العمليات جيئاً ، نشاهد ضربات إيقاعية من الحاجة والإشاع ، وأنبضات متولدة من الأداء أو الإعاقة عن الأداء .

وكل ضروب التفاعل التي تولد الاستقرار والنظام في صيرورة التغير التي لا تهدأ ، إنما هي إيقاعات . فهناك مد وجزر ، انبساط وانقباض ، أعني أن ثمة تغيراً منظماً . وهذا التغير إنما يحدث في نطاق بعض الحدود الخاصة . ولئن كان تجاوز الحدود الموضوعة إنما يعني البناء والموت ، إلا

أن ثمة إيقاعات جديدة تقوم على أنقاض هذه العملية المدama نفسها . وحينما تناوب التغيرات بطريقة متناسبة ، فإن هذا التناوب يحدث نظاماً نمطياً ، لا من الناحية الزمانية فحسب ، بل من الناحية المكانية أيضاً ، كما يظهر في أمواج البحر ، وتجاعيد الرمال حيث فاضت المياه وانحسرت ، وتجمعات السحاب المعد الخفيف أو الأسود الداكن الكثيف . وهذا التقابل القائم بين الحاجة والإشباع ، بين الصراع والكسب ، بين الاضطراب والتكيف ، هو الذي يكون تلك الدراما التي يتحدد فيها الفعل والشعور والمعنى . أما النتيجة التي تترتب على كل هذا فهي التوازن والتعادل ، وهذا ليسا حالتين سكونيتين أو آليتين ، بل هما يعبران عن قوة توصف بالشدة ، نظراً لأنها قد كانت ثمرة لعملية انتصار على المقاومة . وهكذا نرى أن الموضوعات الحبيطة بنا في البيئة تساعدننا من جهة ، وتقف في سيلنا من جهة أخرى .

وليمكن أن تقوم للخبرة الحالية أدنى قائمة في نوعين اثنين من أنواع العالم الممكنة : في عالم من الصيرورة الحالصة ، لن يكون لتغير طابع التجمع أو التراكم ، ولن تكون ثمة نهاية يتحرك صوبها هذا التغير ، وبالتالي فإنه لن يكون للاستقرار أو المدودي أى وجود . ولكن من الحق أيضاً أن أى عالم مكتمل منته لا يمكن أن ينطوى على أية سمة من سمات التوقف أو الأزمة ، وبالتالي فإنه لن يتبع الفرصة لأى حل أو إقرار . وحيث يكون كل شيء منذ البداية تماماً مكتملاً ، فإنه لا يمكن أن يكون ثمة موضع لإنجاز أو تحقيق . حقاً إننا ننطلي بشفق وسرور إلى الزفانا والنعم السماوي المطرد ، ولكن السبب الأوحد لذلك أنها نسقط صورة هذه السعادة الأبدية فوق شاشة عالمنا الراهن الملىء بالشدائد والمحن : ولو لم يكن العالم الحاضر الذي نعيش فيه مزيناً من السعي وبلوغ الأربع ، أو من التصدع واستعادة الوحدة ، لما كان الخبرة المخلوق الحى أى طابع جمالي . والكائن الحى لا يفتأ يفقد توازنه مع البيئة الحبيطة به ، لكن لا يلبث أن يسترجعه ، وhelm جرا .

ولحظة الانتقال من الاضطراب إلى الانسجام إنما هي لحظة الحياة العميقه الخصبة . ولو تصورنا عالماً مكتملاً ، لما كان في وسعنا أن نميز فيه الصحو من الرقاد . ولكننا أيضاً لو تصورنا عالماً مضطرباً تمام 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 غرار عالمنا هذا ، فإن لحظات الإنهاز أو التحقيق هي التي تدخل على التجربة فترات إيقاعية من اللذة أو الاستمتعان .

ولاسبيل إلى بلوغ الانسجام الباطني ، اللهم إلا إذا تنسى لنا على نحو ما من الأنداء أن نتحقق ضرباً من التوافق بيننا وبين البيئة . وما لم يتحقق هذا التوافق على أساس « موضوعي » فإنه لن يكون إلا توافقاً وهياً ، فضلاً عن أنه قد يصل في بعض الحالات المتطرفة إلى حد الجنون ، ولكن من حسن حظ التجربة (وهي حريصة دائماً على التنوع) أن هذا التوافق يتحقق على أنحاء كثيرة ، وهذه الأنداء تتعدد في نهاية الأمر بالنظر إلى نوع الاهتمام المفضل . وقد تأثيرنا اللذات اعتباطاً عن طريق الاحتكاك أو التربية ، وليس من حقنا – في عالم مليء بالآلام – أن نزدرى أمثل هذه اللذات ولكن السعادة والبهجة إنما هما شيئاً مختلفان تماماً الاختلاف فانهما لا يتحققان إلا بفضل عملية إشاع تمتد إلى أعمق وجودنا ، عملية تكون بعثة توافق لوجودنا كله مع ظروف معيشتنا . والشاهد في عملية الحياة ، أن بلوغ مرحلة التوازن يكون في الآن نفسه فاتحة لإقامة علاقة جديدة مع البيئة ، وهذه العلاقة إنما تجلب معها قدرة خاصة على تحقيق ضروب جديدة من التكيف ، يكون علينا أن نبلغها من خلال الجهاد والمصارعة . وحيثما يبلغ المرء حد الكمال أو أقصى الغاية ، فإنه سرعان ما يشعر بأنه مازال عليه أن يبدأ من جديد . وكل محاولة للامتداد بالمعنة المصاحبة لفترة الإشاع والانسجام إلى ما وراء أجلها ، إنما تمثل نكوصاً أو انسحاباً من العالم . وتبعاً لذلك فإن

مثل هذه المحاولة إنما تؤدي إلى فتقان الحياة أو فقدانها تماماً . وأما خلال مراحل الاضطراب والصراع فإن ثمة ذاكرة متصلة تظل قائمة ، وهذه الذاكرة تخزن صورة انسجام خفي يراود الإحساس به حياتنا نفسها ، وهو كإحساس بأننا مرتكرون على صخرة راسخة .

والسوداد الأعظم منا — نحن البشر الفانيين — يشعرون بأنه كثيراً ما يحدث لديهم تصدع بين حياتهم الحاضرة من جهة ، وماضيهم ومستقبلهم من جهة أخرى . ومن هنا فإن الماضي يرثى على كاهلهم كما أنها هو عبء ثقيل ، ويحور على الحاضر باعثاً فيه إحساساً بالأسف ، وشعوراً حاداً بما ضيعنا من فرض وما انتهينا إليه من نتائج طالما تمنينا لو استطعنا القضاء عليها . وهكذا يضغط الماضي على الحاضر كما لو كان كابوساً ثقيلاً يحتم فوق صدره، بدلاً من أن يكون ذخيرة حية من الموارد الخصبة التي نستطيع بالاستناد إليها أن نمضي قدماً إلى الأمام بكل ثقة واطمئنان . ولكن من شأن المخلوق الحي أن يتقبل ماضيه ويعرف به ، بل هو يستطيع أن يصادق حاقاته نفسها ، مستخدماً لإياها كتحذيرات تضاعف من حدة يقظته الحاضرة . وهكذا تراه يستخدم انتصاراته الماضية لتشكيل حاضره ، بدلاً من أن يحاول الحياة على حساب ما سبق له تحصيله في الماضي .

وكل خبرة حية إنما تدين ببرائتها لما أطلق عليه سنتيانا اسم « الترجيعات المكتومة » .

وليس المستقبل — في نظر الكائن الحي بأكمل معانى الحياة — ظالع شوئم ، أو نذير سوء ، بل هو وعد أورجاء ، وهو يطوق الحاضر كما لو كان هالة من نور . والمستقبل ينحصر في مجموعة من الإمكانيات التي تشعر بها على صورة امتلاك لما هو حاضر هنا والآن . وحين تكون الحياة حياة بمعنى الكلمة ، فإن كل شيء لابد من أن يتداخل مع ما عداته ، ولا بد أن يمتزج بما عداته . ولتكنا كثيراً ما نحيا في خوف وجزع مما قد يجلبه

لنا المستقبل ، فيحدث لدينا ضرب من الانقسام الباطني . وحتى حينما لا نكون صرعي لقلق بالغ أو هفة زائدة عن الحد ، فإننا لانستمتع بالحاضر لأننا نضعه في خدمة شيء مجهول ما زال في طوايا الغيب . ونظرأً لما درجنا عليه من تنازل عن الحاضر لحساب الماضي أو المستقبل ، فإن اللحظات السعيدة التي تكتمل فيها الخبرة لأنها استواعت ذكريات الماضي وأمال المستقبل ، لابد من أن تتخذ طابعاً جمالياً أو تصبح بمثابة مثل أعلى جمال ولا يصبح الموجود متحدداً تماماً مع بيئته ، وحيا بأكمل معانى الحياة ، اللهم إلا حين يكف الماضي عن إزعاجه ، وحين لا يصبح التطلع إلى المستقبل مثار قلق له . والفن إنما يؤكّد بكل شدة تلك اللحظات الخاصة التي يحيى فيها الماضي فيزيد من قوة الحاضر ، ويحيي فيها المستقبل فيكون بمثابة إنعاش لما هو مائل في اللحظة الراهنة .

وإذن فلابد لنا من العودة إلى الحياة الحيوانية — فيما دون المستوى البشري — إذا كنا نريد التوصل إلى فهم مصادر الخبرة الحمالية . والواقع أن ضروب النشاط التي يقوم بها كل من الثعلب والكلب وطائر السهام قد تكون — على أقل تقدير — بمثابة رموز تذكرنا بوحدة الخبرة ، تلك الخبرة التي تتحذّل لدينا طابع الانقسام والتجزئة ، حين يصبح العمل كذا ، وحين يحيى الفكر فيعزلنا عن العالم . وحسبنا أن نلقي نظرة على الحيوان المتيقظ ، لكي نتحقق من أنه حاضر بتأمه ، مائل بأكمله ، في كل فعل من أفعاله : في نظراته الحشرة الواقعية ، وحين يشمّس بأنفه الحاد ، وعندما يصر أذنه على حين فجأة . فالحواس جميعاً لديه متنبة متيقظة ، وكلها متربّقة على قدم المساواة . ولو أتنا عمدنا إلى مراقبته ، لرأينا لديه أن الحركة تمتزج بالإحساس ، والإحساس يمتزج بالحركة ، فت تكون من ذلك كله تلك « الرشاشة الحيوانية » التي لا يمكن أن ينافسه فيها إنسان . والملاحظ أن ما يستيقنه الكائن الحي من الماضي ، وما يتوقعه من المستقبل ، إنما يعملان بوصفهما

اتجاهين في صميم الحاضر . ومن هنا فإنه لا يمكن للكلب بأى حال أن يكون دعياً متحذلقاً ، أو أكاديمياً متفلسفاً ، لأن مثل هذه الأمور لاتنشأ إلا حين يفصل الماضي في صميم الشعور عن الحاضر ، لكي ينصب على حدة بوصفه مثلاً يختذل أو حصيلة تستثمر . وأما حين يستوعب الماضي في الحاضر فإنه يستمر في البقاء ، ويضغط دائماً متوجهاً نحو الأمام .

ولئن كان في حياة الإنسان المتواحش الشيء الكثير من الطراوة واللين ، إلا أن شأن هذا المخلوق البدائي حين ينشط لديه الإحساس بالحياة أن يصبح قوى الملاحظة لكل ما يدور في العالم من حوله ، فضلاً عن أنه يصير عندئذ متوتراً معبأ الطاقة . وهو حين يراقب ما يموج ويضطرب من حوله لا يملك سوى أن يثور ويتبعه هو الآخر . ومن هنا فإن ملاحظته هي على السواء : فعل في دور الأعداد ، وبصيرة أو نظرية ثاقبة إلى المستقبل . وهو حين ينظر أو يتصت ، أو حين يطارد فريسته أو حين يتقهقر لكي يتخفى من غريميه ، إنما يتخذ موقفاً إيجابياً يملأ فيه النشاط كل وجوده . وهكذا تلعب الحواس عنده دور الحراس الذين يضطلعون بمهمة التفكير المباشر ، كما تلعب في الوقت نفسه دور الطلائع الأمامية التي تهض بالعبء الأكبر من الفعل ، فلا يكون مثلها كمثل الحواس عندنا حيث نراها في الغالب مجرد مرات أو مسالك تتجمع خلالها المواد التي ستخزن ، من أجل الاستفادة منها فيما بعد لتحقيق إمكانية متأخرة بعيدة الأجل .

وإذن فإن الحالة الحضنة لمى وحدتها التي تقودنا إلى الظن بأن ربط الفن والإدراك الحالى بالتجربة أو الخبرة إنما يعني الانتقاد من دلائلهما أو الخط من شأنهما . والخبرة حين تصبح « خبرة » حقة ، بكل مانتطوى عليه هذه الكلمة من دلالة ، فإنها تستحيل إلى حيوية من أعلى درجة . وهنا لا يكون معناها انعزال المرء في نطاق مشاعره وأحساسه الخاصة ، بل يكون معناها اتصاله بالعالم اتصالاً فعالاً واعياً ، وهي في ذروتها إنما

تعنى تداخل الذات تداخلاً تماماً مع عالم الموضوعات والأحداث . ولن يستدعي استسلاماً للزروات أو إذعانأً للفوضى ، بل إنما هي الدليل الأوحد على إمكان قيام استقرار لا يكون من الركود في شيء ، بل يكون طابعه الإيقاع ورائه الترقى . ولما كانت الخبرة هي بمثابة تحقيق يضطلع به الكائن الحى في صراعه مع عالم الأشياء ومحاولته الظفر ببعض المكاسب ، فإنها تمثل الفن نفسه في بدوره الأولى . وحتى لو نظرنا إلى أشكالها البدائية ، فسنجد أنها تنطوى على تباشير ذلك الإدراك الحسى السار الذى نطلق عليه اسم « الخبرة الحالية » .

الفصل الثاني

(**)

الخلوق الحي والأشياء الأثيرية

لماذا يأبى الناس في العادة إلا أن يعتبروا كل محاولة لربط المظاهر المثالية السامية للخبرة ، بجذورها الأصلية الحية ، خيانة لطبيعة تلك المظاهر وإنكاراً لقيمتها ؟ ولماذا كل هذا التفور من أي مسعى يبذل لتقرير الإنتاج الرفيع للفن الجميل من الحياة العادلة المشتركة ، تلك الحياة التي تتقاسمها مع سائر الخلوقات الحية ؟ ولماذا نصر على تصور الحياة باعتبارها مسألة شهوة دنيئة ، أو على أحسن تقدير ، باعتبارها موضوعاً لإحساس جاف غليظ ، وكأنما هي على استعداد دائماً للانحدار من مستواها الرفيع ، والانغمس في طيات الشهوة والقسوة الفظة ؟ كل تلك أسئلة لو أريد لها الجواب الشافي ، للزم تدوين تاريخ مفصل للأخلاق ، تستعرض فيه الظروف التي أدت إلى ظهور مبادئ احتقار البدن ، والخوف من الحواس ، ومعارضة الحسد بالروح .

ولما كان هناك جانب من جوانب هذا التاريخ هو على اتصال وثيق بالمشكلة التي نحن بصددها فقد وجب علينا أن نشير إليه – على أقل تقدير – إشارة سريعة عابرة . فحياة الإنسان الاجتماعية إنما تنطوي على التفكك ، وكثيراً ما يبيّن هذا التفكك متخفياً تحت ستار التقسيم السكوني (أو الاستاتيكي) الذي يتخذ صورة طبقات ، وهذه التفرقة السكنوية – بدورها – تظل مقبولة باعتبارها ماهية النظام نفسه ، مادام لها من الثبات والقبول ما يحول

(*) إن الشمس والقمر والأرض وكل ما فيها ، إن هي إلا مواد قد جعلت لتكوين أشياء أخرى أعظم منها وتلك هي الأشياء الأثيرية . - جون كيتس

دون قيام أي صراع . وهكذا تقسم الحياة إلى أقسام مستقل بعضها عن بعض ثم تصنف تلك الأقسام على أنها سامية رفيعة أو منحطه دنيئة ، في حين تميز قيمها بوصفها دنسة أو روحية ، مادية أو مثالية . أما المصالح أو الاهتمامات ، فإن علاقتها بعضها البعض ، تحدد بطريقة خارجية ميكانيكية ، وفقاً لنظام خاص من المراجعات والموازنات . ولما كان لكل من الدين والأخلاق والسياسة والاقتصاد ، دائرة الخاصة التي لابد له من أن يتلزم حدودها ، فإنه لابد من أن تكون للفن أيضاً دائرة الخاصة أو ملكته المحددة . وقد عمل تقسيم المشاغل والاهتمامات على فصل ذلك الضرب الخاص من ضروب النشاط الذي نسميه عادة باسم النشاط «العمل» عن النظر العقلي أو الاستبصار ، كما أدى إلى فصل الخيال عن التنفيذ ، والنشاط الغائي المعنى عن الجهد العملي ، والانفعال أو العاطفة عن التفكير والعمل . وهكذا أصبح لكل واحد من هؤلاء موضعه الخاص الذي لابد له من أن يقع فيه . ثم جاء الكتاب الذين اهتموا بتشريح التجربة أو تحليل الخبرة ، فوقن في ظنهم أن تلك التقسيمات باطنة في صميم تكوين الطبيعة البشرية نفسها .

وإن هذه التفرقات لتصدق إلى أبعد الحدود على الحانب الأكبر من خبرتنا ، على نحو ما نعيشه بالفعل في ظل الظروف الاقتصادية والقانونية القائمة الآن . ولو أننا نظرنا إلى حياة الكثرين منا ، لوجدنا أنه قلما يتپئأ حواسنا – اللهم إلا بطريق المصادفة البحتة – أن تصبح عامرة أو مشحونة بالعواطف النابعة من الإدراك العميق للمعنى الجوهرية الباطنية . ونحن نقبل الإحساسات بوصفها منبهات ميكانيكية أو تأثيرات مهيجة ، دون أن يكون لدينا إحساس بالواقع الكائن فيها أو الكامن خلفها ، حتى إننا للاحظ في الحانب الأكبر من تجربتنا أن حواسنا المختلفة قلما تتحدد فيما بينها ، لكي تروى لنا قصة موحدة موسعة . ومن هنا فإننا نبصر دون أن نشعر ، ونسمع ولكن ما نسمعه حديث معاد (أوروية من الدرجة الثانية) ، وهو

ليس كذلك إلا لأن بصرنا لا يسانده أو يسايره أو يقويه^(*) . ونحن نلمس أيضاً ، ولكن احتكاكنا يظل مجرد تماس سطحي لأنه لا يتمزج بكيفيات الحواس الأخرى التي تمضي إلى ما دون السطح . ونحن نستخدم الحواس لتأريث نيران الموى ، بدلاً من إشاع اهتمام الفهم أو البصيرة ، ولكن لأن الاهتمام غير ماثل بالقوة في صميم نشاط الحس ، بل لأننا نستسلم لبعض ظروف المعيشة التي تضطر الإحساس إلى أن يظل مجرد تهيج سطحي . ونحن ننسب قيمة كبرى أو مكانة هائلة إلى كل أولئك الذين يستخدمون عقولهم دون أن يشركوا في نشاطها أبدانهم ، والذين يعملون – على سبيل التفويض أو الإنابة – من خلال تحكمهم في أبدان الآخرين أو ضبطهم لجهود الآخرين . وقد كان من الطبيعي – في ظل مثل هذه الظروف – أن يكتسب الحس والجسد سمعة سيئة . ولتكنا مع ذلك نجد لدى عالم الأخلاق فهماً أصح للصلات الوثيقة التي تجمع بين الحس وباق مظاهر وجودنا ، من أي فهم آخر قد نجده لدى عالم النفس المحترف أو لدى الفيلسوف ، وإن كان فهم عالم الأخلاق لهذه الصلات يعكس الوضع بالنسبة إلى الواقع الكامنة في حياتنا في علاقتها باليائمة . وقد بقىت «مشكلة المعرفة» هي الشغل الشاغل لكل من الفيلسوف وعالم النفس في العصور الحديثة ، لدرجة أنها قد نظراً إلى «الإحساسات» على أنها مجرد عناصر للمعرفة . وأما عالم الأخلاق فإنه يعلم تمام العلم أن الإحساس حليف الانفعال ، وأن الصلة وثيقة بين الدافع (أو الحافز) والشهوة (أو الرغبة) . ومن هنا فإنه يفضح أمر شهوة العين ، ويعلن على الملايين أنها جزء لا يتجزأ من عملية استسلام الروح للجسد . وهكذا يوحد عالم الأخلاق بين «الحسني» و«الشهواني» ، لكن لا يليث أن يوحد

(*) تذكرنا هذه العبارة بقول برجسون في حديثه عن الفن : «إنني لأنظر وأنظن أنني أرى ، وربما لأنصفني وأنظن أنني أسمع .. ولكن ما أراه وما أسمعه من العالم الخارجي إنما هو ما تنتزعه حواسى منه حتى تغير السبيل أمام سلوكي .. الخ (برجسون : «الفصل» ، الطبعة ٦٦ ، ١٩٤٧ ، ص ١١٦) (المترجم) .

بين « الشهوانى » و « الفاجر » (أو الداعر) . وربما كان في نظرية عالم الأخلاق شيء من الانحراف أو الاعوجاج ، ولكن عالم الأخلاق يدرك تمام الإدراك – على أقل تقدير – أن العين ليست مجرد منظار مقرب يشوبه ضرب من النقص ، وأنها لم تجعل للاستقبال الذهنى لبعض المواد التي تزودها بمعرفة الأشياء البعيدة أو الموضوعات النائية .

ولو أتنا نظرنا إلى الكلمة « حس » sense في اللغة الإنجليزية ، لوجدنا أنها تستوعب نطاقاً واسعاً من المضامين : فهناك « الحسى » ، و « الحاس » و « الحساس » ، و « المحسوس » و « رقيق الحس » sentimental (أو العاطفى) .. الخ (*). وإذا فإن هذه الكلمة تكاد تتضمن تقريراً كل شيء ، ابتداء من الصدمة الجسمية والانفعالية الصرفة حتى المدلول أو المعنى ؛ أعني دلالة الأشياء الماثلة في الخبرة المباشرة . وكل حد من الحدود التي أتينا على ذكرها يشير إلى مظهر حقيقى أو جانب واقعى من حياة الكائن العضوى أثناء تتحققها من خلال الأعضاء الحسية . ولكن كلمة sense حين تشير إلى « المعنى » الجسم في التجربة بطريقة مباشرة تجعل منه دلالتها الواضحة المفسرة ، إنما تصبح عندئذ بمثابة المعنى الأوحد الذى يعبر عن وظيفة الأعضاء الحسية عندما تصل إلى أولى درجة من درجات تتحققها . والحواس هي الأعضاء التي يشارك الكائن الحى عبرها بطريقة مباشرة في كل ما يجرى حوله من أحداث في العالم . وهذه المشاركة هي التي تجعل من روعة هذا العالم وبهائه حقيقة واقعية يلمسها الإنسان من خلال الكيفيات التي يدركها في تجربته . ولاموضع هنا لإقامة تعارض بين هذه المواد من جهة ، وبين الفعل من جهة أخرى لأن الجهاز الحركي و « الإرادة » نفسها هما الوسيستان اللتان تكفلان لهذه المشاركة الاستمرار والتوجيه . كذلك لاموضع لمعارضة

(*) يلاحظ هنا أنه من الصعب ترجمة سائر الألفاظ الإنجليزية المشتقة من الأصل sense نظراً لأن بعضها في اللغة العربية ينصرف إلى معانٍ تتأى بنا عن الجذر الأصلى للكلمة . ولذلك ، فقد ضربنا صفحـاً عن بعض هذه الكلمات . (المترجم) .

تلك المواد (أو العناصر) بالذهب أو «العقل»؛ لأن الذهب هو الوسيلة التي تصبح المشاركة بمقتضاها فعالة مثمرة عبر الإحساس، أو هو الواسطة التي تستخرج عن طريقها المعانى والقيم، لكي تستيقن، وتحزن، وتجهز لما يستجد من خدمات في مضمار عمليات اتصال المخلوق الحي بالبيئة المحيطة به.

والخبرة نتيجة، وقرينة، ومكافأة (أجزاء)، لتفاعل الكائن الحي مع بيئته^(*)، وهو التفاعل الذى إذا تحقق على أكمل وجه، تحول إلى مشاركة ووصل Communication. ولما كانت الأعضاء الحسية – بأجهزتها الحركية المتصلة – هي الوسائل التي تكفل تتحقق هذه المشاركة، فإن أي طعن (بل كل طعن) يلحق بها، سواء أكان عملياً أم نظرياً، لا بد من أن يكون في وقت واحد نتيجة وسيباً لضيق خبرتنا الحية وتبلدها.

ولو أنها نظرنا إلى ضروب التعارض التي تقام عادة بين العقل والجسم، أو بين النفس والمادة أو بين الروح والجسد، لوجدنا أن الأصل فيها جميعاً إنما هو أولاً وبالذات الخوف مما قد تجلبه علينا الحياة. فهذه الضروب المختلفة من التعارض هي مظاهر للانقضاض والارتداد، أو أمارات للانكاش والانسحاب. وتبعاً لذلك، فإن الإقرار التام بوجود استمرار بين أعضاء المخلوق البشري وحاجاته ودوافعه الأساسية من جهة، وبين أسلافه الحيوانية من جهة أخرى، لا ينطوى بالضرورة على أي نزول بالإنسان إلى مستوى البهائم، بل – على العكس – إن من شأن هذا الإقرار أن يجعل من الممكن رسم تصميم قاعدى للتجربة البشرية يقوم عليه البناء العلوى لتجربة الإنسان الممتازة المدهشة. وهذا الطابع المميز للإنسان هو الذي يجعل في إمكانه دائماً أن يهبط بنفسه إلى مادون المستوى الحيواني، ولكنه أيضاً هو الذي يجعل في إمكانه أن يصل إلى مستويات جديدة لم يسبق لها مثيل

(*) يلاحظ أن ديوى يربط الخبرة بتفاعل الكائن الحي مع بيئته، فهو يرى أن الخبرة ثمرة لهذا التفاعل وعلامة مصاحبة له، فضلاً عن أنها تعد بوجه ما من الوجوه مكافأة أو جزاء يحصله الكائن الحي نتيجة لمشاركة الفعالة في تلك البيئة. (المترجم).

ف التوحيد بين الإحساس والحافز ، بين المخ والعين والأذن . حفأً إنما نجد لهذا الاتجاه نماذج في الحياة الحيوانية ، ولكن الإنسان يشيع فيه الكثير من المعانى الشعورية التى يشتقتها من التواصل والتعبير المقصود .

والإنسان يفوق كل ما عداه من المخلوقات في تعقد مظاهر تنوعه ، ودقتها . وهذه الواقعية نفسها هي التي تولد الحاجة إلى قيام علاقات أشمل وأدق بين مقومات وجوده . ولكن مهما كان من أهمية الفوارق والعلاقات التي تصيب عن هذا الطريق ممكنته أو قابلة للتحقق ، فإن القصة لاتنتهى عند هذا الحد ، وآية ذلك أن هناك فرصةً أكبر للمقاومة والتوتر ، كما أن هناك اتجاهات أكثر نحو التجريب والابتكار ، وبالتالي جدة أكبر في الفعل ، وسعة وعمقاً في البصيرة ، وتزايداً في حدة الشعور . وحينما يتزايد تعقد الكائن الحى ، فإن إيقاعات الصراع والتحقيق (أو الإنجاز) ، في علاقته بصيم بيته تصيب متنوعة طويلة الأمد ، ولا تلبث أن تطوى في ثنياتها ما لا حصر له من ضروب الإيقاع الفرعية . وعندئذ تتسع خطط الحياة ، وتزداد مقاصدها خصباً وثراء ، ويصبح الإشباع (أو التحقيق) أكثر تكتلاً ، وأدق تمايزاً ، وأحفل بالفوارق الصغيرة الدقيقة .

وهكذا يصبح المكان شيئاً أكثر من مجرد فراغ يهم فيه الإنسان على وجهه ، وتتناثر فيه هنا وهناك أشياء تهدده ، وأخرى تشبع شهوته . أجل ، فإن المكان ليصبح بمثابة مشهد كلى شامل ، أو منظر مسيح محمد المعلم ، تنتظم في داخله جمهرة من مظاهر النشاط الفاعل والقابل الذى يستغرق فيها الإنسان . أما الزمان فإنه لا يعود مجرد مجرى مستوى (أو مطرد) لانهاية له ، أو مجرد تعاقب ل النقاط آنية ، كما وقع في ظن بعض الفلاسفة ، بل يصبح هو الآخر وسيطاً منظماً organized منظماً organizing لإيقاع المد والجزر المميز للحافز المترقب مع ما يقترن به من حركة أمامية وأخرى ارتقائية ، أو من مقاومة وتوقف ، أو من إشباع وإنجاز ، فالزمان — كما قال وليم

جيمس — تنظيم للنمو وشى ضروب النضج ، بدليل أننا نتعلم التزحلق أو الانطلاق في فصل الصيف ، بعد أن تكون قد شرعنا في ذلك إبان فصل الشتاء . والزمان من حيث هو تنظيم للتغير ، إنما هو نمو ، والنمو إنما يعني أن ثمة سلسلة متنوعة من التغيرات لا تثبت أن تمر بفترات من التوقف والسكون ، وإن عمليات الإنهاز أو التكميل لا تثبت بدورها أن تستحيل إلى نقط انطلاق لعمليات جديدة من التطور أو الترقى . وهنا يكون مثل العقل كمثل التربة ، من حيث إنه يتزايد خصبا حين يترك — إلى حين — معطلا بلا زرع ، إلى أن يجيء الانبعاث الجديد للبراعم المفتوحة على أعقاب ذلك التوقف .

وحياناً تسقط ومضة بسيطة من النور فتضيء المشهد المظلم ، فهناك لابد من أن يحدث التعرف المؤقت للأشياء . ولكن التعرف نفسه ليس مجرد نقطة صغيرة في الزمان بل هو الذروة التي تبلغها بعد عمليات طويلة بطبيعة من النضج . فالتعرف هو مظهر لاستمرار خبرة زمانية منتظمة ، في لحظة مفاجئة خفية تكون بمثابة الأوج أو الذروة . ولو أنها عزلنا هذا التعرف عن كل ما عدها لأصبح خلاؤاً من كل معنى ، مثله في ذلك كمثل مسرحية هامت لو أنها حصرناها في سطر واحد أو قصرناها على كلمة واحدة من دون سياق ، ولكن عبارة شكسبير الأخيرة التي يقول فيها : (إن كل ماعدا ذلك فهو صمت) هي بلاشك عبارة مليئة بما لا نهاية له من المعانى ، باعتبارها خاتمة لمسرحية جرت أحاديثها عبر تطور في الزمان . وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى أي إدراك حسى يتم في لحظة سريعة لأى منظر من المناظر الطبيعية .

وليس الصورة — على نحو ما تمثل في الفنون الجميلة — سوى ذلك الفن الذي يعمل على توضيح ما هو متضمن في تنظيم المكان والزمان ، وهو التنظيم المتصور سلفاً في كل دور من أدوار الخبرة الحية المتطورة .

ومهما كان من أمر الحواجز المادية المانعة ، والحدود المحلية الضيقة ،

فإن اللحظات الزمنية ، والمواضع المكانية ، محملة برواسب متراكمة من الطاقة تجتمع خلال أمد طويل . وآية ذلك أن أية عودة إلى أى مشهد من مشاهد طفولتنا التي كنا قد ودعناها منذ سنوات طوال ، لا بد من أن تغمر البقعة (أو المكان) بسيل جارف من الذكريات المختزنة والآمال المحبطة .

وحين يتقابل المرء في بلد أجنبي مع شخص لم تكن له به في وطنه الأصلي سوى مجرد علاقة سطحية أو معرفة عرضية ، فإن هذه المقابلة قد تولد في نفسه من الرضا الحاد ما تهزه كل مشاعره . أما حالات التعرف الحض ، فإنها لا تحدث إلا حينما تكون مشغولين بشيء آخر غير الموضوع أو الشخص الذي نتعرف إليه . ومثل هذه الحالات قد تحدث في لحظات التوقف أو التعطل أو الانقطاع من جهة ، أو هي قد تدل على وجود نية لاستخدام الشيء الذي يعرف كمجرد وسيلة للبلوغ أمر آخر من جهة أخرى . الواقع أنني حين أرى شيئاً أو أدركه فإنني لا أكتفي بمعرفته . والرؤية أو الإدراك لا يقتصر على التتحقق من هوية شيء حاضر ، بالالتجاء إلى ماض قد انقطعت صلته به ، بل إن الماضي – في نظره – متند إلى الحاضر ، حتى إنه ليوسع من مضمونه ويعمقه . وهنا نجد مثلاً لتعoul الاستمرار المحسن للزمان الخارجي ، إلى نظام حيوي أو تنظيم عضوي للخبرة . ونحن حين نتعرف هوبيات الأشياء ، فكأننا نرمي بروؤسنا ، لكن لأنني أنتهي سريعاً . ومعنى هذا أن التعرف يتم في لحظة عابرة منعزلة ، ويشير إلى نقطة فارغة في التجربة قد اقتصر على ملئها . والمدى الذي تصل إليه عملية الحياة في أى يوم أو ساعة حين تقتصر على وضع بطاقات فوق المواقف والأحداث والمواضيعات بوصفها «كذا أو كذا» في داخل العاقد الزمني المحسن ، إنما يشير إلى انقطاع الحياة (أو توقفها) من حيث هي خبرة شعورية . وأما ضروب الاستمرار التي تتخذ في تتحققها صورة فردية متمايزة منفصلة ، فهي وحدتها التي تكون ماهية الخبرة .

وإذن فإن الفن ماثل منذ البداية ، أو متضمن سلفاً ، في صميم عمليات الحياة . والطير يبني لنفسه عشاً ، أما كلب البحر فيشيد لنفسه سداً ، حينما يتحقق التأثر بين الضرورات العضوية الباطنية والعناصر المادية الخارجية ، بحيث يتم إشباع الأولى ، ويتحقق تحويل الثانية إلى تجربة مكتملة مرضية . وهنا قد نتردد في استخدام كلمة «الفن» ، ما دمنا نشك في وجود قصد موجه . ولكن كل تصميم ، بل كل قصد شعوري ، إنما ينبع عن أمر كافٍ من قبل بطريقة عضوية بحثة ، من خلال الللاعب بالطاقة الطبيعية . ولو لم يكن الأمر كذلك ، لكان الفن بناء واهياً شيد فوق الرمال المهززة المترجفة ، أو صرحاً متداعياً أقيم على الهواء المززع المتقلب . الواقع أن الدور الممتاز الذي يضطلع به الإنسان في الطبيعة ، إنما هو دور الشعور بما تتطوى عليه الطبيعة من علاقات . ومن خلال هذا الشعور ، يستطيع الإنسان أن يحول علاقات العلة والمعلول الموجودة في الطبيعة إلى علاقات وسيلة ونتيجة (أو واسطة وغاية) . وربما كان الأدنى إلى الصواب أن يقال: إن الشعور (أو الوعي) نفسه هو نقطة البداية لمثل هذا التحول . وما كان مجرد صدمة يصبح نداء أو دعوة ، والمقاومة تستحيل إلى شيء يستخدم في تفسير التنظيمات القائمة للمادة ، في حين تصبح التسهيلات المهددة أدوات أو وسائل لتنفيذ الفكرة . وللحظ في كل هذه العمليات أن التنبية العضوي يصبح أداة لنقل الكثير من المعانى ، كما أن الاستجابات الحركية تحول إلى أدوات تعبير ووصل ، فلا تظل مجرد وسائل للانتقال (أو التحرك) ورد الفعل المباشر . وفي كل هذه الأثناء ، تظل الدعامة العضوية هي الأساس الوطيد المتأصل العميق الذى يكفل لنا الانتعاش وسرعة الحركة . ولولا علاقات العلة والمعلول في الطبيعة ، لما قامت للتصور والابتكار أدنى قائمة . ولولا ارتباط عمليتي الصراع والإشباع الإيقاعيتين في الحياة الحيوانية ، لصارت الخبرة عديمة اللحظة ، ولما كان للتجربة أى نعط أو

نموج . ولو لا الأعضاء الموروثة عن السلف الحيواني ، لعدمت الفكرة والغاية الآليات الازمة للتحقق . والحق أن الفنون الفطرية الأصلية للطبيعة والحياة الحيوانية إنما هي – بصورة عامة إجمالية – مادة ، ونموج لشئ التحصيلات الإرادية للإنسان ، لدرجة أن العقلية اللاهوتية قد خلعت على الطبيعة نية شعورية ، فنسبت إلى البناء الطبيعي قصدًا واعيًّا ، على نحو ما فعل الإنسان – حينما وجد أنه يشارك مع القرد في الكثير من أوجه النشاط – فراح يتصور أن القرد يحاكي حركاته ويقلد أفعاله الخاصة .

وإن وجود الفن هو الدليل الملموس على صحة ما سبق لنا تقريره بطريقة مجردة ، وآية ذلك أن الإنسان يستخدم عناصر الطبيعة وطاقاتها بقصد العمل على توسيع حياته الخاصة ، وهو يفعل ذلك في توافق مع بناء جهازه العضوي (بما فيه من مخ ، وأعضاء حسية ، وجهاز عصبي) . فالفن هو الدليل الحي العيني (الملموس) على أن في وسع الإنسان أن يعمل بطريقة شعورية واعية ، أعني في مستوى المعنى ، على تحقيق أسباب الاتحاد بين كل من الحس ، والدافع ، والفعل ، وهو الاتحاد الذي يتميز به المخلوق الحي بصفة عامة . فإذا ما تدخل الوعي أو الشعور ، أضاف إلى هذا الاتحاد عناصر التنظيم ، والقدرة على الاختيار (أو الانتقاء) ، وعملية إعادة التنسيق . ومن هنا فإن من شأن الوعي (أو الشعور) أن ينوع الفنون بأساليب لانهاية لها . ولكن تدخل الوعي يؤدى أيضًا – في حينه – إلى ظهور فكرة الفن بوصفها فكرة شعورية ، وتلك بلاشك أعظم حصيلة فكرية أو كسب عقلي في تاريخ البشرية .

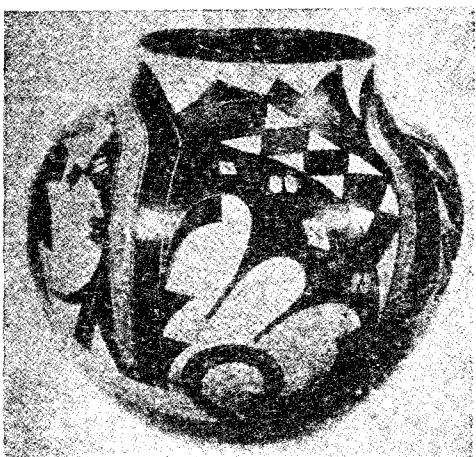
وقد عمل تنوع الفنون وأكملها عند اليونان على توجيه المفكرين نحو صياغة نظرية عامة في الفن ، وتصور مثل أعلى لفن يكون من شأنه تنظيم أوجه النشاط البشري من حيث هي كذلك ، ألا وهو فن السياسة والأخلاق على نحو ما تصوره كل من سocrates وأفلاطون . ثم ظهرت أفكار التصميم

والخطيط ، والنظام ، والنموذج ، والغاية ، على سبيل المثالن مع المواد المستخدمة في تحقيقها ، وإن كانت هذه الأفكار قد بقيت مرتبطة أيضاً مع تلك المواد . وسرعان ما أصبح مفهوم الإنسان – بوصفه الموجود الذي يستخدم الفن – أساساً لتميز الإنسان عن باق مخلوقات الطبيعة ، وركيزة للرابط الذي يوثق صلته بالطبيعة . وحينما أصبح مفهوم الفن من حيث هو السمة المميزة للإنسان مفهوماً واضحاً صريحاً ، ازداد الناس تأكداً من أنه – مالم تنتكس البشرية تماماً ، وترتد إلى مادون الهمجية – فإن إمكانية ابتكار فنون جديدة ستظل قائمة جنباً إلى جنب مع استخدام الفنون القديمة ، باعتبارها المثل الأعلى المرشد للإنسانية جماعة . وعلى الرغم من أن الاعتراف بهذه الحقيقة ما زال يتغير ، نظراً لوجود تقاليد سائدة رسمت أقدامها قبل أن يتم الاعتراف بقوة الفن اعترافاً تاماً، فإن العلم نفسه ليس إلا مجرد فن مركزي يساعد على تولد الفنون الأخرى واستغلالها^(*) .

وقد جرت العادة – وهي قد تكون ضرورية من بعض وجهات النظر – على إقامة تفرقة بين الفنون الجميلة من جهة ، والفنون التطبيقية أو الفنون النافعة من جهة أخرى . ولكن وجهة النظر التي تجعل من الضروري إقامة مثل هذه التفرقة ، هي في حد ذاتها خارجة عن طبيعة العمل الفني نفسه . وإنما يستند هذا التمييز العادي إلى مجرد التسليم بعض الظروف الاجتماعية القائمة بالفعل . والرأى عندنا أن الموضوعات السحرية (أو القتيسات) التي كان يصنعاها المثال الزنجي نفسه ، إنما كانت تعتبر نافعة إلى أبعد الحدود لأهل قبيلته ، بل لعلها كانت أفعى في نظرهم حتى من الرماح والثياب .

(*) توسعنا في شرح هذه النقطة في كتابنا «الخبرة والطبيعة» (الفصل التاسع ، في الخبرة ، والطبيعة ، والفن) . والرأى الذي يهمنا في هذا الصدد ، لاتصاله بالمسألة التي نبحثها هنا هو ذاك الذي نصناه في القضية التالية : «إن الفن ، من حيث هو ذلك الضرب الخاص من النشاط الذي يكون محلاً بمعان يمكن امتلاكه بطريقة مباشرة من خلال الاستماع ، هو الاتكال التام للطبيعة . وأما العلم فإنه – على وجه التحديد – ذلك الخادم الذي يعمل على توصيل الأحداث الطبيعية نحو هذه الخاتمة السعيدة» . (ص ٣٥٨) .

ولكنها اليوم قد أصبحت فناً جميلاً يصلح في القرن العشرين كمصدر إلهام يوحى بالكثير من التجديدات في فنون صارت تقليدية محافظة. ييد أنها لا تعد فناً جميلاً إلا أن الفنان المجهول الذي أنتاجها قد استطاع خلال عملية الإنتاج أن يحيى حياة عميقة ، وأن يتحقق خبرة وافرة مليئة ، وقد يأكل صياد السمك ما اقتضبه بشخصه ، ولكنه لن يفقد لهذا السبب تلك المتعة الحالية التي اختبرها أثناء رمي الشخص وتسلية بهوایة الصيد . وإن درجة الكمال التي تبلغها الحياة أثناء القيام بخبرة الصناعة أو خبرة الإدراك هي التي تحدد الفارق بين ما هو جميل *fine* أو جمالي *esthetic* في الفن ، وبين ما ليس كذلك . وسواء وضع الشيء المصنوع موضع الاستعمال ، كما هي الحال بالنسبة إلى الأواني والسجاجيد والثياب والأسلحة ، أم لم يستخدم على الإطلاق ، فإن الأمر في جوهره سيان . ولكن هذا لا يعنينا من الإقرار مع الأسف – بأن الكثير (إن لم تكن الغالية العظمى) من السلع والأدوات التي تصنع في الوقت الحاضر للاستعمال العادي ليست في حقيقة الأمر موضوعات حالية . ييد أن صحة هذه الواقعة إنما تستند إلى أسباب خارجية لا علاقة لها أصلاً بالصلة القائمة بين «الجميل» و«النافع» من حيث هما كذلك . ولللاحظ بصفة عامة أنه حينما تتوافر ظروف تمنع فعل الإنتاج من أن يكون خبرة فردية يحياها المخلوق ككل ، ويعمل فيها حياته من خلال المتعة نفسها ، فإن ثمرة هذا الإنتاج لابد من أن تجيء مفتقرة إلى الطابع الجمالي . ومهما كانت ثمرة هذا الإنتاج نافعة لتحقيق بعض الأغراض الخاصة المحدودة ، فإنها لن تكون نافعة إلى أقصى درجة ، مادامت لم تسهم بطريقة مباشرة حرفة في توسيع رقعة الحياة وزيادة ثرائها . وليس قصة الفصل بين «النافع» و«الجميل» – وهي القصة التي انتهت بإقامة تعارض نهائى حاسم بينهما سوى قصة ذلك التطور الصناعي الذي كان من نتائجه أن أصبح جانب كبير من الإنتاج مجرد صورة من صور الحياة المؤجلة ،

تحفة هندية من الخزف - نيومكسيكو

وأصبح جانب كبير من الاستهلاك مجرد استمتاع مفروض من الخارج بعض ثمار أعمال الآخرين .

والملاحظ في العادة أن تصور الفن باعتباره وثيق الصلة بضرور نشاط المخلوق الحى في صميم بيئته ، هو من التصورات التي طالما لقيت رد فعل عدائى . والظاهر أن هذا العداء الذى يلقاء ربط الفن الجميل بعمليات الحياة السوية إنما هو وليد حكم عاطفى — إن لم نقل تراجيدى — على الحياة نفسها ، على نحو ما يعيشها المرع في العادة . والحق أنه لو لم تكن حياتنا العادمة مفعمة بمظاهر التوقف والإعاقة ، والإجهاض والعجز ، والترانح ، والتفكك ، مما يجعلها تبدو لنا حلا ثقيلا ، لما انتشرت الفكرة القائلة بوجود ضرب من التعارض الباطنى الدفين بين عملية الحياة السوية من جهة ، وبين إبداع الأعمال الفنية الجمالية وتذوقها من جهة أخرى . وفضلا عن ذلك ، فإنه على الرغم من أننا قد رأينا فصل « الروحى » عن « المادى » ، وإقامة ضرب من التعارض بينهما ، إلا أنه لابد من توافر شروط يتسمى عن طريقها للمثل الأعلى أن يتجسم ، أو يتحقق ، وهذا هو كل ما تعنيه — في الواقع الأمر — كلمة « مادة » . أما هذا الرواج الذى لقيه مبدأ الفصل بين الروح والمادة (أو إقامة تعارض بينهما) ، فهو الدليل على وجود قوى واسعة النطاق تعمل على تحويل مكان يمكن أن يكون أداة لتنفيذ بعض الأفكار الحرة ، إلى مجرد أحوال ثقيلة باهظة ، وتوئى بالتالي إلى جعل المثل العليا مجرد آمال واهية أو مطامح فضفاضة في جو مزعزع قلق تسوده الحيرة والاضطراب .

ولئن كان الفن نفسه هو خير دليل على وجود اتحاد متحقق ، أو قابل للتحقق بين « المادى » و « المثالى » إلا أن هناك أدلة عامة تؤيد القضية التي نحن بصددها ، وحيثما كان الاستمرار (أو الاتصال) Continuity ممكناً ، فإن عبء البرهنة إنما يقع على عاتق أولئك الذين يقولون بالتعارض (٤)

أو الثانية . الواقع أن الطبيعة هي «أم الإنسان وموطنه الأصلي» ، ولو أنها قد تستحيل في بعض الأحيان إلى أم جافية رديئة شرسة ، أو إلى وطن معاد مشاكس عديم الألفة . ولكن مجرد دوام المدنية ، واستمرار الحضارة – إن لم نقل تقدمها في بعض الأحيان – إنما هو الدليل على أن آمال الإنسان ومقاصده تلقي في الطبيعة دعامة وسندًا لها . وكما أن النمو الارتقائي للفرد ابتداء من جنين حتى شخص ناضج هو ثمرة لتفاعل الجهاز العضوي مع البيئة ، فإن الحضارة (أو الثقافة) أيضًا ، ليست مجرد ثمرة لجهود أناس عزلوا في مكان قفر ، أو خلٍ بينهم وبين أنفسهم ، بل هي نتاج لتفاعل مستمر متجمع مع البيئة . وحسينا أن ننظر إلى عمق الاستجابات التي تولدها لدينا بعض الأعمال الفنية ، لكي نتحقق من وجود استمرار (أو اتصال) بينها وبين عمليات هذه الخبرة الدائمة المتصلة . ومعنى هذا أن الاستمرار قائم بين الأعمال الفنية وما تولده لدينا من استجابات من جهة ، وبين عمليات الحياة نفسها حين تبلغ مرحلة التتحقق الموفق الذي لم يكن في الحسبان من جهة أخرى .

وليس أدل على اندماج العنصر البشري في صميم الطبيعة من هذه الخبرة الممتازة التي عبر عنها فنان من الطراز الأول ، ألا وهو و. ه. هدسون W. H. Hudson وإن كنا لا نعدم ظنيرًا لهذه الخبرة – إلى حد ما – لدى الآلاف من الأشخاص . يقول هدسون : «إنني لأشعر حينما تخفي عن ناظري صور الأعشاب الحية النامية ، وحيثما تتبعه عن سمعي أصوات الطيور المغيرة ، وشتى الأصوات الريفية العذبة ، أنني لم أعد حيًّا بمعنى الكلمة» . ثم يستطرد هذا الفنان فيقول : «إنني حين أسمع الناس يقولون إنهم لم يجدوا في العالم أو الحياة من المتعة والتشويق ما يحفزهم إلى حبها أو التعلق بها ، أو أنهم ينظرون إلى غاية الحياة بشيء من الاستكناة والإسلام ، فإني أميل إلى الظن بأنهم لم يكونوا يوماً أحياً بمعنى الكلمة ، أو أنهم لم يروا

بعيون رءوسهم روئية ناصعة واضحة ذلك العالم الذى يظنون به السوء ، ولا أى شىء مما ينطوى عليه هذا العالم حتى ولا أدنى رقة من العشب الأخضر ». وهنا يسترجع هدسون بعض ذكريات طفولته فيكشف لنا عما ينطوى عليه الاستسلام الجمالى العميق من جانب صوفى ، ويقدم لنا خبرة تقترب فى بعض مظاهرها من تلك التى أطلق عليها المتدينون اسم الاتحاد الكشفي ، أو الانجذاب الصوفى . ولعل من هذا القبيل ما رواه هدسون عن التأثير الذى أحدثه فى نفسه روئيته لمنظر أشجار السنط ، حيث يقول : « لقد بدت لي تلك الأوراق الكثيفة المرسلة تحت أضواء القمر الساطع فى حلقة الظلام ، وكأنما هى منظر غريب قد جلله المشيب ، حتى لقد خيل إلى أن هذه الشجرة أعمق حياة من كل ما عدناها ، وأنها أكثر شعوراً بوجودى من أى شىء آخر .. وما أشبه هذا الإحساس بإحساس الشخص الذى يشعر بأن ثمة كائناً فائقاً للطبيعة قد جاء لافتقاده ، أو الذى يعتقد اعتقاداً جازماً بأن هذا الكائن ماثل أمامه ، وإن كان صامتاً غير مرئى ، وأن ينظر إليه عن قصد ويجلس بكل خاطر يجول بذهنه » — وهذا أمرسون Emerson الكاتب الذى اصطلاحنا عادة على اعتباره مفكراً صارماً قاسياً يحدثنا كمراهن بعبارة لا تكاد تفرق فى روحها العامة عما نقلناه منذ حين عن هدسون فزراه يقول : « لقد كنت أعبر ساحة مكشوفة ، توسطتها أكواخ من الجليد ، عند منتصف الليل ، تحت سماء ملبدة بالغيوم دون أن تكون فى رأسى أية فكرة عن شىء يمكن أن يجلب لي قسطاً من الحظ السعيد . ومع ذلك فقد شعرت بنوبة غريبة من الغبطة التامة العميقـة . وأنا الآن فى سرور يكاد يقتادنى إلى حافة الخوف » .

ولستا نرى سبلاً لتفسير الخبرات العديدة التى تدخل فى هذا الباب (مع العلم بأن كل استجابة حالية تلقائية غير قسرية تنطوى على شىء من سمات تلك الخبرات) ، اللهم إلا على أساس القول بأن ههنا استثارة تبعث النشاط

فأصداء الميول المكتسبة عن طريق العلاقات البدائية للكائن الحي بيئته ، وهي تلك الأصداء التي لا سبيل إلى استرجاعها في شعور عقل متايز . وهذا النوع من الخبرات ، الذي أتينا على ذكره فيما يقتادنا إلى ملاحظة جديدة يدللنا أيضاً على وجود استمرار (أو اتصال) طبيعي . والواقع أنه ليس ثمة حد يقف أمام قدرة الخبرة الحسية المباشرة على امتصاص معان وقيم هي في ذاتها وبذاتها – أعني منظوراً إليها بطريقة مجردة – مما يمكن أن يبعد «مثالياً» أو «روحياً» . ولن يست الصبغة الحيوية (أو الإحيائية) *animistic* للتجربة الدينية على نحو ما عبر عنها هدسون في ذكريات طفولته ، سوى مجرد مثال (لهذا الاستمرار) في مستوى معين من مستويات الخبرة ولصلة وثيقة دائماً أبداً بين ما هو شعرى *poetical* – أياماً كانت الواسطة التي يستعين بها – وبين ما هو حيوي (أو إحيائى) . ولو أننا اتجهنا الآن بانتظارنا نحو فن آخر هو من نواح عديدة في القطب المضاد ، ونعني به فن العمارة ، لأدركنا كيف أن أفكاراً قد صيغت بادئ ذي بدء في لغة عقلية تكنيكية رفيعة ، كتلك التي تستخدمها الرياضيات ، يمكن أن تصاغ بطريقة مباشرة في صورة حسية . والحق أن السطح المحسوس للأشياء ، لا يمكن أن يكون مجرد سطح . وآية ذلك أن في وسع المرء أن يميز الصخر من نسيج الورق الرقيق عن طريق روئيته للسطح وحده ، بظراً لأن مقاومات اللمس ، وضروب الصلابة الراجعة إلى مظاهر ضغط الجهاز العصبي بأكمله ، قد تجسمت في البصر على أكمل وجه . ولا تقف هذه العملية عند حد تجسيد الكيفيات الحسية الأخرى التي تخلع على السطح عمق المعنى ، بل إن كل ما استطاع المرء أن يبلغه عن طريق سوانح الفكر الرفيع ، وكل ما استطاع الإنسان أن ينفذ إليه عن طريق الاستبصار اللامح ، هو في صميمه ما يمكن أن يصبح قلباً للحسن أو لبأ له .

ونحن نستخدم كلمة واحدة بعينها – ألا وهي كلمة «رمز» – للإشارة

إلى تعبيرات الفكر المجرد – كما هي الحال في الرياضيات – وللإشارة أيضاً إلى أشياء محسوسة كالعلم ، والصلب ، وهما رمزان يحملان قيمة اجتماعية عميقة ، ويعبران عن معنى الإيمان التاريخي والعقيدة اللاهوتية . وثمة أشياء أخرى عديدة ، كالبخار ، والزجاج الملون ، ورنين الأجراس الخفية ، والحلل الموسأة أو الثياب المطرزة ، تصبح في العادة كل دنو أو اقتراب مما اصطلحتنا على اعتباره « مقدساً » أو « إلهياً » . ومن هنا فإن كل رحلة يرتد فيها علم الأنثروبولوجيا إلى الماضي لابد من أن تكشف لنا عن وجود علاقة وثيقة بين نشأة الكثير من الفنون وبين الطقوس الدينية البدائية . ولكن أحداً لن يستطيع أن يزعم أن الطقوس والاحتفالات الدينية كانت مجرد حيل تطبيقية (أوتوكنيكية) لتوفير الأمطار أو إنجاب الأبناء ، أو جنى الحصولات ، أو إحراز النصر في المعارك ، اللهم إلا إذا سايرنا أولئك الذين قد نأوا بأنفسهم تماماً عن تجارب البشرية القديمة ، لدرجة أنهم لم يستطيعوا مطلقاً أن يفطنوا إلى معانها . حقاً لقد كان للطقوس والاحتفالات الدينية مرمى سحرى ، ولكن من المؤكد أنها لم تكن تمارس بمدامدة ودون انقطاع – على الرغم من كل ما كانت تلقاه من مظاهر الفشل العملي – إلا لأنها كانت بمثابة وسائل مباشرة تعمل على رفع قيمة الخبرة للإنسان في الحياة . وهكذا كانت الأساطير شيئاً مختلفاً كل الاختلاف عن مجرد محاولات عقلية قام بها الإنسان البدائي في مضمار العلم . حقاً لقد كان للقلق الذي استشعره الإنسان بإزاء شتى الواقع غير المؤلفة دور هام في تلك الأساطير ، ولكن من المؤكد أن سرور الإنسان بالقصة نفسها ، أو ولعه بإنتاج الرواية الخيالية والعمل على حبكها وحسن التعبير عنها ، قد لعب دوراً في هذا المضمار ، كما هي الحال اليوم في كل ما ينشأ لدينا من أساطير شعبية . وليس يكفي أن يقال: إن العنصر الحسي المباشر والانفعال نفسه ضرب من الإحساس يميل إلى امتصاص شتى المواد الذهنية ، وإنما ينبغي

أن يقال أيضاً: إن هذا العنصر الحسى - بصرف النظر عن أي تنظيم خاص يفرضه الجهاز العضوى - يقوم بمهمة إخضاع العنصر العقلى الصرف ، ويعمل على هضمه أو تمثله .

ولو أتنا نظرنا إلى ظاهرة تدخل الخوارق (أو العناصر الفائقة للطبيعة) في صميم العقيدة ، أو إلى تلك الظاهرة البشرية المألوفة التي تتمثل في ارتداد الإنسان بكل سهولة إلى العناصر الفائقة للطبيعة ، لوجدنا أنفسنا بإزاء ظواهر هي أدخلت في باب النشاط السيكولوجى الذى يولد الأعمال الفنية ، منها في باب الجهد الذى يبذل من أجل الوصول إلى تفسير علمي وفلسفي ، والواقع أن هذه الظواهر تزيد من حدة الاهتزاز العاطفى ، فضلاً عن أنها تصاحب دائماً ذلك الاهتمام الناشئ عن كل تتصدع بصيب الروتين العادى. ولو كانت سطوة «الخوارق» ، (أو سيطرة «العناصر الفائقة للطبيعة») على الفكر البشري محض مسألة عقلية صرف (أو مسألة يغلب عليها هذا الطابع) لمان الأمر إلى حد ما ، أو لكان المسألة غير ذات بال نسبياً. ولكن التصورات اللاهوتية ونظريات خلق العالم ، قد استطاعت أن تأسر اللب ؛ لأنها كانت مصحوبة باحتفالات مهيبة وبخور ، وثياب مطرزة ، وموسيقى ، وتلاؤ بعض الأصوات الملونة ، كما كانت مصحوبة أيضاً بقصص تثير الدهشة وتنزع الإعجاب الأخاذ . ومعنى هذا أن التصورات اللاهوتية لم تنجح في الوصول إلى الإنسان ، إلا لأنها أهابت بإحساسه وخاليه الحسى إهابة مباشرة ، وهكذا عمدت معظم الأديان إلى تحقيق ضرب من الوحدة بين أسرارها المقدسة من جهة ، وأسمى روائع الفن من جهة أخرى ، كما جاءت أوسع المعتقدات نفوذاً (أو سلطة) ملتحفة بثياب من العظمة والأبهة التي تهيج العين والأذن ، وتستثير في النفس افعالات هائلة من الخبرة ، والدهشة ، والرعب ، وحسبنا أن ننظر إلى الثورات الفكرية التي يتحققها اليوم علماء الفيزياء والفلك ، لكي نتحقق من أنها

تتجاوب مع حاجتنا الحمالية إلى إشباع الخيال ، أكثر مما تتجاوب مع أي التماس صارم للحججة غير العاطفية التي يستلزمها التفسير العقلي .

وقد أوضح لنا هنري آدمز Henry Adams كيف أن لاهوت العصور الوسطى لا يخرج عن كونه بناءً شيدته نفسه الإرادة التي أبدعت الكاتدرائيات . الواقع أن العصر الوسيط بصفة عامة — وهو ذلك العصر الذي نعده في العادة لسان حال يعبر عن أوج الإيمان المسيحي في العالم الغربي — إنما هو البرهان الساطع على ما للحس من قوة يستطيع معها أن يتمتص أسمى أفكار الروحية . فلم تكن الموسيقى ، والتصوير ، والنحت والعمارة ، والدراما ، والرواية ، سوى مجرد خدام للدين ، مثلها في ذلك كمثل العلم والمعرفة المدرسية . وهكذا نجد أن الفنون لم تكن تتمتع تقريرياً بأى وجود خارج نطاق الكنيسة ، كما كانت طقوس الكنيسة واحتفالاتها الدينية فنوناً تمارس في ظل ظروف خاصة كانت تخلع عليها أعلى درجة مكنته من الحادبية الانفعالية والتأثير الخيالي . وليس بدعاً أن يكون ذلك كذلك ، فإننا لانعرف شيئاً يمكن أن ينزع من الناظر أو المستمع لمظاهر الفنون استسلاماً أعنف أو قبولاً أعظم من اعتقاده بأن تلك الفنون حافلة بالوسائل الازمة لتحقيق المجد الأبدي والنعم الخالد .

وهنا يجدر بنا في هذا الصدد أن نستشهد ببعض عبارات لياتر Pater يقول فيها : « إن مسيحية العصور الوسطى قد شقت طريقها — إلى حد ما — بفضل جمالها الاستطيقي esthetic beauty ، الأمر الذي شعر به كتاب الأناشيد اللاتينيون أعمق شعور ، حتى لقد كانوا يستخدمون المئات من الصور الحسية للتعبير عن العاطفة الأخلاقية الواحدة أو الشعور الروحي الواحد . وحين يكون ثمة انفعال قد سدت أمامه جميع المنافذ ، فإن مثل هذا الانفعال سرعان ما يولد توتراً عصبياً يكمن من شأنه أن يجعل العالم الحسي يتهد (في نظرنا) بأى تألق متزايد ، أو أى تحرر انطلاقي ،

وعندئذ تستحيل كل حمرة إلى دم ، ويصبح كل ماء دمعاً ، وتبعاً لذلك فقد غلبت على كل شعر العصور الوسطى نزعة حسية تشنجية عنيفة ، حتى لقد شرعت موضوعات الطبيعة (عندهم) تقوم بأدوار هذائية غريبة . حقاً لقد كان لدى العقلية الوسيطة إحساس عميق بشئ موضوعات الطبيعة ، ولكن إحساسها بهذه الأشياء لم يكن إحساساً موضوعياً ، فلم يقدر لها أن تتحقق أى هروب حقيقي نحو العالم الخارجي .

وقد كتب هذا المؤلف نفسه ترجمة ذاتية له بعنوان : « الطفل في البيت The child in the house » نراه فيها يعم ما كان متضمناً في الفقرة السابقة فيقول : « لقد التقى صاحبنا في السنوات الأخيرة بفاسفات شغله كثيراً بتقديرها لنسب كل من العنصرين الحسي والعقلي في المعرفة البشرية ، وحرصها على تحديد نصيب كل منها في هذه المعرفة ، ولم يلبث صاحبنا أن وجد نفسه مضطراً – عند وضعه لنفسه العقلاني الخاص – إلى أن ينحصر للتفكير المجرد الشيء القليل ، لكي يقف على حامله الحسي ، أو ملابساته الحسية ، الشيء الكثير . وهكذا أصبح هذا الحامل الحسي (sensible vehicle) هو « الملازم الضروري الذي يقرن بكل إدراك للأشياء ، وصار هو الحقيقة الواقعية التي يعتقد بها ويقام لها ألف حساب في مسكن تفكيره .. ولم يلبث صاحبنا أن أصبح عاجزاً (أكثر فأكثر) عن الاهتمام بالنفس أو التفكير فيها ، اللهم إلا بوصفها باطننة في جسم موجود بالفعل ، كما لم يعد يستطيع أن يفكر في أي عالم آخر ، اللهم إلا ذلك العالم الذي توجد فيه الأنهر والأشجار ، ويندو فيه الرجال والنساء على هذا النحو أو ذاك ، ويشد كل منهم على أيدٍ واقعية حقيقية ». والحق أن التعالى بالمثل الأعلى فوق مستوى الحس المباشر ، أو التسامي به إلى ما وراء الحس المباشر ، قد عمل على تحويله إلى حقيقة شاحبة هزيلة لا يضرب في عروقها الدم ، فضلاً عن أنه قد أدى – كما لو كان قد تآمر مع العقلية الشهوانية – إلى إجだاب موضوعات الخبرة المباشرة وتحثيرها ، أو الحط من شأنها .

.. أما بعد ، فقد استبعنا لأنفسنا — عند وضع عنوان هذا الفصل — أن نستعير من كيتس لفظ «أثيري» ، للإشارة إلى المعانى والقيم التي يظن الكثير من الفلاسفة وبعض النقاد أنها فوق متناول الحس ، نظراً لما تمتاز به من سمات روحية ، أبدية ، كلية مما حدا بهم إلى مسايرة الثنائية الشائعة بين الطبيعة والروح . وللإذن لنا القارئ مرة أخرى في أن نردد على مسامعه عبارة كيتس حين يقول : «إن الفنان قد ينظر إلى الشمس والقمر ، والتنجوم والأرض وكل ما فيها ، على أنها عناصر تصنع منها أشياء أخرى أعظم منها ، إلا وهي الأشياء الأثيرية » .

ونحن حين نستشهد في هذا المقام بما قاله كيتس ، فإننا نذكر له أيضاً أنه وحد بين موقف الفنان وموقف المخلوق الحي . وهو لم يفعل ذلك في السياق الضمني لشعره فحسب ، بل إننا نراه أيضاً يعبر في بعض تأملاته تعريباً صريحاً عن هذه الفكرة . ولعل من هذا القبيل مثلاً ما كتبه في رسالة بعث بها إلى أخيه حيث نراه يقول : «إن الغالية العظمى من الناس لتشق طريقها في الحياة بنفس السليقة الفطرية ، ونفس العين الشاحصة إلى أهدافها ، على نحو ما يفعل الصقر سواء بسواء . وكما يبحث الصقر عن الأنثى التي يألفها ، كذلك يبحث الرجل عن المرأة التي يجعل منها شريكة حياته . وحسبنا أن نعم النظر إليهما ، لكي تتحقق من أن كلاً منها يتأهّب لهذه المهمة ، ويحصل لنفسه على الأنثى بنفس الطريقة . إن كلاً منها ليزيد أن يتبنّى لنفسه عشاً ، فليس بدعاً أن نراهما يشرعان في العمل على تهيئته بنفس الطريقة ، فضلاً عن أنهما يوفران الطعام لفسيهما بنفس الطريقة . ولكن على حين يقضي الإنسان — هذا الحيوان النبيل — أوقات فراغه في تدخين غليونه ، نرى الصقر يتّهيل بين السحب في أجواز الفضاء ، وهذا هو كل ما هنالك من فارق بينهما في وسائل التسلية أو أساليب تمضية الفراغ ، وربما كان الفراغ هو الذي يخلع على الحياة — في نظر العقل المتأمل — كل

ما لها من جاذبية أو مسلاة . وإنني لأتجول بين المخلوق فائع من بعد ابن عرس (أو القاقم Stoot) أو جرذ الحقول ، وهو يبحث الخطى بسرعة . فلا يسعنى سوى أن أسأله : إلى أين عساه يمضي ؟ .. إن لهذا المخلوق بلا شك هدفًا يسعى إليه ، فإن عينيه لتعلم عن طريق ذلك المهدف . وإنني لأمضى بين الميادين الضخمة التي تضمها إحدى المدن ، فتقع عيناي على رجل يستحدث الخطى بسرعة . وعندئذ لا يسعنى سوى أن أسأله : إلى أين عساه يمضي ؟ إن لهذا المخلوق بلا شك هدفًا يسعى إليه ، فإن عينيه لتعلم عن طريق ذلك المهدف ... « ولكنني هنا حتى وإن كنت أتفق أثرا نفس المسك الغربي ، مثل كمثل أي حيوان بشري أستطيع أن أتصوره ، بل حتى إذا كنت — على الرغم من صغري — أكتب عفواً محاولا الاهتداء إلى خيوط من التور في وسط ظلام أسود داكن ، دون أن يكون لدى علم بدلالة أية قضية أو قيمة أى رأى ، فإنني مع ذلك أجدهن مدفوعاً إلى التساؤل قائلًا : أفال يجوز أن أكون في كل هذا بريئاً من كل خطيبة . ألا يتحمل أن تكون هناك كائنات عليها يروقها أى موقف رائع (حتى ولو كان غريزياً) يهتمد إلى عقل ، كما يخلو لي أنا نفسي أنأشهد يقطنة ابن آوى أولمفة الغزال ؟ ... حقاً إن أية مشاجرة تحدث في الطرقات لها في حد ذاتها أمر كريه ، ولكن من المؤكد أن الطاقات التي تتجل فيها لا تخلو من جمال ، حتى إن أكثر الناس ابتدالاً لتبدو عليه مسحة من الحسن في لحظات تشاجره . ولو قدر لكائن فائق الطبيعة أن يتم النظر في أفكارنا واستدلالاتنا — مهما كان من خطأها — لوجد لها طابعاً مماثلاً ، ولبدت له (تلك الأفكار) ذوات روعة وبهاء . وفي هذا ينحصر على وجه التحديد الطابع المميز للشعر . حقاً إنه قد تكون هنالك أفكار ، ولكنها حين تتخذ صورة غريزية مثلها كمثل الأشكال والحركات الحيوانية ، فإنها عندئذ تستحيل إلى شعر وتكتسب طابعاً جميلاً ، أو تصبح لها جاذبية سحرية » . ويتحدث كيتيس في خطاب آخر عن شكسبير ، فيقول عنه: إنه إنسان

ذو « مقدرة سلبية » هائلة لأنه كان « يستطيع أن يحيا في عمرة الريب ، والأسرار ، والشكوك ، دون أن تزعجه الرغبة في السعي وراء الحقيقة أو العقل ». وهو يقيم ضرباً من التعارض بين شكسبير ومعاصره كولردرج، فيقول: إن هذا الأخير كان يتخلّى عن أي عيان شعرى حينما كان يبدو له محاطاً بالغموض ، نظراً لأنه لم يكن يستطيع عندئذ أن يسوغه تسويغاً عقلياً، أو لأنه – على حد تعبير كيتس نفسه – لم يكن ليقنع « بالمعرفة الناقصة » (أو أنصاف المعرف) . ونحن نعتقد أن هذه الفكرة عينها متضمنة أيضاً فيما يذكره في خطاب بعث به إلى بيلي Bailey من أنه: « لم يستطع بعد أن يدرك كيف يتسم لأى شيء أن يعرف أنه على حق بفعل الاستدلال المتسلسل التوالى .. هل يستطيع حتى أعظم الفلاسفة أن يصل إلى هدفه دون أن ينحي جانباً الكثير من الاعتراضات ؟ » ثم يعود كيتس فيتساءل : « أليس على المفكر أيضاً أن يشق بـ « حدوسه » intuitions وما يرد إليه في خبراته الانفعالية وتجاربه الحسية المباشرة ، وحتى ولو كانت على النقيض من الاعتراضات التي يقدمها له التفكير أو التأمل العقلى ؟ ». ويستطرد كيتس فيقول : « إن العقلية الخيالية البسيطة قد تلقى مكافأتها في الإعادات المتكررة لأعمالها الصامدة التي تهبط باستمرار على الروح في شيء من الفجائية الرقيقة » . ونحن نجد في هذا القول ملاحظة قيمة تتضمن من سمات الوجوه الانتاجي (أو الإبداعي) أكثر مما ينطوى عليه العديد من المؤلفات .

وعلى الرغم من الطابع الإضماري الذي تتسم به أحکام كيتس ، فإن ثمة نقطتين أساسيتين تتضمنان من العبارات السالفة . أما النقطة الأولى فهي اعتقاده بأن للاستدلالات العقلية أصلًا يشبه أصل الحركات التي يقوم بها المخلوق المتوحش في سعيه نحو بلوغ هدفه ، وأن هذه الاستدلالات قد تصبح تلقائية ، « غريزية » ، وأنها حين تصير غريزية ، فإنها تصير حسية مباشرة ، أعني شعرية . وأما الوجه الثاني لهذا الاعتقاد ، فهو إيمانه بأنه ليس في إمكان

أى استدلال عقلى ، من حيث هو «استدلال» . أعني من حيث هو عملية تستبعد الخيال والإحساس أن يصل إلى الحقيقة . وحتى ننظرنا إلى أعظم فيلسوف ، فسنجد أنه يقوم بعملية تفضيل لا تخلو من ضبط حيوانى ، من أجل توجيه تفكيره نحو نتائجه . ومعنى هذا أنه ينتقى وينجح جانباً أثناء تحرك مشاعره الخيالية . وليس في وسع «العقل» – مهما كان من درجة سموه – أن يرقى إلى الفهم التام ، أو أن يصل إلى اليقين القائم بذاته . وإنما لابد للعقل من أن يرتد إلى الخيال ، أعني أنه لا مندوحة له عن تجسيم الأفكار في أحاسيس محملة بالشحنات الوجدانية .

ولقد ثار نقاش طويل حول ما كان يعنيه كيتس حينما قال هذين البيتين

للمؤثرين :

الجمال هو الحق ، والحق هو الجمال
هذا كل ما أنت عارفه على وجه البساطة
وهو كل ما أنت في حاجة إلى معرفته

كما ثار الخدل أيضاً حول ما كان يعنيه كيتس بعبارته التالية المشابهة التي يقول فيها : «إن ما يدركه الخيال بوصفه جمالاً لابد من أن يكون حقاً» . بيد أن الخائب الأكبر من النقاش الذي ثار نتيجة لجهل المتناقشين بالتقليد الخاص الذي أملى على كيتس ماكتب ، والذي كان يخلع على كلمة «حق» معنى خاصاً محدداً . فلم يكن الحق – في هذا التقليد – يعني صواب أحكامنا العقلية على الأشياء ، أى الحق بالمعنى الذي يفهمه العلم في أيامنا هذه ، وإنما كان يعني الحكمة التي يعيش عليها البشر ، وعلى وجه الخصوص «معرفة الخير والشر» . وأما في نظر كيتس فقد كان الحق وبنق الصلة على وجه الخصوص بتبرير الخير والثقة به ، على الرغم من كل ما يحيط بنا من شرور وتخريب ودمار . ولم تكن «الفلسفة» عنده سوى مجرد محاولة من أجل الإجابة عن هذا السؤال . ونحن نلاحظ أن اعتقاد

كينتis بأن الفلسفه أنفسهم لا يستطيعون أن يتصدوا لهذه المشكلة دون الاعتماد على حدوس خيالية ، قد لئ تقريراً مستقلاً إيجابياً في توحيده بين «الجمال» و«الحق» - ذلك الحق الخاص الذي يحل نلإنسان مشكلة عويصة طالما أفلقته ألا وهي مشكلة الدمار والموت - تلك المشكلة التي كانت تنقل باستمرار كاهيل كينتis - في صميم الحال الذي تصطرب فيه الحياة من أجل ضمان الغلبة والانتصار . الواقع أن الإنسان إنما يحيا في عالم من الظنون والأسرار والشكوك . ومن هنا فإنه لا يمكن أن يكون في «التفكير» أو في «الاستدلال العقلي» Reasoning كفاية أو غذاء للإنسان . وهذا الرأي - بطبيعة الحال - إنما يعيد إلى أذهاننا ذلك المذهب القديم الذي نادى به كل أولئك الذين تمسكوا بضرورة الوجه الإلهي . ولكن كينتis قد أبى إلا أن يرفض تلك القوة المكملة للعقل ، أو ذلك البديل الذي يقوم مقامه . وكانت حجته في ذلك أن في عنان الحقيقة غناً وكفاية . وحين قال كينتis : « هذا كل ما أنت عارفه على وجه البساطة ، وما أنت في حاجة إلى معرفته » ، فإن عباره « على وجه البساطة » التي جرت على قلمه كانت هنا بمثابة قوله حاسمة ؛ لأنها كانت تعنى ذلك الوسط أو تلك البيئة التي « يزعجنا فيها السعي وراء الحقيقة والعقل » ، فتعثر ونرتك وننحرف ، بدلاً من أن نجد فيها حولنا ما يقتادنا إلى النور . ولم يقدر لكينتis أن يعثر على أكبر قسط من السلوى ، أو أن يهتدى إلى أعمق معتقداته ، اللهم إلا في لحظات الإدراك الجمال الحاد . وحسبنا أن نرجع إلى خاتمة قضيته *o de* لكي نقف على هذه الحقيقة مسجلة بقلم كينتis بنفسه . وأخيراً قد يكون في وسعنا أن نقول: إنه ليس هناك إلا فلسفتان ، وإحدى هاتين الفلسفتين هي تلك التي تتقبل الحياة والخبرة بكل ما فيها من ريبة ، وشر ، ومعرفة ناقصة ، ثم تقلب تلك الخبرة على ذاتها لكي تعمق كيفياتها الخاصة وتزيد من حلتها مستعينة في ذلك بالخيال والفن . وتلك هي فلسفة كل من شكسبير وكينتis .

الفصل الثالث

تحصيل الخبرة

إن الخبرة لها ظاهرة مستمرة لاتنقطع ، نظراً لأن التفاعل القائم بين المخلوق الحي والظروف المحيطة به واقعة متضمنة في صميم عملية الحياة . وتحت تأثير ظروف المقاومة والصراع ، تجلى المظاهر والعناصر التي ينطوي عليها تفاعل كل من الذات والعالم ، فتصبح الخبرة بالانفعالات والأفكار ، مما يتولد عنه القصد الشعوري أو الاتجاه الواعي البصير . بيد أن الملاحظ مع ذلك – أن الخبرة المحصلة كثيراً ما تجلى بدائية ناقصة ، وآية ذلك أن الأشياء توضع موضع الاختبار ، ولكن دون أن ترتكب بالطريقة التي تخلق منها خبرة فردية متمايزة . وهنا يظهر فعل الغفلة والتشتت ؛ إذ يبدو التنافر واضحأً بين ما نلاحظه وما نفكر فيه ، أو بين ما نرغب فيه وما نحصل عليه . إننا نضع أيدينا على الحرات ولكننا لأنلبيت أن نرجع القهقرى ، ونحن نشرع في الانطلاق ، ولكن سرعان ما نتوقف ، لا لأن الخبرة قد شارت النهاية أو بلغت الغاية التي من أجلها كان البدء في النشاط ، بل لأن ثمة عوائق خارجية أو فتوراً داخلياً ، قد جاء فحال دون استمرار النشاط .

أما حينما تأخذ العناصر المختبرة مجرها نحو التتحقق والإنجاز – على العكس مما هي الحال في النوع السابق من الخبرة – فهناك يمكننا القول بأننا قد حصلنا بالفعل على خبرة . وعندئذ – وعندئذ فقط – تندمج تلك المواد (أو العناصر) في داخلنا وتتميز في المجرى العام للتجربة عن كل ما عدتها من خبرات . وهكذا ينجز المشروع (أو العمل) على النحو المرضي ، وتلى المشكلة حلها الصحيح ، وتلعب المباراة حتى النهاية ، ويواجه كل موقف من المواقف ، سواء أكان هذا الموقف تناول وجبة طعام ، أم لعب

دور من الشطرنج ، أم مواصلة مناقشة ، أم تأليف كتاب . أم لا شئ راك في حملة سياسية ، بحيث تجيء نهايتها تحققأً أو أكتمالاً ، لاتوقفَّ وتنطاعاً . ومثل هذه الخبرة إنما هي في صميمها «كل a whole» . وهي تحمل في ذاتها طابعها الفردي وكفایتها الذاتية . وهذا فإننا نقول عنها إنها خبرة متمايزة قائمة بذاتها . an experience

والملاحظ بصفة عامة أن الفلسفه - حتى أصحاب الرزعة التجريبية منهم - قد تحدثوا عن التجربة في معظم الأحيان على الإطلاق ، ولكن الاستعمال الاصطلاحي يشير دائماً إلى خبرات (للامبرد خبرة) ، على اعتبار أن كل خبرة هي بطبيعتها فردية ، وأن لها بدايتها الخاصة ونهايتها الخاصة . والواقع أن الحياة ليست سيراً مطرداً غير منقطع ، أو مجرى متدققاً مستمراً ، بل هي أشبه ما تكون بمجموعة من الأقصيص ، التي يمتاز كل منها بحكيته الروائية الخاصة ، ونقطة انطلاقه الخاصة ، وحركته أو اتجاهه الخاص نحو نهايته أو خاتمه الخاصة ، فضلاً عما لكل منها من حركة إيقاعية خاصة ، وطابع خاص غير متكرر يشيع فيه من أوله إلى آخره . وحينما يقطع المرء جانباً من الدرج ، فإن فعله - مهما كان آلياً - لابد من أن يتم على شكل خطوات فردية يقطع فيها درجات متواالية ، لاعلى صورة تقدم متماسك غير متمايزة . هذا إلى أن أي مسطح مائل لابد - على الأقل - من أن يتميز عن كل ما عداه من الأشياء بانفصاله الفجائي .

والخبرة - بهذا المعنى الحيوي - إنما تتحدد بالرجوع إلى تلك المواقف أو الأحداث الحامة التي نشير إليها تلقائياً بقولنا إنها «خبرات حقيقية» ، أعني تلك الأمور التي نقول عنها حين نسترجعها : «أجل ، لقد كانت هذه تجربة بحق» . ومثل هذه الخبرات قد تكون أحداثاً خطيرة ذات بال ، كالمشاجرة التي تقع بيننا وبين شخص كان يوماً صديقاً حيناً لنا ، أو الكارثة التي ننجح في التهرب منها ، أو تجنب وقوعها في اللحظة الأخيرة ، أو هي

قد تكون أموراً زهيدة طفيفة الشأن نسبياً ، ولكنها مع ذلك – بل ربما لضيّلة شأنها – توضح لنا بصورة أفضل مانعنيه حينما نتحدث عن الخبرة . فهذه مثلاً وجة من الطعام قد تناولتها في أحد مطاعم باريس ، وما أكاد أسترجع ذكرها حتى أجذن مدفوعاً إلى أن أقول : لقد كانت هذه خبرة بحق . «وكأن هذه الخبرة قد أبقت في رأسي ذكرى خالدة لما ينبغي أن يكون عليه الطعام . ثم هناك تلك العاصفة التي عاناه المرء أثناء عبوره للمحيط ؛ تلك الزوابعة الهوجاء التي اختبرها بنفسه ، فبدت له في احتمامها وهياجها ، وكأنما هي ترکز في ذاتها كل معانى الإعصار ، فبقيت في ذاكرته خبرة متميزة منفصلة عن كل ما جاء قبلها ، وكل ما ورد بعدها .

والملاحظ في أمثل هذه الخبرات ، أن من شأن كل جزء من الأجزاء المتابعة أن ينطلق إنطلاقاً حراً ، دون أي تصدع أو تشدق ، بل دون هotas أو فجوات فارغة متوجهة نحو ما يتلوه أو ما يجيء في أعقابه . ومع ذلك ، فإنـه ليس هناك في الوقت نفسه آية تصحيات بما للأجزاء من هوية مستقلة أو ذاتية خاصة . حقاً إن ما يميز النهر عن البركة أو الغدير الآسن ، أنه مجرى متدفع سير ، ولكن تدفق النهر مع ذلك هو الذى يخلع على أجزاء المتعاقبة طابعاً أكثر تحديداً ، وقيمة أبعد مدى ، من كل ما يتوافر في أجزاء البركة المتجلسة . وحسبنا أن نرجع به إلى التجربة ، لكي نتحقق من أن السيلان أو التدفق إنما يعني الانتقال من شيء إلى آخر . ولما كان كل جزء إنما يفضي إلى الآخر ، بل كان كل جزء إنما يحمل ما قد مضى من قبل ، فإن كل جزء من الأجزاء لابد أن يكتسب في ذاته ضرباً من التمايز . وهكذا يتحقق للكل المتصل المستمر ضرب من التنوع بفضل أوجهه المتعاقبة أو مراحله المتواترة التي هي مجرد تأكيد لأنوائه المتعددة .

وحينما تتوافر لدينا خبرة بمعنى الكلمة ، فإنه لا يمكن أن تكون هناك فجوات ، أو وصلات ميكانيكية ، أو مراكز جامدة نظراً لما تمتاز به التجربة

من تداخل مستمر . حقاً إن هناك وقوفات ، ومواضع سكون ، ولكنها إنما تقوم بمهمة تنظيم الحركة وتحديد كيفيتها ، وإن في هذه الوقفات تلخيص (أو ترکز) كل ماسبق تقبله ، وتعمل على الحيلولة دون وقوع أي تبدل أو تبخر عقيم . أما العجلة المستمرة فإنها بطبيعتها لاهبة مبهورة ، وهي تمنع الأجزاء من اكتساب أي تميز . حقاً إننا نشاهد في العمل الفني أن الأفعال والأحداث والملابسات المختلفة لابد من أن تمتزج وتنصر جمعها لتكون وحدة واحدة ، ولكننا نلاحظ مع ذلك أنها لا تخفي أو تفقد طابعها الخاص حين تفعل ذلك ، بل ربما كانت الحال هنا كالحال في الحوار الودي : فإن هنا تبادلاً مستمراً ، واحتلاطاً متواصلاً ، وإن كل متحدث مع ذلك يظل محتفظاً بطابعه الخاص إن لم نقل بأنه يظهر هذا الطابع بصورة أوضح مما يفعل في العادة .

والملاحظ أن لكل خبرة وحدتها التي تخلع عليها اسمها الخاص ، فتصبح تلك الوجة ، أو تلك العاصفة ، أو تلك القطيعة مع صديق . وجود هذه الوحدة إنما يتكون بفعل الكيفية الفردية التي تشيع في الخبرة كلها ، على الرغم من تنوع الأجزاء التي تدخل في تكوينها . وليس هذه الوحدة انفعالية ، أو عملية ، أو ذهنية ، فإن كل هذه الألفاظ إنما تشير إلى تميزات يستطيع الفكر أن يقوم بها بداخل تلك الوحدة . وكل ما هنالك أننا عند الحديث عن الخبرة ، لابد أن نجد أنفسنا مضطرين إلى استخدام أمثال هذه الصفات التي لا تستغني عنها عملية التأويل . وهكذا ترانا نسترجع في أذهاننا أية خبرة بعد حدوثها فلا يسعنا سوى أن نعرف بأن هذه الصفة — دون غيرها — كانت غالبة عليها بشكل ظاهر بحيث إنها تسم بطابعها تلك الخبرة ككل . وقد يستطيع العالم أو الفيلسوف أن يسترجع ذكرى بعض المباحث المشوقة أو التأملات الفكرية العميقة ، بوصفها « خبرات » بالمعنى التوكيدى لهذه الكلمة . ومثل هذه الخبرات قد تكون في مضمونها النهاي ذات طابع عقلى ،

ولكن من المؤكد أنها كانت تحمل أيضاً أثناء حدوثها أو تتحققها الفعل صبغة انتفاعية فضلاً عن أنها كانت ذات صبغة غائية إرادية . ومع ذلك ، فإن الخبرة لم تكن مجرد حاصل لكل هذه السمات المختلفة ، بل ذاتها فيها تلك الصفات فقدت معالمها من حيث هي سمات متميزة في وسع أي مفكر أن ينكب على عمله ، اللهم إلا إذا كانت هناك خبرات شاملة متكاملة هي في حد ذاتها جديرة بالاهتمام ، تغريه وتجذبه وتلوح له بالجزاء . ولو لا هذه الخبرات ، لما كان في وسع المفكر أن يعرف ماذا عسى أن يكون التفكير على حقيقته ، ولما حار تماماً في تمييز التفكير الصحيح من التفكير الرائق . الواقع أن التفكير لا يتقدم إلا على شكل سلاسل من الأفكار ، ولكن الأفكار لا تكون سلسلة إلا لأنها في الحقيقة شيء أكثر من كل ما يسميه علم النفس التحليلي باسم «الأفكار» ، ومعنى هذا أنها مظاهر انتفاعية وعملية متميزة ، لكيفية تطورية كامنة ، فهي منها بمثابة التغيرات الحركية ، بحيث إنه لا سبيل إلى تصورها منفصلة أو مستقلة كالأفكار والانطباعات المزعومة عند كل من لوك وهيوم ، بل لابد من تصورها على أنها ظلال رقيقة للون عام شامل متتطور.

وحين نتحدث عن خبرة التفكير ، فإننا نقول: إننا نصل إلى نتيجة ، أو نستخلص نتيجة ، وكثيراً ما توضع الصياغة النظرية لهذه العملية في ألفاظ تحجب بالفعل تشابه «النتيجة» مع المرحلة الإنجازية (النهائية) في آية خبرة متكاملة متطرفة . والظاهر أن هذه الصياغات إنما تستند في حكمها إلى القضايا المنفصلة التي تتخذ مقدمات ، والقضية التي تترتب عليها كنتيجة ، على نحو ما تبدو في الكتب المطبوعة . وهكذا يخيل إلينا أن هناك أولاً واقعين مستقلتين جاهزتين ، وأننا نعالج بعد ذلك هاتين الواقعتين بطريقة خاصة ، لكي لا نلبث أن نولد منها واقعة ثالثة . وأما الحقيقة فهي : أن المقدمتين – في آية خبرة ذهنية – لا تظهران إلا حين تصبح النتيجة واضحة بينة .

ومثل الخبرة هنا كمثل خبرة نشاهد فيها عاصفة تزايده عنفاً . حتى تصل إلى أعلى درجاتها لكي لا تلبث أن تسكن رويداً رويداً بحيث إن الخبرة في الحالتين لتنصب على حركة مستمرة لبعض الموضوعات أو العناصر . وحال الفكر هنا كحال المحيط إبان العاصفة ، فإنه ليستحيل إلى سلاسل من الأمواج ، وهكذا تنتشر الأفكار وتتدلى الإيحاءات ، لكي لا تلبث أن تتراجع منكسرة على أثر صدمة ، أولكي تجد نفسها محملة إلى الأمام بفعل مؤازرة موجة ، فإذا ما تم الوصول إلى نتيجة ، كانت تلك النتيجة ثمرة لحركة استباق وتبسيع ، أعني حركة نجحت أخيراً في بلوغ أقصى قمها . وإن إذن «النتيجة» لا يمكن أن تعد شيئاً منفصلاً أو مستقلاً ، بل هي تجيء بمثابة النهاية المكملة للحركة .

.. من هذا يتضح لنا أن لكل خبرة ذهنية (أو خبرة تفكير) طابعها الجمالي . وليس هنالك من فارق بين مثل هذه الخبرة وبين تلك الخبرات التي نعد جمالية . إنهم إلا من حيث المواد أو العناصر المستخدمة في كل منها . فعلى حين أن المواد المستخدمة في الفنون الجميلة هي عبارة عن كييفيات ، تجد أن مواد الخبرة التي تفضي إلى نتيجة عقلية هي عبارة عن علامات أو رموز ليس لها كيفية ذاتية خاصة ، ولكنها تقوم مقام أشياء يمكن في خبرة أخرى اختبارها كييفياً . والفارق ضخم بين النوعين ، وربما كان هذا سبباً من ضمن الأسباب التي من أجلها لن يقدر يوماً لأى فن عقلى صرف أن يصبح فناً شعبياً كما أصبحت الموسيقى مثلاً فناً شعبياً ، ومع ذلك فإن الخبرة ذاتها (معنى الخبرة العقلية) إنما تنطوى على كيفية انتفعالية مرضية ، لأنها تملك تكميلاً باطنياً وإشباعاً ذاتياً نصل إليهما بفعل حركة متسقة منتظمة . ومثل هذا البناء الفني فهو ما يمكن أن يكون موضوعاً لإحساس مباشر ، فلا غرو أن يعد - إلى هذا الحد - ظاهرة جمالية . وأما الأمر الذي قد يكون أكثر أهمية من كل ما تقدم فهو أن هذه الكيفية ليست مجرد

حافر هام على الاضطلاع بمهمة البحث العقلى والمدى فيها بأمانة فحسب ، وإنما هي أيضاً خاصية ضرورية ينبغي أن تتوافر في كل نشاط عقلى حتى يكون حدثاً متكاملاً (أعني خبرة بمعنى الكلمة) . وحينما تنعدم هذه الكيفية ، فإن التفكير يفقد صبغته الإقناعية . وقصارى القول أنه لا يمكن أن تميز الخبرة الجمالية تميزاً حاسماً عن الخبرة الذهنية ، ما دام من الضروري لكل خبرة ذهنية أن تحمل طابعاً جمالياً ، حتى تكون هي نفسها تامة مكتملة .

وما قلناه عن النشاط العقلى يصدق أيضاً على مجرى أى فعل يغلب عليه الطابع العملى ، أعني أنه ينطبق على كل نشاط يتجلى على شكل أفعال صريحة . وقد يكون من الممكن للمرء أن يكون صاحب فعالية مؤثرة في مضمار العمل ، دون أن تكون لديه أية خبرة شعورية . وهنا يكون نشاط المرء آلياً تلقائياً إلى أقصى حد ، فلا ينشأ لديه أى إحساس بموضوع هذا النشاط أو غايته . وتبعاً لذلك ، فإن هذا النشاط إنما يصل إلى نهايته ، ولكنه لا يصل إلى خاتمة أو تمام (اكتمال) في الشعور . وهكذا تظهر العوائق عن طريق البراعة العقلية (أو الدهاء) ، ولكن دون أن يكون لذلك أى أثر في إثراء التجربة ، أو تغذية الخبرة . ثم هناك من جهة أخرى أناس متقلبون مذبذبون ويغلب عليهم التردد في أفعالهم ، فهم دائماً في حيرة وشك وتراجح ، مثلهم كمثل إله الحجم في الأدب الكلاسيكي . وبين هذين القطبين المتعارضين : قطب التردد الطائش الذى لا هدف له ، وقطب الفعالية الميكانيكية الآلية ، توجد سبل أخرى للفعل يتم فيها تحقق الأعمال على التعاقب ، فينشأ من ذلك إحساس بنمو المعنى ، واستمراره ، وتزايده واتجاهه نحو غاية مشعور بها من حيث هى إنجاز لعملية . ولو أننا نظرنا إلى السياسيين الناجحين والقادات البارعين الذين طالما دوخوا كبار رجالات الدولة من أمثال قيسر ونابليون ، لوجدنا أنهم كانوا يملكون شيئاً

من صفات صاحب المسرح المتنقل^(١) ولثن كان هذا في حد ذاته فناً ، إلا أنه – فيها أعتقد – دليل على أن الاهتمام ليس موجهاً بنوع خاص (أو ربما في الجانب الأكبر منه) نحو النتيجة المحصلة مأخوذة في ذاتها (كما هو الشأن في الفاعلية الحالصة الخبرة) ، بل هو موجه نحو تلك النتيجة من حيث هي ثمرة لعملية . ومعنى هذا أن ثمة اهتماماً بعملية تكميل الخبرة أو إنجاز التجربة . وقد تكون الخبرة ضارة بالعالم ، أو قد يكون تحقيقها أمراً غير مرغوب فيه ، ولكن هذا لن يمنعها من أن تكون خبرة ذات صبغة جمالية .

ولقد كان اليونانيون يوحدون بين السلوك الخير والسلوك المتصف بالتناسب والحسن والانسجام ، فكانت فكرة «الجمال – الخير» Kalon-agathon دليلاً واضحاً على إمكان اتصاف الفعل الخلقي بصبغة جمالية متمايزة . وربما كان من أكبر عيوب الأخلاق التي نعرف بها اليوم أنها مفتقرة تماماً إلى كل صبغة جمالية . وآية ذلك أن هذه الأخلاق لا تقدم لنا أى مثال للفعل الخلص الصادر من أعماق القلب ، بل هي تتخذ صورة ضروب جزائية متذمرة من الإذعان لمطالب الواجب . ولا نرانا في حاجة هنا إلى إيراد أية أمثلة ، فإن هذه لن يكون من شأنها سوى أن تشيع الغموض في تلك الحقيقة الجلية الواضحة ، ألا وهي أن من شأن أي نشاط عملى – بشرط أن يتحقق له التكامل ، وأن تجري حركته بفعل نزوعه الخاص نحو التمام أو الاكمال – أن يكتسب بالضرورة صبغة جمالية .

وربما كان في وسعنا أن نهتدى إلى صورة توضيحية عامة لهذه الحقيقة ، لو أننا تخيلنا حجراً يتدرج فوق سفح جبل ، محصلاً عن هذا الطريق نوعاً

(١) صاحب المسرح المتنقل showman هو ذلك الرجل الذي يقتصر على التأمل من بعيد ، دون أن يشارك هو نفسه في التثليل ، ومحصل القول هنا – فيما نظن – أن السياسيين البارعين في نظر ديوى هم أولئك الذين كانوا يعملون دائماً من وراء الستار (المترجم) .

من «الخبرة» فتحن هنا يلزاء نشاط هو بكل تأكيد نشاط «عملي» إلى أقصى حد؛ لأن الحجر يشرع في الحركة ابتداء من نقطة معينة، لكن يستمر في حركته على قدر ما تسمح به الظروف متوجهًا صوب مكان ما، أو حالة ما، تمكنه من بلوغ مرحلة السكون أو الراحة، أعني أنه يتوجه نحو غاية (أو هدف). فإذا أضفنا إلى هذه الواقع الخارجية – على سبيل التخييل – أن هذا الحجر يتطلع بشوق ولهفة نحو الغاية النهاية، وأنه يتم بكل ما يلقاء من أشياء في طريقه، بوصفها ظروفًا تزيد من سرعته أو تعطل من حركته بالنظر إلى ما لها من علاقة بغايته، وأنه يتصرف ويشعر نحوها بحسب وظيفة الإعاقة أو المساعدة التي ينسبها إليها. وأن بلوغ حالة السكون في خاتمة المطاف متصل بكل ما تقدم عليه من قبل، بوصفه أعلى نقطة يمكن أن تبلغها أية حركة مستمرة، نقول: إننا إذا تصورنا كل هذا، فقد يكون في وسعنا عندئذ أن نقول: إن لدى الحجر ضرباً من الخبرة، وأن هذه الخبرة ذات صبغة حالية.

ولو أننا انتقلنا الآن من هذه الحالة التخييلة إلى صميم خبرتنا ، لوجدنا أن الجانب الأكبر من خبرتنا هو أقرب إلى ما يحدث بالفعل للصخرة الواقعية منه إلى أي شيء مما تصورنا حدوثه – في الظروف المواتية – لتلك الصخرة التخييلة . الواقع أننا قلما نحرض في خبرتنا على ربط الحدث الواحد بما تقدم عليه وما جاء بعده ، وفضلاً عن ذلك ، فإنه ليس لدينا أي اهتمام حقيقي يقوم بمهمة الضبط الدقيق لعمليتي الاطراح والانتقاء (أو الاختيار) الواقعتين ، واللتين نستعين بهما في تنظيم خبرتنا المترقبة التطورة . وآية ذلك أن الأشياء تجرى على قدم وساق ، ولكننا لاندرجها في خبرتنا بطريقة محددة ، كما أننا لانستبعدها من خبرتنا بطريقة حاسمة ، وإنما نقع بالانسياق مع التيار . وقد نلجم إلى الاستسلام تحت وطأة الضغط الخارجي ، أو قد نعمد إلى أساليب أخرى من المrob و المساومة . وفي كل

هذه الحالات ، تكون هناك بدايات ونهايات ، ولكن لا يكون ثمة شروع حقيقي في العمل ، وإنجاز حقيقي للعمل . وهكذا يجيء الشيء الواحد فيحل محل شيء آخر ، ولكن دون أن ينتصه ، أو يستوعبه ، أو يحمله ، أو يعمل على استمراره . حقاً إننا هنا بإزاء خبرة ، ولكنها من التراخي والانقطاع أو عدم الاطراد بحيث قد لا يتحقق لنا أن نقول عنها: «إنها خبرة فردية متميزة » *an experience* ولا نرانا في حاجة إلى القول بعد هذا كله بأن أمثل هذه الخبرات إنما هي عديمة الصبغة الجمالية .

والواقع أن «اللاجمالي» *non-esthetic* محصور بين حددين : فهناك في القطب الأول ذلك التابع المترافق الذي لا يبدأ عند نقطة معينة أو مكان خاص ، ولا ينتهي (والانتهاء هنا يعني الانقطاع) عند نقطة معينة أو موضع خاص . ثم هناك في القطب الثاني توقف ، وانحسار ، نظراً لأنه ليس بين الأجزاء بعضها وبعض سوى علاقة ميكانيكية (آلية) . ولما كانت نماذج هذين النوعين من الخبرة متوافرة بكثرة زائدة في حياتنا العاديم ، فقد أصبح الناس يميلون لأشعورياً إلى اعتبارها معايير كل خبرة . وتبعاً لذلك ، فإنه بمجرد ما تلوح الخبرة الجمالية ، نرانا مدفوعين إلى إقامة تمييز حاسم بينها وبين الصورة التي سبق أن كوناها لأنفسنا عن الخبرة ، حتى إنه ليستحيل علينا أن نضم كفياتها الخاصة إلى سمات تلك الصورة ، وعندئذ ينتهي بنا الأمر إلى عزل الظاهرة الجمالية في مكان خارجي ، ووضعها على حدة في مركز مستقل . وإذا كنا قد حرصنا فيما سلف على تفسير الخبرة التي يغلب عليها الطابع العقلي أو الصبغة العملية، فذلك لكي نظهر للقارئ أنه لا وجود لمثل هذا التباين (أو التعارض) في عملية تحصيل الخبرة ، ولكي نبين (على العكس) أنه ليس ثمة خبرة – كائنة ما كانت – يمكن أن تعد «وحدة» *unity* اللهم إلا إذا كانت تملك كيفية (أو صبغة) جمالية . وليس «العملي» و«العقلي» عدوين للودين «للجمال» ، وإنما العدو

الحقيقي للجالي هو الشيء الريتيب المبتذل **humdrum** أكثر من الأهداف المائعة والإذعان للتقليد في الحياة العملية ، والنهج العقلي . ولو أننا نظرنا إلى الامتناع الصارم ، والإذعان القسري والتشدد من جهة ، ثم اتجهنا بأبصارنا نحو التثبت وعدم الاتساق والتسامح الأهوج من جهة أخرى ، لوجدنا أن هذه كلها إن هي إلا انحرافات عن وحدة التجربة ، ولكن في اتجاهين متضادين . ولعل بعض هذه الاعتبارات هي التي قادت أرسطو إلى الاتجاه لفكرة « الوسط العدل » باعتبارها الخاصية الملائمة المميزة لكل من الفضيلة والجمال . ولاشك أن أرسطو كان على صواب من الناحية الشكلية . ولكن « الوسط » و« الاعتدال » (أو التناوب) ليسا حدين واضحين يفسران ذاتهما بذاتهما . كما أنها لا تستطيع أن تفهمهما بمعنى رياضي أولى ، وإنما هما خاصيتان تميز بهما خبرة حية متطرفة في حركتها صوب كمالها الخاص .

وإذا كانت هناك واقعة قد حرصنا حتى الآن على تأكيدها بكل قوة ، فتلك هي أن كل خبرة متكاملة لابد من أن تتحرك صوب خاتمة أو نهاية ، مادام انقطاع هذه الخبرة لا يتم إلا حين تكون الطاقات الفعالة التي تعمل فيها قد حققت مهمتها الخاصة (أو أدت عملها الخاص) . ولكن الخاتمة التي تبلغها أية دورة من دورات الطاقة هي على التقييد تماماً من كل توقف أو سكون **stasis** . ومعنى هذا أن النضج والتثبيت هما قطبان متعارضان . وحسبنا أن ننظر إلى ظاهرى المواجهة والصراع ، لكنى تتحقق من أنهما قد تكونان مصدر متعة ، وإن كانتا بطبيعتهما أليمتين ، ولذلك حينما تختران بوصفهما أداة لتطوير خبرة من الخبرات ، فيتكونان بثابة عضويين داخلين في صميم تلك الخبرة من حيث إنهم يحملانها إلى الأمام ، لامن حيث إنهم مجرد شيئاً قائماً هناك . الواقع أن في كل خبرة ، كما سيتصفح فيما بعد ، عنصر تقبل أو مكافحة أو معاناة – بمعنى الواسع لهذه الكلمة –

ولولا ذلك لما تسمى إدخال (أو إدماج) ما سبق حدوثه . و « الإدماج » (أو الضم) taking في أية خبرة حيوية إنما يعني شيئاً أكثر من مجرد وضع شيء فوق قمة الشعور بالإضافة إلى ما سبق لنا معرفته . فنحن هنا بيازاء عملية « تركيب جديد » أو « إعادة بناء » قد لا تخلي من ألم أو مشقة . أما إذا تساءلنا عما إذا كانت مرحلة التقبل الضرورية هي في حد ذاتها سارة أو ألمية ، كان الجواب أن هذه مسألة تتوقف على بعض الظروف الخاصة . فليس ثمة علاقة مباشرة للتقبل أو المعاناة بالصبغة (أو الكيفية) الحالية الكلية ، وإن كانت هناك حالات قليلة تكون فيها الخبرات الحالية عنفية سارة تماماً . ومع ذلك فإننا لا نستطيع بطبيعة الحال أن نصف أمثل هذه الخبرات بأنها مسلية ، لأنها حين تهبط علينا فإنها تجتذب منطوية على عنصر ألم ومعاناة ، وإن كان هذا العنصر الأليم لا يتعارض هو نفسه ، إن لم نقل بأنه جزء لا يتجزأ من الإدراك التام الذي يكون موضع متعة أو تلذذ .

وقد سبق لنا أن تحدثنا عن الكيفية الحالية التي تكفل للخبرة الوحدة والاكتمال بوصفها ذات صبغة انتفعالية . ومثل هذه الإشارة قد تثير ضرباً من الإشكال : فإننا قد اعتدنا أن نتصور الانفعالات على أنها أشياء لها من البساطة والتماسك مثل ما للألفاظ التي نستخدمها في تسميتها والإشارة إليها . ومن هنا فإننا ننظر إلى السرور ، والأسف ، والخوف ، والغضب ، والتشوف (أو حب الاستطلاع) ، كما لو كان كل منها في ذاته كائناً يظهر على خشبة المسرح مكتمل النمو ، أو تام الصنع ، أو قوية خاصة قد تبقى أمداً طويلاً أو قصيراً ، دون أن يكون لمواهها ونموها وترقيتها أية علاقة بطبيعتها . الواقع أن الانفعالات – حين تكون ذات دلالة – إنما هي كيفيات أو صفات خبرة معقدة تتحرك وتتغير . ونحن نقول : « حين تكون ذات دلالة » لأنها إن لم تكن كذلك لم تزد عن كونها مجرد انفجارات أو ثورات تصدر عن طفل صغير في حالة هياج أو اضطراب . والانفعالات جميعاً

إنما هي خصائص لدراما حية ، وهي تتغير بتطور تلك الدراما . وقد يقع في ظننا أحياناً أن هناك أشخاصاً يقعون في الحب – كما يقال عادة – من أول نظرة . ولكن ما يقعون فيه هيئات أن يكون ولد تلك اللحظة . ولو قدر للحب أن يضغط في لحظة واحدة لا موضع فيها لملائفة (أو تدليل) ، وقلق (أو اهتمام) ، لكان من حقنا أن نتساءل : ماذا عساه أن يكون في مثل هذه الحالة؟ .. إن طبيعة الانفعال الدفينة لتتجلى بكل وضوح في تجربة ذلك الشخص الذي يشاهد تمثيلية على المسرح ، أو يعكف على مطالعة رواية (أو قصة) . فالانفعال يساير تطور العقدة (أو الحبكة الروائية) ، وهذه العقدة تستلزم مسرحاً أو مكاناً خاصاً تتطور فيه ، كما أنها تستلزم زماناً أو وقتاً خاصاً تتحقق خلاله ، أو تتدبره . وعلى ذلك فإن الخبرة ذات صبغة انفعالية ، دون أن يكون في الخبرة نفسها أشياء منفصلة يمكن أن نسميها باسم «الانفعالات» .

كذلك يلاحظ أن للانفعالات صلة وثيقة بالأحداث والمواضيعات في حركتها . فليس للانفعالات صبغة فردية أو انعزالية ، اللهم إلا في الحالات المرضية . وحتى الانفعال الذي لا موضوع له ، نجد أنه يتطلب شيئاً يعلو عليه ليرتبط به وينضم إليه ، ومن ثم فإنه سرعان ما يولد هذاء أو هذباناً ، نظراً لافتقاره إلى الموضوع الواقعي . حقاً إن الانفعال هو بكل تأكيد ملك للذات ، ولكنه ملك لذات مشغولة بحركة الأحداث في سعيها نحو الوصول إلى نتيجة ، مرغوبة كانت أم مكرروحة . وإنما لزوجن في الحال حينما نزع ، كما أنها تتورد أحمراراً حينما تخجل . ولكن الفزع والحياء هنا ليسا حالتين انفعاليتين ، بل هما في ذاتهما فعلاً منعكسان آليان . أما إذا أريد لها أن يكونا حالتين انفعاليتين ، فلا بد لها من أن يصبحا جزأين من موقف شامل متصل (مستمر) يقتضي اهتماماً بالمواضيعات ويتضمن انشغالاً بنتائجها . وهكذا تصبح رجفة الفزع خوفاً انفعالياً ، حينما يوجد ،

أو يخيل إلينا أنه يوجد ، خطر داهم أو موضوع مهده يكون علينا أن نواجهه ، أو أن نهرب منه ، واحمرار الوجنتين يصبح خجلاً افعاليًا (أو انفعال خجل) حينما يربط الشخص — في الفكر — فعلًا أقدم على أدائه ، برد فعل غير ملائم قام به شخص آخر ضده .

وكم من أشياء مادية تم نقلها بوسائل مادية من أقصى أقصى الأرض ، ثم أجرت بأساليب مادية (أيضاً) على التأثير والتأثير ببعضها البعض ، بحيث تكون منها شيء (أو موضوع) جديد . ولكن أليس من المعجز حقاً أن تحدث ظاهرة مماثلة في ميدان الخبرة العقلية ، دون أى نقل مادي ، أو أى تركيب طبيعي ؟ الواقع أن الانفعال هو القوة التي تقوم بهذه المهمة : مهمة النقل (أو التحرير) والوصل (أو التأليف) ؛ فالانفعال ينقى المتجلانس ، وهو يصبح ما اتقاه بلونه الخاص ، مضفياً بذلك وحدة كيفية على مواد كانت في الخارج متنافرة متغيرة . وهكذا يوفر الانفعال الوحدة في صميم — أو من خلال — الأجزاء المتنوعة للخبرة . وحيثما تكون الوحدة من النوع الذي سبق لنا وصفه . فإن الخبرة عندئذ تصبح ذات طابع جمالي ، حتى إذا لم تكن — في مظهرها العام — خبرة جمالية .

... هذان رجلان يلتقيان : أحدهما طالب وظيفة ، والآخر مسئول قد وضع الأمر كله بين يديه . إن المقابلة التي تم بينهما قد تتخذ صبغة آلة فتححصر في سلسلة من الأسئلة التي تجبر الأجبوبة عليها فتفصل في الأمر دون كبير عناء أو اهتمام . وفي مثل هذه الحالة ، لا تكون هناك خبرة يتلاقى عندها الرجلان ، ولأنكاد نعثر على أمر واحد لا يعد تكراراً — على سبيل القبول أو الرفض — لشيء سبق حدوثه عشرات المرات . فالموقف كله إنما يعالج كما لو كان مجرد تمرين حسابي أو مسألة رياضية في مسلك الدفاتر . ولكن قد ينشأ بين الرجلين ضرب من التبادل ، أو قد يقوم بينهما نوع من التجاوب ، فتتولد عن ذلك خبرة جديدة . وهنا يحدُّر بنا أن نتساءل :

أين يمكننا أن نظر على تفسير مثل هذه الخبرة؟ إننا لن نستطيع - بطبيعة الحال - أن نجد هذا التفسير في قيودات دفتر الحسابات الواردة ، ولا في أى كتاب من كتب الاقتصاد أو علم الاجتماع أو علم النفس المهني (سيكلوجية العمال والموظفين) ، بل سنجد له أننا اتجهنا إلى الدراما أو الرواية . ذلك أنه لا سبيل إلى التعبير عن طبيعة تلك الخبرة ودلائلها (أو معناها) اللهم إلا بالالتجاء إلى الفن ، نظراً لأن الخبرة هنا وحده لا يمكن التعبير عنها إلا بوصفها تجربة أو خبرة (فردية موحدة) . الواقع أن الخبرة هنا إنما تنصب على مولد أو عناصر مشحونة بالترقب أو الخبرة أو القلق ، وهي ترك صوب نهايتها أو تمامها ، عبر سلسلة متصلة الحلقات من الأحداث المتنوعة المتعددة . وقد يستشعر طالب الوظيفة في البداية انفعالات أولية كالأمل أو اليأس ، لكنه لا يلبث أن ينتهي في خاتمة المطاف إلى انفعالات أخرى كالذ هو المترن بالسرور أو الفشل المترن بخيبة الأمل . وكل هذه الانفعالات إنما تميز الخبرة بوصفها وحدة . ولكن الملاحظ أنه حينما تستمر المقابلة لمدة أطول ، فإن ثمة انفعالات ثانوية تنشأ كتغيرات في الانفعالات الأولية الكامنة . بل إنه لمن الحالات لكل اتجاه وجداً ، وكل تصرف حركي ، وكل جملة بل كل لفظ ، أن يحدث أكثر من تغير (أو تحول) في شدة الانفعال الأصلي بمعنى أنه قد يحدث تغيراً في كيفية الانفعال نفسها ، من حيث درجة شدتها اللونية ومدى نصاعة ألوانها . وإن صاحب العمل ليرى عن طريق استجاباته الانفعالية الخاصة خلق الشخص الذي يتقدم لطلب الوظيفة . وهو يسقط صورة ذلك الشخص إسقاطاً خيالياً في إطار العمل الذي سيطلب منه أداؤه ، لكنه يحكم على كفاءته بالاستناد إلى الطريقة التي تتجمع بها عناصر المشهد ، سواء أكان ذلك بالتنافر والاصدام ، أو بالتوافق والالتئام . هذا إلى أن وجود طالب الوظيفة وسلوكه قد يتوافقان وينسجمان مع اتجاهاته هو ورغباته الخاصة ، أو قد يتعارضان ويتنافران . وكل هذه

العوامل - التي هي في جوهرها ذات صبغة جمالية - إنما هي بمثابة القوى التي تفضي بشئ عناصر المقابلة المتنوعة إلى نهايتها الحاسمة . ومعنى هذا أن من شأن العوامل الجمالية أن تتدخل في حل كل موقف - أي ما كانت الطبيعة الغالبة عليه - مادام في هذا الموقف حيرة أو تردد ، وانتظار أو ترقب : وإن فإن ثمة أنماطاً عامة مشتركة تجمع بين الخبرات المتنوعة ، مهما كان من انعدام التشابه بينها - بعضها والبعض الآخر - في تفاصيل موضوعاتها . الواقع أن هناك شروطًا أساسية لابد من توافرها لكي يتسمى الخبرة أن تظهر إلى عالم الوجود . وما يحدد معلم النط المستمر الذي يجمع بين سائر الخبرات إنما هو هذه الواقعة الأساسية ، ألا وهي أن كل خبرة إنما هي ثمرة لتفاعل يتم بين المخلوق الحي من جهة ، وبين بعض مظاهر العالم الذي يعيش فيه من جهة أخرى . ولنضرب لذلك مثلاً بسيطًا ، فنفترض أن شخصاً ما يريد أن يؤدى عملاً ، وليكن - مثلاً - رفع حجر . فهنا نجد أنه لابد لهذا الشخص من أن يكابد أو يعاني شيئاً ألا وهو ثقل الحجر (المراد رفعه) وضغطه ، وصلابة ملمسه . هذه الخواص التي يعانيها أو يختبرها هذا الشخص هي التي تحدد فعله التالي ، فإن الحجر مثلاً قد يكون ثقيراً أكثر من اللازم ، أو قد يكون مدبياً على شكل زاوية حادة ، أو قد لا يكون صلباً بالقدر الكافي ، أو قد تظهرنا خواصه المختبرة على أنه صالح للاستعمال الذي يراد له . ولا بد لهذه العملية من أن تستمر إلى أن يتولد عنها تكيف متبادل بين الذات والموضوعات ، وعندئذ تبلغ هذه الخبرة الخاصة نهايتها . وما ينطبق على مثل هذا المثل البسيط ينطبق أيضاً - من حيث الشكل - على كل خبرة . وقد يكون المخلوق الذي يعمل مفكراً يدرس في مكتبه ، كما قد تكون البيئة التي يتفاعل معها عبارة عن أفكار ، بدلاً من أن تكون مجرد حجر ولكن تفاعل الاثنين هو الذي يولد التجربة المحسنة ، كما أن النهاية التي تم (تكميل) تلك التجربة ، هي التي تتحقق الانسجام المشعور به :

ولكل خبرة نمط أو نموذج pattern ونسيج أو بناء structure نظرًا لأنها ليست مجرد فعل وإنفعال أو جهد ومعاناة على التعاقب ، بل هي إنما تتحقق في صيغ العلاقة القائمة بينهما . ولو أن المزء وضع يده في النار فالتهمنا ، لما كان فعله هذا بالضرورة تحصيلاً لخبرة أو تملقاً لتجربة . ذلك أنه لا بد للفعل و نتيجته من أن يتراابطا في صيغ الإدراك . وهذا الترابط هو الذي يخلع المعنى ، فضلاً عن أن إدراكه هو غاية كل عقل . ولا تقاس قيمة المضمون الشعوري لأية خبرة إلا بالرجوع إلى مضمون العلاقات ومدى اتساعها . وقد تكون خبرة الطفل عنفية أو واحدة ، ولكن نظراً لعدم توافر حصيلة من الخبرات الماضية لديه ، فإن العلاقات القائمة بين العمل والمعاناة (أو بين النشاط الفاعل والنشاط القابل) لا تكاد تدرك من جانبه إلا إدراكاً طفيفاً ، وبالتالي فإن الخبرة عنده لا تتميز بأى عمق كبير أو أى اتساع حقيقى . ولم يستطع أحد يوماً أن يبلغ من النضج درجة يستطيع معها أن يدرك كل العلاقات المتضمنة (في الخبرة) ولعل هذا ما أراد هنتون Hinton أن يعبر عنه في رواية أطلق عليها اسم(الرجل الذى لا يتعلم) Unlearner حين نراه يصور لنا استمرار الحياة بعد الموت ، على أنه عملية استرجاع نحيا فيها من جديد كل ما مر بنا من أحداث في حياتنا القصيرة على الأرض فنكشف باستمرار كل ما فيها من علاقات مشابكة .

وما يحد من نطاق التجربة ، إنما هو تلك العلل التي تتدخل في إدراكنا للعلاقات القائمة بين الفعل والإنفعال أو العمل والمعاناة . وقد يكون هذا التداخل أو الاصطدام ناجماً عن مبالغة أو إفراط من جانب الفعل (أو العمل) doing ، أو قد يكون ناجماً عن مبالغة أو إفراط من جانب الإنفعال (أو المعانة) under going أعني من جانب القوة القابلة receptivity : وأى اختلال في التوازن ، من هذا الجانب أو ذاك ، لا بد من أن يشوء إدراك العلاقات ، فلا تثبت الخبرة أن تصبح جزئية ، مشوهه ذات معنى

ناقص أو زائف . والواقع أن الحماسة الزائدة في العمل ، والتحرق البالغ إلى الفعل ، يجعلان من الكثرين ، خصوصاً في هذه البيئة البشرية المتعجلة المندفعة التي نعيش في كنفها ، أصحاب خبرة ضئيلة ، تافهة ، سطحية إلى حد لا يكاد يصدق . ولاغرور ، فإنه ليس هنا خبرة واحدة تناح لها الفرصة لأن تكمل ذاتها ، مادام هناك شيء آخر يقدم عليه بكل لففة أو يشرع فيه بكل تسرع . بل إن ما يسمى «خبرة» سرعان ما يصبح من التشتت والاختلاط بحيث إنه ليكاد يصبح غير أهل لأن يحمل هذا الاسم . وأما المقاومة فإنها لا تعود تعتبر دعوة إلى التفكير ، بل تصبح مجرد عائق لابد من هدمه . وهكذا ينتهي الأمر بالفرد – من حيث لا يدرى أكثر مما هو بفعل الاختيار المقصود – إلى البحث عن المواقف التي يمكنه أن يعمل فيها أكبر قدر ممكن من الأشياء ، في أقصر فترة ممكنة من الوقت .

وقد يجيء الإفراط في السلبية (أو المبالغة في التقبل) فيحول بين الخبرات وبين النضج . وهنا تكون معاناة هذا الشيء أو ذاك هي المراد ، أو هي موضع التقدير بغض النظر عن أي اهتمام بإدراك المعانى . وعندئذ قد يظن أن «الحياة» هي تزاحم أكبر عدد ممكن من الانطباعات ، ولو أدى الأمر إلى أن يكون كل انطباع هو مجرد خفقة سريعة أورشفة خاطفة . حقاً إنه قد يكون لدى الرجل العاطفي أو الرجل الشارد (صاحب أحلام اليقظة) من الحالات والانطباعات التي تمر عبر شعوره ، أكثر من كل ما يوجد لدى الرجل الذي تورقه الرغبة في العمل ، ولكن من المؤكد أن خبرة الرجل العاطفي هي كذلك خبرة مشوهة ، نظراً لأنه لا يمكن أن يتواصل شيء في الذهن حينما لا يكون هناك أي توازن بين النشاط الفاعل والنشاط القابل (أي بين العمل والتقبل) . والحق أنه لابد من أن يتحقق فعل حاسم ، حتى يتم الاتصال بما في العالم من وقائع ، وحتى ترتبط الانطباعات بالظواهر ارتباطاً يسمح باختبار قيمتها وتنظيمها .

ولما كان إدراك العلاقة بين ما يعمل وما يتقبل هو الذي يكون فعل الذكاء ، ولما كان ما يحكم الفنان أثناء تأديته لعمله إنما هو إدراكه للعلاقة القائمة بين ما قد حققه من قبل ، وما سيكون عليه أن يحققه من بعد ، فإنه من السخف أن يقال: إن الفنان لا يفكر بانتباه وترو ونظر ثاقب كما يفعل الباحث العلمي . فالمصور مثلا هو في حاجة دائماً إلى أن يعني بطريقة شعورية تأثير كل لمسة من لمسات ريشته ، وإلا فإنه لن يكون على وعي تام بما يعمل ، ولن يكون لديه أى شعور بالاتجاه الذي يضى فيه عمله . هذا إلى أنه لابد للمصور من أن يرى كل علاقة جزئية قائمة بين النشاط الفاعل والنشاط القابل ، في صلتها بضمير « الكل » الذي يرغب في إنتاجه . والواقع أن إدراك أمثال هذه العلاقات إنما هو التفكير بعينه إن لم يكن أدق (أو أضبط) نوع من أنواع التفكير . ولا يرجع الاختلاف بين لوحات المصورين المختلفين إلى مجرد فروق في قدرة الحساسية على الكشف عن الألوان ، أو إلى مجرد فروق في براعة الأداء ، بل هو يرجع أيضاً إلى فروق في القدرة على مواصلة مثل هذا التفكير . والحق أننا لو نظرنا إلى الكيفية الأساسية للوحات ، لوجدنا أن الاختلاف يتوقف على طبيعة (أو نوع) الذكاء الذي يطلب إليه إدراك العلاقات ، أكثر مما يتوقف على أي أمر آخر ، وإن كان الذكاء بطبيعة الحال لا يمكن أن ينفصل عن الحساسية المباشرة ، فضلاً عن أنه يرتبط أيضاً بالمهارة ، ولو أن الطابع الخارجي قد يبدو بصورة أو صورة في هذا النوع من الارتباط .

وكل رأى يتجاهل الدور الضروري الذي يقوم به العقل (أو الذكاء) في إنتاج الأعمال الفنية، إنما يقوم على أساس التوحيد بين التفكير وبين استخدام نوع خاص من المواد ألا وهي العلامات اللفظية والكلمات . ولكن التفكير بلغة العلاقات القائمة بين الكيفيات تفكيراً مشمراً فعلاً ، هو مطلب عسير قد لا يقل صعوبة بالنسبة إلى الفكر ، عن التفكير بلغة الرموز ، لفظية كانت أم رياضية . والحق أنه لما كان من السهل التعامل بالكلمات

والتصرف فيها بطرق ميكانيكية ، فإنه من المختتم أن يتطلب إنتاج العمل الفني الأصيل من الذكاء أكثر مما يتطلبه الجانب الأكبر مما نسميه في العادة باسم « التفكير » أعني ما نلقاء لدى أولئك الذين يتباهون بأنهم « أهل فكر » .

• • *

ولقد حاولنا أن نبين فيما تقدم كيف أن العنصر « الحالى » ليس دخلاً على التجربة من الخارج ، سواء أكان ذلك على سبيل الترف الخامل العقيم ، أم على سبيل المثالية المتعالية ، وإنما هو تصوير أو ترق يلحق السمات المميزة لأية خبرة تامة سوية ، فيزيد من وضوحها ويضاعف من شدتها . وهذه الحقيقة – فيما نرى – إنما هي الدعامة الوحيدة الأكيدة التي يمكن أن يقام عليها بناء النظرية الحالية . وسيكون علينا – فيما يلى – أن نعمد إلى استخلاص بعض النتائج المترتبة على هذه الحقيقة الأساسية .

والملاحظ في اللغة الإنجليزية أنه ليس لدينا لفظ واحد يمكن أن يجمع بطريقة لا تثير أى التباس (أو غموض) بين ما يعنيه لفظ « فى » ، وما يعنيه لفظ « الحالى » . ولما كان « الفنى » إنما يشير أولاً وبالذات إلى فعل الإنتاج ، و « الحالى » إلى فعل الإدراك والتنوّق ، فإنه من سوء الحظ ألا يكون هناك لفظ واحد يمكن أن يدل على العمليتين معاً . وقد كان من آثار ذلك في بعض الأحيان أن فصلت الظاهرة الفنية عن الظاهرة الحالية ، فأصبح ينظر إلى الفن على أنه شيء مفروض من الخارج على المادة الحالية ، في حين ساد الرعم في أحياناً أخرى بأنه ما دام الفن عملية إبداع ، فإن إدراكه وتنوّقه (أو الاستمتاع به) أمران لا صلة لها على الإطلاق بالفعل الإبداعي . ومهما يكن من شيء ، فإن ثمة ارتباكاً لفظياً (أو ورطة لفظية) لا مفر لنا من الوقوع فيه (أو فيها) حينما نجد أنفسنا مضطرين أحياناً إلى استخدام لفظ « الحالى » لغطية مجال البحث كله ، في حين أننا قد نحصره أحياناً أخرى فنقصره على الجانب الإدراكي الاستقبالي من جوانب العملية الكلية الشاملة (*).

(*) يعني بذلك أن « الظاهرة الحالية قد تشير أحياناً إلى الإبداع والتنوّق معاً ، فتسوّع كل مجال الدراسة الاستطعيمية ، بينما قد تقتصر أحياناً أخرى على عملية التنوّق وحدها فتسبعد منها الإبداع الفنى ، ويصبح موضوع دراستها هو الإدراك الحالى ، بوصفه ظاهرة سلبياً أو عملية تقبيلية . (المترجم) .

وإذاً كنا قد حرصنا على الإشارة إلى هذه الحقائق الواضحة ، فذلك على سبيل التهديد لمحاولة تالية نبين فيها كيف أن الخبرة الواقعية من حيث هي علاقة مدركة بين الفعل والانفعال ، تمكنا من فهم الصلة المتبادلة القائمة بين الفن بوصفه إنتاجاً وإدراكاً ، وبين التقدير بوصفه تذوقاً أو استمتاعاً .

والفن إنما يشير بصفة عامة إلى عملية فعل ، أو إجراء ، أو صناعة .

وهذه الحقيقة تصدق على الفنون الحجمية كما تصدق أيضاً على الفنون التطبيقية (أو التكنولوجية) . فالفن يتضمن تشكيل الصالصال ، ونحت الرخام وصب البرونز ، واستخدام المواد الملونة ، وتشييد المباني ، وإنجاد الأغاني ، والعزف على الآلات الموسيقية ، وتمثيل الأدوار المسرحية ، وأداء الحركات الإيقاعية في الرقص . ولابد لكل فن من أن يتحقق شيئاً أو يصنع شيئاً عن طريق استخدامه لبعض المواد الطبيعية (أو العناصر المادية) سواءً أكان ذلك في البدن نفسه أم شيئاً آخر خارج نطاق البدن ، وسواءً كان ذلك باستخدام بعض الأدوات كوسائل ، أم دون الاستعانة بأية أدوات ، وذلك بغية العمل على إنتاج شيء مرئي ، أو مسموع ، أو ملموس . ولما كانت هذه المرحلة الإيجابية الفعالة من مراحل الفن هي أكثرها وضوحاً وأشدّها تميزاً، فقد درجت المعاجم على تعريف الفن بأنه فعل من أفعال المهارة ، أو أنه ضرب من المقدرة أو الكفاية في الأداء . ولعل من هذا القبيل ماورد في معجم أكسفورد قائلاً عن نص بلون استيوارت مل من أن : «الفن سعي وراء الكمال في الأداء» ، على حين نجد ماتيو أرنولد يقول عن الفن: إنه «الصناعة النقية التي لا تشوبها شائبة» .

وكلمة «حال» — كما لاحظنا فيما سلف — إنما تشير إلى الخبرة بوصفها عملية إدراك وتقدير ، وتذوق ، أو استمتاع ، فهي تعبّر عن وجهة نظر المستهلك ، لا عن وجهة نظر المنتج . ومعنى هذا أن الظاهرة الجمالية إنما تشير إلى فعل التذوق أو التلذذ ، كما هو شأن بالنسبة إلى الطهو مثلاً ،

حيث نجد أن فعل المهارة الواضح الصريح هو ذلك الذي يتحقق الطاهي البارع حينها بعد الطعام ، في حين أن فعل التنون إنما هو ذلك الذي يقوم به المستهلك حينها يستمتع بلذة تناول ذلك الطعام ، أو كما هو الشأن بالنسبة إلى فن العناية بالبساتين ، حيث نجد فارقاً كبيراً بين البستانى الذى يزرع ويحرث الأرض ، وبين رب البيت الذى يستمتع بالنتيجة الحصلية .

بيد أن هذه الأمثلة نفسها – بالإضافة إلى ما سبق قوله عن وجود علاقة وثيقة في صميم الخبرة بين الفعل والانفعال (أو العمل والتقبل) – إنما تظهرنا على استحالة المبالغة في التمييز بين «الفن» و«اللحالي» إلى حد إقامة فاصل حاسم بينهما . وآية ذلك أن كمال الأداء لا يقاس أو يحدد . بالاستناد إلى الأداء وحده ، بل هو يستلزم أيضاً من أجل الحكم عليه ، الرجوع إلى أولئك الذين يدركون ويتذوقون الناتج الفنى الذى تم تنفيذه ؛ فالطاهي يعد الطعام للمستهلك ، وبالتالي فإن معيار الحكم على قيمة الطعام المعد إنما يمكن فى الاستهلاك نفسه . والحق أن مجرد الكمال فى الأداء أو التنفيذ – منظوراً إليه فى ذاته بمعزل عن كل ما عداه – هو ما يمكن تحقيقه باستخدام الآلة على نحو أفضل مما لو حقق عن طريق الاستعانة بالفن البشرى . ومعنى هذا أن كمال التنفيذ – في حد ذاته – هو على الأكثر مجرد صنعة (أوتوكنيك) ، بدليل أن هناك فتانيين عظاء لم يكونوا فى الرعيل الأول بين أهل الصنعة كما كانت الحال بالنسبة إلى سيزان ، كما أن هناك من بين كبار العازفين على البيانو أو (بيانو) قوماً لا نعدهم عظاء من الناحية الحالية ، أو كما أن سارجنت Sargent لا يعد مصورةً عظيماً .

والواقع أنه إذا أريد للصناعة أن تصبح «فنية» – بالمعنى القاطع لهذه الكلمة – فلا بد لها من أن تستحيل إلى ضرب من «التعلق» أو «الحب» loving ، أعني أنه لابد لها من أن تهتم اهتماماً عميقاً بالموضوع المادى الذى تمارس فيه مهاراتها . وهنا قد ترد إلى ذهننا صورة ذلك المثال الذى يصنع

تماثيل نصفية لبعض الشخصيات ، هي من الصدق بحيث إنها تبدو واقعية إلى حد الإعجاز . وقد يكون من العسير في محضر صورة أخذت لأحد هذه التماثيل ، وصورة أخرى أخذت للأصل الذي نقل عنه المثال ، أن نحكم أيهما هو الشخص نفسه . والفنان الماوى قد يجد في هذه التماثيل آيات فنية جديرة بالإعجاب . بيد أنه ربما كان من حقنا أن نتساءل عما إذا كان صانع هذه التماثيل النصفية كان يملك حقاً خبرة خاصة لحسابه الخاص ، ثم كان حريصاً على أن يشاركه فيها أولئك الذين يشاهدون إنتاجه . والحق أنه إذا أريد للعمل أن يكون فنياً بمعنى الكلمة ، فلا بد له أيضاً من أن يكون حالياً ، أعني أنه لابد من أن يصاغ بالصورة التي تجعل منه موضوعاً للإدراك المستقبل المتذوق . حقاً إن الملاحظة المستمرة لها ضرورية – بطبيعة الحال – للصانع أثناء قيامه بعملية الإنتاج ، ولكن إذا لم يكن إدراكه أيضاً حالياً في طبيعته ، فإنه لن يكون إلا مجرد تعرف بارد شاحب على ما سبق فعله ، تعرف يستعان به كمنبه للوصول إلى المرحلة التالية ، في عملية هي أولاً وبالذات آلية (ميكانيكية) .

وصفوة القول أن الفن – في صورته – إنما يجمع بين علاقة الفعل والانفعال ، أو بين علاقة الطاقة الصادرة والطاقة الواردة ، وهي تلك العلاقة التي تجعل من الخبرة خبرة بمعنى الكلمة . ونظراً لاستبعاد كل ما من شأنه ألا يؤدي إلى تحقيق تنظيم متبادل بين عناصر الفعل والانفعال (أو التقابل) ، ونظراً (أيضاً) لانفاء تلك المظاهر والسمات التي تسهم في تحقيق التداخل المتبادل بينهما ، فإن الحصيلة الناتجة لابد من أن تكون عملاً فنياً ذا طابع حالي . والإنسان ينحت ، ويحفر ، ويغنى ، ويرقص ، ويمثل ، ويشكل ، ويرسم ، ويصور ولا يعد عمله أو صنعه ذا طابع فني ، اللهم إلا إذا كانت النتيجة المدركة من ذلك النوع الخاص الذي يمكن أن يقال عنه: إن كيكياته الخاصة بوصفها مدركة هي التي تحكمت في مسألة إنتاجه .

ولاشك أن فعل الإنتاج الذى يوجهه قصد خاص ، ألا وهو إنتاج شيء يكون موضع استمتاع فى صميم خبرة الإدراك المباشر ، إنما يملك من الخصائص أو الكيفيات ما لا يمكن أن يملكونه أى نشاط تلقائى غير موجه . والفنان حين يعمل – فإنه لا بد من أن يقف من نفسه موقف المتأمل أو المدرك .

ولنفرض على – سبيل المثال – أن موضوعاً ما من الموضوعات المصنوعة بدقة وعناية ، موضوعاً له من حسن التكوين وجمال النسب ماجعله يروق لإدراكنا الحسى إلى أعلى درجة، قد اعتبر أثراً من آثار الإنتاج الفنى لشعب من الشعوب البدائية ، ثم لنفرض بعد ذلك أن بعض القرائن أو الأدلة قد جاءت فأثبتت لنا أن هذا الموضوع إنما هو مجرد ناتج طبيعى عرضى . فهنا نجد أن هذا الموضوع – من حيث هو شيء خارجى – لم يتغير بعد هذا الاكتشاف عما كان عليه من قبل . ولكنه مع ذلك ، لم يعد عملاً فنياً بل قد أصبح في الحال مجرد «أعجوبة» من أعجوبة الطبيعة . وبعد أن كان موضوعه المتحف الفنى ، أصبح مقره الأوحد هو متحف التاريخ الطبيعي . والعجيب هنا أن التفرقة التي نحن بصددها ليست مجرد تفرقة تستند إلى تصنيف عقلى ، بل هي تفرقة تمتد إلى صميم الإدراك التذوقى (أو التقديرى) بطريقه مباشرة . وهكذا نخلص إلى القول بأن للخبرة الجمالية – معناها المحدد – علاقة جوهرية باطنية بتجربة العمل أو الصناعة making .

وحيثما تكون اللذة الحسية التي تستشعرها العين أو الأذن لذة جمالية ، فإنها إنما تكون كذلك نظراً لأنها لا تقوم بنفسها ، بل هيترتبط بفاعلية أو نشاط هي منه بمنزلة النتيجة . وحتى لو نظرنا إلى لذات الحلق ، فإننا سنجد أنها مختلفة من حيث النوع بالنسبة إلى الرجل الأكول (المتألق في طعامه وشرابه) عنها بالنسبة إلى ذلك الذى لا يحب طعامه إلا حين يأكله . وليس الخلاف بين هذين الرجلين مجرد خلاف في الدرجة أو الشدة . فإن الرجل الأبيقرى (المحب لشهوة الطعام) إنما يشعر بشيء أكثر من

مجرد طعم الأكل في الحلق ، إذ أن ثمة عناصر جديدة تضاف لديه إلى عملية التذوق متخذة صورة خبرة مباشرة ، وتلك هي الكيفيات المتوقفة على الرجوع إلى مصدر الطعام وطريقة إنتاجه ، من حيث صلتها بمعايير الامتياز أو التفوق . وكما أنه لابد للإنتاج من أن يستوعب (أو يمتص) في ذاته كيفيات الناتج ، من حيث هو مدرك ومنظم عن طريقها فكذلك لابد للرؤية والسمع والتذوق – من جهة أخرى – أن تصبح جمالية حينها يجيء الارتباط بأسلوب خاص متميز من النشاط ، فيسم بطابعه ما هو مدرك حسياً . والملحوظ أن في كل إدراك جمالي عنصراً من عناصر الانفعال أو الموى ، ولكننا حينما نكون مستغرقين في عمارة الانفعال ، كما هو الشأن في لحظات الحمود ، أو الغيرة أو الغضب الحاد ، فإن الخبرة التي نعاينها تكون عندئذ خبرة «غير جمالية» non-esthetic قطعاً ، والسبب في ذلك هو أنه لا وجود هنا لأية علاقة مشعور بها تربط بيننا وبين كيفيات النشاط الذي ولد الانفعال . وتبعاً لذلك ، فإن ما ينقص مادة الخبرة في هذه الحالة إنما هما عنصرا التوازن والتناسب . ولا يتوافر هذان العنصران كما هي الحال في السلوك المنطوي على أمارات اللطف والرقابة والنبل ، اللهم إلا إذا كان الضابط الأوحد لل فعل هو الإحساس المرهف بالعلاقات التي يساندها الفعل ويعمل على تدعيمها ، أعني ملاعنته للموقف وتوافقه مع مقتضى الحال .

وهناك رابطة عضوية متينة تجمع بين العملية الفنية في الإنتاج ، والعملية الجمالية في الإدراك ، كما يظهر بوضوح من كون المولى نفسه عز وجل قد نظر عند الخلق إلى صنعة يده ، فوجد كل شيء حسناً . وما لم يرض الفنان في الإدراك الحسي عما هو بقصد إنتاجه ، فإنه لابد أن يمضي في عملية التشكيل وإعادة الصياغة . ومعنى هذا أن عملية الإنتاج أو الصناعة لا يمكن أن تبلغ نهايتها ، اللهم إلا إذا اختبر الفنان النتيجة التي توصل إليها فوجدها حسنة ، ومثل هذه الخبرة إنما تتم في صنيع الإدراك الحسي المباشر ، لا عن

طريق الحكم العقلى الخارجى المحس . ومن هنا فإننا لو عمدنا إلى مقارنة الفنان بغيره من أشباهه من الناس ، لوجدنا أنه ليس فقط مجرد شخص موهوب يمتلك بقدرة خاصة على الأداء أو التنفيذ ، بل هو أيضاً رجل ممتاز يملك حساسية غير عادية بكيفيات الأشياء . وفضلاً عن ذلك ، فإن هذه الحساسية هي التي تقوم بمهمة توجيهه سائر تصرفاته وأفعاله .

ونحن حين نستعمل أيدينا ، فإننا نلمس ونحس . وحين ننظر ، فإننا نرى . وحين ننصت فإننا نسمع ، وإن اليد لتحرّك مع الأذمبل الذي يحفر ، أو الفرشاة التي ترسم . وأما العين فإنها تساير العمل وتراقب النتيجة المحصلة . ونظراً لوجود هذا الرابط الوثيق (بين الحواس) فإن الفعل التالى أو العمل اللاحق لن يكون مسألة نزوة عارضة أو روتيناً آلياً ، بل سيكون ثمرة لعملية تراكم أو تجميع . وحيثما يكون الخبرة طابع جمالى فى بارز ؛ فإن هذه العلاقة تصبح من المثانة بحيث إنها لتحكم في كل من النشاط الفعلى والإدراك الجمالى في آن واحد . وما كان مثل هذا الرابط الحيوى الوثيق أن يتتحقق ، لو كانت اليد والعين وحدتهما هما اللتين تعملان . والواقع أنه حينما لا تعمل اليد والعين بوصفهما عضوين في صميم الكيان العام (أو الوجود الكلى) ، فإنه لن يكون هناك سوى مجرد تتابع آلى للإحساس والحركة ، كما هو الشأن في عملية المشى التي هي مجرد عملية آلية تلقائية (أتوماتيكية) . أما حين تكون الخبرة حالية، فإن اليد والعين لن تكونا سوى أداتين يعمل من خلالهما الكائن الحى بأكمله ، من حيث هو مخلوق متحرك فعال من أوله إلى آخره . وعندها يت忤ز التعبير صبغة انتفالية ، ويصبح المدى (أو الغرض) هو المرشد الذى يسير التعبير على هديه .

ولما كانت هناك علاقة وثيقة بين ما فعلناه وما تقبلناه ، فإن ثمة إحساساً مباشرآ بالأشياء في الإدراك ، من حيث هي متناغمة أو متنافرة ، متساندة أو متصادمة . ثم تجيء نتائج فعل الإنتاج – على نحو ما سجلها للحس –

فتبين لنا ما إذا كان العمل الحق يعنى بالفكرة المنفذة إلى الأمام ، أو ما إذا كان يمثل ضرراً من الانحراف أو التصدع . ومادام تطور خبرة ما محكمـاً من خلال عملية الرجوع إلى علاقات النظام والتحقق (أو التام) التي نشعر بها شعوراً مباشراً ، فإن هذه الخبرة لابد من أن تصبح – في مظاهرها العام – ذات طبيعة جمالية . وفي هذه الحالة ، يصبح الدافع إلى العمل دافعاً إلى ذلك النوع الخاص من العمل الذي يولد في نهاية الأمر موضوعاً مرضياً مشبعاً في صميم الإدراك الحسى المباشر . ولنضرب لذلك مثلاً فنقول: إن الخزاف ليشكل طبنـته ، لكي يصنع منها إناء يصلح لاحتواه الحبوب ، ولكنه يصنعه بطريقة خاصة تتتحكم فيها سلسلة من الإدراكات الحسـية التي تلخص الأفعال المتواترة للصناعة بحيث إن الإناء يجيء مرسومـاً بطابع دائم من السحر والخاذـية . ولا يكاد الموقف العام يتغير ، حينـما ننتقل إلى أمثلة أخرى كعملية تصوير لوحة أو نحت تمثال نصفي . ولكنـنا نلاحظ – بالإضافة إلى ما سبق – أن في كل مرحلة من مراحل الخبرة ، يوجد نوع من التطلع إلى المستقبل ، أو الترقب لما سوف يحدث . وهذا الترقب أو الاستباق هو همزة الوصل أو حلقة الاتصال بين الفعل التالى من جهة ، والنتيجة التي ستترتب عليه بالنسبة إلى الحسـ من جهة أخرى . وتبعـاً لذلك فإن النشاط الفاعـل والنشاط القابل إنما هـما وسائلتان أو أداتان متبادلـتان تعاون إحداهـا الأخرى باستمرار على زيادة حصيلتها أو تجميع ثمارـتها .

وقد يكون العمل نشيطاً فعلاً ، في حين يكون التقبل عنـياً حادـاً . ولكنـ ما لم يرتبط أحدهـا بالآخر بحيث يتكون منها كـلُّ واحد في الإدراك الحسى ، فإن الشـىء الحـقـ لن يكون حالـياً على الوجه الأـكـلـ . ولعلـ من هذا القبيل مثلاً ما قد يحدث أحيـاناً حينـما يجيـء العمل مجرد استعراض للمهـارـة التـكنـيكـية ، أو حينـما يجيـء التـقبل مجرد اندفاع عـاطـفى أو مجرد حـلم من أحـلامـ اليقـظـة . والواقع أنهـ إذا لم ينجـز الفنان عـيانـاً جـديـداً ، أو إذا لم يحقق روـيـةـ

جديدة ، في عملية الإنتاج التي يقوم بها ، فإن فعله عندئذ لن يكون إلا مجرد فعل آخر يردد فيه نموذجاً قدماً ثابتاً قد انطبع في ذهنه كأنه التصميم المنشئ المنقول . وما يميز الفعل الإبداعي في الفن إنما هو ذلك القدر الهائل من الملاحظة وذلك النوع الخاص من الذكاء الذي يمارس في إدراك العلاقات الكيفية . ولا ينبغي أن تقتصر ملاحظة العلاقات على الربط بين الواحدة منها والأخرى أو تصنيفها إلى اثنين اثنين ، وإنما لابد لهذه الملاحظة من أن تمتد إلى إدراك علاقتها بالكل الذي هو في دور التركيب أو البناء ، فضلاً عن أنه لابد من ممارسة هذه العلاقات ، لا في الملاحظة وحدها ، بل في الخيال أيضاً . وهناك عوامل كثيرة لا دخل لها بالتجربة قد تجبيء فتغرى الفنان وتحفذه على التشتت ، كما أن هناك انحرافات عديدة قد تلح على الفنان تحت ستار الإثراء أو زيادة خصب التجربة . كذلك قد تجبيء لحظات يصبح فيها إدراك الفكرة الغالبة إدراكاً هزيلاً باهتاً ، وعندئذ قد يجد الفنان نفسه مضطراً – بطريقة لاشورية – إلى أن يرتد إلى ذاته ، حتى يتهدأ لفكره أن يسترجع قواه من جديد . وهكذا نرى أن المهمة الحقيقة التي تقع على عاتق الفنان ، إنما هي أن يتبنى خبرة تكون متسبة متسقة في الإدراك ، مع اتصافها في الوقت نفسه بطابع حركي يخلع على تطورها صورة التغير المستمر .

وحينما يسجل الكاتب على القرطاس أفكاراً تصورها من قبل بوضوح ، ونظمها من قبل باتساق ، فإن العمل الحقيقي يكون عندئذ قد تم أداوه من قبل . ولكن الكاتب أيضاً قد يعتمد على ما أحدهه لديه النشاط (مع ما اقترب به من تقرير حسي) من زيادة في المقدرة على الإدراك الحسي من أجل توجيه عملية إنجازه للعمل . وهنا لا تكون لفعل التسجيل في ذاته قيمة جمالية ، اللهم إلا إذا دخل كجزء لا يتجزأ من صميم عملية تكوين الخبرة في حركتها المتوجهة نحو التام أو الكمال . حتى الإنشاء المتصور في العقل ، والذى هو بالتالى مسألة خاصة من الناحية الجسمية أو المادية ، لابد من أن يتخذ

طابعاً عاماً في مضمونه المعنوي ، مادام تصوره قد تتحقق بقصد العمل على على تفريذه على صورة نتاج يقبل الإدراك ، وبالتالي ينتمي إلى العالم المشترك . ولو لم يكن الأمر كذلك ، لكان هذا الإنشاء مجرد انحراف عقلي أو مجرد حلم عابر . والواقع أنه لو لا هذا التجسيم الخارجي ، لظللت التجربة ناقصة ، فإننا لنلاحظ من الناحيتين الفسيولوجية والوظيفية أن الأعضاء الحسية هي في الوقت نفسه أعضاء حركية وأنها متراقبة – عن طريق توزيع الطاقات في الجسم البشري ، لا من وجهاً النظر التشريحية فقط – مع الأعضاء الحركية الأخرى . ولم يكن من قبيل الاتفاق اللغوي المرض أن تشير الكلمات مثل «بناء» و«تركيب» و«عمل» إلى كل من العملية و نتيجتها المتحققة في وقت واحد . وفي كل هذه الكلمات ، يلاحظ أنه لو لا معنى «ال فعل » لظل «الاسم» noun فارغاً أو عقيماً .

وإن الكاتب ، والمؤلف الموسيقي ، والمثال ، والمصور ليستطيعون أن يتبعوا – أثناء عملية الإنتاج – آثار ما سبق لهم تحقيقه . وحيثما يتبين لهم أن ما حققوه ليس مرضياً أو مشيناً ، على نحو ما تكشف عنه عملية التقبل ، أو المرحلة الإدراكية من مراحل التجربة ، فقد يكون في وسعهم إلى حد ما أن يعادوا عملية الإنتاج من جديد . ولتكنا نلاحظ في حالة المعمار أنه ليس من السهل بطبيعة الحال أن يتعقب الفنان آثار ما سبق له تحقيقه ، وربما كان هذا سبباً من ضمن الأسباب التي أدت إلى وجود الكثير من المباني الدمية أو القبيحة الشكل . والحق أن المهندسين المعماريين مضطرون إلى إتمام فكرتهم ، قبل أن تتحقق ترجمتها إلى موضوع مكتمل من موضوعات الإدراك الحسي . والعائق الذي يقف حجر عثرة في سبيل المهندس هنا هو عجزه عن بناء الفكرة وتجسيدها موضوعياً في وقت واحد . ومع ذلك ، فإن المهندسين المعماريين مضطرون هم الآخرون إلى فحص أفكارهم في خصوص وأسلمة التجسيم التي يستخدمونها ، وموضوع الإدراك الحسي

الذى يبلغونه في النهاية ، اللهم إلا إذا كانوا يعملون بطريقة آلية تخضع لضروب من التكرار أو الروتين . وأغلب الظن أن الطابع الجمالي الذى تميّز به كاتدرائيات العصور الوسطى إنما يرجع – في جانب منه – إلى أن أبنيتها لم تكن محكمة بالتصميمات والتحديات الدقيقة الموضوعة سلفاً كما هي الحال اليوم ، وإنما كانت التصميمات تنمو وتطور كلما نما البناء نفسه وتطور . ولكن حتى إذا كانا بقصد إنتاج في يشبه تمثال ميرفا Minerva سنجد أنه – إذا كان فنياً بحق – يفترض فترة سابقة من الهيئة الذهنية (أو الاختمار العقلى) كانت فيها الأفعال والإدراكات المتصورة في الخيال تتدخل فيما بينها ، وتعدل إحداثها الأخرى بالتبادل . ولابد لكل عمل في من أن يسير وفقاً لخطوة تجربة كاملة ، أو أن يتبع نموذج خبرة تامة ، حتى يجعلنا نشعر بهذه الخبرة على نحو أكثر عمقاً وأشد تركيزاً .

وإذا كانا قد فهمنا العلاقة الوثيقة التي تجمع بين الفعل والانفعال بالنسبة إلى الصانع أو الفنان ، فإن الأمر ليس بمثل هذه السهولة بالنسبة إلى المدرك أو المتنوّق . ونحن نميل إلى الظن عادة بأن المتنوّق يقتصر على تقبل ما هو ماثل أمامه في صورته النهاية المكتملة دون أن نفطن إلى أن هذا التقبل نفسه يفترض ضرورةً عدة من النشاط هي مما يمكن مقارنته بأوجه نشاط الفنان المبدع . ولكن التقبل لا يعني السلبية الحضرة فإنه يمثل هو أيضاً عملية تنحصر في سلسلة من أفعال الاستجابة التي تتجمع متوجهة صوب التحقيق الموضوعي . ولو لم يكن الأمر كذلك ، لما كان ثمة إدراك حسي ، بل كان كل ما هنالك مجرد عملية تعرف recognition والفارق ضخم بين الاثنين ، فإن التعرف هو عبارة عن إدراك توقف قبل أن تتاح له الفرصة للتطور أو الترقى الحر ، وبالتالي فإن في التعرف بداية لفعل إدراك ، ولكن الحال لايفتح أمام هذه البداية لكي تخدم عملية تكوين إدراك تام مكتمل للشيء المترعرف عليه ، بل هي سرعان ما تتوقف عند نقطة تحول فيها إلى خدمة

غرض آخر ، كما هو الشأن مثلا حينما نتعرف شخصاً في الطريق ، فنرحب به أو نتغاضى عنه ، بدلا من أن نراه ، بقصد رؤية كل ما هو موجود هناك. ونحن نرتد – في حالة التعرف – إلى مشروع سابق ، أو صورة مكونة من ذي قبل ، وكأننا بإزاء نموذج جاهز متحجر . وهنا تكفي بعض التفاصيل ، أو التنظيم الخاص لبعض الجزئيات ، كفرائين نستند إليها في عملية التعرف (أو التتحقق من الهوية) فليس علينا في هذه الحالة سوى أن نطبق ذلك الإطار المجرد (وكأنما هو ورقة الشمع المطبوعة) على الموضوع الذي نحن بصدده . وقد يحدث أحياناً أثناء اتصالنا بأحد الموجودات البشرية ، أن تستوقف أنظارنا على حين فجأة ، بعض سمات هذا الشخص ، أو بعض مميزاته العضوية ، فنلاحظها للمرة الأولى وكأننا لم نرها من قبل . وعندئذ لا نلبث أن نتحقق من أنها لم نعرف قط ذلك الشخص من قبل ، وأننا لم نره بالفعل رؤية حقيقة فعالة . وهكذا نشرع ابتداء من تلك اللحظة في القيام بعمليات دراسة وفهم وتقبل ، فيحصل الإدراك لدينا محل التعرف المحس . وفي مثل هذه الحالة لابد من أن يتحقق فعل بنائي نعيده فيه تركيب الشيء (أو الشخص) ، فلا يلبي الشعور أن يكتسب حيوية ، وجدة ، ونشاطاً . وليس من شك في أن هذا الفعل ، فعل الرؤية ، يستلزم بالضرورة تآزر بعض العناصر الحركية ، وإن كانت هذه العناصر تظل ضمنية كامنة دون أن تصبح واضحة صريحة ، كما يستلزم أيضاً تآزر شتى الأفكار المحصلة التي قد تصلح لتكميل الصورة الجديدة (وهي الصورة التي ما زالت بقصد التكوين) . أما التعرف فإنه يسر أكثر من اللازم ، وبالتالي فإنه أعجز من أن يولد شعوراً ناصعاً أو وعياً حياً . هذا إلى أنه ليس في التعرف مقاومة كافية بين الحديد والقديم ، بحيث يتواافق الشعور بالخبرة المحصلة . وقد يكون الكلب الذي يعود ويصيّص بذنبه فرحاً وسروراً لعودة صاحبه ، أشد حيوية في استقباله لصديقه من ذلك المخلوق البشري الذي يقنع بالتعرف المحس ، أو الاستقبال الصرف :

والملاحظ أن كل ما يرمى إليه التعرف المجرد إنما هو لصق البطاقة الصحيحة ، أو وضع العنوان الملائم ، وحيثما نقول : «الصحيح» أو «الملائم» فإننا نعني أن البطاقة أو العنوان يخدم غرضاً يخرج عن فعل التعرف نفسه ، كما هو الشأن مثلاً بالنسبة إلى البائع حينما يتعرف أنواع السلع بالاستناد إلى بعض التماذج أو العينات . وتبعداً لذلك فإن عملية التعرف لا تسبب أية إثارة للجهاز العضوي ، كما أنها لا تولد أى اضطراب أو قلق باطنى . وأما فعل الإدراك فإنه يسير على شكل موجات تمتد في تتابع وتسلسل خلال الجهاز العضوي كله . وإذا فليس في وسعنا أن نقول: إن في الإدراك أولاً رؤية أو سمعاً ، ثم يضاف إليهما (انفعال) ، وإنما يجب أن نقول: إن الموضوع أو المشهد المدرك مشحون من أوله إلى آخره بالشحنات الوجدانية . وحيثما لا ينفذ الانفعال المستثار إلى صميم المادة المدركة أو الموضوع المتعقل ، فإنه إما أن يكون انفعالاً تمهيدياً أولياً ، وإما أن يكون انفعالاً باثولوجياً مرضياً .

ولو أننا نظرنا إلى المرحلة الجمالية – أو الانفعالية التقليدية – من مراحل الخبرة ، لوجدنا أنها في صميمها مرحلة استقبال ، فهي تنطوى بطبيعتها على ضرب من التسلیم أو الاستسلام . ولكن هيئات للذات أن تستسلم للموضوع (الجمالي) استسلاماً كافياً ، مالم يتهدأ لها نشاط موجه قد لا يخلو أحياناً من شدة أو عنف . وحسبنا أن نلقي نظرة على الجانب الأكبر من صلاتنا بما حولنا ، لكي نتحقق من أننا كثيراً ما ننكص على أعقابنا ، تارة عن خوف – على الأقل أن نتفق ذخيرتنا من الطاقة في غير موضعها – وتارة أخرى لأننا مشغولون بأمور أخرى ، كما هو الشأن في حالات التعرف . وأما الإدراك ، فإنه لا يعني منع الطاقة أو حبسها ، بل هو فعل تخراج فيه الطاقة لكي تتقبل وتتسلم . وليس من شك في أننا إذا أردنا أن نفهم في موضوع ما ، فإنه لابد لنا بادئ ذي بدء من أن نقذف بأنفسنا إلى أعماقه .

أما حين يكون موقفنا من أي مشهد مجرد موقف سلبي مغض، فإن هذا المشهد سرعان ما يغمرنا ويطوينا في ثناياه ، وإذا ينعدم لدينا كل نشاط إيجابي أو استجابت ، فإننا لا نتمكن من إدراك ذلك الذي يسحقنا أو ينزل بنا المزحة . وهكذا نجد أنه لابد لنا من أن نستجمع طاقتنا وأن نعمد إلى تركيزها أو تثبيتها في مفتاح الاستجابة حتى يتسع لنا بحق أن تتلوى أو تقبل .

وإن كلاً منا ليعلم أنه لابد من مرانه أو تمرس ، حتى يتمكن المرء من أن يرى خلال المنظار الكبير أو المنظار المقرب ، بل حتى يتسع له أن يرى المنظر الطبيعي لما يراه عالم طبقات الأرض . وال فكرة القائلة بأن الإدراك الجمالي هو مجرد نشاط إضافي يمارس في لحظات الفراغ الضائعة ، إنما هي سبب من الأسباب التي عملت على تخلف الفنون عندنا . وقد تكون العين والجهاز البصري سليمين ، وقد يكون الموضوع موجوداً وجوداً مادياً فيكون المرء مثلاً بازاء كاتدرائية نوتردام ، أو أمام صورة هنري克 شتيفل Hendrik Stoeffel التي رسّها رمبرانت Rembrandt ويكون الموضوع « مرئياً » – بالمعنى الساذج لهذه الكلمة – وإذا ينظر الناس إلى تلك الأشياء ويعرفونها ويسمونها بأسمائها الصحيحة ، ومع ذلك فقد لا تدرك الموضوعات على الإطلاق ، أو هي قد لا تدرك بالتأكيد إدراكاً جمالياً ، نظراً لعدم توافر التفاعل المستمر بين الجهاز العضوي الكلي من جهة والمواضيعات من جهة أخرى . وقد يساق جمهور من الروار إلى إحدى صالات العرض الفنية ، تحت قيادة مرشد يتقدمهم فيوجه انتباهم إلى هذا وذاك ويستثار بدرجات متقطعة بعض الشيء ، ومع ذلك فإنهم لا يدركون شيئاً . بل يكون كل أوجه اهتمامهم موجهاً بطريقة عرضية صرفة نحو روؤية هذه الصورة أو تلك ، لمجرد أنهن يريدون التتحقق من موضوعها بطريقة واضحة جلية .

والواقع أنه لابد للناظر – إذا أراد أن يدرك بحق – أن يخلق أو يبدع خبرته الخاصة . ولا بد لإبداعه من أن يتضمن علاقات شبيهة بتلك التي

عاناها المنتج الأصلى . حقاً إن هذه العلاقات لن تكون هي هي بخفايفها ، ولكن لابد للمتنوّق (أو المدرك كما هو الشأن بالنسبة إلى الفنان) ، من أن ينظم عناصر « الكل » تنظيماً يشبه في صورته — لاف تفاصيله — عملية التنظيم العضوى التي اختبرها الحالق للعمل الفنى اختباراً شعورياً . فليس من الممكن — دون عملية إعادة الخلق أو التجديد — أن يدرك الموضوع بوصفه عملاً فنياً . وإذا كان الفنان قد اختار ، وبسط ، وأوضح ، واختصر ، وركز ، وفقاً لنوع اهتمامه ، فإنه لابد للناظر أيضاً من أن يمر بنفس هذه العمليات ، وفقاً لوجهة نظره ونوع اهتمامه . ومعنى هذا أن ثمة عملية تحرير تحدث لدى كل منها ، فيقوم كلاهما باستخلاص أو انتزاع ما يراه هاماً أو ذا دلالة . ولابد أيضاً من أن يقوم كل منها بعملية تضمين أو استيعاب (بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة) يضم فيها شتى التفاصيل والجزئيات المادية المشتقة بعضها إلى بعض ، بحيث يؤلف منها كلاً مختبراً موحداً . وتبعاً لذلك فإن هناك عملاً يؤدى من جانب المدرك أو المتنوّق ، كما أن هناك عملاً يؤدى من جانب الفنان أو المنتج . وأى فرد يحول بينه الكسل أو انحصار أو المسيرة المتحجرة للتقليد دون القيام بهذا العمل ، لن يستطيع بطبيعة الحال أن يرى أو أن يسمع . ومن هنا فإن تقديره الفنى لن يكون إلا مزيجاً من التعلم المطابق لمعايير (الإعجاب التقليدى) الاستثنارة العاطفية المضطربة (مهما كان من صدقها أو أصالتها) .

وإن الملاحظات السابقة ، لتكون لإظهارنا على أوجه الشبه والاختلاف (نظراً لاختلاف موضوع التركيز أو نبرة التأكيد) بين « الخبرة » بمعناها الملىء من جهة ، وبين « الخبرة الجمالية » من جهة أخرى . والواقع أن للخبرة بصفة عامة طابعاً جماليّاً ، وإلا لما كان في الإمكان تنظيم عناصرها وصياغة موادها على صورة تجربة موحدة متسبة منها سكة . وليس من الممكن أن نفصل — في داخل التجربة الحية — العناصر العملية ، والانفعالية والعقلية

بعضها عن بعض ، لكي نقيم تعارضاً بين خصائص عنصر منها وبين السمات المميزة للعنصرین الآخرين . والسبب في ذلك أن الجانب الانفعالي للخبرة يقوم بعهدة ربط الأجزاء بعضها ببعض بحيث يؤلف منها كلاً موحداً ، في حين تقتصر مهمة الجانب العقلي على الإشارة إلى كون الخبرة ذات معنى ، ويوضح الجانب العملي ما هنالك من تفاعل بين الكائن الحي من جهة وبين الأحداث والموضوعات الحبيطة به من جهة أخرى . وحيثما يحيى البحث الفلسفى أو العلمي متقدماً كأحسن ما يكون الإتقان ، أو حينما يكون المشروع الصناعي أو السياسي طموحاً كأقوى ما يكون الطموح ، فهنالك لابد من أن يتتصف بصفة جمالية ، بشرط أن تكون من مجموع عناصره المختلفة خبرة متكاملة . فنحن هنا بإزاء كل ترتيب أجزاء المجموعة ارتباطاً وثيقاً ، بدلاً من أن يتتعاقب بعضها وراء بعض مجرد تعاقب . وهذا الارتباط الوثيق القائم في التجربة بين الأجزاء هو الذي يجعلها تنمو جميعاً نحو بلوغ أقصى الغاية أو حد الكمال ، بدلاً من أن تقتصر على مجرد الانتهاء في الزمان . وفضلاً عن ذلك فإن هذا الكمال أو هذه الغاية لا تتطلب داخل الشعور مترقبة انتهاء المهمة بأكملها أو تتحقق المشروع بأكمله ، بل هي تستبق استباقاً في صيم العملية كلها ، فتتدوّق مرة بعد أخرى بطريقة خاصة حادة عميقه .

ييد أن الخبرات التي نحن بصددها – مع ذلك – هي خبرات يغلب عليها الطابع العقلى أو العملى ، فهي ليست خبرات جمالية ممائية ، نظراً للاهتمام والقصد اللذين يولدانها ويتحكمان فيها . واللاحظ في الخبرة الذهنية ، أن للنتيجة قيمة في ذاتها ، فمن الممكن أن تستخرج على حدة كصيغة أو «حقيقة» ، ومن الممكن أيضاً أن تستخدم في صورتها الكلية المستقلة كعامل أو مرشد لمباحث أخرى . وأما في العمل الفنى فإنه ليس ثمة حصيلة فردية واحدة يمكن أن تعد مستقلة أو مكتفية بذاتها . والسبب في ذلك أنه ليس للغاية أو النهاية في الفن قيمة أو دلالة في ذاتها ، بل كل قيمتها تعبّر عن تكامل أو اندماج

الأجزاء ، فليس للغاية أى وجود آخر (أو أى كيان مستقل) . ولنست الدراما أو الرواية عبارة عن الجملة الأخيرة أو القولة النهائية ، حتى ولو كان المؤلف قد تخلص من الشخصيات بقوله: إنها عاشت بعد ذلك غارقة في السعادة . وإنما المشاهد في الخبرة الحالية بمعناها الحمد المتأخير أن الخصائص التي تغلب على أمرها في الخبرات الأخرى تكون هي المسسيطرة فيها وأن الصفات التي تعتبر في الخبرات الأخرى فرعية تكون هي الأساسية المتحكمة فيها ، ونعني بهذه الخصائص أو الصفات تلك المميزات التي تجعل من الخبرة خبرة تامة متکاملة في ذاتها .

ولابد من أن توافر «الصورة» في كل خبرة متکاملة ، مادام هناك تنظيم دينامي . ونحن نقول عن التنظيم: إنه «دينامي» نظراً لأنه لا يتم إلا في زمان ، فهو بمثابة ضرب من النمو ، ومعنى هذا أن ثمة بداية ، وتطوراً ، وتحقيقاً أو اكمالاً . ولابد للهادفة من أن تمتضي وتهضم ، خلال عملية التفاعل مع ذلك التنظيم الحيوي لنتائج الخبرة السابقة ، وهو التنظيم الذي يتكون منه عقل الصانع أو العامل . وتستمر فترة الحضانة حتى يتم إخراج الجنين إلى عالم النور ، فإذا ما ظهر الوليد الجديد أصبح موضوعاً قابلاً للإدراك بوصفه جزءاً من العالم المشترك . ولا يمكن للخبرة الحالية أن تحشد في لحظة واحدة ، اللهم إلا كما تصل عمليات مستمرة طولية سابقة إلى ذروتها ، فتركت في حركة بارزة تكتسح أو تجرف في تيارها كل ما عداها . حتى ليسحب النسيان على كل شيء آخر سواها . وما يميز الخبرة من حيث هي ظاهرة حالية إنما هو تحول المقاومة وضروب التوتر ، أعني تلك التنبهات التي هي في حد ذاتها بمثابة نداءات تعزى بالتشتت إلى حركة موحدة تنمو نحو نهاية شاملة محققة للغاية وافية بالمراد .

ومثل فعل الخبرة هو كمثل فعل التنفس من حيث إن كلامهما هو عبارة عن ليقاع من عمليات الإدخال (الشبيق) وعمليات الإخراج (الزفير) .

وما ينظم تتابع هذه العمليات بالشكل الذي يخلق منه إيقاعاً ، إنما هو وجود فواصل أو فرات متخاللة ، توقف فيها مرحلة لكي تبدأ و تستعد مرحلة أخرى . وقد شبهه وليم جيمس مجرى التجربة الشعورية تشبيهاً بارعاً متذقاً حينما قارنه بحركات الطير المتناوبة حين يرتفع في أجواز الفضاء لكي لا يلبت أن يحط على الأرض . ولاشك أن عمليّي انطلاق الطير و هبوطه هما عمليّتان مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً ، فهما ليستا بمنزلة سلسلة من السقطات المفصلة تتبعها سلسلة أخرى من القفزات المفصلة . وكل موضع راحة أو سكون تبلغه الخبرة إنما هو في الحقيقة نشاط قابل يتم بمقتضاه امتصاص نتائج فعل سابق و اخزانها في مقرها الخاص ، بحيث إنما لم يكن الفعل وليد الموى الحض أو الروتين الصرف ، فإن كل فعل لابد من أن يحمل في ذاته معنى سبق استخراجه و تم الاحتفاظ به . والحال هنا كالحال في الحركات الزاحفة التي يقوم بها أي جيش من الجنود ، فإنه لابد من الاحتفاظ بالمكاسب التي تم إحرازها ، مع العمل بين الحين والآخر على دعمها ، والاهتمام دائماً أبداً بالنظر إلى ما ينبغي عمله في المرحلة التالية . ولو أننا تحركنا بسرعة زائدة عن الحد ، فإننا قد ننأى بأنفسنا عن مراكز النخبة (أعني المعانى المتجمعة) ، وعندئذ لاتثبت الخبرة أن تصبح مضطربة ، هزيلة ، مختلطة . وأما إذا أبطأنا وتسكعنا في الطريق أكثر من اللازم ، بعد أن تكون قد تمكنا من انتزاع كسب خالص أو قيمة صافية، فإن الخبرة سرعان ما تموت جوعاً أو تقني لفروط خواها .

وإذن فإن صورة الكل ماثلة في كل جزء من الأجزاء . وليس عمليات التحقيق والإنجاز مجرد نهيات مقصورة على موضع واحد بعينه ، بل هي وظائف مستمرة لاتنقطع . وسواء أنظرنا إلى الحفار ، أم إلى المصور ، أم إلى الكاتب ، فإننا سنجد أن كل واحد منهم هو دائماً بقصد الإنجاز أو الإتمام في كل مرحلة من مراحل عمله . ولابد لكل واحد منهم - في كل لحظة

من لحظات نشاطه — من أن يستيقن ويستجمع ما مضى على صورة «كل» موحد بالنظر إلى «كل» آخر سوف يجيء به المستقبل . وهو إذا لم يفعل ذلك فسوف تجيء أفعاله المتعاقبة خلاؤ من كل اتساق أو من كل ضمان . وما يوفر التنوع والحركة إنما هو تسلسل الأفعال في صميم إيقاع الخبرة ، بحيث إنه لو لا هذا التسلسل لوقع العمل فريسة للرتابة وضروب التكرار العقيم . وأما مظاهر التقبل أو الانفعال ، فإنها تمثل العناصر المقبلة في الإيقاع ، وهي تقوم بتوفير الوحدة المطلوبة ، فتنفذ العمل من الواقع في ذلك التخطيط الطائش الذي يجعله إلى مجرد تعاقب آلي لبعض التنبهات . وهكذا نرى أن من شأن أي موضوع أن يكتسب صبغة حالية خاصة ، أو طابعاً جمالياً بارزاً ، بحيث تتولد عن تلك المتعة الخاصة التي تميز الإدراك الجمالي ، حينما تكون العوامل المحددة لما اصطلحنا على تسميته باسم «الخبرة» قد رفعت فوق مستوى عتبة الإدراك الحسي ، وجعلت ظاهرة جلية في ذاتها ولذاتها .

الفصل الرابع

فعل التعبير

إن كل خبرة – سواء أكانت تافهة ضئيلة الشأن ، أم جسمية عظيمة الأهمية – إنما تبدأ بنوع من الدفع ، أوهى بالأحرى إنما تبدأ كدفع . ونحن لا نقول : « دافعاً » impulse بل نقول « دفعاً » و السبب في ذلك أن « الدفع » هو بطبيعته جزئي مخصوص ، وهو حتى حين يكون غريزيا فإنه لا يخرج عن كونه جزءاً من العملية المتضمنة في تحقيق تكيف أكمل مع البيئة . وأما « الدفع » فإنه يشير إلى حركة خارجية أمامية يقوم بها الجهاز العضوي ككل ، مستعيناً في ذلك ببعض الدوافع الخاصة كقوى مساعدة ، ولنضرب مثلاً لذلك فنقول: إن اشتاء المخلوق الحي للطعام هو نشاط مميز عن ردود الأفعال التي يقوم بها اللسان والشفتان عند ابتلاع الطعام ، كما أن اتجاه الجسم ككل نحو الضوء على نحو ما يتجل في انتخاء بعض النباتات نحو الشمس heliotropism هو ظاهرة مميزة عن تتبع العينين لضوء جزئي خاص .

ولما كان « الدفع » (أو الاندفاع) هو حركة الجهاز العضوي بنيامه ، فإنه يمثل المرحلة الأولى من مراحل أية خبرة تامة ، وإن ملاحظة الأطفال لنكتشف عن الكثير من ردود الأفعال الخاصة أو الإرجاع الحزينة ، ولكن هذه جميراً ليست بمثابة بداية لخبرات تامة مكتملة ، وإنما هي تدخل في صميم تلك الخبرات حينما تنسج كخيوط في نشاط يستغرق الذات بأكملها . ولما كانت تقسيمات العمل تغفل تلك الضروب المعممة من النشاط ، وتقتصر انتباها على النظر إلى التمييزات أو الفروق وحدها ، فإنها – وإن أدت إلى جعل ضروب النشاط أكثر فاعلية وأقوى تأثيراً – تصبح في كثير

من الأحيان مصدراً ، أو علة لكل تلك الأخطاء الأخرى التي قد تقع فيها عند تأويلنا للخبرة .

وإذا كانت ضروب الدفع هي بمثابة بدايات الخبرة التامة ، فذلك لأنها تنبئ عن الحاجة ، أعني عن الجوع والعوز القائمين لدى الكائن الحي ككل ، واللذين لا سبيل إلى إشباعهما إلا بإقامة علاقات محددة (علاقات فعالة أو ضروب تفاعل) مع البيئة . وليست طبقات الحلد الخارجية سوى مجرد علامات سطحية للغاية ، ولو كان لنا أن نستند إليها لمعرفة الحدود التي ينتهي عندها جسم الكائن الحي ، والحدود التي تبدأ عندها بيته ، وآية ذلك أن في داخل البدن أشياء هي غريبة عنه ، كما أن خارجه أشياء هي ملك له ، إن لم يكن بالفعل *de facto* فعلى الأقل كحق له *de jure* بمعنى أن من واجبه العمل على تملكها أو حيازتها ، إذا كان للحياة أن تستمر . فالهواة والمواد الغذائية في المستوى الأدنى إنما تدخل في عداد تلك الأشياء ، على حين نجد في المستوى الأعلى أن الآلات أو الأدوات – سواء وكانت هي قلم الكاتب ، أم سندان الحداد ، أم أوانى البيت وأثاثه ، أم الأملاك الخاصة ، أم الأصدقاء ، أم المؤسسات العامة – كل هذه جميعاً إنما تعد بمثابة الدعائم أو المقومات التي بدونها لا يمكن أن تقوم للحياة المتدينة أية قاعدة . وليست الحاجة المتجلية في الدوافع الملحة التي تتطلب التحقق من خلال ما تتوفره البيئة وحدها ، سوى مجرد اعتراف صريح أو إقرار دينامي باعتماد الذات على بيتهما ، أو افتقادها إلى ما حولها من أجل الوصول إلى التكامل وال تمام . ومع ذلك ، فقد كتب على المخلوق الحي ألا يضمن الحصول على ما يملكه ، دون القيام بمخاطرة في عالم لا يملكه ، عالم ليس له عليه – من حيث هو ككل – أي حق أصلي . وحيثما تخطى الدافع العضوي حدود الجسم ، فإنه لابد من أن يجد نفسه في عالم غريب ، وعندئذ لا يلبث أن يحيل مصير الذات – بوجه ما من الوجه – إلى المقادير أو الظروف الخارجية . وليس في وسع الدفع

العضوى أن يلتفت ما يخلو له لكي يسقط من حسابه بطريقة آلية تلقائية صرفة كل ما يقف منه موقف العداء أو عدم الاتكراش . والواقع أنه إذا استمر – أو طالما استمر – الجهاز العضوى فى التطور ، فإنه لابد للدافع من أن يجد ضرباً من العون أو المساعدة ، كما يجد العداء سندًا في الرياح المواتية . ولكن عملية الدفع « والاندفاع » قد تلتقي في عدوها السريع بالكثير من العائق الذى تنحرف بها عن جادة الصواب ، أو تقف حجر عثرة في سبيل تقدمها . فإذا ماعمد الكائن الحى إلى القيام بعهدة تحويل تلك العائق والظروف الخايبة إلى قوى مواتية وعوامل مساعدة ، تتحقق له الشعور بما في دوافعه من مقصد خفى أو نية كامنة ، وعندئذ تحول الموجة العاتية المتخبطة إلى قصد أو غاية إرادية مقصودة وتصبح الميل الغريزية الفطرية مشروعتات مدبرة منظمة . وهكذا تجلىء « المعانى » فتنفذ إلى اتجاهات الذات وتشيع في سائر مواقفها .

ولو قدر ليثة ما أن تكون دائمًا وفي كل مكان مواتية تماماً لتنفيذ دوافعنا ، لكان من شأن هذه الليثة أن تضع حداً أمام نمونا ، مثلها كمثل البيئة المعادية دائمًا من حيث إنها ستكون أيضاً بيئه مثيرة هدامه . ولو قدر للدافع أن يجد الطريق ممهداً دائمًا أمامه وأن يمضي في سبيله باستمرار إلى الأمام لشق طريقه دون أدنى تفكير ، وبخاء خلوأً تماماً من كل انفعال . والسبب في ذلك أن مثل هذا الدافع لن يجد أى داع لتفسير موقفه بالنسبة إلى الأشياء التي يلتقي بها ، وبالتالي فإن هذه الأشياء لن تستحيل على يديه إلى موضوعات ذات دلالة ، والسبيل الأوحد لشعور الدافع بطبيعته وإدراكه لغاياته إنما يتهدأ للذات من خلال العائق الذى تتغلب عليها ، والوسائل التى تستخدمها . أما الوسائل التى لا تزيد منذ البداية عن كونها مجرد وسائل ، فإنها تجلىء متهدأة مع الدافع نفسه اتحاداً زائداً عن الحد ، وبالتالي فإن الطريق الذى يحملها يكون ممهداً معبدأً عن ذى قبل ، بحيث إنه لن يسمح بقيام

أى وعي أو شعور بها . كذلك لا يمكن للذات أن تدرك نفسها أو تشعر بأنها مالم تكن هناك مقاومة تلقاها من جانب البيئة ، فإنها بدون هذه المقاومة ، تفقد كل وجdan واهتمام ، وتعدم كل خوف وأمل ، وتصبح مفتقرة إلى الشعور بالزهو أو خيبة الأمل . وحين يكون من شأن المعارضة أن تعطل تماماً أو تحبط كل مسعى ، فإنها عندئذ إنما تتسبب في حدوث ضرب من التبيّج أو الاستياء أو الحنق الشديد . أما المقاومة التي تولد ضرباً من التشوف (أو حب الاستطلاع) والاهتمام المصحوب بالقلق ، فإنها حينما تغلب على أمرها وتوضع موضع الاستعمال ، لا تثبت أن تفضي إلى الشعور بالزهو والسرور البالغ .

والحق أن كل ما يثبط همة الطفل الصغير ، وكل ما يفت في عضده الشخص البالغ الذي يفتقر إلى حصيلة ناضجة من الخبرات السديدة ، إنما يمثل حافزاً يدعو الفكر إلى التدبر ويهيب به أن يحول الانفعال إلى اهتمام ، ولكن لدى أولئك الذين سبق لهم أن اكتسبوا من الخبرات في مواقف مشابهة ما يكفي لتكوين حصيلة يستندون إليها ويرتكزون عليها . والاندفاع الصادر عن الحاجة إنما يشرع في القيام بخبرة هو لا يعرف إلى أين تمضي ، فإذا ما تولدت المقاومة وظهر العائق ، نتاج عن ذلك تحول الفعل التقديمي المباشر إلى ضرب الانعكاس الفكري ، فترتد الذات إلى الظروف المعقّدة لكي تتبين علاقتها بما تملكه من رأس مال فعال بفضل ما حصلته من خبرات سابقة . ولما كان من شأن الطاقات المشتركة في هذه العملية أن تزيد من قوة الدفع الأصلي ، فإن هذا الدفع لا يلبث أن يعمل بحرص مستعيناً بهم مستبصراً للغاية والطريقة . وفي هذه الخطوط العامة تنحصر المعالم الرئيسية لكل خبرة تجيء مغلفة بالمعنى .

وإنه من الحقائق المعروفة أن التوتر يولد الطاقة ، وأن انعدام المعارضة انعداماً كلياً لا يساعد على الترقى السوى . ويمكن القول بصفة عامة أننا

نقر جميماً بأن التوازن بين الظروف المواتية والظروف المعوقة هو الحاله المنشودة أو الوضع المرغوب فيه بالنسبة إلى الأمور كافة ، ولكن على شرط أن تكون للظروف المعاديه علاقه باطنية جوهريه بما يقف حجر عثرة في سبيلها ، بدلاً من أن تكون مجرد ظروف خارجية دخلة أو تعسفية صرفه .
 ييد أن المطلوب هنا ليس مجرد تغير كمي ، أو مجرد تزايد في الطاقة ، بل لابد من حدوث تغير كيفي ، أعني أنه لابد من تحول الطاقة إلى فعل واع مستبصر ، عن طريق تمثل المعانى الكامنة في حصيلة الخبرات الماضية .
 وليس تلاقى الجديد والقديم مجرد اندماج للقوى . بل هو خلق جديد يكتسب فيه الدافع الحالى صورة وصلابة ، على حين تبعت الحياة من جديد فى المداد القديمة المخزنة ، فتشيع فيها حياة جديدة ونفس جديدة ، نظراً لاستعدادها لمواجهة موقف جديد .

وهذا التغير المزدوج هو الذى يحول أى نشاط إلى فعل تعبيرى ، وعندها تصبح الأشياء القائمة في البيئة ، تلك الأشياء التي كان يمكن أن تظل مجرد مسالك مهددة أو عوائق عمياء ، وسائل أو وسائل بمعنى الكلمة . وفي الوقت نفسه تصبح الأشياء المستيقاة (أو المخزنة) من الخبرة الماضية ، وهي تلك الأشياء التي كان يمكن أن تصبح قديمة مبتدلة بسبب الروتين ، أو جامدة متحجرة بسبب عدم الاستعمال ، عوامل فعالة تشترك في مغامرات جديدة ، وتكتسى بثوب من المعانى الحديثة . وهنا نجد بين أيدينا سائر العناصر الالزمه لتعريف التعبير . ومثل هذا التعريف قد يتزايد قوة ، لو أنها عمدنا إلى توضيح السمات المنصوص عليها عن طريق إقامة تعارض بينها وبين سمات بعض المواقف الأخرى . ومن هنا فإن واجبنا أن نلاحظ أنه ليس من الضروري أن يكون كل نشاط « صادر» ذا طبيعة تعبيرية . وأية ذلك أن هناك ثورات انفعالية قد تكتسح كل الحدود وتجرف في تيارها كل ما قد يحول بين الشخص وبين ما يريد أن يحطمها . وفي مثل هذه الحاله ، يكون هناك نشاط ، ولكن

لابكون هناك – من وجهة نظر الشخص المتصرف – تعبير . حقاً إن الشخص الناظر أو المتدرج قد يصبح قائلاً : « ياله من تعبير رائع عن الغضب ». ولكن الشخص الغاضب نفسه لن يكون مع ذلك بقصد التعبير عن الغضب ، بل سيكون في حالة غضب فقط . كذلك قد يقول واحد من النظاراة : « لكم يعبر هذا الشخص عن الخلق المسيطر عليه فيما يعلمه أو يقوله » ، ومع ذلك يكون آخر ما يفكر فيه هذا الشخص هو التعبير عن خلقه ؛ إذ كل ما هنالك أنه قد استسلم لنوبة من نوبات الانفعال . وفضلاً عن ذلك فقد يكون بكاء الطفل أو ابتسامه « معبراً » بالنسبة إلى أمه أو مربيته ، ومع ذلك فإنه قد لا يكون فعلاً تعبيرياً من جانب الطفل نفسه . وإذا كان مثل هذا الفعل في نظر المتأمل ضريراً من التعبير ، فذلك لأنه يبني بشيء عن حالة ذلك الطفل . وأما الطفل نفسه فإنه مندمج في فعل يوؤديه بطريقة مباشرة ، دون أن يكون في هذا الفعل من التعبير (من وجهة نظره هو) أكثر مما في فعل التنفس أو العطاس ، مع العلم بأن هذين الفعلين يعدان أيضاً معبرين في نظر المتأمل الذي يلاحظ حالة الطفل .

ولو أنها عمنا هذه الأمثلة ، لكان في وسعنا أن نتجنب الوقوع في خطأ طالما ترددت فيه لسوء الحظ معظم النظريات الحالية ، ألا وهو الزعم القائل بأن ما يكون جوهر التعبير إنما هو الاستسلام للد الواقع ، وسواء أكانت فطرية أم مكتسبة ، أصلية أم اعتيادية . والواقع أن مثل هذا الفعل (فعل الاستسلام) لا يمكن أن يعد تعبيرياً في ذاته ، بل هو إنما يكون كذلك في التأويل الفكري الذي يقوم به أحد المتأملين كما هو شأن بالنسبة إلى المربيبة حينما تؤول العطاس على أنه علامة من علامات قرب إصابة الطفل بنوبة برد . أما إذا نظرنا إلى الفعل نفسه في حد ذاته ، فإنه مادام فعلاً اندفاعياً محضاً ، لم يكن في وسعنا أن نعده أكثر من مجرد فورة انفعالية . ولما كان من غير الممكن أن يكون هناك تعبير اللهم إلا إذا كان ثمة حافز داخلي يريده

أن يتجلّى في الخارج ، فإنّه لمن الضروري للانبعاث (أو الصدور) أن يتخذ صورة واضحة منظمة ، بأن يضم إليه قيم الخبرات السابقة ، حتى يتّسنى له أن يصبح فعلاً من أفعال التعبير . وليس في إمكان تلك القيم أن تشرّك في عملية التعبير ، اللهم إلا من خلال موضوعات البيئة التي تقوم بهمّة مقاومة الانطلاق المباشر للانفعالات والدّوافع . حقاً إن الانطلاق الانفعالي شرط ضروري للتعبير ، ولكنه ليس منه بُنْثابة الشرط الكافي الأوحد . وإنّه لمن الملاحظ أنه لا يمكن أن يكون ثمة تعبير ، دون استثارة أو تهيج ، ودون اضطراب أو قلق . ومع ذلك فإنه إذا تيّأ لأى اضطراب داخلي أن ينطلق (أو يتحرّر) في الحال ، متخدّاً صورة ضحكة أو انتخابة ، فإنه سرعان ما يزول بمجرد حدوثه . وإذا كان تفريغ الطاقة إنما يعني التخلص منها ، أو طردها إلى الخارج ، فإن التعبير إنما يعني البقاء إلى جوارها ، والاهتمام بتطويرها ودفعها إلى الأمام ، والعمل على إنجازها وتوسيلها إلى مرحلة الاتّمام . وقد يجيء انهمار الدمع فيحقق لصاحبه الراحة النفسية ، أو قد يتسبّب الانفجار العصبي أو التشنج المدام فيفتح منفذ أمام الهياج الباطني أو الغضب المكبوت ، لكن حيث لا يكون هناك أى تنظيم للظروف الموضوعية ، أو حيث لا يكون ثمة تشكيل للعناصر المادية من أجل صياغة الاستثارة (أو التنبّيـه) في صورة مجسمة ، فإنه لا يمكن أن يكون ثمة تعبير . وقد يكون من الأفضل أن نطلق على ما يسمونه أحياناً باسم فعل « التعبير عن الذات » self-expression اسم عملية « عرض الذات » self-exposure نظراً لأنّ هذا الفعل ينحصر في إظهار الآخرين على خلقنا ، أو افتقارنا إلى الخلق . وليس هذا الفعل - في حد ذاته - سوى نوع من التفريغ الذاتي أو القيء .

وربما كان في وسعنا أن نأتي هنا على مثال بسيط نصور به انتقال الفعل من تلك الحالة الأولى التي يكون فيها معبراً من وجهة نظر المترجّ أو المتأمل

من الخارج ، إلى تلك الحالة المترقبة التي يصبح فيها معبراً تعبيراً ذاتياً باطنياً . فالطفل - مثلاً - بادئ ذي بدء - إنما يبكي ، كما يحول رأسه تماماً لكي يتبع الصوء ، وفي هذه الحالة لا يكون هناك أى تعبير ، بل مجرد حافر باطنى . ولكن ، بمجرد ما ينضج الطفل ، فإنه سرعان ما يتعلم أن ثمة أفعالاً خاصة من شأنها أن تحدث نتائج معينة ، فهو يستطيع - مثلاً عن طريق البكاء - أن يسترعى انتباه الحبيطين به ، كما أنه يستطيع عن طريق الابتسامة أن ينزع منهم استجابة أخرى محددة . وهكذا نراه يشرع في التنبية إلى معنى ما يؤديه من أفعال . وحينما يتهيأ له أن يدرك معنى فعل كان يؤديه في البداية تحت تأثير ضغط باطنى محسّن ، فإنه لا يلبث أن يصبح قدريراً على أداء أفعال ذات دلالة تعبيرية حقة . وهذا التحول الذي يطرأ على الأصوات التي يصدرها الطفل بما فيها من تهبة ولعنة ، وملاغاة ، فيخلق منها لغة بمعنى الكلمة ، إنما هو إيضاح واف يكشف لنا عن الطريقة التي تظهر بها أفعال التعبير إلى عالم الوجود ، وبين لنا في الوقت نفسه الفارق بين هذه الأفعال التعبيرية وبين مجرد أفعال الانطلاق أو تفريغ الطاقة .

وقد توحى إلىنا الأمثلة السابقة - إن لم نقل بأنها تكشف لنا بكل دقة - عن حقيقة أمر الصلة القائمة بين التعبير والفن ؛ فالطفل الذي استطاع أن يدرك (أو يتعلم) نوع التأثير الذي يحدّثه في الآخرين (أو في الحبيطين به) ذلك الفعل الذي كان يصدر عنه من قبل تلقائياً ، سرعان ما يؤدي عمداً فعلاً كان في الأصل أعمى (عشوايَا) . وتبعاً لذلك ، فإننا نراه يشرع في تنظيم ضروب نشاطه وتدبيرها ، واضعاً نصب عينيه ما يترتب عليها من نتائج . ونظراً لأن الطفل يدرك العلاقة بين الفعل والانفعال ، أو بين النشاط الفاعل والنشاط القابل ، فإنه يجعل من النتائج المتقبلة بوصفها آثاراً للأفعال سابقة ، «معانٍ» أو «دلالات» يدمجها في صميم الأفعال الملاحقة . وهكذا قد يبكي الطفل لبلوغ هدف ما ، أو تحقيق غرض ما ، كأن تكون

لديه رغبة مثلاً في لفت أنظار الآخرين ، أو في القاس ضرب من الراحة . كذلك قد يعمد الطفل إلى توزيع بسماته ، كما لو كانت هبات ، أو عطايا ، أو مغريات . وفي هذه الحالة ، تكون بإزاء فن في دور البداية . فالنشاط الذي كان بادئ ذي بدء طبيعياً تلقائياً غير مقصود ، قد خضع الآن لضرب من التحول نظراً لأنه قد أصبح يتخذ وسيلة أو واسطة لبلوغ نتيجة مراده بطريقة شعورية واضحة . ومثل هذا التحول إنما هو الذي يميز كل فعل من أفعال الفن . حفأً إن نتيجة هذا التحول قد تكون مجرد فعل من أفعال المهارة ، لا فعلاً جالياً بمعنى الكلمة ، كما هو الشأن مثلاً بالنسبة إلى الابتسامة التملقة ، والنظر التقليدي التكلف في التحية ، فإن كلاماً منها لا يخرج عن كونه مجرد حيلة ، أو فعلاً مصطنعاً . ولكن فعل الترحيب الذي ينطوي على لطف حقيقي إنما يعد هو كذلك متضمناً لتحول طرأ على فعل كان في البداية مجرد مظهر طبيعي أعمى لدافع من الدوافع ، ثم أصبح فعلاً من أفعال الفن ، أعني فعلاً يحقق بسبب ما له من مكانة ، أو علاقة بعمليات المشاركة الإنسانية العميقية ، أو الوصال الإنساني الصميم .

والفارق بين الفعل الاصطناعي ، والفعل الماهر ، والفعل الفني ، إنما هو فارق لا يكاد يتجاوز السطح أو المظهر . في الحالة الأولى (حالة الفعل المصطنع) لنجد أن ثمة هوة أو صدعاً بين ما يعمل بصراحة علينا ، وما يراد في النية سراً . وهكذا يكون المظهر دالاً على الإخلاص وصفاء النية ، في حين يكون الخبر شاهداً على أن القصد هو كسب الحظوة أو ابتناء المصلحة . وحيثما وجد مثل هذا التتصدع بين التصرف المؤدي من جهة وبين الغرض المقصود منه من جهة أخرى ، فهناك لابد من أن ينعدم الإخلاص ، لكي تخل محله الخديعة ، والتصنع ، فيتظاهر الإنسان بأنه يتحقق فعلاً ما لغرض معين في حين أنه يرمي من ورائه إلى تأثير آخر . ولكن الملاحظ أنه حينما يتمزج «الطبيعي» و«الحضاري» لكي يؤلفاً حقيقة

واحدة ، فهناك لابد لأفعال التواصل الاجتماعي من أن تستحيل إلى أعمال فنية . وهكذا يتطابق الواقع القوى نحو الصداقة الحالصة مع الفعل الحق (أو المؤدي) تطابقاً تماماً كاملاً ، دون أن يتدخل في إملاء أي قصد أو غرض لاحق . وقد يحول الارتكاك (أو الخرق) دون استيفاء التعبير ، ولكن من المؤكد أن الزيف البارع - مهما كان من مهاراته - لن يملك سوى المرور عبر صورة التعبير ، دون أن تكون له صورة الصداقة ، بل دون أن تتاح له الفرصة لأن يقع فيها ويستقر عندها . ومن هنا فإن جوهر الصداقة - في هذه الحالة - سيظل بمنأى عن أي يد قد تمسه أو تتدل إليه (untouched) .

والواقع أن ما ينقص فعل الانطلاق الحر أو فعل العرض المحس إنما هو «الوسيلة» أو «الواسطة» أو «الأداة» ؛ فالبكاء الغريزي ، والابتسام الفطري ، بما في غير حاجة إلى واسطة ، مثلهما في ذلك كمثل اختلاج العين أو العطاس . حقاً إنما يتحققان عبر مجرى أوقنادة ولكن وسائل النفاذ أو الخروج لا تستخدم هنا كوسائل داخلية لتحقيق غاية أو هدف . أما الفعل الذي يعبر عن الترحيب ، فهو يستعين بالابتسامة ، واليد المصفحة ، والوجه المشرق بوصفها جھيماً وسائل أو أدوات ، ولكن لا بطريقة شعورية واعية ، بل لأن هذه كلها قد صارت وسائل عضوية لنقل الشعور بالبهجة أو الفرحة إلى الصديق المعزز الذي نلتقي به ، فالأفعال التي كانت في البداية تلقائية ، قد تحولت إلى وسائل تزيد من خصب التواصل البشري وتضاعف من رقة العلاقات الإنسانية ، كما هي الحال تماماً بالنسبة إلى المصور الذي يحول مجموعة من الأصياغ اللونية للتعبير عن خبرة متخيلة . ولو أننا نظرنا إلى الرقص والرياضة البدنية ، لوجدنا أنهما ضربان من النشاط تجمع فيما الأفعال التي كانت تؤدي تلقائياً منفصلة بعضها عن بعض ، لكن تحول من مادة غفل خام ، إلى أعمال فنية تعبيرية . ولا يمكن أن يكون ثمة تعبير

أو فن ، اللهم إلا إذا استعملت المادة أو العناصر المادية كواسطة أو وسائل . حتى تلك الحرمات البدائية taboos التي قد تبدو للناظر (أو المترجم) مجرد نواة أو مجموعات مفروضة من الخارج ، قد تكون في نظر أولئك الذين يختبرونها في صميم تجربتهم وسائل للتعبير عن مركز اجتماعي ، أو شرف ، أو كرامة . وكل شيء إنما يتوقف على الطريقة التي تستخدم بها المادة حينما تعمل كواسطة أو وسيلة .

والعلاقة بين الواسطة وفعل التعبير إنما هي علاقة باطنية ذاتية ، ذلك أنه لا بد لفعل التعبير من أن يستخدم دائمًا أبدًا مادة طبيعية ، وإن كانت هذه المادة قد تكون طبيعية بمعنى أنها اعتيادية مكتسبة ، أو بمعنى أنها بدائية فطرية . وهي تصبح «واسطة» حينما تستخدم بالنظر إلى موضعها ، ووظيفتها ، وعلاقتها ، أعني بالنظر إلى موقفها الكلى الشامل ، مثلها في ذلك كمثل الأنعام حين تستحيل إلى موسيقى بسبب انظامها على شكل لحن (ملوديا) . وقد تردد أنغام واحدة بعينها في مواقف نفسية متباينة ، فترتبط حالات مختلفة من الغبطة ، والدهشة ، والحزن ، وتكون في كل تلك الحالات بمثابة منافذ طبيعية لبعض المشاعر الخاصة ، ولكن هذه الأنغام قد تصبح معبرة عن واحد من تلك الانفعالات حينما تستحيل الأنغام الأخرى إلى مجرد وسائل يتحقق عبرها ذلك الانفعال .

ولو أنها رجعنا إلى الأصل الاشتراقى لكلمة «تعبير» في اللغة الإنجليزية ، لوجدنا أن لفظ expression يشير في الأصل إلى عملية عصر أو ضغط ، فالعصير إنما يستخرج expressed (أو يعتصر) حينما يسحق العنب في مضغط (أو معصرة) النبيذ . ولو كان لنا أن نستخدم تشبيهًا أكثر ابتداً، لقلنا: إن الشحم والزيت يستخرجان ، حينما تعرض بعض المواد الدهنية للحرارة والضغط . ولا سبيل إلى استخراج أي شيء كائناً ما كان اللهم إلا من مادة خام ، أو مادة طبيعية أصلية . بيد أن من الحق أيضًا أن مجرد خروج المادة الخام أو انطلاقها لا يمكن أن يعد «عصرا» expression

ولما لا بد من أن يتم تفاعل (أو تداخل) بين المادة الخام من جهة ، وبين شيء آخرى من جهة أخرى كمعصرة النبيذ ، أو قدم الشخص الذى يسحق العنب ، حتى يخرج العصير . وعلى هذا النحو يتم عزل بنور العنب وقشرته الخارجية ، لكي تخزن هذه المواد على حدة ، اللهم إلا إذا كان الجهاز مختلا ، فهناك فقط تنطلق هذه المواد مع العصير نفسه ، وحتى في أكثر أساليب العصر أو (التعبير) expression آلية ، لا بد من وجود «تفاعل» يتربى عليه حدوث تحول في المواد الأولية – وهى تلك العناصر التي تعد بمثابة المادة الخام في العمل الفنى – فيظهر تغير في صميم تلك المواد بالقياس إلى ما يعتصر بالفعل . وإذاً فلا بد من توافر مضغط النبيذ والكرم (أو العنب) لاستخراج «العصير» كما لا بد – كذلك – من توافر بيئة ومواضيع مقاومة من جهة ، ودعاوى افعال باطنى من جهة أخرى ، حتى يتكون «تعبير» expression عن الانفعال .

وقد لاحظ صمويل ألكسندر – أثناء حديثه عن الإنتاج الشعري – أن «عمل الفنان لا يصدر عن خبرة خيالية مكتملة يحيى العمل الفنى فيكون بمثابة صورة مقابلة لها ، وإنما هو يصدر عن استثارة انتفالية تدور حول الموضوع .. فقصيدة الشاعر إنما تعتصر منه تحت تأثير الموضوع الذى يستثيره » . وربما كان في استطاعتتنا أن نسوق أربع ملاحظات تتعلق بها على هذا النص . واللاحظة الأولى منها هي مجرد تأكيد لنقطة سبق لنا تقريرها في فصول سابقة ، ألا وهي أن العمل الفنى الحقيقي هو بمثابة بناء أو تركيب لخبرة متكاملة ، بالاستناد إلى التفاعل الذى يتم بين ظروف الكائن العضوى وطاقته من جهة ، وظروف البيئة وطاقتها من جهة أخرى . وأما الملاحظة الثانية فهي تكون أقرب إلى الموضوع الذى نحن بصدده ، لأنها تقرر أن الشيء المعبّ عنه إنما يعتصر من المنتج تحت تأثير الضغط الواقع من قبل الموضوعات الخارجية على الدوافع والميول الطبيعية ، بحيث إن

التعبير ليسدو بعيداً كل البعد عن أن يكون مجرد صدور مباشر أو انبات خالص عن تلك الدوافع والميول . وهنا نجد أنفسنا بإزاء نقطة ثالثة ترتب على ما سبق ، وتلك هي أن فعل التعبير الذي يكون العمل الفنى ، هو بناء في الزمان ، لا مجرد صدور آتى . وهذه العبارة تعنى شيئاً أكثر من مجرد القول بأن المصور في حاجة إلى بعض الوقت لكي ينقل الصورة التخييلية في ذهنه إلى القماش ، أو أن المثال في حاجة إلى زمن لكي يستطيع أن ينجز عملية تشكيله لرخام . فهى تعنى أيضاً أن تعبير الذات في أية واسطة من الوسائل أو من خلال أية واسطة من الوسائل ، وهو التعبير الذي يمكن صييم العمل الفنى ، إنما يعد هو نفسه تفاعلاً طويلاً المدى بين شيء ينبع عن الذات من جهة ، وبين الظروف الموضوعية من جهة أخرى ، وتلك عملية يكتسب فيها كل منها صورة ونظاماً لم يكن يملكلهما بادئ ذى بدء .

أما الملاحظة الأخيرة فهي أنه إذا تهياً للاستشارة المتعلقة بالموضوع أن تمضي إلى الأعمق ، فإنها لابد من أن تهيج المعانى المخزنة والمواقف المدخلة ، مما ينحدر إلى خبرة أو خبرات سابقة . وحينما تنبه تلك المعانى والمواقف ، بحيث يدب فيها النشاط فإنه سرعان ما تستحيل إلى أفكار وانفعالات شعورية ، أعني أنها تصبح صوراً ذوات شحنات وجاذبية ، وليس إلام سوى عملية الاشتعال التي تولد لها لدينا الفكرة أو المشهد . ولا مفر لما يشتعل من أحد أمرين : فلما أن يحرق ويستحيل إلى رماد ، وإما أن يضغط بشدة للخروج إلى العالم الخارجى على صورة مادة جديدة تحيل العناصر الغفل إلى نتاج مصنى . وكم من أنس يشعرون بالشقاء والعذاب الباطنى العميق ، مجرد أنهم لا يجدون تحت إمرتهم أى فن للفعل التعبيرى . فاكان يمكن في ظروف أسعد أن يستخدم لتحويل العناصر المادية الموضوعية إلى مادة تصلح لخبرة عميقة واضحة ، يظل يغلى ويفور في داخلهم على

شكل اضطراب عنيف صاحب ، حتى يقدر له في خاتمة المطاف أن يتلاشى ، ولكن ربما على أعقاب انفجار باطنى أليم .

والمواد التي تحمل فعل الاحتراق بسبب الاحتكاكات الباطنية المتلاصقة والمقاومات المستمرة المتبدلة ، إنما هي التي تكون ما نسميه بالإلهام . فن جانب الذات ، تحول العناصر الصادرة عن الخبرة السابقة إلى قوى فعالة تتجلى على شكل رغبات ، ود الواقع وصور عقلية جديدة . وهذه كلها إنما تصدر عن اللاشعور ، لكنها لا تصدر باردة ، أو على أشكال يسهل التعرف فيها لأجزاء خاصة أو جوانب محددة من الماضي ، أو على صورة أكواام قطع صغيرة ، بل منصهرة في نار المياج الداخلى أو هب الإضطراب الباطنى ، وهي إذا كانت لا تبدو في الظاهر كما لو قد صدرت عن الذات ، فذلك لأنها تنبع عن ذات ليست معروفة شعوريا . ومن هنا فإن الأسطورة لمى على حق حينما تنسب الإلهام إلى إله من الآلهة ، أو ربة من ربات الفنون ، ييد أن الإلهام - مع ذلك - هو مجرد ظاهرة أولية بدائية وهو في ذاته بادئ ذى بدء - إنما يكون (أو يظل) بدائياً ناقصاً - وتبعاً لذلك فإنه لابد للإادة المثلثة الداخلية من أن تلقي وقوداً خاصاً (موضوعياً) تتغذى عليه ، ومن خلال تفاعل الوقود مع المادة المشتعلة من قبل يظهر الإنتاج المصفى المشكّل إلى عالم الوجود . فليس فعل التعبير مجرد ظاهرة تجيء على أعقاب إلهام تام مكتمل من ذى قبل بل هو عبارة عن عملية إنجاز للإلهام وتمكيل له عن طريق بعض الوسائل الموضوعية ألا وهي مواد الإدراك الحسى والتصور أو التخيل^(*) .

(*) لو أننا عدنا إلى كتاب الأستاذ لاسل آبر كرومبي القىم في « نظرية الشعر » لوجданه يتردد بين رأيين مختلفين في الإلهام . والرأى الأول منها - في نظرنا - إنما هو الذي يتوجه نحو التأويل الصحيح . وهنا يقرر الكاتب أن « الإلهام » يحدد ذاته في القصيدة بطريقة وافية شاملة . ييد أن آبر كرومبي يعود فيقرار في مواضع أخرى أن الإلهام هو القصيدة بعينها ، فهو « شيء مستقل بذاته مكتف بنفسه ، أو هو كل متكامل موحد ... ». وهو يقول أيضاً إن كل إلهام إنما هو =

وليس في وسع أى دافع أن يفضي إلى تعبير ، اللهم إلا إذا انصهر في بوتقة الاضطراب الانفعالي ، أو التهيج النفسي . ومالم يكن هناك ضغط أو اعتصار ، فلن يكون ثمة شيء يستخرج أو يعتصر . والاضطراب النفسي إنما يحدد الموضع الذي يتلاقى عنده الدفع الباطني مع الاحتكاك بالبيئة ، سواء أكان ذلك في الواقع أم في الذهن ، فينشأ من تلاقيهما ضرب من الهياج أو الغليان . ولاتبعت رقصات الحرب أو الحصاد الذي الرجل البدائي من صميم ذاته ، بل لا بد من وجود عدو يتهدده أو محصول يريده جمعه ، حتى يندفع إلى القيام بمثل هذه الرقصات . ومعنى هذا أنه لكي تولد الاستثارة الالزمة ، فلا بد من أن تكون ثمة مخاطرة ، ولا بد من أن يكون هناك شيء هام خطير الشأن تحوط به الريب والشكوك ، كالمعركة التي لا يعرف أحد نتيجتها ، أو المحصول الذي لا يستطيع أحد أن يتنبأ بغلته . أما حين يكون الشيء يقيناً أكيداً ، فإنه لا يمكن فقط أن يستثيرنا انفعالياً . وتبعاً لذلك فإن التعبير لا يكون عن الاستثارة المضطبة ، بل عن استثارة خاصة بموضوع معين ، بل إن الاستثارة المضطبة نفسها ، إذا استثنينا حالة الفزع التام complete panic لا بد من أن تجد نفسها مضطورة إلى استخدام مسالك الفعل التي اتخذتها من قبل ضروب النشاط السابقة في تعاملها مع الموضوعات . وهنا يكون مثل هذه الاستثارة المضطبة كمثل الحركات التي يؤديها الممثل حين يمضي في أداء دوره بطريقة آلية صرفة ، وإذا يتولد عن هذه وتلك ضرب من التعبير . وحتى حين تكون بإزاء قلق (أو اضطراب) غير محدد، فإننا نلاحظ أنه يت未成 له مخرجاً في الغناء أو الإيماء (أو التمثيل الصامت) وكأنما هو يسعى جاهداً في سبيل أن يصبح شيئاً مفصلاً واضح المعالم .

= شيء لم يكن في الأصل وما كان يمكن أن يكون مجرد ألفاظ » . وليس من شيك عدتنا في أن آبركر ومبسي محق في ذلك ، فإنه حتى ولا أية دالة رياضية في حساب المثلثات لا يمكن أن توجد باعتبارها مجرد ألفاظ . ولكن إذا كان الإلعام مكتفياً بذاته مستقلاً بنفسه ، فلماذا يعمد إذن إلى البحث عن الكلمات أو المحصول عليها بوصفها وسائل يلتسمها التعبير ؟

ولو أنها نظرنا إلى الآراء الخاطئة في فهم طبيعة الفعل التعبيري ، لوجدنا أن الغالبية العظمى منها قد صدرت عن الفكرة القائلة بأن الانفعال تام أو مكتمل في ذاته داخلياً ، وأنه إنما يصبح ذا تأثير على المادة الخارجية حينها يتخذ صورة منطقية صريحة ولكن الواقع أن الانفعال لا يكون إلا بيازء شيء موضوعي أو من شيء موضوعي ، أو حول شيء موضوعي ، سواء أكان ذلك في الواقع أم في الفكر (*). والانفعال بطبيعته متدرج في « موقف » ما زالت نتيجته معلقة ، مما يجعل الذات المفعولة تهم به اهتماماً حيوياً . والواقف قد تكون مثبطة مخزنة ، أو مهددة منذرة ، أو عنيدة لا تحتمل ، أو مصطبعة بصبغة الفوز والانتصار . ولكن الغبطة التي يستشعرها المرء لانتصار أحزرته جماعته ليست شيئاً مكتملاً في حد ذاته ، كما أن المحن الذي يستشعره لوفاة صديق له ظاهرة لا سبيل إلى فهمها اللهم إلا بوصفها تداخلاً للذات مع الظروف الخارجية (الموضوعية) .

وإذا كان لهذه الحقيقة التي أتينا على ذكرها أهمية خاصة ، فذلك لأنها ترتبط بمشكلة « تفرد » individualization الأعمال الفنية . ولو أنها تصورنا التعبير على أنه صدور مباشر لانفعال تام مكتمل في ذاته ، لترب على ذلك بالضرورة أن يكون « التفرد » ظاهرة موهبة ، خارجية . وذلك لأن مثل هذا التصور يقتضي أن يكون الحرف هو الحرف ، والفرح هو الفرح ، والحب هو الحب ، بحيث إن كل منها يمثل نوعاً قائماً بذاته ، فلا يكون الاختلاف الباطني القائم بين الحالات المختلفة من كل نوع منها سوى مجرد فارق في الدرجة أو الشدة . ولو كانت هذه الفكرة صحيحة لترب على ذلك بالضرورة أن تدرج الأعمال الفنية تحت بعض الفاذج أو الأنماط . وقد امتدت عدوى هذا الرأي إلى النقد الأدبي ، فلم يكن من

(*) يريد ديوي هنا أن يربط الانفعال بالظروف الخارجية أو الشروط الموضوعية ، فراه ينقع عنه كل طابع داخلي صرف ، لكي يبين لنا أنه مندمج دائماً في موقف ، متداخل باستمرار مع الواقع . (المترجم)

شأنها على الإطلاق أن تعين النقاد على فهم الأعمال الفنية الملمسة . ولكن الحق أننا لو صرفا النظر عن الألفاظ نفسها ، لكان في وسعنا أن نقول: إنه ليس ثمة شيء يمكن أن نسميه باسم انفعال الخوف ، أو الكراهة ، أو الحب^(*) . وآية ذلك أن الانفعال المستثار لا بد من أن يجيء مشبعاً بذلك الطابع الخاص ، المميز ، الفريد في نوعه ، طابع الأحداث والمواضف التي اختبرت في صميم التجربة . ولو كانت وظيفة القول أن يقدم لنا نسخة طبق الأصل مما يدل عليه أو يشير إليه ، لما كان من حقنا على الإطلاق أن نتحدث عن الخوف ، بل لكان كل ما نستطيع أن نتحدث عنه هو هذا الخوف المعين من تلك السيارة المعينة المتدفعه نحونا ، مع كل ما تقرن به هذه الواقعة من تخصيصات زمانية ومكانية ، أو بذلك الخوف المعين في ظروف خاصة معينة من استخلاص نتيجة خاطئة من هذه المقدمات أو تلك .. وعندئذ ، فلن يكون العمر كله كافياً للتعبير بالألفاظ عن أدنى انفعال من الانفعالات . ييد أن الواقع نفسه ليشهد بأن للشاعر والروائي مزايا ضخمة يتفوقان بها على عالم النفس المتخصص في مضمار الانفعال . والسبب في ذلك أن كلامهما إنما يعني موقفاً عيناً (مشخصاً) concrete يستعين به على توليد الاستجابة الانفعالية ، فالفنان لا يعتمد إلى وصف الانفعال بجموعة من الألفاظ العقلية أو الحدود الرمزية ، وإنما هو « يصنع الفعل الذي يولد » الانفعال .

ولأنه من الحقائق المعروفة بها من الجميع ، أن الفن يقوم على الاختيار أو الانتقاء ، وإذا كان للفن مثل هذا الطابع الاختياري ، فذلك بسبب الدور الذي يقوم به الانفعال في صميم فعل التعبير . الواقع أن من شأن آية حالة مزاجية متسلطة أن تستبعد بطريقة آلية صرفة كل ما هو غير

(*) يعني ديوى بذلك أنه لا يمكن التحدث عن الـ « انفعال » the emotion (بأنف لام التعريف) لأن هناك من الانفعالات قدر ما هناك من ظروف خارجية وملابسات فردية وأحوال مزاجية . . . الخ فالانفعال الفردي عيني والتعبير كذلك فردي عيني ما يتربط عليه أن يكون العمل الفني أيضاً فردياً عيناً (المترجم) .

متجانس معها . ولو أثنا تصورنا حارساً قوى الشكيمة شديد البأس ، لكان في وسعنا أن نقول: إن أي اتفاع من الانفعالات هو أشد تأثيراً وأقوى مفعولاً من مثل هذا الحارس . وآية ذلك أن هذا الانفعال يعرف الطريق إلى تلك الموضع الحساسة الموجودة في كل ما هو متجانس معه ، وفي سائر الأشياء التي قد يكون من شأنها أن تغذيه وتقويه وتحمله إلى الغاية المتممة له . وما لم يتمت الانفعال ، أو يتحطم إلى أجزاء متاثرة ، فإنه لا يمكن للمواد الغريبة عنه أن تنفذ إلى صميم الشعور . واللاحظ أن العملية الانتقائية للمواد أو العناصر المستخدمة استخداماً فعالاً قوياً من جانب الانفعال المتظر على صورة سلسلة من الأفعال المستمرة ، هي التي تستخرج المادة من عدد لا حصر له من الموضوعات المنفصلة (من حيث العدد والمكان) لكي تكشف ما تم تجريده (أو استخلاصه) في موضوع يكون بمثابة خلاصة للقيم المتضمنة فيها جميعاً . وهذه الوظيفة هي التي تخلق «كلية» *universality* أي عمل من الأعمال الفنية .

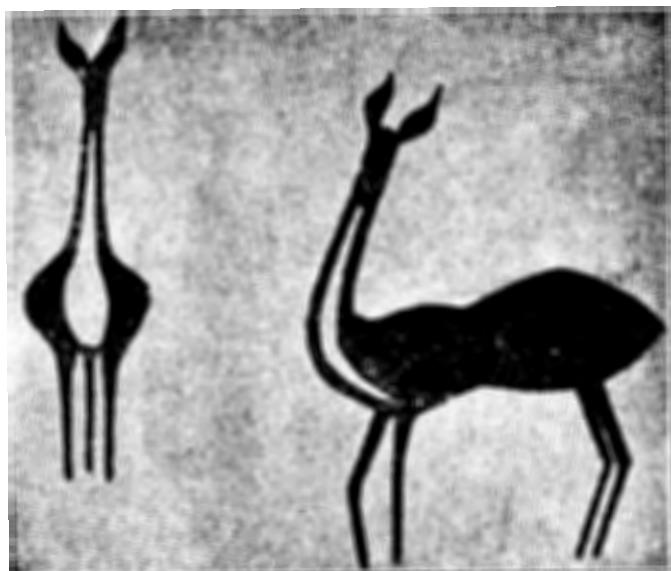
ولو أثنا حاولنا أن نستقصي السبب الذي من أجله قد تصاينا بعض الأعمال الفنية لوجدنا أنه من المحتمل أن يكون المسؤول عن ذلك هو عدم توافر أي اتفاع شخصي مشعور به يكون هو الموجه لعملية اختيار المواد المقدمة وحشدها أو تجميعها . ومن هنا فقد ينشأ لدينا إحساس بأن الفنان — ولتكن مثلاً مؤلف رواية — إنما يحاول أن ينظم طبيعة الانفعال المستثار تنظيماً شعوريًا مقصوداً . وما نحن له في هذه الحالة إنما هو شعورنا بأن هذا الروائي يصطنع بعض المواد الخاصة لإحداث تأثير معد من ذي قبل . وهكذا يتضح لنا أن كل أوجه العمل الفني مع ما يقترن بها من تنوع ضروري لقيام العمل نفسه قد ضمت بعضها إلى البعض الآخر بفعل قوة خارجية هي التي تضمن لها التماسك . فليس هناك أية ضرورة منطقية تكشف عنها حركة الأجزاء أو النتيجة ، بل إن المؤلف — لا الموضوع — هو وحده هنا الحكم الفيصل الذي لا مرد لحكمه .

وقد يقرأ المرء رواية ما من الروايات – لواحد من القصصيين البارعين – فينشأ لديه شعور منذ بداية القصة بأن ثمة مصيرآ قد قدر على البطل أو البطلة ، وأن هذا المصير ليس باطناً في طبيعة الموقف أو الشخصية ، بل هو ولد قصة الكاتب الذي جعل من الشخصية مجرد آلوبة في يده ، يستخدمها لخدمة فكرة عزيزة عليه . والشعور الأليم الذي يتولد في مثل هذه الحالة لا يكون مثار استنكار أو امتعاض من جانبنا لمجرد أنه في حد ذاته أليم ، بل لأنه مدسوس علينا من قبل شيء نشعر بأنه خارج عن حركة الموضوع نفسه (أو دخيل عليها) وقد تكون بيازاء عمل هو أدخل في باب المأساة منه في أي شيء آخر ، ومع ذلك فإنه يولد لدينا ضرباً من الإحساس بالرضا أو الإشاع ، بدلاً من الإحساس بالغثظ أو الاستياء . والسبب في ذلك أننا نرتاح للنتيجة ، إذ نشعر بأنها باطنة في صميم حركة الموضوع الذي أريده وصفه أو تصويره . حقاً إن الحدث نفسه هو من قبيل المأساة ولكن العالم الذي تحدث فيه أمثال هذه الأمور المختومة ليس مجرد عالم تعسفي قد فرض فرضاً . وهنا يكون انفعال المؤلف ، والانفعال المستثار لدينا ، مجرد نتيجة تولدت عن مشاهد في ذلك العالم ، بحيث إنها ليندمجان في الموضوع اندماجاً تاماً . وهناك أسباب مماثلة تدعونا دائماً إلى النفور أو الاشتئاز من كل محاولة لإيقحام أي مقصد أخلاقي في الأدب ، في حين أننا قد نتقبل من وجهة النظر الجمالية أي قدر من المضامين الأخلاقية بشرط أن تكون متوازنة كلها معاً ، بفضل توافر الانفعال النزيه المخلص الذي يوجه المادة الفنية أو يتحكم فيها . وقد يحدد الانفعال العنيف^(*) الصادر عن الشفقة أو الحنق المواد الازمة لتغذيتها ، فيصهر كل ما تنسى له جمعه ويحيله إلى «كل حيوى» .

(*) يستعمل ديوي هنا للإشارة إلى الانفعال لفظ white flame والهب الأبيض إنما يعني الموى العنيف المتقد الذي صار في مثل بياض المعدن حيناً يسخن إلى درجة حرارة مرتفعة جداً (المترجم) .

ولما كان الانفعال ضرورياً لفعل التعبير الذي يولد العمل الفنى ، فقد كان من اليسير على التحليل القاصر المفتقر إلى الدقة ، أن يخطئء فهم الطريقة التي يعمل بها الانفعال ، وأن يحسب أن يكون المضمنون الحقيقيون (العامر بالمعنى أو الدلالة) لأى عمل فنى إنما هو الانفعال . بيد أن المرء قد ينرف الدموع فرحاً ، أو هو قد يبكي بالفعل عند (التقائه بصديق) غاب عنه أمداً طويلاً ، ومع ذلك فإن نتيجة فعله في هذه الحالة لن تكون « موضوعاً معتبراً» اللهم إلا من وجهة نظر المتفرج ، أما حين يكون من شأن هذا الانفعال أن يحفز المرء إلى العمل على تجميع المواد ذات القربي بالحالة الانفعالية (أو المزاجية) المستثارة ، فهناك قد تظهر القصيدة . ولا تكون المواد الموضوعية (أو العناصر الخارجية) مجرد مناسبة عارضة عملت على ظهور القصيدة بل هي تصبح بمثابة مضمون الانفعال ومادته.

وإن دور الانفعال في نشأة الفعل التعبيري (وتطوره) هو كدور المغناطيسي الذى يجذب إليه سائر المواد الملامنة . ولا تكون المواد ملامنة إلا حين تكون هناك قرابة انفعالية مختبرة في صميم التجربة ، تجمع بينها وبين الحالة النفسية السائدة من قبل ، و اختيار المواد وتنظيمها بما في آن واحد دالة ومعيار للحكم على كيفية (أونواع) الانفعال المختبر في التجربة . وقد نشعر حين نشاهد دراما ، أو نرى لوحة ، أو نقرأ رواية أن الأجزاء ليست متماسكة . وفي هذه الحالة إما أن يكون صاحب العمل قد افتقد تماماً كل خبرة ذات صبغة انفعالية متناغمة ، وإما أن يكون قد اتخذ نقطة بدايته من انفعال حى مشعور به ، ولكنه لم يستطع احتماله أو مكابدته ، فكان من ذلك أن حل محله سلسلة من الانفعالات غير المترابطة ، جاءت فأمللت عليه عمله . وفي هذه الحالة الأخيرة لابد من أن يكون الانتباه قد تذبذب وتراوح ، أو تبدل وتحول ، مما ترتب عليه ظهور تجميع أو التثام لمجموعة من الأجزاء المتنافرة غير المتجانسة . وهنا يستطيع القارئ المتمعن أو الناظر

تصوير على الصخر بلماعة البوشمان – أفريقيا

حلية اسكندرية من الذهب

المدقق ، أن يلمح وصلات ولحامات ، وشقوقاً سدت بطريقة تعسفية مخصصة حقاً . إنه لابد للانفعال من أن يعمل ، أو أن يقوم بأداء وظيفته ، ولكن من المؤكد أن مهمة الانفعال إنما تتحصر في تحقيق استمرار الحركة ، وضمان وحدة التأثير في وسط النوع (أو الكثرة) . فالانفعال هو الذي يقوم بمهمة اختيار المواد ، وهو الذي يتحكم في نظمها وتنسيقها ، ولكنه هو نفسه ليس عين ما يعبر عنه . وبدون الانفعال ، قد تكون هناك مهارة (صناعية) ، ولكن لن يكون هناك فن . وقد يتوافر الانفعال ، بل قد يكون عنيفاً حاداً ، ولكنه إذا تجلى بطريقة مباشرة فإن الناتج أيضاً لن يكون من الفن في شيء .

وقد تكون هناك أعمال فنية أخرى محملة بالانفعال أكثر من اللازم ، ولكننا لو أخذنا بالنظرية التي تقرر أن تجلّى الانفعال هو بمثابة تعبير عنه ، لما كان في وسعنا أن نقول: إن العمل الفني قد يكون مشحوناً بالانفعال أكثر من اللازم ، لأنه كلما كان الانفعال أعنف وأشد فسيكون التعبير « في هذه الحالة » أقوى وأنجع . والواقع أن الشخص المقلل بالانفعال هو لهذا السبب عينه أعجز من أن يعبر عنه (*). وربما كان هذا – على الأقل – هو جانب الصحة في عبارة وردزوورث التي يتحدث فيها عن « الانفعال المسترجع في هدوء (أو سكينة) . وحينما يسيطر الانفعال على الإنسان ، فهناك لابد من أن يكون النشاط القابل (بالمعنى الذي حددها لهذه الكلمة من قبل) زائداً عن الحد ، في حين يكون النشاط الفاعل – أو الاستجابة الفاعلية – محدوداً

(*) يبدو لنا أن ديوى هنا حريص على التفرقة بين « العمل المعبر » والعمل المؤثر . وقد عبرنا نحن عن هذه التفرقة في كتابنا « مشكلة الفن » حيث نقول : « قد يقع في ظننا أحياناً أن بلاغة العمل الفني إنما تمقس بعدي حدة صبغته التأثيرية ، أو شدة شحنته الوجدانية . . ولكن الواقع أن العمل المعبر expressive ليس هو بالضرورة العمل المؤثر emouvant لأن « التعبير » شيء و« التأثير » شيء آخر . . الخ – (مشكلة الفن ، القاهرة ، مكتبة مصر ، ١٩٥٩ ، ص ٥٣ ، ٥٤) (المترجم)

أكثر من اللازم ، فلا يكون في الإمكان قيام علاقة توازن أو اتزان . ومعنى هذا أنه مادامت « الطبيعة » قائمة بشكل زائد عن الحد فلن يكون في الإمكان أن ينشأ « فن » ، ولو أتنا نظرنا إلى الكثير من لوحات فان جوخ – مثلاً – لوجدنا أن فيها شيئاً من « الشدة » ما يستجيب له الوتر الحساس ، ولكن هذه « الشدة » intensity أو « القوة » تقرن بضرب من « التفجر » أو « الاندفاع » الذي يرجع إلى انعدام ضمانات « الضبط » control وليس من شك في أن مثل هذه الشدة – في الحالات المتطرفة من الانفعال – قد تحدث اضطراباً في المادة ، بدلاً من أن تعمل على تنظيمها . وبينما أن نقص الانفعال يؤدي إلى ظهور إنتاج حكم « مضبوط » بارد ، نجد أن زيادة الانفعال قد تحول دون تحقيق التنظيم الضروري أو التحديد اللازم للأجزاء .

والواقع أن تحديد « القول الحق » (*) mot juste ووضع الحدث المناسب في الموضع المناسب ، وتحقيق التنااسب الرائع ، واستخدام الدرجات اللونية والتوزيعات والظلالم التي تساعد على توحيد « الكل » في نفس الوقت الذي تحدد فيه « الجزء » ، كل هذا إنما يتحققه الانفعال . ولكن ليس في وسع أي انفعال – كائناً ما كان – أن يقوم بهذه المهمة ، بل يتحققها انفعال عملت على تشكيله المواد التي سبق تحصيلها وتجميعها . والانفعال إنما يكتسب صورة ، ويمضي قدماً إلى الأمام حينما يستخدم بطريقة غير مباشرة في البحث عن العناصر المادية والعمل على تنظيمها ، لاحينما يتفق مجرد إتفاق بطريقة صريحة مباشرة .

وكثيراً ما تبدو لنا الأعمال الفنية بصورة ظواهر تلقائية تحمل طابعاً غنائياً ، وكأنما هي ألحان عفوية تصدر عن طير مفرد . ولكن الإنسان – لحسن الحظ أو لسوءه – ليس طيراً من الطيور . وحتى لو نظرنا إلى أكثر

(*) استعمل ديوى هنا الاصطلاح الفرنسي في النص الأصل ، وعبارة « القول الحق » إنما تعنى الكلمة المناسبة ، أو العبارة الصحيحة ، أو المقالة الملائمة (الموضوعة في موضوعها) .
(المترجم)

انعجاراته تلقائية ، فسنجد أنها – مادامت تعبيرية – لا يمكن أن تكون مجرد فيضانات لضروب وقية من الضغط الداخلي . ولنست التلقائية في الفن سوى عملية استغراق تام في موضوع جديد ، تكون له من النضارة (أو الجدة) ما يستحوذ على الانفعال ويعمل على تعضيده وتفويته . وهناك قوتان معاديتان لتلقائية التعبير ، ألا وهما ابتدال المادة ، أو قدمها ، أو تفاهتها من جهة ، وتطفل الحساب ، أو تدخل التقدير *calculation* من جهة أخرى . حفأ إن التفكير – بل التفكير الطويل الشاق – قد يكون له دخل في توليد المادة (أو العناصر المادية) ولكن من شأن التعبير مع ذلك أن يجيء منطويًا على ضرب من التلقائية ، حينما تكون المادة قد أدمجت بصورة حيوية في خبرة راهنة ، وليس هناك أى تعارض على الإطلاق بين الحركة الذاتية الضرورية للقصيدة أو الدراما ، وبين أى قسط من العمل (أو الجهد) السابق ، ولكن بشرط أن تظهر نتائج هذا الجهد ممزوجة تمام الامتزاج بانفعال جديد كل الجدة . وقد تحدث كيتس بأسلوب شعرى عن الطريقة التي يتم بها الوصول إلى التعبير الفنى حينما قال : «إن ثمة ضرورة لا حصر لها من التألف والانحلال تجرى فيها بين الذهن ومواده العديدة ، قبل أن يتنسى له الوصول إلى إدراك الحال إدراكاً رقيقاً دقيقاً تهتز له أوصاله » .

وإن كلا منا ليتمثل في نفسه شيئاً من القيم والمعانى المتضمنة في خبراته الماضية ، ولكننا نفعل ذلك بدرجات مختلفة وعلى مستويات مختلفة من « الآنية » Selfhood بعض الأشياء تغوص إلى الأعمق ، على حين يبقى بعضاها الآخر على السطح ، ويقبل النقل أو الإبدال بكل سهولة ، وقد اعتاد الشعراء القدامى – بحسب ما تواتر به التقليد – أن يهياوا باللهة « الذاكرة » muse of Memory كما لو كانت شيئاً خارجاً تماماً عنهم ، خارجاً عن ذواتهم الواقعية الماثلة في الحاضر . وليس التضرع لآلة الذاكرة سوى مجرد اعتراف أو إشارة بتلك القوة التي ينسى بها ما هو كامن في أعمق أعمق

ذواتنا ، أعني ما هو متصل في الأغوار السحرية تحت الشعور ، وهي القوة التي يستطع بمقتضاها أن يحدد الذات الحاضرة ، وأن يملأ عليها ما ينبغي أن تقوله . وليس بصحيح ما يقال أحياناً من أننا « ننسى » أو ننخدع إلى اللاشعور بالأشياء الغريبة الكريهة (غير الملائمة) وحدها ، وإنما قد يكون الأدنى إلى الصواب أن يقال: إن الأشياء التي نجحنا إلى حد كبير في أن نجعل منها جزءاً من ذواتنا ، أعني تلك الأشياء التي تمثلناها فأصبحت شخصيتنا تتكون منها ولم نقتصر على استباقها بوصفها مجرد أحداث عارضة ، نقول: إن هذه الأشياء لم يعد لها وجود شعوري منفصل قائم بذاته . وقد تجيء مناسبة ما من المناسبات — كائنة ما كانت — فتستثير الشخصية التي سبق أن تكونت على هذا التحول ، وعندئذ لاتلبث الحاجة إلى التعبير أن تظهر إلى عالم الوجود . وهنا لن يكون ما يعبر عنه هو الأحداث الماضية التي تركت فينا آثارها التشكيلية ، ولا هو المناسبة الحاضرة القائمة بالفعل ، بل سيكون (بدرجة ما من التلقائية) هو ذلك الاتحاد الوثيق الذي يجمع بين سمات الوجود الراهن وبين القيم التي أدمجتها الخبرة الماضية في صميم الشخصية . وما يصدر (أوينبعث) عن المناسبة الراهنة ، إنما هو الطابع المباشر أو الصبغة الفردية ، وهو السمات المميزات للوجود العيني الملموس ، في حين أن المعنى ، والجوهر ، والمضمون إنما تصدر بجيئها عما هو متصل في الذات من رواسب الماضي .

ونحن نميل إلى الظن بأننا — حتى لو نظرنا إلى رقص صغار الأطفال وغنائهم — فإننا لن نستطيع أن نفسر هذه الظاهرة تفسيراً وافياً لأن نقول عنها: إنها عبارة عن استجابات غير متعلمة وغير مشكلة لبعض الظروف الموضوعية القائمة بالفعل . حقاً إنه لابد بطبيعة الحال من أن يكون ثمة شيء في الحاضر يبعث على السعادة ، ولكن الفعل لا يكون معتبراً اللهم إلا إذا كان ينطوي على تناغم أو توافق بين شيء سبق اختزانه من الخبرة الماضية ،

وبالتالي شيء قد اكتسب صبغة عامة ، وبين الظروف الراهنة أو المناسبات القائمة بالفعل . وحيثما تكون بقصد التعبيرات الصادرة عن الأطفال السعداء فإننا نلاحظ أن هذا التزاوج أو الاتحاد بين القيم الماضية والأحداث الراهنة إنما يتحقق بسهولة ويسر ، نظراً لأنه ليس لدى الطفل إلا عوائق قليلة يلزم التغلب عليها ، وجراح ضئيلة يلزم العمل على برئها ، ومظاهر صراع محدودة لابد من حلها . أما حينما تكون بقصد أشخاص أكثر نضجاً ، فإننا نلاحظ أن الأمر هو على العكس تماماً . وتبعاً لذلك ، فإن تحصيل التواافق التام هو ظاهرة نادرة لديهم ، ولكنه إن حدث كان حدوثه في مستوى أعمق ، واقترب ظهوره بضمون أكمل وأوف من المعنى أو الدلالة . وعندئذ يجيء التعبير النهائي ، حتى وإن كان قد صدر بعد فترة طويلة من الاختمار ، وبعد مقدمات عنيفة شاقة من الجهد فيتجلى بنوع من التلقائية التي تصحب في العادة الكلام المنغم ، والحركات الإيقاعية لدى الأطفال السعداء .

وهذا فإن جوخ يكتب في إحدى رسائله إلى أخيه فيقول : « إن الانفعالات هي من القوة بحيث إن المرء ليعمل دون أن يدرى أنه يعمل ، ومن هنا تجلي لمسات الفرشاة سلسلة متتابعة متسقة (متسلقة) ، كأنما هي مجرد كلمات في حديث أو خطاب ». ييد أن مثل هذا الانفعال المتملىء الوفير ، وذلك الانطلاق الخطابي التلقائي ، هيأت أن يتجلأ بحق اللهم إلا لأولئك الذين انغمسوا في خبرات المواقف الموضوعية ، أولئك الذين اعتادوا أن يستغرقوا في ملاحظة المواد المترابطة ، والذين طالما انشغل خيالهم بإعادة تركيب ما سبق لهم رؤيته وسماعه . ولو لم يكن الأمر كذلك ، لكان الحالـةـ التيـ نـحنـ بـإـلـأـهـاـ مجردـ ضـرـبـ منـ الـخـبـلـ أوـ الـخـنـونـ ، ولـكـانـ الإـحسـاسـ القائمـ فيهاـ باـنتـظـامـ الإـنـتـاجـ مجرـدـ إـحـسـاسـ ذاتـيـ هـذـائـيـ ، وـحتـىـ لوـ اـتـجـهـناـ بأـبـصـارـنـاـ نحوـ الـانـفـجـارـاتـ البرـكـانـيـةـ ، فـسـنـجـدـ أنهاـ تـفـرـضـ بالـضـرـورةـ فـرـةـ طـوـيـلةـ منـ الضـغـطـ السـابـقـ ، بـحـيـثـ إـنـ قـدـرـ للـبـرـكـانـ أنـ يـنـفـجـرـ عـلـىـ شـكـلـ

حم مصهورة ، بدلًا من أن يقذف بعض الصخور المتناثرة ، والرماد المبعثر ، فإنه لابد من أن يكون قد سبق ذلك عملية تحول لجميع المواد الخام الأصلية . وإنذن فإن «التلقائية» ثمرة لفترات طويلة من النشاط ، وإلا فإنها ستكون من الحواء بحيث لا يمكن اعتبارها فعلاً من أفعال التعبير .

وما كتبه وليم چيمس عن الخبرة الدينية قد كان يمكن أيضًا أن يكتب عن المراحل المهددة لأفعال التعبير . يقول چيمس : «إن قريحة الإنسان وإرادته لتزعم نحو شيء لا تتصور أنه إلا بطريقة غامضة مهووسة غير مضبوطة . ومع ذلك ، فإن قوى النضج العضوي البحث الكامنة في باطنها تمضي في الوقت نفسه نحو غايتها الخاصة المحددة سلفاً ، كما أن جهوده الوعية تعمل على إطلاق سراح حلفائها اللاشعوريين الكامنين خلف الستار ، فتعمل تلك القوى بطريقتها الخاصة على إعادة التنظيم . أما هذا التنظيم الجديد الذي تسعى نحوه كل تلك القوى العميقـة ، فهو في صميمه محمد تحديداً أكيداً ، ولكنه مختلف اختلافاً حاسماً عن كل ما يتصوره المرء ويحدده بطريقة شعورية واعية . وتبعاً لذلك فقد يحدث تصادم بين هذا التنظيم (خصوصاً وأن الضغط شديد) وبين جهوده الإرادية التي تنحرف به عن الاتجاه الصحيح» . وهكذا يخلص چيمس إلى القول بأنه «حينما يكون المركز الجديد للطاقة قد أكمل فترة حضانته اللاشعورية ، بحيث يكون على أهبة الاستعداد للإزهار والتفتح ، فإنه لن يكون في وسعنا سوى أن نرفع أيدينا عنه ، إذ لابد للبراعم من أن تظهر دون أي عون من قبلنا» .

وربما كان من العسير أن نجد (أو أن نقدم) وصفاً أفضل من هذا لطبيعة التعبير التلقائي . وكما أن الضغط يسبق تدفق العصير من معصرة النبيذ ، فكذلك نلاحظ أن الأفكار الجديدة لا ترد إلى الشعور بيسرها المعهود (ولكن بسرعة أيضاً) ، اللهم إلا إذا كان ثمة جهد قد بذل من قبل في سبيل العمل على إيجاد الأبواب الصحيحة التي يمكنها أن تدخل عن طريقها .

ومعنى هذا أن النصيج اللأشعورى يسبق الإنتاج الإبداعى في كل مجال من مجالات النشاط البشري . أما الجهد الذى تبذله « القرىحة والإرادة » ، فإنه في حد ذاته يستحيل أن يولد شيئاً لا يكون ميكانيكياً . حفأ إن الوظيفة التي تقوم بها القرىحة والإرادة وظيفة لازمة ضرورية ، ولكنها إنما تنحصر في إطلاق سراح تلك القوى الحالفة لها الموجودة خارج نطاقهما . ونحن نفكرون في أوقات مختلفة حول موضوعات مختلفة ، ونشغل أنفسنا بتحقيق أهداف هي من وجهة نظر الشعور مستقلة يختص كل منها بمناسبتها الخاصة ، كما أنها تؤدى أفعالاً مختلفة لكل منها نتيجتها الخاصة . ولكن لما كانت كل هذه الأفعال إنما تصدر عن كائن حى واحد بعينه ، فإنها متراقبة جميعاً فيما بينها ، بشكل ما من الأشكال فيها دون مستوى القصد أو النية . وهكذا نراها تعمل جميعاً معاً ، لكن يتولد عنها في خاتمة المطاف شيء يكاد وجوده يكون على الرغم من الشخصية الشعورية ، وهو بكل تأكيد لا يمكن أن يعد وليد إرادتها الحرة المصممة . وحينما يكون الثنائى (أو طول الأنثأة) قد أدى دوره كاملاً غير منقوص فهناك لابد للإنسان من أن يجد نفسه بين يدي ربة الفن الصالحة ، فلا يلبث أن يتكلم أو ينشد كما لو كان هناك إله يعلى عليه ما يقوله أو ينشده .

ولئن كنا قد درجنا على إقصاء طائفنة من الأشخاص – ألا وهم المفكرون والعلماء عن دائرة الفنانين – إلا أن هؤلاء الأشخاص لا يعلمون عن طريق القرىحة والإرادة الواقعين إلى الحد الذى يتصوره في العادة جمهور الناس . وآية ذلك أن المفكرين والعلماء أيضاً يندفعون بكل قوة نحو غاية متصرورة سلفاً تصوراً غامضاً غير محدد ، فيلتمسون طريقهم مأخوذين بسحر ذلك المجال الخاص الذى تسبح فيه ملاحظاتهم وتأملاتهم . وليس هناك من يقرر أن العلماء والفلسفه يفكرون ، في حين أن الشعراء والمصورين يسرون وراء عواطفهم ، اللهم إلا دعاء النظرية السينكلوجية التي تفصل

بين أشياء هي في الحقيقة متحدة متراقبة . ولكن الواقع أن لدى كل من الجماعتين – وإلى الحد الذي يبلغ فيه كل منها درجة تقبل المقارنة من حيث المستوى – تفكيرًا ذا شحنة وجданية ، كما أن لديهما أيضًا مشاعر ينحصر جوهرها في بعض المعانى أو الأفكار المقومة . وكما سبق لنا القول ، إن الفارق الوحيد الذى يمكن اعتباره ذا بال بين كل من الطائفتين إنما ينحصر في نوع المادة التي يرتبط بها الخيال الوجدانى (ذو الشحنة العاطفية) فعلى حين أن أولئك الذين نسميهم بالفنانين إنما يتخدون من كيفيات الأشياء الماثلة في الخبرة المباشرة موضوعاً لهم ، نجد أن هؤلاء الذين نسميهم بالمفكرين أو الباحثين العقليين إنما يتعرضون لتلك الكيفيات عن بعد فيتعاملون معها من خلال وسائل الرموز التي تقوم مقامها دون أن يكون لها (أى لتلك الرموز) معنى في صيم وجودها المباشر^(*) . وهذا الفارق في نهاية الأمر إنما يمثل اختلافاً ضخماً بينهما من حيث تكثيف الفكر والانفعال المستخدم لدى كل منهما . ولكن ليس ثمة فارق بينهما من حيث إن كلاً منهما يستند إلى أفكار ذات شحنات وجدانية ، وعملية نضج لأشعورى . حقاً إن التفكير المباشر بلغة الألوان والأنعام والصور هو عملية مختلفة تماماً من الناحية التكينيكية عن التفكير بالألفاظ ، ولكن الخرافه – والخرافه وحدها – هي التي تستطيع أن تزعم أنه مادام معنى اللوحات والسيمفونيات هو مما لا سبيل إلى ترجمته إلى ألفاظ ، ومادام معنى الشعر مما لا سبيل إلى التعبير عنه بالثر ، فإن التفكير إذن وقف على الثر . ولو كان في الإمكان التعبير عن سائر المعانى تعبيراً وافياً بالكلمات ، لما قامت لفنون التصوير والموسيقى أية قاعدة . ولكن هناك قيماً ومعانى لا سبيل إلى التعبير عنها إلا عن طريق الكيفيات المرئية والمسموعة المباشرة ، فكل تساوئل عن دلالتها بلغة الألفاظ إن هو إلا إنكار لوجودها الخاص المتميز .

(*) يعني بذلك أن غرض العالم بعيد ، فهو يشتغل مستعيناً بالرموز ، في حين أن غرض الفنان قريب ، فهو يعمل مستخدماً وسائل مباشرة هي كيفيات الأشياء الماثلة في صيم خبرته . (المترجم)

وهناك اختلاف ظاهر بين الأشخاص المختلفين من حيث نسبة مشاركة قريحتهم وإرادتهم الوعيتيـن في صـيم أفعالـم التعبيرـية . وقد قـدـمـ لـنـاـ إـدـجـارـ أـلـنـ بوـ تـقـرـيرـأـ وـافـيـاـ عـنـ عمـلـيـةـ التـعـبـيرـ عـلـىـ نـحـوـ ماـ يـضـطـلـعـ بـهـ أـولـئـكـ الـذـينـ يـتـمـتـعـونـ بـعـقـلـيـةـ أـكـثـرـ تـرـوـيـاـ وـإـمـاعـاـ وـهـوـ يـجـدـنـاـ عـمـاـ حـدـثـ لـهـ حـيـنـاـ كـتـبـ قـصـيـدـتـهـ «ـالـغـرـابـ»ـ ،ـ فـرـاهـ يـقـولـ :ـ «ـإـنـهـ لـيـنـدـرـ أـنـ يـسـمـعـ لـلـجـمـهـورـ بـأـنـ يـخـتـلـسـ النـظـرـ إـلـىـ مـاـ وـرـاءـ الـكـوـالـيـسـ ،ـ لـكـيـ يـرـىـ بـعـيـنـيـ رـأـسـهـ تـلـكـ الـخـاـلـوـلـاتـ الفـجـةـ الرـكـيـكـةـ الـتـيـ تـكـوـنـ مـوـضـعـ تـرـدـ وـتـذـبـبـ قـبـلـ أـنـ يـتـمـ إـدـرـاكـ الـمـدـفـ الصـحـيـحـ فـيـ آـخـرـ لـحـظـةـ ،ـ أـوـلـكـيـ يـشـاهـدـ مـاـ يـكـنـ خـلـفـ السـتـارـ مـنـ عـجـلـاتـ وـتـرـوـسـ ،ـ وـآـلـاتـ خـاـصـةـ لـتـغـيـرـ الـنـاظـرـ ،ـ وـسـلـامـ ذاتـ درـجـاتـ مـتـنـقـلـةـ ،ـ وـجـيلـ شـيـطـانـيـةـ ،ـ وـأـصـبـاغـ حـرـاءـ ،ـ وـرـقـعـ سـوـدـاءـ ،ـ مـاـ يـكـوـنـ —ـ فـيـ تـسـعـ وـتـسـعـيـنـ حـالـةـ مـنـ مـائـةـ —ـ خـصـائـصـ الـمـسـرـحـ الـأـدـبـيـ *literary histrio*.

ولـيـسـ مـنـ الضـرـورـيـ —ـ بـطـبـيـعـةـ الـحـالـ —ـ أـنـ نـأـخـذـ عـلـىـ حـمـلـ الـجـدـ تـلـكـ النـسـبـةـ الـعـدـدـيـةـ الـتـيـ سـاقـهـ بـوـ ،ـ وـلـكـنـ مـنـ الـمـوـكـدـ أـنـ قـدـ عـبـرـ فـيـاـ قـالـهـ بـأـسـلـوبـ مـزـخـرـفـ مـمـتـعـ عـنـ حـقـيـقـةـ بـسـيـطـةـ وـاضـبـحةـ .ـ أـمـاـ هـذـهـ الـحـقـيـقـةـ،ـ فـهـيـ أـنـ المـادـةـ الـغـفـلـ الـبـدـائـيـهـ لـلـتـجـرـبـةـ هـيـ فـيـ حـاجـةـ إـلـىـ صـنـاعـةـ جـدـيـدـةـ يـعـادـ فـيـهاـ تـكـوـيـنـهاـ حـتـىـ يـمـكـنـ أـنـ تـمـدـنـاـ بـالـتـعـبـيرـ الـفـنـيـ .ـ وـهـذـهـ الـحـاجـةـ —ـ فـيـ أـكـثـرـ الـأـحـيـانـ —ـ إـنـمـاـ تـكـوـنـ أـعـظـمـ فـيـ حـالـاتـ «ـالـإـهـامـ»ـ مـنـهـاـ فـيـ الـحـالـاتـ الـأـخـرـىـ .ـ وـهـكـذـاـ يـمـ —ـ خـلـالـ هـذـهـ الـعـمـلـيـةـ —ـ تـعـدـيلـ الـأـنـفـعـالـ الـأـوـلـىـ الـذـيـ اـسـتـثـارـتـهـ الـمـادـةـ الـأـصـلـيـةـ ،ـ نـظـرـاـ لـأـنـ قـدـ أـصـبـحـ الـآنـ مـرـتـبـاـ بـمـادـةـ جـدـيـدـةـ .ـ وـهـذـهـ الـحـقـيـقـةـ إـنـمـاـ هـيـ الدـلـيلـ الـذـيـ نـسـتـطـيـعـ فـيـ ضـوـئـهـ أـنـ نـفـهـمـ طـيـعـةـ الـأـنـفـعـالـ الـجـمـالـيـ .ـ

أـمـاـ فـيـاـ يـتـعـلـقـ بـالـمـوـادـ الـتـيـ تـدـخـلـ فـيـ تـكـوـيـنـ أـىـ عـمـلـ فـيـ ،ـ فـإـنـ كـلـاـ مـاـ لـيـعـمـ أـنـ لـابـدـ لـهـ مـنـ أـنـ تـخـضـعـ لـضـربـ مـنـ التـغـيرـ .ـ فـالـرـخـامـ لـابـدـ أـنـ يـقـدـ ،ـ وـالـأـلـوـانـ لـابـدـ مـنـ أـنـ تـصـبـ عـلـىـ الـقـاـشـ ،ـ وـالـأـلـفـاظـ لـابـدـ مـنـ أـنـ يـوـئـفـهـ بـيـنـ بـعـضـهـاـ وـبـعـضـ .ـ وـلـكـنـاـ لـاـ نـقـرـ فـيـ الـعـادـةـ بـوـجـودـ تـحـولـ مـمـاثـلـ فـيـ الـجـمـالـ .ـ

«الباطني» أو مجال المواد الداخلية ، ألا وهي الصور الذهنية ، واللاحظات ، والذكريات والانفعالات ، فهذه جميعاً لابد أيضاً من أن يعاد تكوينها بطريقة تدريجية ، وهي كلها أيضاً في حاجة إلى ضرب من التنظيم . وهذا «التعديل» هو بمثابة تكوين أو بناء للفعل التعبيري بمعنى الكلمة . والداعف الذي يثور في النفس محدثاً لديها نوعاً من الاضطراب الذي يتطلب التعبير أو النطق *utterance* إنما هو في حاجة أيضاً إلى أن يخضع لعملية تنظيم واف دقيق حتى يلقي البيان الفصيح الذي يظهره إلى عالم الوجود ، مثله في ذلك كمثل الرخام ، أو الأصباغ اللونية ، أو الألوان أو الأصوات . بل ربما كان الأدنى إلى الصواب أن يقال: إننا هنا لسنا بإزاء عمليتين مختلفتين تجري إحداهما على المادة الخارجية ، وتجرى الأخرى على المادة الداخلية أو العناصر الذهنية .

ولا يكون العمل فنياً إلا بقدر ما تتحدد فيه عمليتنا التحول ، لكن تكون منها عملية واحدة . وآية ذلك أن المصور حينما يضع الأصباغ اللونية على القماش ، أو حين يتخيّلها موضوعة عليه ، فإن أفكاره وعواطفه أيضاً تكون قد انتظمت واتسقت . والكاتب حين يصوغ ما يريد أن يقوله مستخدماً واسطة معينة ألا وهي الألفاظ ، فإن فكرته تتحذّف في نظره صورة حسية قابلة للإدراك .

وإن المثال ليتصور تمثاله ، ولكنه لا يتصوره بلغة ذهنية ، بل بلغة الصلصال ، والرخام والبرونز ، ولا غرابة إنما إذا كان الموسيقار ، أو المصور ، أو المهندس المعماري ينبع فكرته الانفعالية الأصلية بلغة التخيل السمعي أو البصري ، أو ما إذا كان ينطّجهما في صييم الواسطة الفعلية في أثناء قياسه بعمله . ذلك أن عملية التخيل إنما تنصب على الواسطة الموضوعية حين تعاني ضرباً من التطوير أو التحوير ، وقد تنظم الوسائل المادية في الخيال ، كما قد تنظم في صييم المادة المحسوسة . وفي كلتا الحالتين ، يلاحظ

أن العملية المادية تطور الخيالة (أو توسيع الخيال) ، كما أن الخيال إنما يصور بلغة المادة المحسوسة . ولا سبيل إلى إنتاج شيء لا يكون مجرد وثيقة محفوظة ، أو مجرد نموذج لشيء معروف ، اللهم إلا إذا تم عن طريق التنظيم التدريجي للمادة « الداخلية » و « الخارجية » معًا بحيث يتحقق بين الواحدة والأخرى ضرب من الترابط العضوي .

وإذا كان ثمة بزوغ مفاجيء أو انبات مباغت ، فإن هذه الفجائية إنما تميز ظهور المادة (أو الماد) فوق عتبة الشعور ، ولكنها لا تميز عملية تكونها *generation* . ولو قدر لنا أن نتعقب أي ظهور من هذا القبيل ، لكنى نرتد إلى جذوره ، ونتبعها في نموها عبر التاريخ ، لوجدنا أنفسنا في البداية بإزاء انفعال جاف غليظ غير محدد نسبياً ، ولم يستطع هذا الانفعال أن يتخذ لنفسه صورة محددة ، إلا بعد أن شكل نفسه عبر سلسلة من التغيرات في صميم المادة المتخيلة . وما ينقص الكثرين منا لكنى يكونوا فنانين ، ليس هو الانفعال البدائي (الأصلي) ، ولا هو مجرد المهارة في الصنعة أو التنفيذ ، بل هو القدرة على تحويل الفكرة الغامضة ، أو الانفعال الغامض بحيث يصب في قالب أية واسطة محددة .. ولو كان التعبير مجرد عملية نقش أو نسخ ، أولو كان شعوذة يراد من ورائها إخراج أرنب من ثعبانه ، لكن التعبير الفنى نسبياً أمراً بسيطاً يهون أمره .. ولكن ثمة فترة طويلة من الحمل *gestation* تكمن بين لحظة الجبل *conception* ولحظة ظهور الوليد إلى عالم النور . وخلال هذه الفترة ، قد لا يقل التحول الذى تخضع له المادة الباطنة للانفعال والفكر بسبب تأثيرها وتأثرها بالمادة الموضوعية ، عن ذلك التحول الذى تعانى المادة الموضوعية بسبب استحالتها إلى واسطة تعبير .

وهذا التحول – على وجه التحديد – إنما هو الذى يغير طابع الانفعال الأصلى مدخلًا على كييفيته من التعديل ما يجعله ذا طبيعة حالية متمايزة . ولو أننا

الزمننا التعريف الشكلي ، لكان في وسعنا أن نقول: إن الانفعال يكون جمالياً حينما يتقيد بموضوع ، عمل على تكوينه فعل تعبيري ، بالمعنى الذي سبق لنا تحديده لكلمة « فعل تعبير » .

والانفعال — في بدايته — إنما ينطلق أو يمضي قدماً نحو موضوعه . فالحب مثلاً ينزع نحو ملاطفة الموضوع المحبوب ، كما أن الكراهةية تنزع نحو القضاء على الشيء المكره . وكل انفعال من هذين الانفعالين قد يصرف عن غايته المباشرة ؛ فانفعال الحب (أو عاطفة الحب) قد يبحث عن مادة أو يهتدى إلى مادة غير موضوع حبه المباشر ، ولكن هذه المادة لابد من أن تكون متجانسة أو مشابهة له ، بمقتضى ذلك الانفعال الذي يقرب بين الأشياء ، مولداً بينها نوعاً من القرابة ، وقد تكون هذه المادة الجديدة أي شيء كائناً ما كان بشرط أن تغذى الانفعال . وحسبنا أن نعود إلى الشعراء لكي نتحقق من أن الحب قد يجد تعبيراً عنه في السيل الحارقة ، والغدير الساكن ، والمهدوء الذي يسبق العاصفة ، والطير المزن في حرّكات انطلاقه ، والنجم القاصي ، والقمر المتقلب . وليس هذه المواد مجرد عناصر مجازية أو استعارية ، إذا كان المقصود بالاستعارة هنا ذلك الأثر الذي يترتب على فعل المقارنة الواقعية أو التشبيه المشعور به . والحق أن الاستعارة المقصودة في الشعر هي بمثابة التجاء إلى الذهن حينما يكون الانفعال أعجز من أن يشبع المادة . وقد يتخذ التعبير الفظوي صورة الاستعارة أو المجاز ، ولكن هناك فيما وراء الكلمات فعلاً من أفعال التقمص الوجوداني ، لا مجرد تشبيه عقلٍ صرف .

والملاحظ — في كل هذه الحالات — أن ثمة موضوعاً مجانساً من الناحية العاطفية لموضوع الانفعال المباشر يجيء فيحل محل هذا الانفعال . وهكذا يعمل هذا الموضوع الجديد بدلاً من الملاحظة المباشرة ، أو التودد المتقارب المتعدد أو المحاولات العنيفة التي تحمل على أجنهجة العواصف . وربما كان

هناك جانب من الصواب فيما قاله هولم Huime من أن الحال هو بمثابة (التوقف) ، والتذبذب الساكن ، والنشوة المذهبة ، لدافع معطل عاجز عن بلوغ غايته الطبيعية^(*) . وإذا كان ثمة خطأ في هذه العبارة، فإن هذا الخطأ كان في تلك الإشارة الضمنية إلى أنه كان ينبغي لهذا الدافع أن يبلغ «غايته الطبيعية» . ولو لم يقدر الانفعال الحب بين الجنسين أن يلقي نوعاً من التمجيد (أو التصعيد) عن طريق التحول نحو مواد (أو موضوعات) أخرى مجانية له افعالية ولكنها غير مرتبطة عملياً ب موضوعه أو هدفه المباشر، لحق لنا أن نفترض أنه لابد لهذا الانفعال من أن يكون قد بقى في المستوى الحيواني الصرف . والواقع أن الدفع المعطل أو الموق في حركته المباشرة نحو غايته السوية فسيولوجياً ، لا يمكن أن يهد — في حالة الشعر — معواً أو معطلاً بصفة مطلقة . وإنما كل ما هناك أنه يتتحول نحو مسالك أخرى غير مباشرة حيث يمكنه أن يجد مواد أخرى غير تلك التي هي «بطبيعتها» ملائمة أو صالحة له ، فلا يليث أن يتمتزج بتلك المواد ، مما يجعله يتتخذ لوناً جديداً ، ويفضي وبالتالي إلى نتائج جديدة . وهذا ما يحدث حينما يكتسب أي دافع طبيعي صبغة مثالية أو طابعاً روحيّاً . وما يسمى بعنان الحبين (أو العشاق) فوق المستوى الحيواني إنما هو هذه الظاهرة الظاهرة ، ألا وهي أن هذا العنان حينما يحدث ، فإنه يكون في استطاعته أن يدمج في ذاته — بوصفه معنى خاصاً به — نتائج شئ الشطحات الذهنية غير المباشرة التي هي عبارة عن الخيال نفسه في صورة فعل أو نشاط .

والتعبير إنما هو تصفية للانفعال المكدر . ولا تعرف شهوتنا ذاتها إلا حينما تعكس على صفحة مرآة الفن ، وهي حينما تعرف ذاتها ، فإنها في الوقت نفسه تتحول وتكتسب صورة جديدة . وعندئذ يظهر الانفعال الجمالي ، بمعنى الدقيق المميز لهذه الكلمة . وليس هذا الانفعال مجرد صورة

لماضية متأيرة توجد منذ البداية مستقلة قائمة بذاتها . وإنما هو انفعال تعمل على إنتاجه مادة ذات صبغة تعبيرية ، ونظرًا لأنها ينشأ ويرتبط بتلك المادة ، فإنه يكون بمثابة مجموعة من الانفعالات الطبيعية التي خضعت لضرب من التعديل أو التحوير . ومعنى هذا أن الموضوعات أو المشاهد الطبيعية — مثلاً — قد تسبب في ظهوره . ولكنها لا تقوم بهذه المهمة ، إلا لأنها حين تصبح مادة لخبرة ، فإنها هي نفسها لابد أيضًا من أن تكون قد عانت تغيراً شبيهاً بذلك الذي يحدثه المصور أو الشاعر حينما يحول المشهد المباشر إلى مادة لفعل يعبر عن قيمة الشيء المرئي .

إن الشخص الغاضب ليجد نفسه مدفوعاً إلى عمل شيء . وهو لن يستطيع أن يقمع غيظه عن طريق أى فعل إرادى مباشر ، فإن أقصى ما يمكنه عمله عن هذا الطريق إنما هو أن يوجه حنقه نحو مسلك سلفي ، حيث يمكنه أن يعمل بطريقة أكثر دهاء وأقوى تخريباً ، وإذن فلا بد له من أن يعمل على التخلص من حالة الغيظ أو الحنق الشديد . ولكنه هنا يستطيع أن يعمل بطريقتين مختلفتين : إحداهما مباشرة ، والأخرى غير مباشرة ، وذلك بقصد إظهار حالته . حقاً إنه لن يستطيع أن يقمعها بأكثر مما يستطيع تحطيم فعل الكهرباء بمقتضى تصميم إرادى يقول للشيء كن فيكون . ولكنه يستطيع أن يتحكم في الواحد منها والآخر بحيث يوجهه نحو تحقيق غايات جديدة تقضي على القوة المدama للنشاط الطبيعي . وهنا لن يكون على الشخص الحانق أن يصب جام غضبه على جيرانه وأفراد أسرته ، حتى يتمحرر من هذا الغضب ، بل هو قد يتذكر أن قدرًا معيناً من النشاط العضوى المنظم هو أسباب دواء . ومن ثم فإنه قد يشرع في تنظيف غرفته ، وتعديل وضع الصور المائلة ، وفرز الأوراق ، وتفریغ الأدراج ، ووضع كل شيء في موضعه بصفة عامة . والشخص هنا إنما يستخدم انفعاله ، محولاً خط سيره نحو مسالك غير مباشرة ، ممهدة من قبل بفعل مشاغله واهتماماته

السابقة . ولكن لما كان استخدام هذه المسالك ينطوى على شيء مجانس عاطفياً (أو قريب انتفعالي) من الوسيلة التي كان يمكنه عن طريقها أن يجد لغرضه منفذًا مباشرًا ، فإنه ليس بدعاً أن ينظم انتفعاته في نفس الوقت الذي يدخل فيه النظام على الأشياء^(*) .

ولو أنها نظرنا إلى هذا التحول ، لوجدنا أنه في جوهره مشابه لذلك التغير الذي يطرأ على أي — أو كل — دافع انتفعال طبيعى أو أصلى ، حين يسلك السبيل الملتوى غير المباشر ، سهل التعبير ، بدلاً من أن يسلك السبيل المستقيم المباشر: سهل تفريغ الطاقة . وقد ينطلق الغضب كالسمم المصوب نحو الهدف ، فيحدث بعض التغيرات في العالم الخارجي . ولكن هناك فرقاً شاسعاً بين إحداث تأثير خارجي ، وبين استخدام الظروف الموضوعية استخداماً منظماً من أجل تحقيق الانفعال (أو إشباعه) تجليقاً موضوعياً ، وهذه الحالة الأخيرة وحدها هي التي تعد تعبيراً . كما أن الانفعال الذي يرتبط بالموضوع المترتب عليه ، أو الذي يتداخل معه ، هو في صميمه انتفعال جانبي . ولو أن الشخص الذي نحن بصدده نظم غرفته بطريقة آلية روتينية ، لكان فعله عديم الصبغة الجمالية ، ولكن لو أن انتفعاته الأصلى (وهو انتفعال الغيط المتهيج) لقي تنظيماً وتهذيباً فيما قام به من عمل ، لعكسست له الغرفة المنظمة بدورها صورة التغير الذي طرأ عليه . وهنا يشعر الشخص بأنه لم يحقق مجرد مهمة منزلية ضرورية ، بل هو قد فعل شيئاً أشيع به ذاته من الناحية الوجودانية . وهذا فإن انتفعاته — في هذه الصورة الموضوعية — إنما يعد انتفعالاً جانبياً .

من هذا نرى أن الانفعال الجانبي ظاهرة نوعية متمايزة ، ولكنها ليست مفصولة ببروة سخيفة عما عداتها من الخبرات الانتفعالية الطبيعية ، كما وقع في ظن بعض الباحثين الذين جاهلوا في سبيل تقرير وجودها كظاهرة

(*) يعني بذلك أن الإنسان الفاضل حين ينظم الأشياء أو الموضوعات المحيطة به ، فإنه ينظم في الوقت نفسه انتفعاته ؛ إذ يجد له منفذًا أو مصرفًا غير مباشر . (المترجم) .

منفصلة . وكل من له عهد بالإنتاج الأدبي الحديث في مضمار الدراسات الجمالية لاشك ملاحظ أن ثمة نزوعاً نحو التطرف في اتخاذ مسلك أو آخر . فمن ناحية ، نرى قوماً يؤكدون أن هناك — على الأقل لدى بعض الأشخاص المهووبين — انفعالاً يعتبر منذ البداية جماليّاً ، وأن الإنتاج والتقدير الفنيين إنما هنا مظهران لهذا الانفعال . ومثل هذا التصور إنما هو الرأي المقابل — بطريقة منطقية حتمية — لتلك الاتجاهات التي تجعل من الفن شيئاً سرياً خفياً والتي تقضي الفنون الجميلة في عالم ناء تفصلاً عن خبرات الحياة العادلة هوة غير معهودة . ومن جهة أخرى ، نجد أن ثمة رد فعل سليماً في اتجاهه العام قد نشأ ضد التصور السابق ، ولكنـه قد تطرف في الرأي ، فذهب إلى أنه ليس ثمة شيء يمكن اعتباره انفعالاً جمالياً مميزاً . وليس من شك في أن انفعال الحبـة الذي لا يعمل عن طريق فعل صريح من أفعال الملاطفة الغرامية ، بل يتجلى إلى أساليب ملتوية يلاحظ فيها أو يصور بها حركات الطير الحلق في أجواز الفضاء ، أو انفعال الطاقة الغضبية المثيرة ، الذي لا يهدـم ولا يطعن بل يقتصر على ترتيب الأشياء ترتيباً مرضياً ، لا يمكن أن يكون واحداً من الناحية العددية مع حالـته الطبيعية الأصلية . ولكنه مع ذلك متصل بتلك الطبيعة الأصلية اتصالاً تكوينياً يشهد بوجود استمرار بينهما . حقاً إن الانفعال الذي يعلـه في النهاية تنسون Tennyson عندما كتب مذكراته «In Memoriam» لم يكن هو بعينه انفعال الحزن الذي يتجلـى في حالـات البكاء واليأس والغـمة : فإن الأول منها فعل تعبـير ، في حين أن الثاني منها هو مجرد انطلاق للطاقة ، ولكنـ من الواضح مع ذلك أن ثمة استمراراً بين الانفعاليـن ، وأن الانفعال الجمالي إنما هو الانفعال الأصلي وقد تحول أو تعدل عبر المادة الموضوعية التي ارتبط فيها في تطوره وتحقيقه النهائي .

لقد انتقد صمويل جونسون Samuel Johnson — بروح الرجل المادي

المبتدل الذى يفضل بكل صلابة وقوة الاكتفاء بالنقل عن المألف – قصيدة ليسيداس *Lycidas* ملتون ، فراح يقول : « إنها لا يمكن أن تعد فيضاً لعاطفة حقيقة ، أو تدفقاً لانفعال واقعى ، فإنه ليس من شأن الانفعال أن يجرى وراء التوريات البعيدة والأفكار الغامضة . إن الموى لا يقطف التوت من الآس والعليق ، وهو لابنادى ارثوزا *Arethusa* ومنسيوس *Mincius* ولا يتحدث عن الأشخاص الخرافين ، وألمة الحقول والرعاة بأعقابها المشقوقة . الواقع أنه حيث يوجد متسع من الوقت للتفكير في الأقصاصين الخيالية فلا يمكن أن يكون هناك إلا حزن تافه ضئيل . . . » وليس من شك في أن المبدأ الضمنى الذى يستند إليه نقد جونسون قد يكون من شأنه أن يحول دون ظهور أى عمل من الأعمال الفنية . وآية ذلك أن هذا النقد – ولو أخذ بمنطقه الصارم – لكان من شأنه أن يحصر التعبير عن الحزن في العويل والاتحاب وشد الشعر . حقاً إن الموضوع الخاص الذى عالجه قصيدة ملتون هو ما لا سبيل إلى استخدامه اليوم في مرثاة ، ولكن هذه القصيدة مع ذلك (مثلها كمثل أى عمل فى آخر) قد آلت على نفسها أن تتعرض للحقيقة النائية أو البعيدة *the remote* في مظاهرها ، فصورت لنا شيئاً بعيداً كل البعد عن الفيض المباشر للانفعال وعن شىء العناصر المادية القديمة البالية . وحيثما يقدر لاحزن أن ينضج بحيث يعلو على مجرد الحاجة إلى البكاء والتحسر على الراحة، فإنه سرعان ما يبيب بما سماه جونسون « الرواية » (أو القصة) الخيالية *fiction* ، أعني المادة الخيالية ، مهما كان من اختلاف تلك المادة عن الأدب ، والأسطورة الكلاسيكية والقديمة . وحسبنا أن نرجع إلى جميع الشعوب البدائية لكي نتحقق من أن العويل عندهم لم يلبث أن اتخذ صورة طفيسية « بعيدة » عن مظاهره الأصلى . وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول: إن الفن ليس هو الطبيعة ، وإنما هو الطبيعة معدلة بفعل اندماجها في علاقات جديدة تولد بمقتضاه استجابة

انفعالية جديدة . وكثير من الممثلين يستطيعون أن يظلوها بمنأى عن الانفعال الذي يصورونه في أدوارهم . وهذه الحقيقة تعرف باسم (مفارقة) ديدرو ، نظراً لأنه كان أول من أفاد في شرح هذا الموضوع . الواقع أننا هنا لسنا بيازاء «مفارقة» (أو تناقض ظاهري) paradox اللهم إلا من وجدها النظر المتضمنة في النص الذي أوردناه نقاًلاً عن صمويل جونسون . وأما البحوث الحديثة فقد أظهرتني في الحقيقة على أن هناك نوعين من الممثلين : فهناك أولاً أولئك الذين يقررون أنهم يكونون في أحسن أحواهم ، حينما «يفقدون» ذواتهم ، (أو يفونون) عاطفياً في صميم أدوارهم . ولكن هذه الحقيقة ليست بمثابة استثناء من القاعدة التي سبق لنا تقريرها : فإن «الدور» - مهما كان - إنما هو «جانب» أو «جزء» يتقمصه الممثل أو يتحدد به . وهو بوصفه جزءاً ، إنما يتصور ويعالج بوصفه جزءاً من كل ، وحينما يكون هناك «فن» حقيقي في عملية التمثيل، فإن «الدور» لابد من أن يكون في حكم «التابع» ، وبالتالي فإنه لابد من أن يحتل مركزاً فيه للكل بوصفه مجرد جزء منه . وهذا هو السبب في أن للدور الذي يضطلع به الممثل صورة حالية أو طابعاً حاليآً . وحتى أولئك الذين يشعرون شعوراً حاداً بانفعالات الشخصية التي يمثلونها ، لا يفقدون شعورهم بأنهم على خشبة المسرح إلى جوار ممثلين آخرين يشتّركون معهم في القيام بأدوارهم ، وأنهم يواجهون جهوراً من النظارة والمستمعين ، وأنهم - وبالتالي - ملزمون بأن يتعاونوا مع الممثلين الآخرين من أجل العمل على إحداث تأثيرات معينة . وهذه الحقائق إنما تتطلب - إن لم نقل أنها تعنى - حدوث تحول محدد للانفعال الأصلي . ولنضرب لذلك مثلاً فنقول: إن تصوير حالة السكر هو حيلة مشهورة ، لـ تو تدبر معروفة في كل مسرح فكاهي . ولكن الرجل الخمور بالفعل سيسجد نفسه مضطراً لاصطناع ضرب من الفن ، حتى يتمكن من إخفاء الحالة التي هو عليها ، وإذا كان يريد حقاً ألا يدري أى احتقار لجمهوره ،

أو على الأقل ألا يستثير ضحكاً ، يختلف اختلافاً جوهرياً عن ذلك الذي يثيره السكر حينما يمثل على المسرح . وليس الفارق بين هذين النوعين من الممثلين فارقاً بين تعبير عن انفعال محكم بعلاقات الموقف الذي يندرج فيه ، وبين مجرد تجل أو ظهور لانفعال غفل ، إنما هو في الحقيقة فارق في الوسائل ، أو الطرق المتّعة لإحداث التأثير المرغوب فيه ، وهو فارق يتوقف بلا شك على المزاج الشخصي .

وأخيراً يلاحظ أن ما أوردنا ذكره – إن لم يكن يخل – فهو يحصر على الأقل تلك المشكلة العويصة التي طالما أثير حولها الكثير من الخلافات ، ألا وهي مشكلة الصلة بين الفن الجميل (أو الجمال) من جهة ، وبين ضروب الإنتاج الأخرى التي يطلق عليها أيضاً اسم الفن من جهة أخرى . وقد رأينا أنه لا سبيل إلى تسوية الخلاف الموجود بينهما عن طريق الاقتصار على تعريف كل منهما بالرجوع إلى مفهوم الصنعة (التكنيك) ومفهوم المهارة . ولكن ليس في الإمكان أيضاً تحويل هذا الخلاف إلى حاجز منيع يفصل بينهما ، بحيث يرد الإبداع في الفن الجميل إلى دافع فريد في نوعه ، منفصل عن سائر الدوافع الأخرى التي تعمل عملها في ضروب التعبير الخارجة في العادة عن دائرة الفنون الجميلة . والواقع أن السلوك قد يوصف بالحلال ، كما أن الأخلاق قد توصف باللطف (أو الجمال) . ولو أن الدافع إلى تنظيم المادة تنظيماً يكفل لها من الصورة ما يحقق إشباعاً مباشراً في صميم الخبرة ، كان دافعاً لا وجود له على الإطلاق خارج دائرة فنون كالتصوير والشعر والموسيقى والنحت ، لما كان لهذا الدافع أيضاً وجود في أي موضع آخر ، وبالتالي لما وجد فن جميل على الإطلاق .

حقاً إن مشكلة خلع الطابع الجمالي على شتى ضروب الإنتاج هي مشكلة خطيرة الشأن . ولكنها على أية حال مشكلة بشريّة تتطلب حلاً بشريّاً ، فليس ما يوجب أن يجعل منها مشكلة عويصة لاقتناع الحل ، وكان ثمة هوة

غير معبورة تحول دون بلوغها في صميم الطبيعة البشرية ، أو في صميم طبيعة الأشياء . أجل إن الفن الجميل في أى مجتمع ناقص – ولن يكون ثمة مجتمع كامل أبداً – سيكون دائماً – إلى حد ما – هروباً من ضروب النشاط الرئيسية للحياة ، أو مجرد تزيين عرضي لها . ولكننا لو تصورنا مجتمعاً قد أحسن تنظيمه بصورة أفضل من المجتمع الحالى الذى نعيش فيه ، لحق لنا أن نقول: إن سعادة أعظم بكثير من تلك التى تستمتع بها الآن سوف تصبح كل ضروب الإنتاج . والواقع أننا نعيش في عالم يتوافر فيه قدر كبير من التنظيم ، ولكنه مجرد تنظيم خارجى ، وليس تنظيمها تنسق فيه الخبرة النامية المتطورة ، تنظيمها يستوعب المخلوق الحى ككل ، لكي يتجه به نحو النهاية المرضية أو الخاتمة المشيبة . وحيثما لا تكون الأعمال الفنية نائمة عن الحياة العامة ، أو حينما يتحقق الاستمتاع بها استمتاعاً واسع النطاق في دائرة الجماعة ، فإنها تكون بمثابة أمارات على وجود حياة مشتركة موحدة . ولكن مثل هذه الأعمال الفنية إنما هي في الوقت نفسه وسائل فعالة ، أو وسائل مدهشة تعمل على خلق هذا النوع من الحياة . وإذا ذكر عملية تجديد مواد الخبرة (أو إعادة صنعها) في صميم فعل التعبير ، ليست حدثاً منفصلاً يقتصر على الفنان من جهة ، وعلى الشخص الذى يتصادف هنا وهناك أن تتاح له فرصة تذوق العمل من جهة أخرى . بل إنه على قدر ما يمارس الفن وظيفته ، فإنه يقوم أيضاً بمهمة تجديد خبرة الجماعة (أو إعادة صنعها) متوجهآً بها نحو قدر أكبر من النظام ، وقسط أوفى من الوحدة .

الفصل الخامس

الموضوع التعبيري

إن التعبير – كالبناء – إنما يعني الفعل و نتيجته . وقد تحدثنا في الفصل السابق عن التعبير من حيث هو فعل . أما الآن فإننا سنعرض لدراسة نتاج التعبير ، أو الموضوع الم عبر ، أعني ذلك الموضوع الذي يخبرنا بشيء . ولو أننا فصلنا هذين المعنين أحدهما عن الآخر ، لبدا لنا الموضوع منعزلا عن العملية التي أحدثته ، وبالتالي لكان في ذلك انتزاع له من صميم فردية العيان ، في حين أن الفعل إنما يصدر عن مخلوق حي فردي . والنظريات التي تضع يدها على التعبير ، وكأنما هو لا يشير إلا إلى مجرد موضوع ، إنما توّكّد دائمًا وإلى أقصى حد أن موضوع الفن هو محض تمثيل بعض الموضوعات الأخرى القائمة من قبل في صميم الوجود . ومن هنا فإن هذه النظريات تغفل عنصر المساعدة الفردية الذي يجعل من الموضوع شيئاً جديداً ، لكي تتوقف عند طابعه « الكلى » أو معناه ، والمعنى – كما سترى بعد حين – لفظ غامض ملتبس . ومن جهة أخرى يلاحظ أن فصل فعل التعبير عن الطابع التعبيري الذي ينطوي عليه الموضوع من شأنه أن يفضي إلى تصور التعبير على أنه مجرد عملية نطلق فيها طاقة الانفعال الشخصي الخزنة ، وهو التصور الذي سبق لنا تقاده في الفصل السابق .

إن العصير الذي تخرجه لنا معصرة النبأ هو نتيجة لفعل سابق ، ولكنه أيضًا شيء جديد متمايز . فهو لا يقتصر على مجرد تمثيل بعض الأشياء الأخرى . ومع ذلك فإن ثمة عناصر مشتركة تجمع بينه وبين الموضوعات الأخرى ، فضلاً عن أن المفروض فيه أن يرافق لأشخاص آخرين غير أولئك الذين أنتجهوه . والقصدية واللوحة تمثلان مادة تمر خلال بوقته التجربة الشخصية . وليس لكل منها نظائر أو سوابق في الواقع أو الوجود

الكلى . ولكن مادتهما - مع ذلك - قد صدرت عن العالم المشترك ، وبالتالي فإن ثمة صفات مشتركة تجمع بينها وبين مادة غيرها من الخبرات ، في حين أن الناتج نفسه يولد لدى أشخاص آخرين إدراكات جديدة لمعنى العالم المشترك . وإذا كان قد راق للfilosophy أن يقيموا ضرورةً من التعارض بين الفردي والكلى ، أو بين الذاتي والموضوعي ، أو بين الحرية والنظام ، فإنه لا موضع لهذه الأنواع العديدة من التعارض في داخل العمل الفني . وإنما الصلة وثيقة بين التعبير من حيث هو فعل شخصى ، والتعبير من حيث هو نتيجة موضوعية ، لأن كلاً منها مرتبط بالآخر ارتباطاً عضوياً .

وإذن فإنه قد لا يكون من الضروري لنا أن نخوض في أمثل هذه المسائل الميتافيزيقية مادام في وسعنا أن ن تعرض للموضوع بطريقة مباشرة . وماذا عسى أن يكون معنى قولنا: إن العمل الفني تمثيلي ، إذا كان لابد لكل عمل فني من أن يكون تمثيلياً بوجه ما من الوجوه إذا أريد له أن يكون تعبيراً ؟ الواقع أنه لامعنى لقولنا: إن أي عمل فني بصفة عامة تمثيلي أو غير تمثيلي ، فإن لهذه الكلمة معانٍ مختلفة كل الاختلاف . والقول بوجود طابع تمثيلي قد يكون خطأناً من بعض الوجوه وصحيحاً من وجوه أخرى . ولو كان المقصود بالطابع «المتمثيلي» هو تكرار الواقع تكراراً حرفيّاً ، لحق لنا أن نقول: إن العمل الفني من طبيعة مغایرة تماماً ، لأن مثل هذه النظرة تغفل الطابع الفريد الذي يتميز به العمل نتيجة لمرور المناظر والأحداث عبر الواسطة الشخصية (أو الوسيط الشخصي) . وقد قال ماتيس إن آلة التصوير الشمسي جاءت نعمة كبيرة على المصورين والرسامين لأنها أراحتهم من كل ضرورة ظاهرية لنقد الموضوعات . ولكن التمثيل قد يعني أيضاً أن العمل الفني ينقل إلى أولئك الذين يتذوقونه ويستمتعون به شيئاً عن خبرتهم الخاصة بهذا العالم ؛ يعني أنه يمثل العالم أو يقدمه لهم في خبرة جديدة يعانونها أو يقعون تحت تأثيرها .

وثمة غموض مماثل يكتنف مسألة المعنى الذي نسبه إلى العمل الفني .

فالكلمات رموز تمثل موضوعات وأفعالاً بمعنى أنها تقوم مقامها . وهي من هذه الناحية تنطوي على معانٍ ، وأية لافتة نراها على جانب الطريق تكون ذات معنى حينما تحدثنا عن عدد الأميال التي تفصلنا عن هذا المكان أو ذاك ، عن طريق سهم يشير إلى الاتجاه الصحيح . ولكن المعنى في هاتين الحالتين لا يحمل سوى شهادة خارجية مخضبة ، لأنه يقوم مقام الشيء عن طريق الإشارة إليه ، فالمعنى هنا لا ينتمي إلى اللفظة أو اللافتة بمعنى أن حق مشروع باطن في صيغ طبيعهما . وإنما نقول عن اللفظة أو عن اللافتة إن لها معنى ، كما نقول عن الصيغة الخبرية أو عن مفتاح الشفرة ، إن له (أو لها) معنى . ولكن ثمة معانٍ أخرى تتمثل بطريقة مباشرة في صيغ الموضوعات المختبرة بوصفها ملكاً لها . وهنا لا تكون بنا حاجة إلى مفتاح أو اصطلاح متعارف عليه لتأويلها : فإن المعنى باطن في صيغ الخبرة المباشرة كما يمكن المعنى في حدائق الزينة . وإذا ذكرنا ثمة معانين مختلفين تمام الاختلاف لإنكار معنى العمل الفني ، فهذا الإنكار قد يعني أنه ليس للعمل الفني ذلك المعنى الذي نسبه إلى العلامات والرموز في الرياضيات ، ولاشك أن هذه الدعوى على حق . ولكنه أيضاً قد يعني أن ليس للعمل الفني أية دلالة كما يخلو القول الفارغ من كل معنى . حفاظاً إنه ليس للعمل الفني معنى كذلك الذي تنطوي عليه أعلام السفينة حين تستعمل لإعطاء إشارات لسفينة أخرى . ولكن من المؤكّد أن لهذا العمل معنى كذلك الذي تحمله الأعلام حين تستخدم لتزيين ظهر السفينة عندما تقام عليها حفلة راقصة :

ولما كان من غير المتحمل أن يكون في نية البعض القول بأنه ليس للأعمال الفنية أي مدلول ، بمعنى أنها خالية تماماً من كل معنى ، فإن من الواضح أن كل ما يرمي إليه هو لاء إنما هو استبعاد المعنى الخارجي ، ألا وهو ذلك المعنى الذي يمكن خارج العمل الفني نفسه . ولكن المسألة – لسوء الحظ – ليست بهذا القدر من البساطة . فإن إنكار معنى الفن إنما يستند في العادة

إلى الرزعم بأن نوع القيمة (أو المعنى) الذي يملكه العمل الفني هو من التفرد أو المميز بحيث إنه لا يمكن تصور اتصال أو علاقة بيته وبين مضمونين غيره من ضروب الخبرة فيما عدا الخبرة الحالية . وقصاري القول: إن هذا الإنكار إنما هو طريقة جديدة أو أسلوب آخر في تأييد الرأى الذي أطلقت عليه اسم الفكرة الباطنية *esoteric* في الفن الجميل . والرأى المتضمن في معاييرنا للخبرة الحالية على نحو ما عرضناها في الفصول السابقة ينطوى في الواقع على القول بأن للعمل الفني صبغة فريدة ، ولكن هذه الصبغة (أو الكيفية) تتحصر في توضيح وتركيز المعانى المتضمنة بصورة متتala ضعيفة في مادة باقى الخبرات الأخرى .

وقد يكون في استطاعتنا أن نقرب المشكلة التي نحن بصددها ، عن طريق الاتجاه إلى تفرقة تقيمها بين «التعبير» و«التقرير». وهنا نجد أن العلم يقرر المعانى ، في حين أن الفن يعبر عنها . وهذه الملاحظة قد تكون أقدر على بيان الفارق الذى نقصده من أي إسهاب في الشروح والتعليقات ، ومع ملاحظة ذلك فإننا لانجد حرجاً في أن نقدم مزيداً من الإيضاح ، وهنا قد نجد في لافتاً الطريقة مثلاً توضيحاً يساعدنا على فهم المراد : فإن هذه اللافتاً توجه سيرنا في الطريق الصحيح نحو مكان ما ، وليكن مثلاً مدينة ما من المدن . ولكن هذه اللافتاً لا تمندنا مطلقاً بأية خبرة عن تلك المدينة ، حتى ولا بصورة إبديالية تقوم مقامها وإنما كل مانفعلة هو أنها تبين لنا أن الشروط التي لابد لنا من تحقيقها إذا كنا نريد الوصول إلى اكتساب تلك الخبرة، وربما كان في استطاعتنا أن نعم الحقيقة التي ينطوى عليها هذا المثال فنقول: إن «التقرير» إنما يبين الشروط التي لابد من مراعاتها للوصول إلى اكتساب خبرة ما عن موضوع ما أو موقف ما . والتقرير يكون صالحًا أو ناجعاً إذا كان يبسط تلك الشروط بطريقة تيسر استعمالها كتوجيهات يستطيع المرء باتباعها بلوغ الخبرة . ولكنه يكون سيناً، أو غامضًا ، أو كاذباً ،

إذا كان يعرض تلك الشروط بطريقة مصلحة ، بحيث إن المرء حين يستخدمها كتوجيهات فإنه إما أن يضل الطريق ، وإما أن يكون مصيره التسكم في الطرق وإضاعة الوقت قبل بلوغ الموضوع المراد .

«العلم» إنما يعني ذلك الأسلوب الخاص في «التقرير» الذي يصلح إلى أعلى درجة كتوجيه . ولو أثنا التجأنا إلى ذلك المثال العلمي القديم – وهو المثال الذي ييلدو اليوم أن العلم يميل إلى تعديله – ألا وهو التقرير الذي يقول إن الماء عبارة عن يدٌ ، لوجدنا أن هذا التقرير إنما ينص على الشروط التي لابد من توافرها لظهور الماء . ولكن هذا التقرير أيضاً – بالنسبة إلى كل من يفهمه – إنما هو توجيه يساعدنا على إنتاج الماء الذي ، واختبار كل ما يتحمل اعتباره ماء . وهو إذا كان يعد تقريراً «أفضل» من سائر التقارير الشعبية والأحكام السابقة على العلم ، فذلك لأنه حين ينص على شروط وجود الماء على نحو أشمل وأدق ، إنما يوضحها بالطريقة التي تجعل منها توجيهاً يعين على توليد الماء . ومع ذلك فإننا نلاحظ أنه نظراً لحدة التقرير العلمي ونفوذه الواسع في الوقت الحاضر (وهاتان الصفتان هما في نهاية الأمر ثمرة لفاعليته أو قدرته التوجيهية) فإننا كثيراً ما نظن أن للتقرير العلمي وظيفة أكبر مما للافتة الطريق ، فنقول عنه: إنه يكشف أو يعبر عن الطبيعة الباطنة للأشياء . ولو كان للعلم مثل هذه القدرة ، لكان مناسباً للفن ، لو كان علينا أن نختار فيما بينهما أقدرهما على إبراز الكشف الحقيقي .

والواقع أن الشعر بوصفه متبايناً عن النثر ، والفن الجمالي بوصفه متبايناً عن العلم ، والتعبير بوصفه متبايناً عن التقرير ، لا يقتصر على مجرد توصيلنا إلى الخبرة ، بل هو إنما يكون في حد ذاته خبرة : والسائح الذي يتبع تعلیمات لافتة الطريق أو توجيهاتها سرعان ما يجد نفسه في المدينة التي كان السهم يشير إليها . وهو قد يستطيع عندئذ أن يحصل في صييم خبرته شيئاً عن معنى

تلك المدينة ، وقد يصل المرء إلى امتلاك هذا المعنى إلى الحد الذي يبدو معه وكأن المدينة نفسها هي التي عبرت عن نفسها له ، كما عبر دير تترن Tintern Abbey عن نفسه للشاعر وردزورث في أشعاره ، أو من خلال أشعاره . الواقع أنه قد تحاول المدينة أن تعبر عن نفسها من خلال الأمجاد المصحوبة بالاحتفالات والمواكب وشتى مصادر الثناء الأخرى التي تكشف عن تاريخها وتجعل من روحها حقيقة ملموسة . فإذا ما كان لدى الزائر نفسه خبرة تسمح له بأن يضطلع بالمشاركة ، ظهر « الموضوع التعبيري » بوصفه شيئاً مختلفاً كل الاختلاف عن كل ما يمكن أن يقرره تقويم بلدان أو معجم جغرافي ، مهما كان هذا التقرير وافياً أو صادقاً ، كما تختلف قصيدة ، وردزورث عن أي بيان أو تقرير يمكن أن يقدمه عالم في الآثار عن مدينة دير تترن . والقصيدة أو اللوحة لانضطلع بمهمة يمكن إدخالها في نطاق التقرير الوصفي الصحيح . بل هي تعمل في نطاق الخبرة ذاتها . فكل من الشعر والثر ، وكل من التصوير الشمسي والرسم الفني إنما يعملان في وسائل متباينة ، ويرميان إلى أهداف متباينة ، وآية ذلك أن الثر إن هو إلا بيان على صورة قضايا ، وأما منطق الشعر فهو فوق القضايا حتى ولو كان يستخدم – من الناحية التحوية الصرفية – ما يمكن تسميته بقضايا . وعلى حين أن الثر ينطوي على مقصد ، نجد أن الفن تحقيق مباشر لذلك المقصد .

ولو أنها رجعنا إلى رسائل ثان جوخ التي كان يكتبها إلى أخيه لوجدنا أنها مليئة بوصف أشياء كان الفنان قد لاحظها ، وكثير منها قد أتيح له أن يصوره بالفعل . ويمكننا هنا أن نسرد – بين أمثلة أخرى عديدة – نموذجاً واحداً من هذه الرسائل نراه يقول فيه : « إنني أرى من هنا منظر الرون : فهذا هو الجسر الحديدي في ترنكتاي حيث تلوح السماء والنهار في الخضرار مشروب الاسمنت ، وتبعد الشواطئ ظللاً من الزنق البنفسجي الفاتح ،

وتراهى الأشكال البشرية المتكة على السور وكأنما هي كتل سوداء ، في حين يلمع الحسر الحديدى بزرقه الكثيفة ، وقد بدت خلفه بقعة من اللون البرتقالي الناصع ، وبقعة أخرى من اللون الأخضر النحاسى الرايع . وهذا نجد أنفسنا بإزاء وصف ، أريد به حل القارئ (ألا وهو أخو الفنان) على تكوين صورة مماثلة عن المنظر . ولكن من ذا الذى يستطيع أن يستنتاج عبارة قانسان؟ التى يقول فيها : « إنى أحاول أن أصل إلى شىء يحمل من أوله إلى آخره طابع القلب الكسير » . ذلك الانتقال الذى أراد الفنان نفسه أن يتحقق ، حين أراد أن يسجل فى لوحته نوعاً خاصاً من التعبير . إن هذه الكلمات فى حد ذاتها ليست هي التعبير ، إنما هي بمثابة تلميح أو إشارة إليه ، وأما الطابع التعبيرى ، أو المعنى الحالى ، فهو اللوحة نفسها ، ولكن الفارق بين وصف المنظر وبين ما كان يجاهد فى سبيل الوصول إليه ، إنما يذكرنا بالفارق بين التقرير والتعبير .

وربما كان المنظر الطبيعي نفسه يحمل شيئاً عرضياً ترك في نفس ثان جوخ انطباع الكآبة الموحشة أو الحزن العميق . ولكن للمعنى كيانه الخاص ، وهو قائم بوصفه شيئاً يعلو على المناسبة الخاصة التى اقررت بها تجربة المصور ، أعني أنه شىء يده الفنان قائماً ضمناً بالنسبة إلى الآخرين . وليس اللوحة سوى إدماج أو تسجيل لهذا المعنى . ولئن كانت الكلمات أعجز من أن تقدم لنا صورة طبق الأصل لهذا الطابع التعبيرى الذى يحمله الموضوع ، إلا أن فى وسعها أن تظهرنا على أن اللوحة ليست مجرد « تمثيل » بل حسر خاص يقوم فوق نهر الرون ، أو مجرد قلب منكسر ، أو حتى لانفعال الحزن الذى تصادف أن أثار لواچ قلب ثان جوخ ، فحاول أن يستوعبه فى المنظر ، أو من خلال المنظر . وإنما الملاحظ أن الفنان قد قصد من وراء هذا التمثيل التصويرى لمدة يستطيع أي شخص فى تلك البقعة أن « يلاحظها » وقد يكون آلاف من الناس « قد لاحظوها » من قبل ، نقول: إنه أراد أن

يقدم لنا موضوعاً جديداً عاناه واختبره بوصفه ذا معنى فريد في نوعه . وهكذا انصر الأضطراب الانفعالي والحدث الخارجي في موضوع واحد لم يكن يعبر عن أي واحد منها على حدة ، ولاعن مجرد إضافة آلية لها معاً ، بل عن معنى « القلب المنكسر بتامه » لأكثر ولا أقل . ولم يحاول الفنان هنا أن يصب افعاله أوأن يسقط حزنه ، فذلك ضرب من الحال . وإنما هو قد اختار موضوعاً خارجياً عمد إلى تنظيم مادته بقصد التحول إلى شيء مختلف تماماً ، وهذا بعينه هو التعبير ، وعلى قدر ما يكون الفنان قد نجح في هذه المهمة ، تكون اللوحة بالضرورة معبرة .

وقد علق روجر فراري على اللمسات المميزة للفن الحديث ، فأطلق حكماً عاماً قال فيه : « إن أي حركة ندير بها نظارة الأشكال الطبيعية الجميلة (الكايليدوسكوب) لابد أن يكون من شأنها أن تولد لدى الفنان رؤية جمالية قائمة بذاتها ، وعندما يتأمل الفنان هذا الحال الخاص لرؤيه ، فإنه سرعان ما يشرع هذا التأمل الخلط العرضي (الحال) للأشكال والألوان في التبلور على شكل انسجام ، وحينما يصبح هذا الانسجام واضحاً في عيني الفنان ، فإن الروائية الحالية ، أو الإبصار الفعلى ، لا يليث أن يصبح مشوهاً أو ملتوياً تحت تأثير الإيقاع الخاص الذي ينشأ في نفسه . وهنا تصبح بعض علاقات الخطوط في نظره مليئة بالمعنى ، فلا يعود يدركها على سبيل حب الاستطلاع بل بطريقة مليئة بالحماسة والانفعال . وعندئذ تشرع هذه الخطوط في انخاذ صبغة حادة وتصبح متمايزة تمايزاً واضحاً عن كل ما عدتها ، للدرجة أنه يراها بطريقة أوضح مما كان يراها بادئ ذي بدء . وكذلك تصير الألوان التي لا تكاد توجد في الطبيعة إلا مشوبة دائماً بشيء من الغموض والتلصص ، ألواناً محددة واضحة في عينيه نظراً لما أصبح يجمع بينها وبين الألوان الأخرى من علاقة ضرورية ، بحيث إنه لو أراد أن يصور عيانه ، فإنه لن يجد أدنى صعوبة في أن يسجله بطريقة إيجابية محددة . وفي مثل هذا العيان

الإبداعى ، تمثل الموضوعات من حيث هى كذلك إلى الاختفاء ، كما تفقد وحداتها المنفصلة لكي تتحذى ، بوصفها أجزاء صغيرة متعددة في ذلك الكل الفسيفسائى الذى هو العيان أو الإبصار» .

إن هذا النص – فيها يبدوى – يعطينا تفسيرًا ممتازًا لتلك العملية الخاصة التي تتحقق في الإدراك الفنى أو الإنشاء الحالى . وهو يوضح لنا أمرين : الأول أن التمثيل لا يكون – إذا كان العيان فنياً أو إنسانياً (أعني إبداعياً) – تمثيلاً للموضوعات من حيث هى كذلك ، أى للعناصر الكامنة في المنظر الطبيعي على نحو ما تحدث بالحرف الواحد ، أو على نحو ما نسترجعها في الذهن . فنحن هنا لسنا بإزاء ذلك النوع من التمثيل الذى يمكن أن تسجله لنا آلة تصوير شمسى ، لو قدر لخبر سرى – مثلاً – أن يستيقن المنظر لأغراضه الخاصة . وفضلاً عن ذلك ، فإن السبب في هذه الحقيقة مبين بكل وضوح ؛ ذلك أن بعض علاقات الخطوط والألوان تصبح هامة « حافلة بالمعانى » ، وكل ما عداها يصبح خاصيًّا للدلالة المتضمنة في تلك العلاقات ، فيكون موضعًا للحذف ، أو التسوية ، أو الزيادة ، أو التعديل ، حتى يمكنه أن ينقل تلك العلاقات . وثمة أمر آخر يمكن أن يضاف إلى ما أسلفنا ؛ ذلك أن المصور لا يقرب المشهد بعقلية فارغة ، بل بمحضلة من الخبرات المستمرة منذ زمن بعيد على صورة قدرات وميول ، أو بضرب من الانضطراب العاطفى الذى يرجع إلى خبرات أحدث عهداً . فهو يحيى إلى المشهد بذهن متربق متوقع مستعد لقبول التأثير ، ولكنه في الوقت نفسه لا يخلو من تخيز وميل خاصة في نظرته . ومن هنا فإن الخطوط والألوان تتبلور في هذا الانسجام الخاص دون غيره من ضروب الانسجام . وهذا النوع الخاص من التنظيم المنسق ليس بالنتيجة التي تتوقف على الخطوط والألوان وحدها إنما هو دالة *function* لما ينطوى عليه المشهد الحالى في تفاعله مع ما يحيى به المشاهد . ومعنى هذا أن ما يعبر الخطوط والألوان على أن تنظم على صورة

نمط أو إيقاع خاص بعينه دون سواه ، إنما هو تلك القرابة الدفينة التي تجمع بينها وبين مجرى التجربة الخاصة المتأمل بوصفه مخلوقاً حياً . والتأثير الانفعالي (أو السورة الحماسية) التي تميز الملاحظة ، تسير جنباً إلى جنب مع تكون الصورة الجديدة ، وهذا هو الانفعال الحالى المتميز الذى سبق لنا التحدث عنه . ولكن هذا الانفعال ليس مستقلاً عن حالة انفعالية سابقة استثيرت في تجربة الفنان ، بل إن هذا الانفعال الأخير يحدد ويعاد تكوينه من خلال عملية انصهار تم بينه وبين الانفعال المتضمن في العيان القائم على مادة ذات طابع جمالي .

ولو أثنا وضعا نصب أعيننا كل هذه الاعتبارات لارتفاع عن النص السابق ذلك الغموض الذى يكتنفه . الواقع أن هذا النص يتحدث عن الخطوط وعلاقتها بوصفها حافلة بالمعنى ، ولكن لو أنه قرر أى شيء بوضوح وصراحة ، لكان المعنى الوحيد الذى يشير إليه هو معنى الخطوط في علاقتها بعضها ببعض . وتبعاً لذلك فإن معانى الخطوط والألوان ستحل محل سائر المعانى المترنة بهذه الخبرة أو تلك من الخبرات المتعلقة بالمنظار الطبيعي ، وفي هذه الحالة لابد أن يصبح معنى الموضوع الحالى فريداً في نوعه ، بمعنى أنه منفصل عن سائر معانى الأشياء الأخرى المختبرة في صميم التجربة . وعلى ذلك فإن العمل الفنى ليس معبراً إلا بمعنى أنه يعبر عن شيء ينتمي إلى الفن وحده دون سواه . والدليل على أن السيد فرای قد قصد إلى شيء من هذا القبيل، إنما يتضح من نص آخر له طالما أورده الباحثون ، وهو نص مؤداه أنه لا يعتد كثيراً بالموضوع في العمل الفنى إن لم يكن للموضوع ضرر فعلى على صميم العمل الفنى .

وإذن فإن النصوص المشار إليها إنما تضع في الصداره مشكلة طبيعة «المثيل» *representation* في الفن . ونحن بحاجة إلى أن نستباق تأكيد النص الأول لحقيقة ظهور الخطوط والألوان الجديدة في علاقات

جديدة . وهذه الحقيقة تجنب أولئك الذين يراغونها خطر الوقوع في ذلك الرعم السائد في التطبيق عادة إن لم يكن في النظر ، وعلى الخصوص فيما يتعلق بفن التصوير بأن المثيل إما أن يعني الحاكمة أو التذكرة الملائم . وأما القول بأنه لا يعتد بالموضوع على الإطلاق في العمل الفني ، فهو قول يلزم أصحابه بأن يأخذوا بنظرية باطنية (أو سرية) esoteric تماماً في الفن . ويستطرد السيد فrai يقول : « إنه إذا ظل الفنان ينظر إلى الموضوعات على أنها مجرد أجزاء لحال كلٍ من الحالات للنظر ، ألا وهو نظريته الضمنية الخاصة ، فإنه لن يستطيع أن يقدم أي تفسير لقيمتها الحالية » . ويضيف إلى ذلك قوله : « ... إن الفنان هو بين الناس جميعاً أشدهم في مواصلته لعملية ملاحظة البيئة . ولكنه أقلهم تأثيراً بقيمتها الحالية الباطنة .. » وإلا فكيف نفسر ميل المصور إلى الانصراف عن المناظر وال الموضوعات التي تنطوي على قيمة حالية واضحة من أجل الاتجاه نحو تلك التي تثير اهتمامه بسبب ما تنتطوي عليه من غرابة ، أو شكل ؟ لماذا يميل المصور - أغلب الظن - إلى تصوير سوهـو Sohe (*) بدلاً من تصوير كنيسة القديس بولس ؟ . والزعة التي يشير إليها السيد فrai هي بلاشك نزعة قائمة بالفعل ، وإن كانت هناك نزعة أخرى مقابلة لها يأخذ بها بعض النقاد، فيدينون هذه اللوحة أو تلك بحججة أن موضوعها « حقر » أو « شاذ » . ولكن من الحق أيضاً أن الفنان الأصيل يتتجنب المادة التي استغلت فيها سبق استغلالاً جائياً طويلاً حتى كادت تستهلك لكي يبحث عن المادة التي يمكنه أن يمارس فيها بمطلق حريته مقدرته على العيان الشخصي والتأويل الفردي . فالفنان الأصيل يترك لمن هم أقل منه شأناً مهمة ترديد ما سبق قوله مراراً بإدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه . وقبل أن نفصل فيما إذا كانت مثل هذه الملاحظات نفسر أو لا نفسر الزعة التي يشير إليها السيد فrai ، وقبل أن نستخلص

(*) سوهـو : حى عالى بوهيمى فى مدينة لندن ، وهو يمتاز بطرفته وخصوصيته .

النتيجة الخاصة التي استخلصها ، نرى لزاماً علينا أن نرتد إلى ملاحظة ذات بال سبق لنا أن ذكرناها .

إن السيد فرای يصر على ضرورة إقامة تفرقة حاسمة بين القيم الجمالية الباطنة في أمور الخبرة العادية ، والقيمة الجمالية التي يعني بها الفنان . ومؤدى هذا القول أن النوع الأول من القيم متعلق تعليقاً مباشراً بالمادة أو الموضوع ، في حين أن النوع الآخر لا يتم إلا بالصورة ، من حيث هي منفصلة عن أي موضوع ، اللهم إلا ما يدخل في الظاهرة الجمالية بطريق عرضية . ولو كان في وسع الفنان أن يقرب أي منظر دون أن تكون لديه أدنى اهتمامات ، أو اتجاهات وجدانية ، أو أية حصيلة من القيم مما سبق له اكتسابه في خبرة سابقة ، لكن في إمكانه ، نظرياً ، أن يرى الخطوط والألوان بالاقتصار على النظر إلى علاقتها من حيث هي خطوط وألوان ، ولكن هذا شرط لا يمكن تحقيقه على الإطلاق . وفضلاً عن ذلك ، فإنه لن يكون هناك في هذه الحالة أي شيء يمكن أن يتحمس له . الواقع أنه قبل أن يتسمى للفنان أن يمضي في إعادة تركيب المنظر الماثل أمامه بلغة العلاقات الخطية واللونية المميزة للوحته ، لابد أن يكون قد لاحظ المنظر بما فيه من معان وقيم حلتها إلى إدراكه الحسي خبراته السابقة . حقاً إن هذه المعان والقيم لابد من أن تتشكل وتتعديل كلما تحدثت صورة العيان الجمالي الجديد ، ولكنها لا يمكن أن تتلاشى أو تزول وإن كان الفنان لايزال يرى أمامه موضوعاً . ومهما كانت رغبة الفنان قوية عارمة في القضاء عليها ، فإنه مع ذلك لن يستطيع أن يتجرد – في إدراكه الجديد – من المعانى المحصلة من تفاعله السابق مع البيئة ، فضلاً عن أنه لن يتمكن من أن يحرر ذاته من التأثير الذى تمارسه تلك المعانى على جوهر نظرته الحالية أو طريقتها . ولو كان فى استطاعته أن يفعل ذلك ، أولو أمكنه أن يتحققه بالفعل ، لما بقى شيء فى السبيل المؤدى إلى الموضوع يكون عليه أن يراه .

إن خبرة الفنان السابقة عن شئىء الموضوعات لتنصهر في صميم وجوده

على صورة حالات خاصة ومظاهر معينة ، فتصير بمثابة الأعضاء التي يستخدمها في القيام بعملية الإدراك الحسي . والرؤيه الإبداعية أو العيان الحالق يجيء فيعدل من تلك المواد . وهكذا نراها تحتل مكانها في نطاق موضوع لم يسبق له مثيل داخل الخبرة الجديدة . والذكريات — وليس من الضروري أن تكون شعورية ، بل قد تكون مجرد صورة مختزنة أدمجت إدماجاً عضوياً في صميم بناء الذات ، نقول: إن الذكريات تغدو الملاحظة الحاضرة . فهي بمثابة الغذاء أو القوت الذي يخلع على ما هو مرئي جسماً مادياً . وهي حين تصر من جديد مع مادة الخبرة الجديدة ، فإنها تضفي على الموضوع المبدع حديثاً طابعاً تعبيرياً .

ولنفرض أن الفنان يرغب في أن يصور عن طريق الواسطة المعينة الموجودة بين يديه حالة افعالية أو خلقاً مستعداً لشخص ما من الأشخاص . فهنا لابد له — إذا كان فناناً ، أعني مصوراً — من أن يجد نفسه مضطراً إلى الخضوع لقوة الواسطة التي يستخدمها واحترام ما تفرضه عليه من نظام . فلا يجد بدأً من أن يعدل الموضوع الماثل أمامه ، وهكذا نراه يعاود النظر إلى الموضوع لكي يفهمه بلغة الخطوط والألوان والصوته والمكان . وهي تلك العلاقات التي تكون كلا تصويرياً ؛ أعني أنها تحلق موضوعاً يمكن تذوقه بطريقة مباشرة في صميم الإدراك الحسي . ولاشك أن السيد فرای على حق حين ينكر أن الفنان يحاول القيام بعملية تمثيل يحاكي فيها الألوان والخطوط .. الخ محاكاً حرفيًّا ، على نحو ما هي قائمة من قبل في الموضوع . ولكن هذا القول لا يستتبع بالضرورة ألا يكون ثمة تمثيل من أي نوع لأى معنى من المعانى التي ينطوى عليها الموضوع ، أو ألا يكون ثمة عرض كائناً ما كان لموضوع له معناه الخاص الذى يوضح ويذكر شئ المعانى المبعثرة المعتمة للخبرات الأخرى . ولو أننا عمنا الدعوى التي ذهب إليها فرای بشأن التصوير على كل من الدراما والشعر ، لكان مصيرهما حتماً هو الزوال .

وقد يكون في استطاعتنا أن نوضح الفارق بين كل من النوعين من « التشكيل » بالاتجاه إلى فن الرسم . فأى شخص يتمتع بضرب من المهارة يستطيع بكل سهولة أن يرسم خطوطاً توحى بمعنى الحنف ، أو الغضب ، أو التسلية ، أو ما إلى ذلك . فما عليه إلا أن يوضح معنى البهجة برسم خطوط منحنية في اتجاه معين ، ومعنى الحزن برسم منحنيات في الاتجاه المقابل . ولكن النتيجة التي سيصل إليها لن تكون عندئذ موضوعاً للإدراك الحسى . فإن ما يرى لا يكاد يقوم بذاته ، بل هو لا يليث أن يندمج في الشيء الموحى به . ومعنى هذا أن الرسم في هذه الحالة سيكون شيئاً باللافتة ، ولكن لامن حيث التكوين ، بل من حيث النوع . فالموضوع هنا يشير إلى المعنى . ولكنه لا يتضمنه أو يشتمل عليه . ونحن هنا نتدونق الخطوط والمسافات في الإدراك الحسى ، لما تنطوي عليه من صبغة جمالية مختبرة ، بل لما تذكرنا به أو توحى إلينا به .

وهناك فارق آخر كبير بين التعبير والتقرير : فإن للتقرير طابعاً عاماً ، كما أن قيمة أي تقرير عقلى إنما تقادس بعده قدرته على توجيه الذهن نحو أكبر عدد ممكن من الأمور المتجلسة . والتقرير يكون ناجعاً حينما يكون مثله كمثل السبيل المهدى من حيث إنه يوصلنا بسهولة إلى أماكن عدة . وعلى العكس نجد أن لمعنى الموضوع التعبيرى طابعاً فردياً . وعلى حين أن الرسم التخطيطى الذى يوحى بالحزن لا ينقل إلينا حزن شخص فردى بعينه ، بل يعرض أمامنا ذلك النوع العام من « التعبير » الوجهى الذى يظهره الأفراد بصفة عامة حينما يعانون الحزن ، نجد أن التصوير الجمالى للحزن إنما يضع أمام أنظارنا حزن شخص معين فى علاقته بحدث معين . فما هو موصوف هنا إنما هو في هذه الحالة المعينة من الحزن لا الكآبة بصفة عامة ، أو الحزن الذى لا يرتبط بشيء . ومعنى هذا أن للتعبير الفنى موضعه المحدد أو مستقره المحلي local .

إن حالة السعادة أو الغبطة الروحية هى موضوع شائع فى اللوحات

الدينية . فالقديسون يصورون بصورة قوم سعداء ينعمون بحالة من الغبطة المباركة . ولكن معظم اللوحات الدينية القديمة لم تكن تتضمن تعبيراً عن هذه الحالة ، بل كانت تنطوي على مجرد توضيح لها أو إشارة إليها . والخطوط التي توضح هذه الحالة حتى يستطيع معرفتها إنما تشبه العلامات التي تستعمل في القضايا . وآية ذلك أنها تكاد تأخذ طابعاً مقرراً عاماً ، كذلك الحال إلى توضع عادة حول رءوس القديسين . وهنا تنقل المعلومات المتعلقة بذلك المذاجر التقية عن طريق رموز تقليدية كتلك التي تستعمل للتمييز بين القديسات العديدات اللائي يحملن اسم القديسة كاترين ، أو كذلك التي تستعمل للتمييز بين المربيات المختلفة الواقفات عند قدمي الصليب . وهنا لا تكون ثمة علاقة ضرورية ، بل مجرد ارتباط نشأ في الأوساط الدينية بين الحالة النوعية للغبطة الروحية وتلك الصورة الخاصة التي نحن بصددها . ومن هنا فإن هذه الصورة قد تثير انفعالاً مماثلاً لدى أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يراغعون أمثل هذه الارتباطات الفكرية associations ، ولكنها في هذه الحالة لا تعد ذات طابع جمالي ، بل ستكون من النوع الذي وصفه وليم جيمس حينما كتب يقول : «إنني لأتذكر أنني شاهدت زوجين إنجليزيين جالسين ملدة تزيد عن ساعة في يوم من أيام الشتاء القارس في أكاديمية البندقية أمام لوحة تسبيح المشهورة المسماة «صعود العذراء مريم» وظل البرد يطاردنا من حجرة إلى أخرى ، فاستقر رأي على الخروج من المتحف القاسياً لأشعة الشمس بأسرع ما يمكن . وهكذا وجئتني مضطراً إلى أن أدع اللوحات وشأنها ، ولكنني قبل أن أغادر المكان توجهت بكل احترام إلى مكان قريب من الزوجين حتى أقف على تلك الصور الراقية من الإحساس إلى ظننت أنها قد يكونان متمنعين بها . وكل ما استطعت أن أختلسه من حديثهما إنما كان هو صوت المرأة وهي تتمم قائلة : «يا له من تعبير استغفارى ذلك الذى يحمله وجهها . يا له من إنكار للذات . إنها لتشعر حقاً بأنها غير جديرة بذلك الشرف العظيم الذى كانت موضعاً له » .

ونحن نجد في النزعة الدينية العاطفية التي سيطرت على لوحات موريكى نموذجاً طيباً لما يحدث عندما يخضع مصور ذو موهبة لانزعاع فيها لاحساسه الفنى لبعض « المعانى » الارتباطية التي لا دخل لها في صميم الفن . وحين تكون بإزاء لوحاته، فإن ذلك النوع من الملاحظة الذى لا ينطبق أصلاً على تسيان ، يصبح مطابقاً لافتراض الحال . ولكن مثل هذه الملاحظة قد تعنى أيضاً أن ثمة نقصاً في درجة الإشاعر الجمالى أو كأنما يعوز لوحاته ضرب من التحقيق الجمالى .

لقد صور جيتو قديسين ولكن وجوههم لا تكاد تحمل ذلك الطابع التقليدى ، وإنما هى أكثر فردية ، وبالتالي فإنها مصورة بطريقة أكثر طبيعية . وفي الوقت نفسه تميز لوحات جيتو بأنها معروضة بأسلوب أكثر جمالية . فالفنان هنا يستخدم الضوء ، والمكان ، واللون والخط ، وهذه كلها وسائله – لكي يقدم لنا موضوعاً قائماً بذاته في خبرة إدراكية متذوقة . وهذا نجد أن المعنى الدينى الإنسانى المتميز ، والقيمة الجمالية المتميزة ، يتداخلان ويمتزجان مما يجعل من الموضوع موضوعاً معبراً بحق . وهذا الجانب من اللوحة هو بلا شك قطعة من جيتو ، كما أن قدسي ماساتشيو Masaccio هم قطع من شخصية ماساتشيو(*) والغبطة الروحية ليست صفة منقوشة يمكن تحويلها من عمل فنان إلى عمل فنان آخر . وإنما هى تحمل طابع خالقها الفردى نظراً لأنها تعبّر عن خبرته كما تعبّر عن الخبرة المزعومة المنسوبة لأى قدس بصفة عامة . والتعبير عن المعنى يكون أوفى ، حتى في طبيعته الجوهريّة عندما يتخذ صورة فردية عنه عندما يتخذ صورة التمثيل التخطيطي (البيانى) أو النسخ الحرف . والتخييل التخطيطي diagrammatic يحتوى على الكثير مما لا علاقـة له بالموضوع في حين أن التصوير الفردى يجـيء إلى حد كبير غير محدد .

(*) ماساتشيو (١٤٠١ - ١٤٢٨) مصور إيطالى ولد بمدينة فلورنسا . ولوحاته مشهورة بألوانها وميولها إلى الاقتضاب ، وقوة المنظور فيها .. الخ .

والعلاقة الفنية بين اللون والضوء والمكان في اللوحة ليست فقط أكثر استثارة للمتعة من الصورة التخطيطية المنشورة . وإنما هي أيضاً تفصح عن أشياء أكثر بكثير منها . وحين تكون بإزاء لوحة تسيان ، أو تنورتو ، أو رمبرانت ، أو جوريا ، فإننا - فيها يظهر - نجد أنفسنا في حضرة شخصية جوهرية . ولكن النتيجة (أو التأثير) هنا مختلفة بالوسائل التشكيلية الحضرة ، في حين أن الطريقة التي عولجت بها الأرضيات (أو الخلفيات) نفسها تقدم لنا شيئاً أكثر من مجرد شخصية . وليس من شأن انحراف الخطوط ، والتحول عن استعمال الألوان الفعلية أن يزيداً من قيمة التأثير الجمالي فحسب ، بل مما يؤديان أيضاً إلى تضاعف القوة التعبيرية لللوحة ، وذلك لأن العناصر هنا لا تخضع أو تتوضع في خدمة معنى معين جزئي سابق معترف به بالنسبة إلى الشخص الذي نحن بصدده (مع العلم بأن النقل المحرفي لا يمكن أن يعطينا أكثر من قطاع مستعرض في لحظة معينة) بل إنما يعاد بناؤها وتنظيمها لكي تعبر عن روؤية الفنان التخيالية لوجود الشخص بأسره (أو ككل) .

وليس ثمة سوء فهم شائع في فن التصوير كذلك الذي يقترن عادة بطبيعة الرسم . والتأمل الذي اعتاد أن يتعرف الموضوعات بدلاً من أن يدركها بطريقة جمالية ، سوف يقف بإزاء لوحات بوتشيلي أو الجريكو أو سيزان لكي يصبح قائلاً : « يا للأسف . إن المصور لم يتعلم قط كيف يرسم » . ومع ذلك فقد يكون الرسم هو موضع براعة الفنان . وقد أظهرنا الدكتور بارنز على الوظيفة الحقيقة للرسم في اللوحات . فليس الرسم وسيلة للحصول على « الصبغة » التعبيرية ، بصفة عامة ، وإنما هو بالذات قيمة خاصة في التعبير . والرسم أيضاً ليس بمثابة أداة أو وسيلة تساعد على معرفة طريق المعالم الدقيقة والتلليل المحدد ، بل إن الرسم هو ضرب من الانزعاج أو الاستخلاص Drawing is Drawing out بمعنى أنه استخراج لما يود الموضوع أن يقوله بصفة خاصة للمصور في تجربته المتكاملة .

ونظراً لأن التصوير هو وحدة من الأجزاء المتداخلة ، فإن كل تميز (أو تعين) لأى شكل خاص ، لابد من أن يدرج في علاقة تدعيم تبادل معسائر الوسائل التشكيلية الأخرى: كاللون ، والضوء والسطح المكانية ، وأوضاع الأجزاء الأخرى . وهذا الإدماج (أو التكامل) قد يتضمن ، أو هو يتضمن بالفعل – من وجهة نظر الشكل الحقيقى للشىء الواقعى – ضرباً من التشويه المادى .

والرسوم التخطيطية التي تستعمل عادة لمحاكاة أى شكل خاص بكل دقة وإنقان ، لابد من أن تتجلى بالضرورة محدودة في قوتها التعبيرية . وهي إما أن تعبر عن شيء واحد فقط بأسلوب واقعى – كما يقال أحياناً – وإما أن تعبر عن كيفية عامة لشيء يمكننا عن طريقها أن نتعرف الجنس ، فتميز إنساناً ، أو شجرة ، أو قديساً ، أو أى شيء آخر كائناً ما كان . أما الخطوط « المرسومة » بأسلوب جمالي ، فإنها تحقق وظائف عديدة تقرن بزيادة مثائل في القوة التعبيرية . وآية ذلك أنها تجسم معنى الحجم ، والمساحة ، والوضع ، والصلابة ، والحركة ، فضلاً عن أنها تسهم في زيادة قوةسائر أجزاء الصورة الأخرى ، وتعمل على ربط جميع الأجزاء بعضها بالبعض الآخر ، فتبرز قيمة الكل (أو المجموع) على صورة تعبير قوى مفعم بآيات التأثير ، ولا يمكن لأية مهارة خالصة في الرسم أن تصنع خطوطاً تنهض بتحقيق كل تلك الوظائف ، بل على العكس إن المهارة المنعزلة في هذا المضمار لها قمية عملياً بأن تقضي إلى تركيب (أو إنشاء) تقوم فيه الرسوم التخطيطية بذاتها ، فتلتبس عن هذا الطريق بالقوة التعبيرية للعمل ككل . ولو أثنا عدنا إلى التطور التاريخي لفن التصوير لأنفسنا أن تحديد الأشكال عن طريق الرسم قد تقدم بخطى ثابتة ابتداء من عملية التوضيح السار لموضوع خاص بعينه ، حتى أصبح عبارة عن علاقة بين سطوح ومزيج من الألوان المناسبة .

والفن « التجريدي » قد يبدو بمثابة استثناء لما سبق لنا قوله عن المعنى والقوية التعبيرية . وإن البعض يعتبر أن أعمال الفن التجريدي ليست أعمالا فنية على الإطلاق ، على حين يؤكد آخرون أن هذه الأعمال هي ذروة الفن نفسه . وبينما أن هؤلاء يقدرون أعمال الفن التجريدي بعدها عن التمثيل (أو التقليد) بمعناه الحرفي ، نجد أن الأولين ينكرون على تلك الأعمال كل طابع تعبيري . وفي اعتقادى أننا يمكن أن نجد حل لهذه المشكلة في العبارة التي كتبها الدكتور بارنز حينما قال : « إن الإشارة إلى العالم الواقعي لا تختفي من الفن حينما تكف الصور عن أن تكون صوراً لأنشئاء موجودة بالفعل ، اللهم إلا إذا تصورنا اختفاء الموضوعية من العلم ب مجرد أن العلماء لم يعودوا يتحدثون عن التراب والنار والهواء والماء ، وإنما أصبحوا يضعون بدلا منها أشياء قد لا يسهل تعرفها ، كالهيلدروجين ، والأوكسجين ، والنتروجين ، والكريبون .. الخ. وحيثما لا يكون في وسعنا أن نجد في لوحة ما تمثيلا لأى موضوع معين ، فإن ما تمثله هذه اللوحة قد يكون هو تلك الكيفيات التي تشارك فيها كل الموضوعات الخاصة كاللون والامتداد والصلابة والحركة والإيقاع .. الخ. وكل الموضوعات الجزئية إنما تنطوى على هذه الكيفيات ، وتبعاً لذلك فإن ما يصلح – إن صبح هذا التعبير – كنموذج للإلهية المرئية لجميع الأشياء إنما يحمل – ولكن في حالة ذوبان – تلك الانفعالات التي تولدها الأشياء الفردية على صورة أكثر تخصصاً (*) . »

وقصاري القول أن الفن لا يفقد طابعه التعبيري ب مجرد أنه يصوغ العلاقات القائمة بين الأشياء في صورة مرئية ، دون أن يكشف عن الجزيئات التي « تملك » تلك العلاقات ، اللهم إلا بقدر ما يقتضيه تكوين الكل . والواقع أن من شأن كل عمل في أن « يجرد » ، إلى حد ما ، من السمات الجزئية

(*) « الفن في التصوير » ص ٤٢ . والمرجع يشير إلى الدكتور بويرمير بوصفه الأصل في هذه الفكرة .

(الم الخاصة) للموضوعات المعبّر عنها . ولو لم يكن الأمر كذلك لكان من شأن الفن — عن طريق المحاكاة الدقيقة — أن يوهّنا بحضور (أو وجود) الأشياء ذاتها . حقاً إن الموضوع الأساسي الذي يتم به تصوير الطبيعة الصامتة لا بد من أن يكون «واقعاً» إلى أعلى درجة ، فإن هذا النوع من التصوير ينصب على مفارش المائدة ، والأوعية ، والتفاح والأواني .. الخ . ولكن الطبيعة الصامتة التي يصورها شارдан أو سيزان تعرض أمامنا تلك المواد بلغة العلاقات القائمة بين الخطوط والسطح والألوان ، وهي تلك العلاقات التي نتذوقها بطريقة باطنية في صيغ الإدراك الحسي . وليس من الممكن أن يعاد تنظيم هذه المواد دون قدر معين من التجريد ، ابتداء من العالم المادي . والواقع أن مجرد محاولة عرض موضوعات ذات أبعاد ثلاثة فوق سطح ذي بعدين فقط ، يتطلب تجريدآ من الظروف العادية التي توجد فيها تلك الموضوعات . وليس ثمة قاعدة أولية يمكن أن نحكم بالاستناد إليها إلى أي حد ينبغي لنا أن نمضي في عملية التجريد . وإنما يصدق بالنسبة إلى العمل الفني ذلك المثل القائل بأنه لا ينكشف معدن الشيء إلا بالاستعمال . وهناك لوحات لسيزان تمثل طبيعة صامتة يلاحظ فيها أن واحداً من الموضوعات يكاد يختفي أو يرتفع تماماً . ومع ذلك فإن الطابع التعبيري للكل — في نظر المتأمل صاحب العيان الجمالي — لم يضعف بسبب ذلك ، بل قد تزايّد شدة وقوّة . كذلك تحمل هذه اللوحات طابعاً يعده كل من ينظر إليها أمراً عادياً مألوفاً ، ألا وهو أنه ليس ثمة موضوع في اللوحة يمكن اعتباره محمولاً ومستندأ — من الناحية المادية — إلى أي موضوع آخر . أما السند الذي يقدمه كل واحد للآخر ، فهو إنما يمكن في تضافر الجميع على إحداث الخبرة الإدراكية والتعبير عن استعداد الموضوعات للتحرك . وإن كانت مؤقاً ثابتة أوفي حالة اتزان إنما يتزايد شدة حين يجيء التجريد فيغض النظر عن بعض الظروف الممكنة مادياً أو في العالم الخارجي .

و « التجريد » إنما يقترب في العادة بعض العمليات الذهنية المتمايزه . وهو متواافق بالفعل في كل عمل من الأعمال الفنية . والفارق بين التجريد في الفن والتجريد في العلم، إنما ينحصر في نوع الاهتمام وطبيعة الهدف الذي يرمي إليه كل منهما على التعاقب . ففي العلم إنما يتطلب التجريد للوصول إلى تقرير حقيقي ناجع ، كذلك الذي سبق لنا تحديده ، في حين يتطلب التجريد في الفن بغية الوصول إلى التعبير عن الموضوع تعبيراً قوياً . وهنا يكون وجود الفنان وتجربته عاملين هامين في تحديد ما سوف يعبر عنه ، وبالتالي فإنهما هما اللذان يعينان طبيعة التجريد الذي سيتم والمدى الذي سيصل إليه .

ولأنه لمن المسلم به في كل مكان أن الفن ينطوى على عملية اختيار أو انتقاء . وآية ذلك أنه إذا انعدم الاختيار ، أو إذا أساء الانتباه غير الموجه ، كانت النتيجة حتماً هي بمحابة خليط ممزوج لأثر للتنظيم فيه . والمصدر الموجه لعملية الاختيار إنما هو الاهتمام . والاهتمام ميل لا شعورى – وإن كان عضوياً – نحو بعض المظاهر أو القيم الخاصة الكامنة في هذا الكون المعقّد المتنوع الذي نعيش فيه . وليس في استطاعة أي عمل في مهما كان أن ينافس بأى حال من الأحوال هذه الطبيعة التجسمة اللامتناهية . وحين يقوم الفنان بعملية الاختيار، فإنه قد يمضى في مسيرة مقطوع اهتماماً إلى حد القسوة أو العنف ، في حين نراه يضفي على ميله الاختياري ضرباً من الازدهار أو الحصوية في الاتجاه الذي هو منقاد إليه . والحد الوحيد الذي لا ينبعى بأى حال تجاوزه ، إنما هو ضرورةبقاء الإشارة إلى كيفيات أو بنية الأشياء في صنيع البيئة . وإلا فإن الفنان سوف يعمل في إطار فردي محض وعنده ستكون نتيجة عمله خاوية من كل معنى ، حتى ولو كانت عامرة بالألوان الزاهية والأصوات العالية . والمسافة التي تفصل بين الأشكال العلمية عن الموضوعات العينية إنما تظهرنا على المدى الذي يمكن أن تمضى إليه الفنون المختلفة في تحقيقها للتحولات الاختيارية التي تقوم بها ، دون أن تفقد علاقتها بالإطار

الموضوعى الذى هو محكمها أو مرجعها . والملاحظ أن اللوحات التى رسماها رنوار لنساء عاريات تثير فى نفوسنا الشعور بالبهجة أو السرور ، ولكنها لا توحي إلينا بأى معنى من معانى الدعاارة أو الفجور . حقاً إن رنوار قد استبقي ، إن لم يكن قد أبرز ، تلك الصفات الشهوانية التى ينطوى عليها الجسد ، ولكنه قد جردها من ظروف الوجود المادى للأجسام العارية . ومن خلال التجريد ، وعن طريق واسطة الملون ، انتقلت الارتباطات العادية بالأجسام المكشوفة إلى مجال جديد ، فاختفت من العمل الفنى تلك المنبهات العملية التى هي بعينها هذه الارتباطات . الواقع أن من شأن الظاهرة الحمالية أن تستبعد الظاهرة الجسمية (أو المادية) ، كما أن من شأن التصاعد بالكيفيات المألوفة للجسم إلى مستوى الإزهار أن يطرد التفكير الشبق . وإذا كان ثمة تصور ينسب إلى الموضوعات فيما ثابتة غير قابلة للتغير ، فإن هذا الرأى المسبق هو على وجه التحديد ما يريد الفنان أن يحررنا منه . وحين تزول الارتباطات التقليدية ، فهناك لابد للكيفيات الباطنة للأشياء من أن تظهر إلى عالم الوجود بقوة مذهلة ونضارة لم تكن في الحسبان .

وإذا كانت هناك مناقشات عديدة قد أثيرت حول مشكلة مكانة «القبع» في الأعمال الفنية ، فربما كان في استطاعتنا — فيما يبدوا لي — أن نخل هذه المشكلة ، لو أننا حاولنا أن نفهمها في ضوء هذا السياق . والشيء الذى نطلق عليه في العادة لفظ «القبع» إنما هو الموضوع في ارتباطاته العادية ، أعني تلك الارتباطات التي اعتادت أن تبدو لنا بمثابة جزء لا يتجزأ من صيم موضوع بعينه . فهذه الكلمة إذن لا تنطبق على ما هو ماثل في اللوحة أو الدراما ، والسبب في ذلك أن هنـا تحولاً نجم عن ظهور (القبع) في موضوع ذي دلالة تعبيرية ، بحيث يصح أن نقول: إن الحال هنا كالحال تماماً بالنسبة إلى عرايا رنوار ، فالشيء الذى كان دميا في ظل ظروف أخرى ، ألا وهى الظروف العادية قد انزع من الظروف التى كان فيها

منفراً، فلم يلبث أن تغير في صييم كيفيته عندما أصبح جزءاً من حقيقة كلية تعبيرية . وحين اخذت هذا الشيء وضعه الجديد، فإن التباين القائم بينه وبين الدمامات التي كان عليها يخلع عليه طرافة وحيوية ، وقد يضاعف في المسائل الهامة من عمق معناه ، إلى حد لا يكاد يصدق .

وقد كان من بين الموضوعات التي أثيرة حولها من قديم الزمان مناقشات عديدة في مضمار الفن الأدبي موضوع القدرة العجيبة التي تتميز بها التراجيديا (أو المأساة) من حيث إنها تركت في نفوسنا آخر الأمر إحساساً بالتوافق ، لا مجرد إحساس بالفزع (*). وفي استطاعتنا هنا أن نورد نصاً لإحدى النظريات المتعلقة بموضوع هذه المناقشة ؛ إذ يقول صمويل جونسون : «إن بهجة التراجيديا إنما تبع من كوننا نشعر بأنها مجرد وهم أو تخيل . ولو أنت اعتقلاً أن جرائم القتل والخيانة أمور واقعية ، لما وجدنا فيها أية لذة على الإطلاق .. ». وهذا التفسير – فيما يبدو مبني على غرار تفكير الطفل الصغير حين يقول: إن الدبابيس قد أنقذت حياة الكثرين «نظراً لأنهم لم يتبعوها» . والواقع أن انعدام الواقعية في الحدث الدرامي إنما هو مجرد شرط سلبي لتأثير التراجيديا . ولكن القتل الوهمي لا يمكن أن يبعد هذا السبب حدثاً ساراً . وإنما الواقعية الإيجابية هنا هي أن ثمة موضوعاً خاصاً قد انتزع من سياقه الفعلى ، فلم يلبث أن اندمج في «كل» جديد بوصفه جزءاً متكاماً منه . وهذا الموضوع حين يندرج في علاقات جديدة فإنه يكتسب تعبيراً جديداً . أعني أنه يصبح جزءاً كيبياً في تحطيط كيبي

(*) إنني أميل إلى الفتن بأن هذا القدر الكبير من التفكير الذي وقفه الفلاسفة على البحث عن تفسيرات بارعة لفكرة أرسطو «في التطهير» (أو الكاثاريسис) إنما يرجع إلى إغراء الموضوع نفسه أكثر مما يرجع إلى آية براعة مقلية من جانب أرسطو . ولا منوجب في نظرى لتلك المعانى الكثيرة (وقد بلغت حوالي ستين أو أكثر) إلى نفسها الباحثون إلى هذه الكلمة . مadam أرسطو نفسه يقول بالحرف الواحد : إن الأفراد يستسلمون للانفعالات الزائدة وإنما كما أن الموسيقى الدينية تشغى الناس عن طريق «الجنون الدينى» (كالأشخاص الذين يشفون عن طريق العقاقير) فإن الأشخاص الذين يعانون من الحياة الزائد أو الشفقة الزائدة أو ما إلى ذلك من الانفعالات الشديدة البالغة يطهرون عن طريق الألحان العذبة (الملودية) . والراحة التي يستشعرونها عندئذ هي إحساس ملائم .

جديد . وهنا نجد كولشن يضيف إلى عبارة جونسون التي استشهدنا بها تعليقاً يقول فيه : « إننا إذا كنا نشعر بلذة خاصة حينما نشهد منظر المبارزة بالسيف في رواية « كما تجدها » فما ذلك إلا لأننا نشعر بأننا بإزاء وهم ، أو قصة خيالية . . . ». وفي هذا التعليق أيضاً نجد أن الكاتب قد نظر إلى ظرف سلبي على أنه قوة إيجابية . ولكن « الشعور بالوهم » إن هو إلا أسلوب طائش في التعبير عن حقيقة هي في حد ذاتها إيجابية إلى أقصى حد ، ألا وهي الشعور بكل Whole متكملاً يكتسب فيه حدث عارض قيمة كيفية جديدة .

ولقد رأينا عند بحثنا لفعل التعبير أن تحول فعل التصريف المباشر إلى فعل تعبير يتوقف على توافر شروط تحقق الظهور المباشر ، وتعمل على تحويله إلى مجرى آخر حيث يتآزر مع غيره من الدوافع . والصد (أو المنع) الذي يلقاه الانفعال الأصلى الغفل ليس بمثابة قمع (أو إخاد) له ؛ فإن الكبح أو الحصر – في الفن – لا يستوى مع الضغط أو القسر . الواقع أن الدافع يتعدل تحت تأثير الميل القريب منه ، وهذا التعديل يخلع عليه معنى زائداً ، ألا وهو معنى الكل الذي أصبح منذ الآن داخلاً في تكوينه . والإدراك الجمالي ينطوى على نوعين متقاربين ومتآزرين من الاستجابة ، وهذان النوعان متضمنان في تغير التصريف المباشر إلى فعل تعبير . وهاتان الطريقتان في الإخضاع والتقوية تفسران القوة التعبيرية للموضوع المدرك . وعن طريقهما يتباينا حدث جزئي خاص أن يكف عن القيام بدور المنبه لل فعل المباشر ، لكي يصبح قيمة كامنة في موضوع مدرك .

وأول هذه العوامل المساعدة هو توافر الاستعدادات الحركية التي سبق تكونها من ذى قبل . ذلك أن لدى الجراح ، ولاعب الجولف ، ولاعب الكرة ، كما لدى الراقص ، والمصور ، وعازف الكمان ، أجهزة جسمية حركية يتصرف فيها ويسطر عليها . وبدون هذه الأجهزة لا يمكن لأى

فعل من أفعال المهارة المعقدة أن يجد سبيله إلى التحقق . والصياد غير المتمرس قد يصاب بحمى الرعونة حينما يكون قاب قوسين أو أدنى من الفريسة التي ظلما تعقبها وجد في إثرها . والسبب في ذلك أنه لا يملك خططاً فعالة للاستجابة الحركية تكون متربقة وعلى أهمية التحفز . وتبعاً لذلك فإن ميله تتصارع فيما بينها ويعطل بعضها بعضاً ، فتكون النتيجة هي الاختلاط والدوار والتشويش . حقاً إن اليد المتمرسة قد تهتز أيضاً عند الصيد تحت تأثير الانفعال ، ولكن الصائد المحنك سرعان ما يتخلص من انفعاله بأن يوجه استجابته عبر مسالك ممهدة من ذى قبل ؛ فيرکز عينه ويده بثبات ويصوب غدّارته بإمعان . هـ الخ . ولو أنها تصورنا شاعراً أو مصوراً في ظروف كهذه بحيث يجد الواحد منها نفسه على حين فجأة أمام غزال رشيق في غابة خضراء ترقصها بعض البقع الشمسية ، لكان في هذه الحالة أيضاً انحراف (أو تحول) للاستجابة المباشرة نحو بعض المسالك الفرعية أو المرات الجانبيّة . فالشاعر أو المصور هنا لن يجد نفسه مستعداً لأن يصوب رصاصة نحو الفريسة . ولكنه لن يسمح لاستجابته بأن تشتت جزاًًا عبر جسمه كله . وإنما ستجيء القوى الحركية المتأيرة لديه – وهي تلك القوى المستعدة بسبب ما لديها من خبرة سابقة – فتخليخ في الحال على إدراكه للموقف طابعاً حاداً قوياً ، وتدمج في هذا الإدراك معانٍ تضفي عليه ضرباً من العمق ، كما تسبب في تنسيق كل ما هو مرئٌ داخل بعض الإيقاعات المناسبة .

وإذاً كنا قد قصرنا حديثنا حتى الآن على النظر إلى الموضوع من وجهة نظر الفاعل، فإإننا سنجد الآن أن ثمة اعتبارات مماثلة تصدق أيضاً من وجهة نظر المتأمل . ففي حالة الشخص الذي يرى اللوحة بحق ، أو يسمع الموسيقى بالفعل ، لابد من توافر مسالك جانبية غير مباشرة للاستجابة تكون مهيأة أو معدة من ذى قبل . وهذا الاستعداد الحركي يمثل جانباً كبيراً من التربية الجمالية في أي مجال خاص من الحالات . ومعنى هذا أنه لابد للمرء من أن

يعرف ما الذى ينبغي له أن يتطلع إليه ، وعلى أى نحو ينبغي له أن يراه ، فإن هذه المعرفة لها ضرب من الاستعداد الضرورى من جانب الجهاز الحركى . والجراح الماهر إنما هو ذلك الذى يقدر المهارة الفنية التى تنطوى عليها عملية بارعة يجريها بنجاح آخر ، فهو يتبعها بطريقة تعاطفية ، وإن لم تكن صريحة فى صميم جسمه . والشخص الذى يعرف شيئاً عن العلاقة الفائمة بين حركات عازف البيان وعملية إنتاج الموسيقى من البيان ، سوف يسمع بلاشك شيئاً أكثر من كل ما قد يدركه الرجل العادى ، مثله فى ذلك كمثل العازف المتخصص عندما يؤدى بأصابعه قطعة موسيقية وهو مستغرق فى قراءة فاصل موسيقى . وليس من الضرورى أن يعرف المرء الكثير عن مزاج الألوان فوق اللوحة ، أو عن لمسات الفرشاة التى تنقل الأصباغ الملونة إلى القماش لكي يتمكن من رؤية اللوحة فى التصوير . ولكن من الضرورى أن تكون لديه مسالك استجابة حركية محددة من ذى قبل ، وهذه ترجع فى جانب منها إلى التكوين الفطري ، وفي الجانب الآخر منها إلى التربية من خلال الخبرة . وقد يثار الانفعال لدى المتأمل ، دون أن تكون له علاقة بفعل الإدراك ، كما قد يثار الانفعال لدى الصائد حينما تستبد به حمى الرعونة . وقد لا يبالغ إذا قلنا: إن الانفعال الذى يفتقر إلى المسالك الحركية الالزامية للفعل لن يثبت أن يفقد اتجاهه الصحيح فيبعث الاضطراب فى الإدراك ويتسرب فى تشويه أو انحرافه .

ييد أنه لابد من توافر شيء آخر يجحىء فيتضاد مع الخطوط الحركية المحددة للاستجابة ، والشخص الذى لا عهد له بالمسرح قد يبدي استعداده أثناء التأثير للمساهمة الفعلية فى الرواية بالتدخل فى مجرى الأحداث فيما يحاول مثلاً أن يأخذ ييد البطل ، أو يعمل على هزيمة الوعد ، كما يفعل عادة فى الحياة الواقعية . ولكن مثل هذا الشخص لا يكون عندئذ قد شاهد المسرحية . أما الناقد الفنى الذى تسبح بالفن المسرحي، فإنه قد يدع لأساليبه المتدرية فى

الاستجابة التكنيكية - وهى في نهاية الأمر مجرد أساليب حركية - مهمة السيطرة عليه والتحكم فيه ، لدرجة أنه حين يدرك ببراعة كيف تحدث الأمور ، فإنه قد لا يحفل كثيراً بما هو معبّر عنه . أما العامل الآخر الذى لابد من توافره لكي يكون العمل الفنى معبراً بالنسبة إلى مدركه ، فهو المعانى والقيم المتنزعة من الخبرات السابقة على شريطة أن تستغل تلك الخبرات بالطريقة التي تجعلها تمتزج بالكيفيات المعروضة فى العمل الفنى بطريقة مباشرة . وإذا لم يتحقق ضرب من التوازن بين الاستجابات التكنيكية من جهة ، ومثل هذه المواد المزورة الثانوية من جهة أخرى ، فإن هذه الاستجابات تظل تكنيكية محضة لدرجة أن القوة التعبيرية للموضوع تكاد تنحصر فى دائرة ضيقية إلى أبعد الحدود . وأما إذا لم تندمج المواد المساعدة المستخلصة من الخبرات السابقة اندماجاً مباشراً مع الكيفيات المميزة للقصيدة أو اللوحة فإنها لابد عندئذ من أن تظل مجرد إيحاءات خارجية دخيلة ، فلا تكون جزءاً من صميم القوة التعبيرية للموضوع ذاته .

وإذا كنا قد تجنبنا استعمال كلمة « ارتباط » أو « تداعى » فذلك لأن علم النفس التقليدى يفترض أن كلًا من المواد الارتباطية واللون أو الصوت المباشر الذى يستحضرها إلى الذهن إنما يظل منفصلاً عن الآخر . ومعنى هذا أن النظرية السينكلوجية التقليدية لا تسلم بإمكان قيام انصهار أو امتزاج تام بينهما ، بحيث يندمج الاثنان كعضوين أو جزأين فى كل واحد . فهذه النظرية السينكلوجية تقرر أن الكيفية الحسية المباشرة شيء ، وأن الفكرة أو الصورة التى تستدعيها أو توحى بها هي عنصر ذهنى متبايز عنها تماماً . والنظرية الحالية التى تستند إلى هذه النظرة السينكلوجية ترفض التسليم بإمكان حدوث تداخل بين الموحى والموحى به ، بحيث يكون الاثنان وحدة تضمن فيها الكيفية الحسية الراهنة نصاعة الإدراك ، بينما توفر فيها المواد المستحضره (العناصر المسترجعة) المضمون والعمق

والقضية التي تثيرها هذه المسألة قد تكون أكثر خطورة بالنسبة إلى فلسفة الحال مما قد يبدو لأول وهلة ؛ ذلك أن مشكلة العلاقة الموجودة بين المادة الحسية المباشرة من جهة ، وتلك العناصر المتشدة معها بسبب الخبرات السابقة من جهة أخرى ، إنما هي مشكلة هامة تنهض إلى صميم القوة التعبيرية للموضوع . وقد كان من نتائج عجز الكثيرين عن التتحقق من أن ما يحدث هنا ليس مجرد « ارتباط » خارجي، إنما هو تكامل باطلي حقيقي ، أن ظهرت نظريتان متعارضتان في تصور طبيعة التعبير ، وكل نظرية منها قد جانت الصواب كالأخرى سواء بسواء . والنظرية الأولى تقرر أن الطابع التعبيري « الحالى » يرجع إلى الكيفيات الحسية المباشرة ، وأن كل ما يختلف عن طريق الإيحاء إنما تقتصر مهمته على جعل الموضوع أكثر تشويقاً ، دون أن يصبح جزءاً لا يتجزأ من صميم وجوده الحالى . وأما النظرية الثانية فهي تتخذ موقفاً معارضًا تماماً للنظرية الأولى ، لأنها تنسب « القوة التعبيرية » برمتها إلى العناصر المرتبطة بالموضوع .

ونظراً لما تتصف به الخطوط من قوة تعبيرية بوصفها خطوطاً ، فقد أخذ البعض من هذه الحقيقة دليلاً على أن الكيفيات الحسية في حد ذاتها وبذاتها قيمة جمالية ، وربما كان في وسعنا أن ننظر إلى الوضع الحقيقي للخطوط ، فتتخد منه محكاماً لاختبار صحة هذه النظرية . وهنا نجد أن للأنواع المختلفة من الخطوط - سواء كانت مستقيمة ، أم منحنية أفقية أم رأسية (بالنسبة إلى الخطوط المستقيمة) دائرية أم متعرجة (بالنسبة إلى الخطوط المنحنية) - كيفيات جمالية مباشرة مختلفة . وهذه الحقيقة هي بلاشك حقيقة يقينية لانزعاع في صحتها . ولكن النظرية التي نحن بصددها تزعم أن القوة التعبيرية الخاصة التي تمتاز بها تلك الخطوط يمكن أن تفسر دون أدنى إشارة إلى أي شيء يتتجاوز الجهاز الحسي المتضمن فيها بطريقة مباشرة . وأصحاب هذه النظرية يقررون أن جفاف الخط المستقيم وجوده إنما يرجعان إلى أن

العين أثناء الرؤية تميل إلى تغير الاتجاه والتحرك عبر خطوط مستقيمة ، وبالتالي فإن التجربة المترتبة على مثل هذه الرؤية لا بد من أن تجتاز غير سارة . أما الخطوط المنحنية – على العكس – فإنها خطوط ملائمة ؛ لأنها تطابق الميول الطبيعية لحركات العين نفسها .

ومن المسلم به أنه يحتمل أن يكون لهذا العامل دخل ما في الطابع السار ، أو الذي تتصف به التجربة . ولكن هذه الحقيقة لا تكاد تمس من قريب أو بعيد مشكلة الطابع التعبيري أو القوة التعبيرية . والواقع أنه إذا كان من الممكن عزل الجهاز البصري في التشريح، فإن هذا الجهاز لا يؤدي وظائفه في حالة عزله أو انفصاله . وآية ذلك أن العين تعمل بالاشتراك مع اليد في السعي نحو الأشياء ، واكتشاف سطوحها ، وتوجيه المعالجة اليدوية للأشياء ، وتحديد اتجاهات الحركة .. وثمة واقعة أخرى ترتب على هذه الحقيقة ألا وهي أن الكيفيات الحسية التي ترد إلينا عن طريق الجهاز البصري سرعان ما ترتبط في نفس الوقت بتلك الكيفيات الأخرى التي ترد إلينا من الموضوعات المختلفة عبر ضروب النشاط الحانبي أو الإضافية التي نقوم بها . فالاستدارة التي نراها هي استدارة الأجسام الكروية ، والروايا التي نراها ليست مجرد نتيجة لتحولات في حركات العين ، إنما هي خواص تميز الكتب والصناديق التي نمسكها بأيدينا ، والمنتجين هي قوس السماء وقباب المبني ، والخطوط الأفقية إنما ترى كامتداد أو حدود الأشياء الحبيطة بنا . وهذا العامل يتدخل في كل استعمال للعين بشكل مستمر ودون انقطاع ، لدرجة أنه لا يمكن نسبة كيفيات الخطوط التي نختبرها عن طريق الإبصار إلى فعل العينين وحدهما .

وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول: إن الطبيعة لانقدم لنا خطوطاً منعزلة أو قائمة بذاتها ، بل إن الخطوط على نحو ما ندركها في التجربة هي خطوط لموضوعات ، أو حلود لأشياء . وهي تحدد الأشكال التي نتعرف بها

في العادة سائر الموضوعات الحبيطة بنا ، وتبعداً لذلك فإن الخطوط – حتى حينما نحاول أن نتجاهل كل ما عدتها وأن نفترس فيها بمفرز عن أي شيء آخر – إنما تحمل معانٍ الموضوعات التي كانت هنا بمثابة الأجزاء المكونة ، فهي تعبّر عن المناظر الطبيعية التي سبق لها أن حددتها أو وصفتها لنا . وبينما الخطوط تعين حدود الموضوعات وتحدد معالجتها ، نجد أنها تجمع بين الموضوعات وترتبط بينها أيضاً ، ولو تصورنا شخصاً اصطدم بركن بارز بروزاً حاداً لأمكن أن نتصور كيف يقدر مثل هذا الشخص مدى صلاحية اللفظ الذي يصف الزاوية بأنها « حادة » . أما الموضوعات التي تنطوي على خطوط منتشرة انتشاراً واسعاً ، فإنها تبدو لنا مفتوحة تفتحاً سخيفاً حتى إننا لنقول عنها إنها « منفرجة »^(*) ومعنى هذا أن الخطوط تعبّر عن الأساليب أو الطرق التي بها تؤثر الأشياء بعضها في بعض ، وتوثّر فيما نحن أيضاً ، أعني تلك الطرق التي يتسمى من خلالها للموضوعات حينما تعمل معاً أن يقوى بعضها بعضاً . وأن يتداخل بعضها مع بعض . وهذه السبب فإن الخطوط قد تكون متذبذبة ، أو مستقيمة ، أو منحرفة ، أو ملتوية ، أو هائلة ، وهذا السبب أيضاً، فإنها تبدو في الإدراك المباشر وكأن لها قوة تعبيرية أخلاقية . وقد تكون الخطوط وثيقة الصلة بالأرض أو طموحة تتطلع نحو السماء ، ودودة حميمة أو متباعدة باردة ، جذابة مستميلة أو حادة منفرجة . فهي تحمل معها (في كل هذه الحالات) خواص الموضوعات نفسها .

ولأسييل إلى التخلص من الخواص المميزة للخطوط حتى في تجربة يحاول فيها عزل خبرة الخطوط عن كل ما عدتها . الواقع أن خواص الموضوعات التي تحددها الخطوط والحركات التي تربط بينها ، هي رائحة إلى أبعد الحدود في أعقّ أعماقها . وهذه الخواص إنما هي أصداء

(*) يلاحظ أن الكلمة الإنجليزية هنا لا تشير إلى انفراج الزاوية فقط . بل هي قد تشير أيضاً إلى غلطة المقل أو سخافة التفكير . (المترجم)

بنجارات عديدة لا حصر لها ، وهى تلك النجارات التى تكون فيها مشغولين بالمواضوعات لدرجة أننا لا نكاد نفطن إلى الخطوط من حيث هي كذلك . وهكذا تصبح الخطوط المختلفة وال العلاقات المختلفة بين الخطوط محملة لاشعورياً بكل القيم التى نتاجت عما سبق لها تحقيقه في خبرتنا خلال احتكارنا بالعالم المحيط بنا . وليس ثمة سبيل لفهم القوة التعبيرية للخطوط وال العلاقات المكانية في فن التصوير على أى أساس آخر .

أما النظرية الثانية فهى تنكر أن تكون للكيفيات الحسية المباشرة أية قوة تعبيرية بدعوى أن الحواس لا تصلح إلا ك مجرد موصل خارجي تنتقل إلينا عن طريق بعض المعانى الأخرى . وقد أفادت فرنون لي Vernon Lee — وهى نفسها فنانة ذات حساسية مرهفة لازماع فيها — في شرح هذه النظرية بطريقة متسقة ، وعلى نحو يذكرنا من بعض الوجوه بالنظرية الألمانية القائلة بالتقىص الوجدانى Empathy وإن كانت قد تجنبت الفكرة التي تذهب إلى أن إدراكنا الجمالى هو إسقاط تخليق فيه على المواضوعات حماكة باطنية لحواسها أو ميزاتها ، وكانت تقوم بعملية تمثيل درامي للمواضوعات عندما تتطلع إليها . ولكن هذه النظرية — بدورها — لا تخرج عن كونها مجرد ترجمة إيحائية Animistic للنظرية الكلاسيكية القائلة بالتمثيل . والفن في نظر « فرنون لي » — كما هو الشأن أيضاً بالنسبة إلى طائفة أخرى من الباحثين في مجال الدراسات الجمالية — إنما يعني مجموعة من الفاعليات (أو ضروب) النشاط الذى تضم على التعاقب أفعالا تسجيلية وتركيبية ، ومنطقية ، واتصالية (أو موصلة) ، وليس في الفن نفسه أى عنصر جمالى . وإنما تصبح ممنتجات الفنون ذات طابع جمالى ، استجابة لرغبة أخرى مختلفة تماماً ، رغبة ذات أسباب خاصة ومعيار خاص وصيغة أمراة خاصة . . « وهذه الرغبة المختلفة تماماً » إنما هي الرغبة في الأشكال ، وهي رغبة تنشأ بسبب الحاجة إلى إشباع العلاقات المتباينة فيما بين ضروب التخيل الحركى الموجودة لدينا . وتبعاً لذلك فإن الكيفيات الحسية المباشرة

كتلك التي ينطوي عليها اللون والنغم ، هي مما لا علاقة له بالواقعة الحالية . وإنما يتحقق إشباع الحاجة إلى الأشكال حينما يجيء خيالنا الحركي فيعيد النشاط والقوة إلى « العلاقات » المتضمنة في الموضوع ، كما هو الشأن مثلاً بالنسبة إلى ذلك التنظيم المروحي لخطوط التلال حين تلتقي في نقطة واحدة بصورة حادة ، أو حين تبدو من بعيد كخطوط في الأفق تتواли بصورة رائعة ، وكأنما تجتمع في لحظات على شكل قمم حادة ، وتهبط إلى أسفل لكيلا تثبت أن تندفع إلى فوق من جديد على شكل منحنيات مقعرة طويلة سريعة .

وأصحاب هذه النظرية ينكرون على الكيفيات الحسية ككل طابع جمال ، لأنهم يرون أنها — على العكس من العلاقات التي نقيمها نحن بالفعل — مفروضة علينا ، فضلاً عن أنها تمثل إلى إغراقنا أو استغراقنا . وليس المهم هو ما نقبله ، بل المهم هو ما نعمله ، ومعنى هذا أن الأمر الجوهري من الناحية الحالية إنما هو نشاطنا الذهني نفسه حين بنطلق ونرتجل ونعود إلى نقطة البدء ونستمسك بالماضي ونعمل على مواصلته أو استمراره ، أعني حركة الانتباه إلى الخلف وإلى الأمام ، حين تنفذ هذه الأفعال عن طريق آليات التخييل الحركي . والعلاقات التي تترتب على هذه العمليات هي التي تحدد « الشكل » وليس الشكل بأكمله سوى مسألة علاقات ، وإذا ذُكر فإن العلاقات هي التي تحول ما كان يمكن أن يظل مجرد تجاور أو تتابع لا معنى له بين الإحساسات المختلفة إلى حقائق ذات دلالة تذكرها وتتعرفها حتى حين تكون الإحساسات المركبة لها قد استحال إلى مجرد أشكال . والنتيجة التي تترتب على هذه العملية هي « التقمص الوجداني » بمعنى الحقيقى لهذه الكلمة . والتقمص الوجداني « لاينصب أولاً وبالذات على الحالة الوجданية أو الانفعال ، بل على الظروف الدينامية التي تدخل في صميم الانفعالات والحالات الوجданية وتستمد أسماءها منها » . وإذا كانت هناك ضروب مختلفة من الدراما تتكون

من امتزاج الخطوط والمنحنيات والزوايا ، فإن هذه الضروب المختلفة من الدراما لا تحدث من الرخام أو المادة الملونة التي تجسم الأشكال المتأملة ، بل هي تحدث في أقنسنا نحن فقط وغيره . ولما كاننا نحن هنا الممثلين الوحدين الحقيقيين فإن من الطبيعي أن تؤثر علينا دراما الخطوط العاطفية ، سواء أكان ذلك بتعضيد حاجتنا وعادتنا الحيوية أم بتعطيلها وإحباط مسامعها .
 (الكلمات بالحروف الرقة هنا ليست في النص الأصلي) .

والنظرية التي نحن بصددها هنا هي بلاشك ذات دلالة خطيرة من حيث أنها تمضي إلى النهاية في فصلها للحس عن العلاقات ، والمادة عن الصورة ، والجانب الفاعل عن الجانب القابل ، فتعزل مراحل التجربة بعضها عن بعض ، وتقدم لنا تقريراً منطقياً مما يحدث عندما تم هذه العملية الانفصالية .
 ونحن نرحب بهذا الاعتراف من جانب أصحاب هذه النظرية بالأدوار التي تصطلح بها العلاقات والنشاط الذاتي بصفة عامة (مع ملاحظة أن أي نشاط من جانبنا هو على الأرجح مشروع فسيولوجياً بوسائل الآلات الحركية)
 خصوصاً وأن هذه النظرية تعارض سائر النظريات التي لا تعرف إلا بالكيفيات الحسية على نحو ما هي مقبلة ومعاناة بطريقة سلبية . ولكن نظرية تقدر اللون في التصوير على أنه أمر لا يعتمد به ، أو تزعم أن الألوان في الموسيقى هي مجرد أشياء تبسيط فوقها العلاقات الجمالية ، هي في رأينا نظرية لا تكاد تحتاج إلى دحض أو تفنيد .

والنظريةان الثانية على نقدمها ، إنما تكمل الواحدة منها الأخرى .
 ولكن لا سبيل إلى بلوغ الحقيقة في مضمار النظرية الجمالية عن طريق إضافة «آلية» نضم فيها إحدى النظريتين إلى الأخرى . الواقع أن القوة التعبيرية التي يتمتع بها الموضوع الفني إنما ترجع إلى أنه ينطوي على تداخل كامل تام للمواد المتقبلة والمواد الفاعلة . وهذه الأخيرة تتضمن إعادة لتنظيم المادة المحصلة من الخبرة الماضية . والملحوظ في عملية التداخل أن هذه العناصر

ليست مضافة عن طريق الارتباط الخارجي ، كما أنها ليست مجرد طبقة سطحية توضع فوق الكيفيات الحسية . وإنما تمثل القوة التعبيرية للموضوع كحصلة أو ثمرة للامتزاج التام الذي يتم بين ما تقبله ونوعيه من جهة ، وما يجلبه نشاط إدراكنا المتباه إلى ما يرد إلينا عن طريق الحواس من جهة أخرى .

وهنا يجدر بنا أن نلاحظ أهمية الإشارة إلى التعضيد والتأييد الذي يلقاه الفن من جانب حاجاتنا وعادتنا العضوية . ولكن هل تكون هذه الحاجات والعادات صورية محبضة ؟ هل يمكن إشباعها من خلال العلاقات وحدها ؟ . أو تراها في حاجة إلى مواد تقتات بها كاللون أو الصوت ؟ الظاهر أن هذا الرأى الأخير هو ما تسلم به فرنون لي ضمناً حينما تستطرد فتقول : « إن الفن أبعد ما يكون عن أن يحررنا من الإحساس بالحياة الواقعية ، فإنه يقوى ويوسع لدينا حالات الصفاء النفسي ؛ تلك الحالات التي لا نكاد نجد لها في حياتنا العملية العادية سوى نماذج نادرة ضئيلة مختلطة ... » ونحن نوافق على هذا الرأى تماماً ، ولكننا نلاحظ أن الخبرات التي يزيد الفن من عمقها واتساعها لا توجد في داخلنا فقط ، فضلاً عن أنها ليست بمثابة علاقات مستقلة عن المادة . وإذا كان ثمة لحظات يكون فيها المخلوق حياً كأقوى ما تكون الحياة ، هادئاً كأعمق ما يكون المدorm ، مركزاً كأشد ما يكون التركيز ، فتلك هي لحظات التفاعل التام مع البيئة حين تكاد المواقف الحسية تمتزج امتزاجاً تاماً مع العلاقات . وما كان الفن لي高出 من نطاق التجربة لو أنه كان عامل نكوص يؤدي إلى ارتداد الذات نحو الذات ، وما كان للتجربة المترتبة على مثل هذا الارتداد أن تكون ذات صبغة تعبيرية بأي حال .

والحق أن كلتا النظريتين اللتين ذكرناهما تفصل المخلوق الحى عن العالم الذى نعيش فيه ، على حين أن الكائن لا يحيا إلا بفضل تفاعله مع سلسلة طويلة من الفاعليات والقابليات المتصلة ، وهى تلك الآليات التى يقسمها

علم النفس إلى نشاط حركي ونشاط حسي . والنظرية الأولى إنما تتجذر في النشاط العضوي المنفصل عن أحداث العالم ومشاهده علة كافية لتفسير الطبيعة التعبيرية لبعض الإحساسات ، وأما النظرية الثانية فإنها تحصر العنصر الجمالي « في نفسنا فقط » نظراً لما لدينا من قدرة على تنظيم العلاقات الحركية على صورة « أشكال » ولكن عملية الحياة عملية متصلة مستمرة ، وهي لا تتصف بهذا الاستمرار أو الاتصال إلا لأنها عملية متعددة بلا انقطاع نؤثر فيها على البيئة ، ونتأثر بها ، ونقيم فيها علاقات بين ما نحققه ونعمله من جهة ، وما نعانيه ونقبله من جهة أخرى . ولهذا فإن التجربة إنما تقوم بالضرورة على التجميع أو التراكم ، كما أن موضوعها إنما يكتسب قوة تعبيرية بفضل هذا الاستمرار التجمعي . وهكذا يصبح العالم الذي سبق لنا اختباره جزءاً لا يتجزأ من الذات التي تفعل وتتفاعل ، أو تؤثر وتأثر بالخبرة الجديدة . ولو أننا نظرنا إلى الأشياء والأحداث المختبرة في مناسباتها المادية ، أو ملابساتها الطبيعية لوجدنا أنها تنقضي وتزول ، ولكن شيئاً من دلالتها أو قيمتها يظل باقياً محتزاً بوصفه جزءاً متكاملاً من الذات . ومن خلال العادات التي كونناها لأنفسنا في تعاملنا مع العالم، يصبح العالم موطنًا مأولاً لنا . وهكذا يصبح العالم وطناً لنا . والوطن هو جزء من صميم تجربتنا .

و هنا نتساءل : كيف يمكن إذن لموضوعات التجربة أن تتحدى عن كل طابع تعبيري ؟ والرد على هذا التساؤل أن بلادة الشعور ، وتخاذل الإحساس ، قد يخفيان عننا هذه القوة التعبيرية حينما يقمان حول الموضوعات قشرة صلبة جامدة . الواقع أن الألفة تؤدي إلى عدم الاكتئاث ، كما أن الآراء المسبقة كثيراً ما تعمينا عن الرواية الحقيقة ، ثم يجيء الغرور فلا نعرف كيف ننظر خلال المنظار المقرب من الناحية الصحيحة ، وبالتالي فإنه بهون من الدلالة الحقيقة للموضوعات ، لكي يضمخ الأهمية المزعومة

للذات . أما الفن فإنه يزيح الغطاء (أو الأغطية) التي تخفي القوة التعبيرية لموضوعات الخبرة ، وهو يوقدنا من سبات الروتين ، ويسمح لنا بأن نتناسى ذواتنا حين نجد أنفسنا مستغرقين في لذة اختبار العالم المحيط بنا ، مما فيه من كييفيات متنوعة وأشكال مختلفة . والفن أيضاً يحتجز كل ظل من ظلال « التعبيرية » قد يلتقي به في الموضوعات ، لكنه ينظم هذه الموضوعات في خبرة جديدة من خبرات الحياة .

ولما كانت موضوعات الفن ذات صبغة تعبيرية ، فإنها تصطليع أيضاً بعهمة النقل أو التوصيل . ولستنا نعني بذلك أن الإعلام ، أو الإيصال إلى الآخرين هو كل ما يقصد إليه الفنان ، وإنما نعني أنه النتيجة التي تترتب على عمله . فإن العمل الفني لا يحيا في اتصال حقيقى إلا حين يعمل في صميم خبرات الآخرين . وحين يرغب الفنان في أن ينقل إلى الآخرين رسالة خاصة ، فإنه عندئذ إنما ينزع نحو تحديد القوة التعبيرية لعمله بقصرها على الآخرين ، كما هو شأن مثلاً حين يود أن ينقل إلى الآخرين درساً أخلاقياً أو حين يرغب في أن يولد لديهم إحساساً بمهارته الخاصة . وأما الفنانون الذين يملكون حقاً شيئاً جديداً يريدون أن يذيعوه على الآخرين ، فهولاء بالضرورة لا يكتفون بالاستجابة المباشرة لجمهور النظارة أو المستمعين ، ولكنهم يشعرون في قراره نفوسهم شعوراً عميقاً بأنهم ماداموا لا يملكون سوى أن يقولوا ما ينبغي لهم أن يقولوه ، فإن العيب لا يمكن أن يكون عيب لإناجهم ، بل هو عيب أولئك الذين يملكون أعيناً ولكنهم لا يرون ، ويملكون آذاناً ولكنهم لا يسمعون . وليس ثمة علاقة على الإطلاق بين قابلية الإيصال أو النقل أو الإعلام من جهة ، ودرجة الشهرة أو الرواج أو الانتشار من جهة أخرى .

وحيثما نعم النظر فيها قاله تولستوى عن العدوى المباشرة^(*) بوصفها

(*) كان تولستوى يقول: إن الفن نشاط بشري يقوم فيه المرء بتوصيل عواطفه إلى الآخرين بطريقة شعورية إرادية مستعملاً في ذلك بعض العلامات المخارجية . وعذراً صدق العمل الفني عند تولستوى هو مدى انتشاره عن طريق العدوى ، بحيث إنه كلما كانت العدوى أقوى كان الفن أصدق فناً ، كائناً ما كان موضوعه أو مضمونه . (المترجم)

محكـا للقيمة الفنية، فإنـا لـأنـكـ سـوى القـول بـأنـ الحـانـبـ الأـكـبرـ منـهـ بـعـيدـ عنـ الصـوابـ . أماـ ماـ قالـهـ عنـ نوعـ المـادـةـ الـتـىـ يـمـكـنـ توـصـيلـهاـ أوـ نـقـلـهاـ إـلـىـ الآـخـرـينـ ، فـهـوـ تـحـدـيـدـ ضـيـقـ لـاـ يـسـعـنـاـ سـوىـ أـنـ نـرـفـصـهـ ، وـلـكـنـاـ لـوـ تـصـورـنـاـ الفـتـرـةـ الزـمـنـيـةـ بـشـىـءـ مـنـ الـاتـسـاعـ لـكـانـ فـيـ وـسـعـنـاـ أـنـ نـقـولـ: إـنـ هـيـهـاتـ لـأـىـ إـنـسـانـ أـنـ يـكـونـ بـلـيـغاـ اللـهـمـ إـلـاـ إـذـاـ وـجـدـ إـنـسـانـ يـهـزـ لـكـلـامـهـ حـينـ يـنـصـتـ إـلـيـهـ . وـهـوـلـاءـ الـدـيـنـ يـتـأـثـرـونـ أـوـ يـهـزـونـ ، يـشـعـرونـ — كـماـ يـقـولـ توـلـسـتـوـيـ — بـأـنـ مـاـ يـعـبـرـ عـنـ الـعـمـلـ هوـشـىـءـ طـالـماـ وـدـوـاـ هـمـ أـنـفـسـهـمـ لـوـ أـنـهـمـ اـسـطـاعـواـ أـنـ يـعـبـرـواـ عـنـهـ . وـالـفـنـانـ — فـيـ الـوقـتـ نـفـسـهـ — إـنـمـاـ يـعـمـلـ مـنـ أـجـلـ خـلـقـ جـمـهـورـ مـنـ النـظـارـةـ أـوـ الـمـسـمـعـيـنـ يـمـكـنـهـ أـنـ يـتـوـاـصـلـ مـعـهـمـ . وـهـكـذـاـ نـخـلـصـ إـلـىـ القـولـ بـأـنـ الـأـعـمـالـ الـفـنـيـةـ هـىـ الـوـسـائـطـ الـوـحـيدـةـ لـتـحـقـيقـ تـوـاـصـلـ تـامـ لـاـيـعـوـقـهـ شـىـءـ بـيـنـ إـنـسـانـ وـأـخـيـهـ إـلـيـهـ ؛ تـوـاـصـلـ حـقـيـقـيـ يـتـمـ فـيـ نـطـاقـ عـالـمـ مـلـىـءـ بـالـمـوـاتـ وـالـأـسـوـارـ الـتـىـ تـحدـ مـنـ كـلـ صـبـغـةـ جـمـاعـيـةـ مـشـرـكـةـ قـدـ تـأـخـذـهـاـ التـجـربـةـ .

الفصل السادس

المادة والصورة

لما كانت موضوعات الفن تعبيرية ، فإنها تعد بمثابة لغة ، إن لم تكن لغات عديدة . الواقع أن لكل فن واسطته (أو أداته) الخاصة ، وهذه الواسطة معمولة لتلامُ لوناً خاصاً من التوصيل أو النقل . وكل واسطة تبني شيئاً لا سهل إلى الإفصاح عنه بلسان آخر إفصاحاً جيداً مكتملاً . وقد عملت حاجات الحياة اليومية على إعطاء نوع معين من أنواع الاتصال – ألا وهو القول – أهمية عملية قصوى . وهذه الحقيقة – لسوء الحظ – قد أدت إلى ظهور فكرة شعبية مؤداها أن المعانى المعبَ عنها في الممارسة والنحت والتصوير والموسيقى، هي ما يمكن ترجمتها إلى ألفاظ دون أدنى خسارة أو بخسارة طفيفة . ولكن الحق أن كل فن إنما ينطق بلهجـة خاصة تنقل ما لا سهل إلى الإفصاح عنه بأية لغة أخرى، وإن كانت هذه اللهجة تظل دائماً على ما هي عليه .

واللغة إنما توجد حين يكون في الإمكان الاستماع إليها كما أن في الإمكان التحدث بها . ومعنى هذا أن السامع أو المنصت هو شريك لا غنى عنه . وكذلك لا يكون العمل الفنى تماماً أو مكتملاً إلا حين يعمل في خبرة أشخاص آخرين غير صاحبه (أو ذلك الذى أبدعه) ، وهذا فإن اللغة تتضمن ما يسمى بالمنطقة باسم العلاقة الثلاثية . فهناك المتكلم ، والشيء المنطوق به ، والسامع أو الشخص الذى يوجه إليه الحديث ؛ والموضوع الخارجى – ألا وهو الإنتاج الفنى – إنما هو حلقة الاتصال بين الفنان والجمهور . وحتى حين يعمل الفنان في عزلة، فإن هذه العناصر الثلاثة لابد من أن تظل قائمة ؛ ذلك أن العمل موجود في حالة تقدم مستمر والفنان نفسه ملزم بأن يضع نفسه

موضع الجمهور المتقبل . وليس في وسع الفنان أن يتكلم اللهم إلا حين يروق لعمله . فيكون مثله كمثل شخص ينصل أو يستمع من خلال ما يدركه إدراكاً حسياً، وهو يلاحظ ويفهم كما قد يلاحظ أو يفسر أي شخص ثالث . وما يروى في هذا الصدد عن «ماتيس» أنه قال : « حينما يتم الفراغ من الرسم لللوحة ، فإنها تبدو عندئذ كالمولود الجديد . والفنان نفسه في حاجة إلى بعض الوقت حتى يتمنى له أن يفهمها ... » ومعنى هذا أنه إذا أراد المرء أن يدرك معنى اللوحة ، فلا بد له من أن يعيش فيها ، كما نعيش عادة مع الطفل حتى نفهم سر وجوده .

وكل لغة – كائنة ما كانت أداتها (أو واسطتها) تتضمن مادة وصورة ، أعني أنها تنطوي على عنصرين : ما يقال ، وكيف يقال . والمشكلة الكبرى التي تثار بخصوص المادة والصورة هي هذه : هل يمكن القول بأن المادة تأتي أولاً وكانت هي حقيقة جاهزة معدة من ذي قبل ، ثم يأتي بعدها البحث عن الصورة أو اكتشاف الصورة التي يمكن أن تتجمسها تلك المادة ؟ أو هل ينبغي لنا أن نقول: إن كل الجهد الإبداعي الذي يقوم به الفنان هو محاولة من أجل تشكيل المادة بحيث تصبح فعلاً بمثابة الجوهر الحقيق للعمل الفني ؟ وليس من شك أن هذه المشكلة التي نحن بصددها إنما هي مشكلة عميقة بعيدة المدى ، فضلاً عن أن الحل الذي نقدمه لها سيكون هو الكفيل بالفصل في مسائل أخرى كثيرة هي موضوع خلاف في ميدان النقد الحمالى ؛ فهل نقول: إن ثمة قيمة جمالية تنطوي عليها المواد الحسية ، وأخرى تنطوي عليها الصورة التي تجعل هذه المواد معبرة ؟ هل نقرر أن كل الموضوعات صالحة للمعالجة الحمالية ، أو نقول بأن طائفه قليلة منها فقط هي التي يمكن تخصيصها لهذا الغرض نظراً لما تمتاز به من طابع ذاتي خاص يجعل منها موضوعات سامية ؟ هل نعد «الجمال» اسم آخر يشير إلى الصورة المابطة من الخارج – كما لو كانت ماهية متعلقة – على المادة ، أو نقول: إن الجمال اسم يشير

إلى الكيفية الجمالية التي تظهر حيثاً تم تشكيل المادة بحيث تصبح معبرة تعبرأً كافياً؟ هل نقرر أن الصورة — بمعناها الجمالي — هي شيء يميز منذ البداية عالماً خاصاً من الموضوعات ، فيفرد لها على حدة بوصفها وحدتها الصورة الجمالية ، أو نقول: إن الصورة هي الاسم الحبر الذي نطلقه على كل ما يظهر إلى عالم الوجود حينما تصل الخبرة إلى تمام ترقّها أو نهاية تطورها؟ كل تلك أسئلة كانت متضمنة في المناقشات التي تعرضنا لها في الفصول الثلاثة السابقة . وقد أجبنا عنها ضمناً خلال أحاديثنا السالفة . ولو أننا تصورنا الإنتاج الفني على أنه « تعبر عن الذات » واعتبرنا الذات شيئاً مكتملاً منطويأً على نفسه في حالة انفصال أوعزلة، لكان من الطبيعي إذن أن نفصل المادة عن الصورة ؛ وذلك لأن الصورة التي ترتديها الذات حين تكشف عن نفسها لا بد من أن تكون — بحكم هذا الافتراض الضمني — خارجية بالنسبة للأشياء المعبّر عنها . وهذا الطابع الخارجي لا بد أن يظل قائماً ، أيًّا ما كان الشيء الذي نعده صورة والشيء الذي نعده مادة (من بينهما) . ولكن من الواضح أيضاً أننا لو قلنا: إنه ليس ثمة تعبر عن الذات وليس ثمة لعب حر تقوم به الفردية ، فإن الناتج الفني لن يكون بالضرورة سوى مجرد نموذج ، أو مثال يندرج تحت جنس أو نوع . وبالتالي فإنه سيكون مفتقرأً إلى النضارة والأصالة اللتين لا تتوافران إلا في الأشياء ذات الطابع الفردي المستقل . وهنا نجد أنفسنا بإزاء نقطة هامة يمكننا أن نقرب مشكلة الصلة بين الصورة والمادة ابتداء منها .

والواقع أن المادة التي يتركب منها أي عمل في إنما تنتمي إلى العالم المشترك أكثر مما تنتمي إلى الذات الفردية ، ومع ذلك فإن في الفن تعبرأ عن الذات لأن الذات تتمثل تلك المادة بطريقة خاصة متمايزة ، لكي تعاود إخراجها إلى العالم المشترك في صورة يكون من شأنها بناء موضوع جديد . أما هذا الموضوع الجديد فإنه قد يؤدي بدوره إلى إحداث عمليات مماثلة ؛

إذ يقوم أولئك الذين يدركونه بإعادة بناء المواد القديمة المشتركة ، أو يعمدون إلى إعادة خلقها من جديد . حتى إذا ما مرّ حين من الزمن لا يلبث هذا الموضوع الجديد أن يتوطد كجزء من العالم المعروف به ، وعندئذ نراه يكتسب طابعاً «كلياً» . والمادة التي يعبر عنها لا يمكن أن تكون شيئاً ذاتياً خاصاً ، اللهم إلا إذا كان صاحبها نزيلاً لأحد مستشفيات الأمراض العقلية . وإنما الفردي هو «الأسلوب» الذي يصطنعه المرء في التعبير عن تلك المادة ، فإذا كان الإنتاج عملاً فنياً ، جاء الأسلوب شيئاً فريداً لا مثيل له . وحيثما تكون طريقة الإنتاج هي هي بعينها دائماً ، فإننا نكون بإزاء عمل آلى ، وما يقابل هذا النوع من الإنتاج في مضمار الظواهر الجمالية إنما هو العمل الأكاديمي . وإذا كان الطابع المميز للعمل الفني هو أنه نسيج وحده ، فذلك لأن الطريقة التي تعالج بها المادة العامة (أو العناصر المشتركة) تحيلها إلى مادة جديدة حيوية .

وما يصدق على الفنان الذي ينتج العمل الفني إنما يصدق على المتأمل الذي يدركه أو يتذوقه . فالمتأمل قد يدركه بطريقة أكاديمية ، فلا يبحث فيه إلا عن أوجه الشبه التي تجمع بينه وبين ما سبق له إدراكه ، أو هو قد يدركه بطريقة تعليمية متحذلة ، فلا يبحث فيه إلا عن العناصر التي تصلح لخدمة مقال أو بحث تاريخي يريد أن يكتبه ، أو هو قد يدركه بطريقة عاطفية فلا ينشد فيه سوى نماذج للتدليل على موضوع عاطفي عزيز عليه . أما حين يدركه بطريقة حالية ، فإنه عندئذ إنما يخلق تجربة يكون مضمونها المادي الجوهري – أو مادتها – شيئاً جديداً . وفي هذا الصدد يقول الناقد الإنجليزى ، السيد أ. س . برادلى : «إنه لما كان الشعر عبارة عن قصائد ، فإنه لابد لنا من أن نتصور القصيدة على نحو ما هي قاعدة بالفعل ، والقصيدة الحقيقة هي عبارة عن تعاقب بعض الخبرات – من أصوات ، وصور ، وتفكير هي تلك الخبرات التي نجتازها عندما نقرأ قصيدة .. والقصيدة

إنما توجد على درجات لا حصر لها». وفي استطاعتنا أن نضيف إلى ذلك أن القصيدة توجد أيضاً على أنواع أو أشكال مختلفة لا حصر لها، فإنه ليس ثمة قارئان يمكنهما أن يكونا عنها تجربة واحدة بعينها ، نظراً لاختلاف «الأشكال» أو أساليب الاستجابة لدى كل واحد منها بالنسبة إليها . وكل من يقرأ القصيدة بطريقة شعرية ، فإنه إنما يبدع قصيدة جديدة . وليس معنى هذا أنه يتذكر مادة غفلا ، فإنه لمن الواضح أننا نعيش جميعاً في هذا العالم القديم بعينه ، وإنما معناه أن كل فرد يجلب معه – حين يمارس فرديته – طريقة خاصة في الرؤية والإحساس يكون من شأنها حين تتفاعل مع العناصر المادية القديمة أن تخلق شيئاً جديداً ، شيئاً لم يكن له أدنى وجود من قبل في صميم التجربة .

ومهما كان العمل الفني قد يبدأ أو كلاسيكيأً ، فإنه إنما يكون – بالفعل لا بالقول – عملاً فنياً حين يحيا في صميم خبرة فردية . والعمل الفني من حيث هو قطعة من الجلد أو الرخام أو القماش (معرضة للتلف بسبب مرور الزمن) يظل محفوظاً بهويته عبر العصور المختلفة . ولكنه من حيث هو عمل فني ، إنما يتجدد على الدوام أو يعاد خلقه باستمرار في كل مرة يكون فيها موضوعاً لخبرة جمالية . وليس في وسع أحد أن ينكر هذه الحقيقة حينما تكون بصدق أداء لحن موسيقى ، فإن أحداً لا يمكن أن يعتبر الخطوط والنقط المرسومة على الورق شيئاً أكثر من مجرد أدوات تسجيلية لاسترجاع العمل الفني . ولكن ما يصدق على اللحن الموسيقي أيضاً يصدق على البارثون بوصفه بناء . وإنه لمن العبث أن يتسائل المرء عما كان يقصده الفنان «فعلاً» من وراء إنتاجه ، فإن الفنان نفسه قد يجد في عمله معانٍ مختلفة في الأيام والساعات المختلفة ، في المراحل المختلفة من تطوره . ولو كان في وسع الفنان أن يبين عن نفسه ، لما تردد في أن يقول : «إنني لم أقصد إلا إلى شيء واحد ، وهذا الشيء الواحد هو أي شيء يمكنك أن تأنت أو أي شخص آخر أن

تستخلص من العمل الفني بأمانة ، مستندًا إلى صميم خبرتك الحيوية الخاصة ». وأية فكرة أخرى غير هذه التي ذكرناها لن يجعل من « الطابع الكلى » الذى اعتدنا أن نفاخر بنسبيته إلى العمل الفنى سوى مجرد لفظ آخر مرادف للهوية الrituelle . وإذا كان البارثون أو أى عمل فنى آخر ، ذا طابع كلى ، فذلك لأنه يستطيع باستمرار أن يوحى إلى الأفراد بخبرات شخصية جديدة .

وإذا كان من المستحيل بطبيعة الحال على أى شخص كائناً من كان في أيامنا هذه أن يكون لنفسه خبرة خاصة عن البارثون كتلك التي كان يمتلكها الأثنين المتعدد في ذلك الحين ، فإنه من المستحيل أيضًا أن تعنى العائل الدينية التي كانت سائدة في القرن الثاني عشر ، من وجهة النظر الحالية ، حتى بالنسبة إلى الرجل الكاثوليكى المتدین فى عصرنا هذا نفس ما كانت تعنى بالنسبة إلى المصلين أوالمتعددين فى تلك الفترة القديمة . ولا «الأعمال» التي تعجز عن أن تصبح جديدة ليست تلك التي تصطبغ بطابع كلى ، بل هي تلك التي قد اقترنت بتاريخ معين . حقاً إن الإنتاج الفنى الحالى لم يظهر — على أرجح الاحتمالات — إلا نتيجة لبعض الظروف العارضة ، فإنه قد اقتنى دون شك بتاريخ خاص ومكان معين ، ولكن ما ولدته تلك المناسبات قد اتخذ صورة مادية معينة استطاعت أن تنفذ إلى خبرات الآخرين ، وأن تسمح لهم بأن يكونوا الحاسباهم الخاص بخبرات أعمق وأكثر امتلاء وأوفر خصوبة .

هذا إذن هو معنى أن يكون للأداة صورة . فالصورة إنما تشير إلى طريقة خاصة في النظر إلى الأشياء والإحساس بها ، وتقديم المادة المختبرة بحيث تكون على استعداد دائمًا لأن تصبح بطريقة فعالة ناجعة عنصرًا لبناء خبرة جديدة من جانب أولئك الذين تقل موهبتهم عن موهبة المبدع الأصلى . وتبعاً لذلك فإنه لا سبيل إلى إقامة تفرقة — اللهم إلا في الذهن فقط — بين الصورة والمادة . والعمل الفنى نفسه إنما هو المادة وقد شكلت على صورة

مادة حالية . ولكن الناقد أو الباحث النظري – بوصفه دارساً يتأمل الإنتاج الفنى تأملاً عقلياً – يستطيع ، إن لم نقل بأنه ملزم ، أن يقيم تفرقة بينهما . وأى ملاحظ ماهر للملامح المترافق ، أو لاعب الجولف ، لابد – فيما أعتقد – من أن يقيم تفرقات بين ما يقع تحت ناظريه وكيف (أو على أى نحو) يحدث . فهو يفرق بين حالة ارتداء الملامح على الأرض ، وبين الكيفية التي سددت بها الضربة ، أو بين حالة وصول الكرة إلى هذا الخط أو ذاك ، وبين الطريقة التي بها نفذت عملية قذف الكرة .. والفنان ، من حيث هو صانع يستغرق في العمل ، لابد من أن يقيم مثل هذه التفرقة حينما يتم بتصحيح خطأ مألف ، أو حين يتعلم كيف يحدث تأثيراً معلوماً على نحو أفضل . ومع ذلك فإن الفعل نفسه إنما هو ما هو ، بسبب الكيفية التي أدى على نحوها . وإذا فليس في الفعل أدنى تفرقة بين الصورة والمادة ، بل هناك تكامل تام بين الأسلوب والمضمون .

ونحن نجد أيضاً لدى الكاتب الذى سبق لنا الاستشهاد به ألا وهو السيد برادلى فى مقال كتبه تحت عنوان «الشعر للشعر» تفرقة هامة يقيمها بين الموضوع والمادة ، وهى تفرقة قد تصلح لأن تكون نقطة بداية لمناقشة جديدة فى الموضوع الذى نحن بصدده ، وربما كان فى وسعنا أن نفسر هذه التفرقة بأن نقول: إنها عبارة عن تمييز بين مادة تكون للإنتاج الفنى ومادة أخرى تكون فى الإنتاج الفنى . والموضوع أو «المادة المعدة للإنتاج الفنى» هي مما يمكن توضيحه ووصفه بأسلوب آخر غير أسلوب الإنتاج الفنى نفسه . وأما «المادة الماثلة فى الإنتاج الفنى» فهي الجوهر الفعلى ، أو الموضوع الفنى نفسه ، وبالتالي فإنه لا سبيل إلى التعبير عنها على نحو آخر . ولو أننا نظرنا إلى موضوع «الفردوس المفقود» الذى كتبه ، ملتون ، لرأينا – فيما يقول برادلى – أنه يدور حول سقوط الإنسان فى علاقته بتمرد الملائكة . وهذا الموضوع هو بلا شك موضوع شائع من قبل فى

الأوساط المسيحية ، وفي استطاعة أى شخص ملم بالتقليد المسيحي أن أن يتعرف بكل سهولة . وأما جوهر القصيدة ، أو مادتها الحالية ، فهو القصيدة نفسها ؛ أعني ما استحال إليه الموضوع حينها على معالجة خالية من جانب ملتون . وكذلك قد يكون في وسع أى فرد أن يحكي لأى فرد آخر عن طريق الكلمات موضوع « الملاح القديم » *Ancient Mariner* وأما إذا أردنا أن ننقل إليه جوهر تلك الملحمة ، فسيكون علينا أن نخل بینه وبين القصيدة ، وأن ندعها تعرف سبيلها إليه .

وهذه الفرقة التي أقامها برادلي فيما يتعلق بالشعر (أو القصائد) يمكن أيضاً أن تصدق على أى فن آخر ، حتى ولو كان هو فن العمارة . ونحن نعرف أن « موضوع » البارثون هو « بالاس أثيني » ، الإلهة العذراء ، التي كانت الربة الحارسة لمدينة أثينا . ولو أتنا تناولنا عدداً كبيراً من المنتجات الفنية ذات الأنواع المختلفة والأشكال المتعددة ، ثم حاولنا أن ننعم النظر إلى كل منها أمداً طويلاً حتى يتسمى لنا أن نحدد لكل منها موضوعاً ، لرأينا أن مادة الأعمال الفنية التي تتعرض لنفس « الموضوع » متنوعة إلى ما لا نهاية ، وهل يمكن – مثلاً – أن نحصر عدد القصائد – في جميع لغات العالم التي تتحذى من الأزهار أو من « الوردة » بصفة خاصة موضوعاً لها ؟ وإن ذن فإن الغيرات التي تطرأ على منتجات الفن ليست تغيرات تعسفية ، بل هي حتى حينما تبدو ثورية (كما تزعم إحدى مدارس النقد الفني دائماً أبداً) لا تنبئ عن رغبة غير منتظمة تتردد في صدور أناس فوضويين لا يفهمهم سوى أن يتوجوا أشياء جديدة مذهلة . وإنما لا بد لنا من أن نتعرف بأن هذه التغيرات التي تطرأ على المنتجات الفنية هي أمور لا مفر منها ، أو لا محيد عنها مادامت موضوعات العالم المشتركة مخالاً لخبرات متنوعة في حضارات مختلفة ولدى شخصيات متباعدة . والموضوع الذي كان يعني في نظر المواطن الأثيني في القرن الرابع قبل الميلاد الشيء الكبير ، لا يكاد يudo اليوم أن يكون

مجرد حدث تاريخي . والمواطن الإنجليزي البروتستانتي الذي كان يتذوق إلى أبعد الحدود في القرن السابع عشر موضوع ملحمة ملتون ، ربما كان أعجز من أن يتعاطف مع موضوع أو تركيب « الكوميديا الإلهية » لداناتي ، للدرجة أنه ربما لم يكن يستطيع أن يقدر قيمتها الفنية . واليوم قد يكون « الكافر » (أو غير المؤمن) أرهف حساسية من الناحية الجمالية الأمثال هذه القصائد ، نظراً لأنه يلقى موضوعاتها القديمة بنوع من عدم الاكتثار . ومن جهة أخرى يلاحظ أن كثيراً من مشاهدي اللوحات في عصرنا الحاضر . يعجزون عن إدراك قيمة فن پوسان^(*) التصويري في كificياته التشكيلية الباطنة ، نظراً لأن موضوعاته الكلاسيكية قد أصبحت غريبة عليهم تماماً .

الموضوع – كما يقول برادلى – خارج عن القصيدة ، على حين أن المادة باطنة فيها ، أو بالأحرى هي صميم القصيدة . ومع ذلك فإن « الموضوع » نفسه يتتنوع على نطاق واسع ؛ فهو قد لا يعلو كونه مجرد عنوان ، أو بطاقة ، أو قد يكون بمثابة المناسبة التي أثارت العمل ، أو هو قد يكون عبارة عن الموضوع أو الدعوى التي دخلت كمادة غفل في خبرة الفنان الجديدة فخضعت لضرب من التعديل أو التغيير . ولو أنها نظرنا إلى قصائد كيتس أو شلي عن القبرة أو البلبل، فإننا لن نستطيع أن نقول – على أرجح الظن – أن أغاني هذين الطائرين هي وحدتها التي عملت على ظهور هذه القصائد . وتبعاً لذلك فقد يحسن بنا – إذا كما حريصين على توحى الوضوح – أن نقيم تفرقة واضحة ، ليس فقط بين الجوهر والمادة ، مادة القصيدة وفكتها أو موضوعها ، بل أيضاً بين كل منهما من جهة والموضوع المطروق من قبل من جهة أخرى . وهنا نجد أن « الموضوع » ملحمة « الملائكة القديم » هو قتل طائر القادوس على يد واحد من البحارة ، وما نجم

(*) پوسان Peusen (١٥٩٤ - ١٦٦٥) هو زعيم التصوير الكلاسيكي في فرنسا ويُشتهر بلوحاته التاريخية الكبيرة ، مثل أورفيه ، والطوفان والهروب من مصر وموسى بعد إنقاذه من الغرق .. الخ . (المترجم) .

عن هذا الحادث من نتائج . وأما مادتها فهي القصيدة نفسها . وأما موضوعها المطروق فهو شئ الخبرات السابقة التي مرت بالقارئ عن القسوة والشفقة بالنسبة إلى المخلوق الحي . وليس في وسع الفنان — اللهم إلا في النادر — أن يبدأ بالموضوع وحده . وهو لو فعل ، لخاء إنتاجه بلازد اع عملاً تعسفيًّا ينضح بالافتعال والتصنّع ، وإنما يجيء الموضوع المطروق أولاً لكي تعقبه مادة العمل الفني ، ثم تجيء في النهاية الفكرة التي جاء ذلك العمل ليسوقها في مادته .

ولايتم تحويل الموضوع المطروق إلى مادة عمل فني في ذهن أي فنان بطريقة سريعة أو على الفور ، وإنما يتخذ هذا التحول صورة عملية تطورية بطيبة . ومعنى هذا أن الفنان — كما سبق لنا القول — إنما يتعرف الطريق الذي يمضي فيه ، بالاستناد إلى ما سبق له فعله ، أعني إن استثارته الأصلية واحتکاكه السابق بالعالم لابد من أن يمرأ بمراحل متعاقبة من التحول . وهكذا تفرض عليه حالة المادة التي وصل إليها بعض الشروط التي لابد له من تحقيقها ، كما تضع أمامه إطاراً خاصاً سيكون هو الذي يحدد عملياته التالية . وحين تمضي التجربة قدماً فيتحول الموضوع المطروق إلى صمم مادة العمل الفني ، فهناك لابد للأحداث المشاهدة التي كانت ماثلة في البداية من أن تخفي لكي تحل محلها أحداث ومشاهد أخرى ، وكان المادة الكيفية التي ولدت للاستثاررة الأصلية قد اجتنبها إليها عن طريق الامتصاص أو التشرب .

ومن جهة أخرى ، يلاحظ أن فكرة العمل الفني أو موضوعه قد لا ينطوى على أية دلالة اللهم إلا تلك التي تتضمنها أغراض التعرف العملي . وإنى لأذكر يوماً أن محاضراً في فن التصوير استثار ضحكة رخيصة من جانب جمهور الحاضرين حينما عرض عليهم لوحة تكعيبية وطلب إليهم أن يتكمّلوا بما تدور حوله . ولم يلبث المحاضر بعد ذلك أن أخبرهم

بعنوان اللوحة ، وكان هذا العنوان هو موضوعها أو فكرتها . وكان الفنان قد جعل عنوان لوحته – لأسباب يعلمها حق العلم – يستوى في ذلك أن يكون قد أراد أن يستثير دهشة جماعة البورجوازيين ، أو أن يكون قد اشتق الاسم من مجرد مناسبة عارضة ، أو يكون قد راعى في التسمية مشابهة دقيقة في النوع أو الكيفية ، نقول: إن الفنان كان قد أطلق على لوحته اسم إحدى الشخصيات التاريخية . والتورط الذي وقع فيه المعاصر ، مع ما ترتب عليه من استثارة ضحك الجمهور ، إنما يدل على أن تباين عنوان اللوحة مع شكلها الظاهري قد انعكس بوجه ما من الوجه على صميم الكيفيات الجمالية لللوحة . حقاً إن أحداً لن يسمح لإدراكه الحمالي للبارثينون Parthénon بأن يؤثر بجهله لمعنى اللفظ الذي يطلق على هذا البناء ، ولكن الناس مع ذلك كثيراً ما يقعون في هذه المغالطة ، خصوصاً حينما يكونون بقصد اللوحات الفنية ، ففراهم يرتكبون هذه المغالطة ، بأساليب أكثر شهاءً وأمراوغةً مما صوره لنا مثال المعاصر السابق .

والواقع أن العناوين لا تخرج عن كونها – إن صحت هذا التعبير – مسائل اجتماعية . فالعناوين تتحقق هوية الموضوعات ، حتى يسهل الرجوع إليها ، أو إدراكها . وبذلك يكون في وسع المرء أن يعرف ما هي تلك السيمفونية من سيمفونيات بهومن التي نقول عنها: إنها «الخامسة» أو ما هي لوحة تسيان التي نشير إليها عندما نتحدث عن «دفن المسيح» ، وقد يكون في الإمكان تحديد قصيدة من قصائد وردزورث بإطلاق اسم عليها ، ولكن من الممكن تعرفها بالإشارة إلى الصفحة المعينة التي وردت فيها في طبعة معينة ، كما يمكن تعرفها بالإشارة إلى اسمها الخاص ، ولتكن «لوسى جراري» – ونحن نستطيع أن نسمى لوحة رمبرانت «الزفاف اليهودي» أو أن نقول عنها: إنها تلك اللوحة الخاصة المعلقة على حائط معين في غرفة بمتحف أمستردام . وعلى حين أن الموسيقيين يطلقون على أعمالهم في العادة بعض الأرقام بالاستناد

فيما يظهر إلى مفتاح كل مقطوعة نجد أن المصورين يؤثرون أن يطلقا على لوحاتهم أسماء غامضة . وهكذا ترى الفنانين يحاولون دائمًا — وقد يكون ذلك بطريقة لاشورية — أن يتملصوا من ذلك الميل العام إلى ربط أي موضوع في مشاهد أو أحداث يستطيع جمهور المستمعين أو الناظرة أن يعرفوها بخبرتهم السابقة . وقد تحمل إحدى اللوحات اسمًا عاماً مجرداً كـ « نهر في الأصل » ، ومع ذلك فإن كثيراً من الأفراد قد يظنون أنه لابد لهم من أن يathomوا على إدراكهم لتلك اللوحة ذكرى نهر معين سبق لهم أن رأوه في مثل تلك الساعة المعينة . ولكن مثل هذا التصرف إنما يعني ألا تكون اللوحة مجرد لوحة لكي تصبح قائمة أو وثيقة ، وكأنما هي صورة فوتografية ملونة قصد بها تحقيق بعض الأغراض التاريخية أو الجغرافية ، أو أريد بها خدمة تحقيق خاص يقوم بإجرائه مخبر .

ولئن كانت الفروق التي أقمناها أولية بدائية ، إلا أنها أساسية جوهرية لكل نظرية حالية . وحيثما يتم وضع حد لكل خلط بين الموضوع والمادة ، فهناك أيضاً لابد من أن تكون ثمة نهاية لتلك الالتباسات التي طالما أحاطت (مثلاً) موضوع « التمثال » الذي سبقت لنا مناقشته . وقد حرص السيد برادلي على أن يلفت أنظارنا إلى الميل السائد لدى الكثيرين نحو اعتبار العمل الفني مجرد أداة تذكر تعيد إلى ذهاننا صورة شيء ، فضرب لنا مثلاً بذلك الرجل الذي يتفرج على المناظر في أحد معارض التصوير ، فلا يكاد يتقدم في سيره حتى تعن له هذه الملاحظة : « لكم تشبه هذه الصورة صورة ابن عمّي » . لكي يعود فيقول : « وهذا المنظر إنما هو صورة مطابقة تماماً لسقط رأسى » ثم لا يلبث أن يغيبط لاستطاعته التعرف على شخصية إيليا (أو إيلاس) في إحدى اللوحات لكي يمضى على هذا النحو في استمتعاه بالكشف عن موضوع اللوحة التالية دون أن يرى شيئاً آخر سوى الموضوع ، والموضوع وحده . الواقع أنه مالم تتضمن لنا هذه التفرقة الأصلية بين

الموضوع والمادة ، فإن الزائر الذى يرتاد عرضًا أحد المتاحف الفنية سوف يستمر في اتجاهه الخاطئ ، كما أن النقاد والباحثين سوف يواصلون الحكم على الموضوعات الفنية بالرجوع إلى أفكارهم السابقة مما ينبغي أن يكون عليه موضوع الفن . وليس بعيد عن ما كان يقال عن روايات ابن الدرامية من أنها « دنية » أو « خسيسة » ، بل إننا ما زلنا حتى اليوم نشطط في الحكم على اللوحات التي تعدل من موضوعات الطبيعة وفقاً لما تقضى به الصورة الحالية ، فنقول عنها: إنها تعسفية شادة المزاج لمجرد أنها تنطوى على تحريف للأشكال المادية . ونحن نجد لدى مatisse رداً صائباً للفنان على مثل هذا القول « السيء للفن ، فقد اشتكت له يوماً إحدى السيدات قائلة: إنها لم تر في حياتها قط امرأة تشبه تلك التي صورها في لوحته ، فما كان منه سوى أن أجابها بقوله : « ولكن هذه يا سيدتي ليست امرأة ، بل لوحة ». « وحين يتورط بعض النقاد في شرح موضوعات دخيلة على اللوحة ، كظروفها التاريخية أو معانها الأخلاقية أو دلالتها العاطفية ، محجة أنهم يدرسون القواعد المقررة التي تحدد الموضوعات الصحيحة ، فإنهم قد يظهرون معرفة أسمى بكثير من تلك التي يملكونها مرشدو المتاحف الذين لا يقولون شيئاً عن اللوحات بوصفها صوراً فنية ، على حين يقولون الشيء الكثير عن الظروف التي أحاطت بإنتاج تلك اللوحات والملابسات العاطفية التي تولدت عنها ، لأنAnne Boleyn يتحدثوا عن عظمة القمة البيضاء (مون بلان) أو مأساة أن بولن ولكنهم من الناحية الحالية إنما يقفون على قدم المساواة مع هؤلاء المرشدين .

وقد يميل ساكن المدينة الذى كان يحيا — طفلاً — في الريف إلى شراء اللوحات التي تصور المروج الخضراء والماشية التي ترعى الكلأ والحداول القرaque ، خصوصاً إذا كان فيها أيضاً أحواض سباحة ، وهو يجد في مثل هذه اللوحات إحياء لبعض قيم طفولته ، دون ما حاجة إلى الارتداد بالفعل

نحو تلك الخبرات الماضية ، إن لم نقل بأنه يجد فيها قيمة «فعالية» زائدة ؛ إذ يشعر بما هناك من تباين بين خبراته الماضية وما هو فيه حاليًّا من رفاهية . وفي كل هذه الحالات ، لا يمكن أن تكون ثمة رؤية حقيقة للوحة ، ما دامت اللوحة إنما تتخذ ك مجرد وسيلة أو «نقطة انطلاق» من أجل الوصول إلى عواطف ملائمة ولكنها دخيلة على الموضوع (عواطف ليست ملائمة إلا بسبب غرابتها عن الموضوع) ومع ذلك فإن موضوع خبرات الطفولة والشباب كثيراً ما يكون ركيزة لأشعرية للكثير من الإنتاج الفني الكبير . ولكن لكي تستحيل هذه الخبرات إلى مادة فنية ، فإنها لابد أن تتخذ صورة موضوع جديد عن طريق الأداة الفنية المستخدمة بدلاً من أن تظل مجرد إيحاءات نسترجعها على سبيل التذكر .

ولئن كان من الحق أن الصورة والمادة متصلتان في العمل الفني ، إلا أن هذا لا يعني أنهما شيء واحد . وإنما تشير هذه الحقيقة إلى أن الصورة والمادة لا تمثلان في العمل الفني كشيئين مماثلين ، بل إن العمل هو عبارة عن مادة مشكلة . ولكن الصورة والمادة تصبحان مماثلتين بحق ، حينما يتدخل التفكير أو التأمل العقلي ، كما هي الحال في النقد أو الدراسة النظرية . وهنا نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نعرض بالبحث لذلة العمل الصوري ، ولا بد لنا إذا أردنا أن نمضى في هذا البحث عن وعي وتبصر ، من أن نكون لأنفسنا فكرة عن الماهية النوعية للصورة . وقد يكون في وسعنا أن نجد مفتاحاً لفهم هذه الفكرة ، لو أتنا جعلنا نقطة بدايتها هي تلك الحقيقة الهامة ألا وهي أن أحد الاستعمالات الاصطلاحية الكلمة يجعل منها مرادفاً للشكل أو الهيئة . وإن ذلك ليصدق بصفة خاصة حينما تكون بإزاء اللوحات الفنية — فعندئذ تكون كلمة «الصورة» دالة على الأنماط المحددة عن طريق الرسوم الخطية للأشكال . ولكن الشكل لا يخرج عن كونه عنصراً واحداً من عناصر الصورة الحالية ، فهو بعيد عن أن يكون المكون الحقيقي لها . ونحن نتعرف

الأشياء وتحقق من هويتها في الإدراك الحسى العادى عن طريق ما لها من أشكال ، لدرجة أن لكلمات والعبارات نفسها أشكالها الخاصة ، سواء أكانت مسموعة أم مرئية . وآية ذلك أن أي وضع للنبرة في غير موضعها قد يكون من شأنه أن يشوش عملية تعرف اللفظ أو العبارة أكثر مما قد يفعل أي نوع آخر من أنواع سائر النطق .

والواقع أن العلاقة القائمة بين الشكل وعملية التعرف لا تقف عند حد الخواص الهندسية أو المكانية ، وإنما تلعب دورها بوصفها خاضعة لعملية التكيف مع الغاية والأشكال التي لا ترتبط في أذهاننا بأية وظيفة إنما هي أشكال يعسر إدراكتها أو احترانها . وأما ، الأشكال التي تصبح وسائل للتعرف ، كأشكال الملاعق ، والسكاكين ، والشوك ، وشتي الأدوات المنزلية ، وقطع الأثاث ، فهي تلك التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأغراضها . وإن فالشكل – إلى حد ما – وثيق الصلة بالصورة بمعناها الفنى . ونحن نجد في كل منها تنظيم العناصر المكونة ، أو الأجزاء المركبة . وحتى لو نظرنا إلى الشكل المموجى لإماء أو آلة ، فإننا نجد (بمعنى ما من المعانى) أن معنى الكل قد نفذ إلى الأجزاء لكي يصبغها بصبغته . وهذه الحقيقة هي التي قادت الباحثين – من أمثال هربرت سبنسر – إلى التوحيد بين مصدر الحال من جهة وبين التكيف الناجع الاقتصادي للأجزاء المختلفة مع وظيفة الكل (أو المجموع) من جهة أخرى . والواقع أن التلاويم – في بعض الحالات – قد يكون من الروعة (أو الدقة) بحيث يتسبب في إظهار الشيء بنوع من الرشاشة (أو اللطف) المستقل عن أي تفكير في المنفعة . ولكن هذه الحالة الخاصة إنما توضح لنا كيف أن ثمة اختلافاً نوعياً بين كل من الشكل والصورة . ولا شك أننا حين نتحدث عن «اللطف» أو «الرشاقة» فإننا نعني شيئاً أكثر من مجرد انعدام التناقض بالمعنى الذى نقول به عن شيء ما إنه «متناقض» حين نجد لديه عجزاً أو نقصاً في التكيف مع غاية ما . واللاحظ

في «الشكل» من حيث هو كذلك ، أن التكيف محدد أو مقصور قصوراً باطنياً جوهرياً على غاية خاصة أو غرض معين ، كما هو الشأن مثلاً بالنسبة إلى الملعقة من حيث هي أداة قد جعلت لحمل السوائل إلى الفم . وأما الملعقة التي تنطوى – إلى جانب هذا – على صورة جمالية ، ألا وهي ما نطلق عليه اسم «الرشاقة» أو «الحسن» فإنها لا تتصف بأى تحديد من هذا القبيل .

ولقد بذل قسط كبير من الجهد العقلى في محاولة التوحيد بين القدرة على تحقيق غرض ما من جهة وبين «الجمال» أو الصبغة الجمالية من جهة أخرى . ولكن هذه المحاولات لابد من أن تبوء بالفشل ، على الرغم من أنه قد يكون من دواعي التوفيق في بعض الحالات أن يتطابقا ، فضلاً عن أنه لم يرغوب فيه دائماً أن يتلاقيا، والسبب في ذلك أنه كثيراً ما يكون التكيف مع غاية خاصة (وخصوصاً في حالة المسائل المعقده) أمراً يدرك عن طريق الفكر ، على حين أن الآخر الجمالي إنما يدرك بطريقة مباشرة في صميم الإدراك الحسى . وقد يصلح الكرسى لأداء غرض معين هو إمدادنا بمقدم مريح صحي فعال ، دون أن يشبع في الوقت نفسه حاجات العين . أما إذا كان هذا الكرسى – على العكس – أداة منفردة تصد العين عن مواصلة خبرتها بدلأ من أن تشجعها على مواصلة النظر فعنده سيكون قبيحاً ، مهما كانت صلاحيته لأداء الغرض منه بوصفه مقعداً . وليس ثمة انسجام أقوى مقدر يضمن لنا أن ما يشبع حاجة مجموعة معينة من الأعضاء لابد من أن يشبع أيضاً حاجات باقى بنياتنا العضوية التي تدخل كجزء في صميم تجربتنا ، بحيث يتحقق لهذا المركب المعدن من العناصر كمال نهائى ، وإنما كل ما يمكننا أن نقوله هو أنه إذا انعدمت عوامل الاختصار أو عناصر التشويش (كما هي الحال حين يكون إنتاج الموضوعات للحصول على أكبر قسط من الربح الخاص) فإن ثمة توازناً يحيى يجعل من الموضوعات أشياء مرضية ، أو نافعة بالمعنى الدقيق للذات ككل ، على الرغم من أن جانباً

من الفعالية النوعية لابد من أن يضيئ خلال هذه العملية . وإن فإن ثمة نزوعاً (أو ميلاً) نحو الشكل الدينارى (مع ملاحظة الفارق بينه وبين الشكل الهندسى الصرف) يجتىء فيمتزج بالشكل الفنى .

ولو أتنا عدنا إلى تاريخ التفكير الفلسفى منذ أقدم العصور ، لوجدنا أن الفلاسفة قد فطنوا إلى قيمة الشكل بوصفه أدلة تمكنا من تعريف الموضوعات وتصنيفها ، فضلا عن أنهم قد اختنوا منه دعامة لنظرية ميتافيزيقية في طبيعة الصور . وأما الواقعية التجريبية التي تظهرنا عليها علاقة انتظام الأجزاء لأداء غرض معين أو لتحقق مفعة خاصة – كما هي الحال مثلًا في موضوعات كالملعقة ، أو المائدة ، أو القدح – فقد أغفلت تماماً إن لم نقل بأنها قد استبعدت نهائياً . وتبعاً لذلك فقد نظر إلى الصورة على أنها شيء باطنى ذاتى وكأنما هي صميم ماهية الشيء، بالنظر إلى البناء الميتافيزيقى للكون . وليس من العسير علينا أن نتعقب مسار الاستدلال العقلى الذى أفضى إلى هذه النتيجة بشرط أن نتجاهل تماماً علاقة الشكل بالمفعة أو الاستعمال . الواقع أننا نستطيع عن طريق الصورة – والصورة هنا هي الشكل المتكيف – أن نتعرف الأشياء ونميزها في الإدراك الحسى : فنميز الكراسي من الموائد ، ونفرق بين شجر الإسفندان وشجر البلوط . ولما كنا نلاحظ الأشياء أو «نعرفها» عن هذا السبيل ، ولما كانت المعرفة في رأى أصحاب هذه النزعة هي الكشف عن الطبيعة الحقة للأشياء ، فقد ترتب على ذلك أن تكون الأشياء هي ما هي بمقتضى امتلاكها لبعض الصور امتلاكاً جوهرياً .

وفضلا عن ذلك ، فإنه لما كانت هذه الصور هي التي تجعل الأشياء قابلة للمعرفة ، فقد استنتج الفلاسفة من ذلك أن الصورة هي العنصر العقلى القابل للفهم في موضوعات العالم وأحداثه . وتبعاً لذلك فقد وضعت الصورة في مقابل «المادة» على أن المادة هي العنصر اللامعقول ، أو المبولي

المهوشة التقليدية بطبيعتها ، والتي تجلى الصورة فتتبعها بطابعها الخاص . وهكذا اعتبرت الصورة أزلية أبدية ، على حين اعتبرت المادة متغيرة متبدلة . وهذه التفرقة الميتافيزيقية بين المادة والصورة قد تجسدت بشكل ظاهر في الفلسفة التي سبّطرت على التفكير الأوروبي طوال قرون عديدة . وهذا هو السبب في أن هذه التفرقة ما زالت تعمل عملها في الفلسفة الحالية التي تدرس علاقة الصورة بالمادة ، فما زال الرأي يميل إلى الأخذ بهذه التفرقة ، خصوصاً وأن البعض ينسب إلى الصورة اعتباراً واستقراراً لا تتمتع بها المادة . والواقع أنه لو لا هذه الركيزة التقليدية لكان من المحتمل ألا يخطر ببال أحد أن يشك في علاقة الصورة بالمادة ، فإنه لمن الواضح أن التفرقة الهامة الوحيدة في الفن إنما هي التفرقة بين المادة المشكّلة بطريقة قاصرة ناقصة ، والمادة المشكّلة بطريقة متسقة متكاملة .

ولو أننا نظرنا إلى موضوعات الفنون الصناعية ، لوجدنا أنها تنطوي على صورة ، ألا وهي تلك الصورة المتكيّفة مع منافعها الخاصة . وسواء أكانت هذه الموضوعات سجاجيد ، أم أوّعية ، أم سلالاً ، فإنها لابد من أن تتحذّل صورة حالية ، حينما تنظم المادة وتكتيف بحيث تصلح بطريقة مباشرة لإثراء الخبرة المباشرة لذلك الذي يصوب نحوها إدراكه المتّبه ولا يمكن أن تكتيف أية مادة مع أي غرض – سواء أكان هذا الغرض هو استعمال شوكة أم استخدام سكين – اللهم إلا بعد أن تكون هذه المادة الخام قد عانت تغيراً شكل أجزاءها وحققت النظام فيما بينها ، بحيث تتآزر هذه الأجزاء جيّعاً على تحقيق غاية الكل . وتبعاً لذلك فإن للموضوع صورة بالمعنى الحازم لهذه الكلمة . وحينما تتحرر هذه الصورة من التحديد الذي يقصر استعمالها على غاية معينة ، لكي تخدم أيضاً أغراض خبرة حيوية مباشرة ، فهناك تصبح الصورة حالية ، بدلاً من أن تظل مجرد صورة نافعة .

ولأنها لحقيقة هامة ذات مغزى أن يكون لكلمة «خطة» design معنيان مختلفان ، فهذه الكلمة تعنى أولاً الغرض أو القصد ، ثم هي تعنى ثانياً التنظيم أو طريقة الإنشاء . وحين نتحدث عن «خطة» بيت ، فإننا نعني التصميم الذي بني على أساسه هذا البيت بحيث يخدم أغراض أولئك الذين يسكنونه . وأما خطة اللوحة أو الرواية فهي ذلك التنظيم الذي تتسوق فيه العناصر بحيث تصبح وحدة تعبيرية في صميم الإدراك الحسي المباشر . وفي كلتا الحالتين ، لابد من توافر علاقة تنظيمية بين شتى العناصر المركبة (بكسر الكاف) . والطابع المميز للخطة الفنية إنما هو التصادق (أو توافق) العلاقات التي تجمع بين الأجزاء . وبينما نجد في حالة البيت أن ثمة حجرات ، وأن هناك أيضاً تنظيماً لهذه الحجرات بعضها بالنسبة إلى بعض ، نجد في حالة العمل الفني أنه لا يمكن الحديث عن العلاقات دون الإشارة في الوقت نفسه إلى ما تربط بينه اللهم إلا في مرحلة التأمل العقلى التي تجيء بعد ذلك . وحين تبيّن عناصر العمل الفني منفصلة أو متباعدة، فإن مثل هذا العمل لابد من أن يجيء إنتاجاً فقيراً هزيلاً ، كما هي الحال مثلاً في الرواية التي نستشعر عند قراءتها أن الخطة (أو الحبكة الروائية) مفروضة فرضاً على الأحداث والشخصيات ، بدلاً من أن تكون منها بمثابة العلاقات الدينامية التي تجمع بين بعضها وبعض . ولو أردنا أن نفهم خطة أي جهاز آلى معقد لكان علينا أن نعرف الغرض الذي جعلت له هذه الآلة ، وطريقة توافق أجزائها المختلفة مع عملية تحقيق هذا الغرض . الواقع أن الخطة إنما تفرض من الخارج على عناصر (أو مواد) لا تشارك فيها بالفعل ، وكأننا بإزاء أفراد يشتركون في خوض معركة دون أن يكون لهم سوى دور سلبي في الخطة العامة لهذه المعركة .

أما حين تهض الأجزاء المركبة لكلٌّ بالمساهمة في تحقيق الغرض الأوحد الذي يكفل للخبرة الشعورية تمام التتحقق ، فهناك (وهنالك فقط) تفقد

الخطة والشكل طابع الثنائي المفروض من الخارج ، لكي يستحيل إلى صورة . ولا يمكن للخطة والشكل أن يتحققا ذلك ماداما يخدمان غرضاً نوعياً خصوصاً ، على حين أنهما يستطيعان أن يخدمان هدفاً الشامل في الحصول على خبرة ، حينما يفقدان طابعهما المستقل لكي يندمجا مع باقي خواص العمل الفني . وقد حرص الدكتور بارنز عند حديثه عن دلالة الصورة في فن التصوير ، على تأكيد ضرورة قيام هذا الامتزاج التام أو الاندماج الكامل ، بحيث يتم التداخل بين «الشكل» والنموذج من جهة ، وبين اللون والمكان والضوء من جهة أخرى وهو يتحدث عن الصورة فيقول: إنها «التأليف أو الامتزاج الذي يتحقق بين جميع الوسائل التشكيلية أعني أنها بمثابة اندماج انسجامي يتم بينها جيداً» . ومن جهة أخرى نراه يقول: إن النموذج معناه المحدود ، أعني التصميم ، أو الخطة ، هو مجرد الهيكل الذي يطعم بالوحدات التشكيلية(*).

وإذا أريد للموضوع الذي نحن بصدده أن يكون نافعاً للمخلوق بأكمله في صميم حيواته الموحدة ، فلا بد من تحقيق هذا الاندماج التام بين شتى خواص الواسطة الفنية . وإن إذن هذا الاندماج أو الامتزاج هو الذي يحدد طبيعة الصورة في جميع أنواع الفنون . وحيانا تكون بصدق نفع معين ، فإننا نستطيع أن نصف «الخطة» بأن نقول: إنها متعلقة بهذا الغرض أو ذاك . فهذا المقدد - مثلا - قد يكون مخططاً أو مصمماً بحيث يوفر الراحة ، وهذا المقدد الآخر قد يكون معداً لأغراض صحية ، وربما وجد مقدد ثالث جعل لأغراض تشريفية ملكية . وحين تسرى كل الوسائل بعضها في بعض ، فهناك فقط يمكن للكل أن ينبع في الأجزاء بحيث يكون خبرة موحدة من خلال الأشئمه والتضمين لامن خلال الاستبعاد والإخراج .

(*) «الفن في التصوير» ص ٨٥ ، ٨٧ . ولا بد من الرجوع إلى الفصل الأول من الكتاب الثاني . والصورة بالمعنى المحدد - كما هو واضح في هذا الفصل - هي عبارة عن «عيار القيمة» .

وهذه الحقيقة تؤيد ما سبق لنا قوله في الفصل السابق عن اتحاد الكيفيات الحسية المباشرة (ذات النشاط الفعال) بالكيفيات التعبيرية . وأما إذا اقتصرنا على اعتبار « المعنى » مسألة ارتباط وإيحاء، فإننا بذلك إنما نعمل على عزله عن كيفيات الواسطة الحسية ، وبالتالي فإننا سنشوّه حقيقة الصورة . الواقع أن الكيفيات الحسية هي التي تحمل المعانى ، ولكنها لا تحملها كما تحمل العribات البضائع ، بل كما تحمل الأم طفليها ، وهو ما زال بعد جنينا في بطنها . والأعمال الفنية — مثلها في ذلك كمثل الأنفاظ — هي حبل — (بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة) بالدلائل والمعانى . ولما كان الأصل في المعانى إنما هو الخبرة الماضية (فإن المعانى هي وسائل يتحقق عن طريقها التنظيم الخاص الذى يسم بطابعه صورة أو لوحة معينة . ولا تضاف المعانى عن طريق « الارتباط » أو « التداعى » ، وإنما هي قد تكون من الألوان بمثابة النفس من البدن ، أو قد تكون منها بمثابة البدن من النفس (والأمر سیان) تبعاً لنوع اهتمامنا باللوحة .

وقد بين لنا الدكتور بارنز أن المعانى العقلية ليست هي وحدتها التي تنقل من الخبرات الماضية لكي تزيد من حصيلة القوة التعبيرية ، بل تنتقل أيضاً كيفيات أخرى تزيد من حدة الاستثاره الانفعالية ، سواء أكانت هذه الاستثاره (أو التنبيه) تحمل طابع السكينة أم طابع الصراامة . وهو يقول في هذا : « إن في عقولنا — على حال من الذوبان — عدداً ضخماً من المواقف الوجданية (أو الحالات الانفعالية) ، أعني مشاعر هي على أبهة الاستعداد للاستثاره بمجرد ما يتواافق المنبه الملائم . وما يكون رئيس مال الفنان — أكثر من أي شيء آخر — إنما هو تلك الصور المتبقية من الخبرة ، وهي صور تكون عنده أوفي وأنحصب مما هي في ذهن أي شخص عادى . وما يطلق عليه اسم سحر الفنان، إنما ينحصر في قدرته على تحويل هذه القيم من أحد مجالات التجربة إلى مجال آخر ، لكنه يربطها بموضوعات الحياة

المشتركة ، مضيفاً إليها بفضل بصيرته التخييلية – طابعاً حاداً هاماً . وليست الألوان أو الكيفيات الحسية (من حيث هي كذلك) هي التي تمثل المادة أو الصورة ، بل إنما تمثلها هذه الكيفيات حين تتشرب وتشبع تماماً بالقيمة المحولة (*). وعندئذ تصبح هذه الكيفية إما بمثابة المادة ، وإما بمثابة الصورة ، وتبعاً للاتجاه الذي يتخذه اهتماماً .

وعلى حين أن بعض الباحثين يقيّمون تفرقة بين القيمة الحسية والقيمة المستعارة بسبب هذه الثنائية الميتافيزيقية التي تحدثنا عنها ، نجد أن آخرين يقيّمون هذه التفرقة خوفاً من أن تخليع على العمل الفني – دون أدنى حق – صبغة عقلية . وهؤلاء جريصون على أن يبرزوا أمراً هو في الحقيقة بمثابة ضرورة جمالية : ألا وهو الطابع المباشر للخبرة الجمالية . ولكننا لانستطيع أن نؤكد بشكل مبالغ فيه أن كل ما هو غير مباشر لابد بالضرورة من أن يكون غير متصل بأي طابع جمالي . والخطأ في هذا الزعم إنما ينحصر في افتراضنا أن بعض الأشياء الخاصة بعينها – كالأشياء المرتبطة بالعين والأذن . . . الخ – هي وحدها التي يمكن أن تكون موضعًا لخبرة كيفية مباشرة . ولو كان من الصحيح أن الكيفيات الواردة إليينا عن طريق الأعضاء الحسية في حالتها الانعزالية هي وحدها التي يمكن أن تكون موضعًا لخبرة كيفية مباشرة ، لترتب على ذلك – بطبيعة الحال – أن تكون كل العناصر (أو الموارد) العلاقة مجرد إضافات تم عن طريق التداعي (أو الترابط الخارجي) أو لصح ما يزعمه بعض الباحثين من أن ذلك يتم عن طريق « الفعل التأليف » (أو التركيب) الذي يقوم به الفكر . ولو أخذنا بهذه الوجهة المعينة من وجهات

(*) ارجع إلى الفصل المخصص لدراسة « القيم المحولة » . في المجلد الخاص بـ « فن هنري مatisse » ، والنص الذي أوردناه هنا مأخوذ عن صفحة ٣١ . وفي هذا الفصل يظهرنا الدكتور بارنز على أن جانباً كبيراً من التأثير الانفعالي المباشر للوحات ماتيس إنما هو محول بطريقة لا شعورية من قيم انفعالية ارتبطت في البداية بأقمشة الفرش ، والملصقات والزيادات الوردية (بما فيها نماذج الأزهار) والفسففاء ، والمخطوط الملونة وقطع الورق والأعلام وغيرها من الموضوعات الأخرى .

«بستان جسيمان» المصوّر بـالبريل

النظر لكان علينا أن نقول: إن القيمة الحالية الدقيقة لأى عمل فني ، وليكن لوحة مثلا ، إنما تنحصر على وجه التحديد في بعض العلاقات ، وبعض الأنظمة العلاقة التي تقوم بين بعض الألوان وبعضها الآخر ، في استقلال تام عن كل علاقة بين الموضوعات . وأما القوة التعبيرية التي تكتسبها تلك الألوان حينها تصبح ألواناً ملائمة ، أو صخوراً أو سجناً ... الخ، فهي إنما تعود إلى الفن . وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن هناك دائماً هوة بين «الجمالي» و«الفن» . بمعنى أنها من نوعين مختلفين تمام الاختلاف .

ولكتنا لو أنعمتنا النظر إلى الدعامة السيكولوجية التي تستند إليها هذه التفرقة، لوجدنا أن وليم جيمس قد هدمها من قبل حينما أظهرنا على أن ثمة إحساسات مباشرة تمثل هذه العلاقات ، كعلاقة «لو» أو «إذن» أو «و» أو «لكن» أو «من» أو «مع» . الواقع أن جيمس قد بين لنا أنه لا يمكن أن تكون ثمة علاقة هي من السعة بحيث يستحيل أن تصيب موضوعاً الخبرة مباشرة . حقيقة إن ثمة أشياء معينة — ألا وهي الأفكار — تقوم بوظيفة الوساطة أو التوسط، ولكن المنطق المشوه الفج هو وحده الذي يستطيع أن يزعم أنه مadam الشيء نتيجة لواسطة ، فإنه لا يمكن بالتالي أن يكون موضوعاً لخبرة مباشرة . وإنما ينبغي أن نقول: إن الصحيح هو العكس تماماً ، فإننا لانستطيع أن ندرك أية فكرة — أعني أية أدلة من أدوات الوساطة — كما أنها لا نستطيع أن نمتلكها بكمال قوتها ، اللهم إلا بعد أن تكون قد استشعرناها وأحسستنا بها ، كما نشعر أو نحس بالراحة أو اللون .

وإذا كان ثمة أناس ليس لهم من شغل شاغل سوى أن يفكروا على التفكير بصفة خاصة، فإن هؤلاء الناس يستطيعون أن يدركون — خلال ملاحظتهم — لعمليات التفكير بدلاً من أن يقتصروا على تحديد ماهية هذه العمليات عن طريق الجدل — أن الوجدان المباشر ليس محدوداً في مدى اتساعه بدائرتين معينة . وأية ذلك أن للأفكار المختلفة «وجدانات مختلفة» أو مظاهر كيفية

مباشرة ، مثلها في ذلك كمثل كل ما عدتها . وحينما يفكر الإنسان في المساس بخرج يحل به مشكلة معقدة ، فإنه يهتدى إلى الاتجاه الصحيح للخروج من المأزق عن طريق خاصية معينة تتميز بها الأفكار . ومعنى هذا أن للأفكار كيفيات خاصة تسد الطريق أمام المرء حينما يرتاد الدرب المنحرف ، وتفتح أمامه السبل حينما يصيب الاتجاه الصحيح . فالآفكار علاقات عقلية تشير بالتوقف أو مواصلة السير . ولو كان على المفكر أن يتحقق من معنى كل فكرة بطريقة عقلية استدلالية لضل المفكر في متاهة لا نهاية لها ولا مركز . وحينما تفقد الفكرة خاصيتها الحسية المباشرة فإنها لا تعود فكرة ، بل تعبيراً مجرداً منها – مثلها في ذلك كمثل أي رمز جبى – يحقق عملية ما دون ما حاجة إلى تفكير . ولهذا السبب فإن بعض السلالس المعينة من الأفكار طابع الجمال أو الرشاقة ، نظراً لأنها تفضى إلى الكمال الملائم ، أو الخاتمة المناسبة لها . ومثل هذه الأفكار تعد إذن ذات طابع جمال . حقاً إنه من الضروري غالباً في التأمل أن نقيم تفرقة بين عناصر الحس وعناصر التفكير ، ولكن هذه التفرقة لا تصدق بالنسبة إلى ضروب الخبرة كافة . وحينما تكون بصدده مهارة فنية أصيلة في مضمون البحث العلمي أو النظر الفلسفى ، فإننا نلاحظ أن المفكر لا يسير وفقاً لقاعدة معينة ، كما أنه أيضاً لا يسير بطريقة عميماء ، بل هو يستند إلى معانٍ توجد وجوداً مباشراً بوصفها حالات وجданية ذات صبغة كيفية (*) .

والكيفيات الحسية ، سواء أكانت اللمس ، أو الذوق ، أو البصر ، أو السمع ، تنطوى على صبغة جمالية . ولكنها لاتنطوى على هذه الصبغة الجمالية على انفراد . بل من حيث هي مترابطة ، أعني أنها ليست موجودات مجردة منفصلة ، بل هي عناصر متداخلة متفاعلة . وفضلاً عن ذلك ،

(*) يمكننا أن نخيل القارئ فيما يتعلق بهذا الموضوع – وهو موضوع لا يقف عند حد هذه القضية الخاصة ، بل يرتبط بسائر المسائل المتعلقة بالذكاء المميز للفنان – إلى مقالتنا عن « التفكير الكيني » المتضمن في كتابنا المسمى باسم « الفلسفة والمدنية » .

فإن العلاقات ليست مقصورة على أنواعها الخاصة ، بحيث تكون الألوان مع الألوان ، والأصوات مع الأصوات ، بل إن أقصى ما وصل إليه الضبط العلمي لم ينجح في الحصول على لون «نق» أو طيف خالص من الألوان . وآية ذلك أن أي شعاع من الضوء نحصل عليه في ظروف دقيقة من الضبط العلمي ليس من شأنه أن ينتهي بشكل صارم أو على نحو مطرد ، بل إن مثل هذا الشعاع أطراً غامضة ، وبالتالي تعقيداً باطنياً . هذا إلى أن إسقاط أي إشعاع يستلزم «أرضية» (أو خلفية) معينة ، وعن هذا الطريق وحده يمكن مثل هذا الشعاع أن ينفذ إلى مجال الإدراك الحسي . وهذه الأرضية بدورها لا يمكن أن تكون مجرد حاجز من الألوان المتفاوتة ، والظلال المتباينة ، بل إنها تملك كيفياتها الخاصة . ولا يمكن أن يكون أي ظل – حتى ولو كان مصدره أرفع خط في الوجود – ظلاً متجانساً تماماً . كذلك يستحيل أن نزع اللون عن الضوء ، بحيث نضمن عدم حدوث أي انعكاس ضوئي . وحتى لو توافرت أدق الظروف العملية وأكثرها اطراداً ، فإن اللون «البسيط» لن يكون إلا لوناً معتقداً ، مادام بالضرورة لابد من أن يكون مائلاً إلى الزرقة . وليس الألوان التي تستخدم في التصوير ألواناً طيفية نقية ، بل هي أصباغ لونية (أو مواد ملونة) فضلاً عن أنها لا تسقط في الخلاء ، بل هي تصب فوق القماش .

وإذا كنا قد حرصنا على إبراد هذه الملاحظات الأولية ، فذلك لأن ثمة محاولات تبذل من أجل نقل كشف علمية مزعومة عن المواد الحسية إلى مجال الظواهر الجمالية . وهذه الملاحظات تظهرنا على أنها حتى لو استندنا إلى ذلك الأساس العلمي المزعوم، فإننا لن نستطيع أن نقول بوجود «خرارات» تنصب على كيفييات «خالصة» أو «بسطة» أو كيفييات مخصوصة في نطاق حسي واحد بعينه . ولكن مهما يكن من شيء، فإن ثمة هوة غير معبورة بين علم المعمل من جهة ، وإنتاج الفن من جهة أخرى . ولو أننا نظرنا

إلى الألوان في أية لوحة لوجدنا أنها معروضة بوصفها ألوان السماء والغيم ، والنهار ، والصخرة ، والعشب ، والحرير ، والحجر الكريم .. الخ، وليس في وسع أي عين حتى ولو كانت تلك التي اعتادت (بطريقة اصطناعية) أن ترى اللون بوصفه لوناً ، أعني في استقلال تام عن الموضوعات التي تصفها تلك الألوان . نقول: إنه ليس في وسع مثل هذه العين أن تستبعد أصداء القيم وتحولاتها نظراً لارتباطها بتلك الموضوعات . والحقيقة التي تصدق على الكيفيات اللونية بصفة خاصة، هي أنها حين تمثل في صميم الإدراك الحسي ، فإنها تبدو على نحو ما هي في علاقات التبادل والانسجام مع ما عدتها من الكيفيات الأخرى . ولهذا فإن الذين يحكمون على اللوحة بما فيها من براعة في رسم الخطوط ، قد هاجموا جماعة محبي اللوين على هذا الأساس نفسه ، فقالوا: إن اللون على العكس من الخط الذي يتمتع بضرب من الثبات أو الاستقرار ، لا يمكن أن يبدو كما هو مرتين نظراً لتغيره بتغير الضوء وسائر الظروف الأخرى .

وما أحرانا – بدلاً من أن نقحم على مجال الدراسات الجمالية تجربات تشريحية أو سيكولوجية دخلية – نقول ما أحرانا بأن ننصل إلى شهادات المصورين أنفسهم . وهذا سيزان مثلاً يقول : « إن الرسم واللون ليسا متمايزين . وعلى قدر ما يكون اللون مصورةً بالفعل يكون الرسم موجوداً بمعنى الكلمة ، وكلما كانت الألوان متجلسة بعضها مع بعض ، كان الرسم أقرب إلى التحديد . وحين يكون اللون غنياً كأوفر ما يمكن الغنى فهناك لابد من أن تنجي الصورة أقل وأتم . والسرف الرسم ، بل في كل ما هو محدد في التصميم (أو النموذج) إنما يكمن في التبادل والترابط القائمين بين الألوان المستعملة . وهنا يستشهد سيزان بمصور آخر – ألا وهو دلاكروا – فيورد عباره لاقت استحسانه ألا وهي قوله : « أعطني قطعة من الوحل ، ثم دعني أشكلها كيفما راق لي ، وأنا الكفيل بأن أصنع منها جسد امرأة في

لون ممتع...» . الواقع أن التعارض الذى يقام بين الكيفية بوصفها محسوسة مباشرة ، وبين العلاقة بوصفها معقوله غير مباشرة ، إنما هو تعارض خاطئ من أساسه ، سواء أكان ذلك فى النظرية السيكلولوجية العامة ، أم فى النظرية الفلسفية العامة . أما فى مجال الفنون الجميلة، فإن هذه التفرقة هى ضرب من الحال ، مادامت قوة الإنتاج الفنى إنما تتوقف على التداخل التام بين هذين العنصرين .

ولو أننا نظرنا إلى فعل أي حس من الحواس ، لوجدنا أنه يشتمل على مواقف وميل ترجع إلى الجهاز العضوى ككل . فالطاقات التى تنتهى إلى أعضاء الحس نفسها إنما تدخل بطريقة سببية فى صميم الشىء المدرك . وحين أدخل بعض المصورين طريقة التقسيط^(*) Pointillist التى تستند إلى قدرة الجهاز البشرى على مزج نقط لونية هي منفصلة مادياً على القماش فإنهم لم يستحدثوا نشاطاً عضوياً جديداً ، بل هم قد ضربوا لنا مثلاً على وجود هذا النشاط العضوى الذى يحول الوجود المادى إلى موضوع مدرك . ولكن هذا النوع من التحويل (أو التعبير) إنما هو تعديل أولى . ولو أننا استثنينا الفعل الروتينى ، لكان فى وسعنا أن نقول: إن الجهاز العضوى بأكمله ، وليس فقط جهاز الإبصار ، هو الذى يتفاعل مع البيئة فى كل فعل من أفعاله . ولنست العين أو الأذن أو أي حس آخر سوى المجرى (أو القناة) التى تمر عبرها الاستجابة الكلية . واللون على نحو ما هو مرئى إنما يتسم دائماً بأرجاع ضمنية لأعضاء كثيرة ، بما فيها أعضاء الجهاز السمباتاوى وأعضاء اللمس ، فهو بمثابة الأنبوة التى تمر عبرها الطاقة المخزنة ، دون أن يكون ينبوعاً لها بأى حال . وحين تكون الألوان غنية أو نقية ، فلا بد من أن تكون هناك حصيلة عضوية شاملة قد استطاعت هذه الألوان أن تطورها في أعماقها .

(*) الطريقة التقسيطية فى التصوير هي تلك التى تجعل لمسات الألوان متباude على شكل نقط متراصة ، دون الالتجاء إلى مزج لونين لاشتقاق لون ثالث (كما كان يفعل سورا مثلاً) . (المترجم)

وتحت حقيقة أخرى قد تكون أيضاً أكثر أهمية ، تلك هي أن الجهاز العضوي الذي يستجيب عن طريق إنتاج الموضوع الخبر ، إنما هو كائن حتى تشكلت ميوله للملاحظة والرغبة والانفعال تحت تأثير خبراته السابقة . فهو يحمل تجربة الماضية في ذاته ، لاعن طريق الذاكرة الوعائية ، بل كحل مباشر (أو طاقة مباشرة) . وهذه الحقيقة التي تفسر لنا السبب في توافر درجة معينة من « التعبير » في موضوع كل خبرة واعية ، قد سبق لنا أن أوضحتها فيما سلف ، فحسبنا أن نبين هنا – ما دمنا بقصد الحديث عن المادة الحالية – الطريقة التي تعمل بها عناصر الخبرة الماضية (وهي تلك المواد) التي تحمل شحنات وجданية حاضرة بالاشتراك مع المواد الواردة عن طريق الحواس . والملاحظ في الاسترجاع الحضـ – على سبيل المثال – أنه لا بد لكلا النوعين من المواد (أو العناصر) أن يظل في استقلال عن الآخر ، وإلا لخاءت عملية التذكر مشوهـة . وأما في حالة الفعل الآلي المكتسب بطريقة أتوماتيكية محسنة ، فإنه لا بد للعناصر الماضية من أن تخضع تماماً للنشاط الحاضر بحيث لا تبدو مطلقاً في صميم الشعور . وأما فيما عدا ذلك من الحالات ، فإن العناصر الصادرة عن الخبرات الماضية ترد إلى الشعور ، ولكنها لا تثبت أن تستخدم بطريقة شعورية كوسيلة أو أداة لمواجهة بعض المشكلات أو الصعوبات الحاضرة ؛ فهي إذن تظل محفوظة لكي ينتفع بها لتحقيق بعض الأغراض الخاصة . وحين يكون الطابع الغالب على التجربة هو الطابع للبحث ، فإن هذه العناصر الماضية تقوم بدور تقديم البيانات أو الإيحاء بالفروض ، وأما حين يكون الطابع الغالب على التجربة هو الطابع العملي ، فإنها تقوم بمهمة تقديم البيانات ، أو توضيح السبيل لحل الموقف الراهن .

وأما في التجربة الحالية – على العكس من ذلك – فإن عناصر الماضي لا تشغـل الانتباه كما في حالة الاسترجاع ، فضلاً عن أنها لا تخضع لأى

غرض خاص . حقاً إن ثمة تحديداً أو حصرآ مفروضاً على ما يريد إلينا . ولكن هذا التحديد إنما تفرضه ضرورة المساهمة في المادة المباشرة للخبرة الحالية القائمة على قدم وساق ؟ فالمادة هنا لا تستخدم كقنطرة تعبر للوصول إلى خبرة لاحقة ، بل هي تستخدم كوسيلة لمساعدة التجربة الحاضرة وصبغتها بالصيغة الفردية . ونحن نقيس مدى اتساع العمل الفني بمقدار تنوع العناصر الصادرة عن الخبرات الماضية التي تمتضى بطريقة عضوية في صميم الإدراك الحصول هنا والآن . وهذه العناصر هي التي تخلع على العمل الفني جسمه المادي وقدرته الإيحائية . ولما كانت هذه العناصر إنما تصدر في كثير من الأحيان عن ينابيع غاية في الغموض ، فإنه قد يتعدّر التعرف عليها عن طريق التذكر الشعوري . وبالتالي فإنها قد تخلق جواً غامضاً وظلاماً باهتة يسبح فيها العمل الفني بأسره .

ونحن نرى اللوحة من خلال العينين ، ونسمع الموسيقى من خلال الأذنين . وحياناً نفكر فيما نراه وما نسمعه ، فإننا قد نميل إلى الظن بأن الكيفيات البصرية أو السمعية (من حيث هي كذلك) هي مركز الخبرة ، إن لم تكن هي كل شيء فيها . ولكننا حينما نقدم على الخبرة الأولية كجزء داخل في صميم طبيعتها المباشرة شيئاً لا نكتشفه فيها إلا في مرحلة التحليل التالية ، فإننا نقرّر خطأ أو مغالطة ، وهي تلك التي أطلق عليها جيمس اسم المغالطة السكبيولوجية . الواقع أننا حين نرى لوحة ، فإنه ليس من الصحيح أن الكيفيات البصرية تكون ماثلة أمامنا بوصفها كذلك ، وكانتنا ندركها كظواهر مركبة بطريقة شعورية . على حين تنظم الكيفيات الأخرى حولها وكأنما هي ظواهر إضافية أو ثانوية قد ارتبطت بها ، بل إنه ليس ثمة شيء أبعد عن الصواب من مثل هذا الوصف . الحال في مشاهدة اللوحة كحال في قراءة قصيدة أو مطالعة أي بحث فلسفى : فإننا لا ندرك بطريقة متمايزة الأشكال البصرية للحرروف والكلمات ، وإنما

تكون هذه كلها بمثابة منبهات تستجيب لها بالاستناد إلى ما لدينا من قيم عاطفية وخيالية وعقلية، وهي تلك القيم التي تنتظم عن طريق التفاعل مع القيم الأخرى المقدمة لنا عبر الواسطة اللغظية . وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى اللوحة . فإن الألوان المرئية فيها لا تحال إلى العين ، بل تحال إلى الموضوعات وهذا السبب وحده تتصف تلك الألوان بكيفية وجودانية (أو صبغة عاطفية) لدرجة أنها أحياناً قد تتطوى على قوة مغناطيسية ، أو قد تكون ذات دلالة أوقدرة تعبيرية . ولئن كان البحث العلمي الذي يستند إلى الدراسات التشريحية والفسيولوجية ، قد يظهرنا على أن ثمة عضواً معيناً هو العلة الأولية التي تتسبب في حدوث هذه الخبرة الفنية إلا أن دخل هذا العضو في صميم الخبرة قد لا يزيد عن دخل المناطق الحسية التي تلعب دورها في هذه العملية كالعين سواء بسواء ، والتي لا يعرف عنها أى شيء اللهم إلا العالم المتخصص في الجهاز العصبي ، وإن كان هذا العالم نفسه لا يشعر بتلك المناطق الحسية حينما يكون مستغرقاً في مشاهدة شيء ما من الأشياء . ونحن حين ندرك — عن طريق العينين بوصفهما عاملين مساعدين — سبولة الماء ، أو برودة الحليب ، أو صلابة الصخور ، أو تعرى الأشجار في الشتاء ، فإن من المؤكد أن هناك كيفيات أخرى غير تلك التي تملكتها العينان تبدو واضحة في صميم الإدراك الحسي و تعمل في الوقت نفسه على ضبطه والتحكم فيه . وإننا لو استطعنا أن نؤكد أيضاً بكل يقين أن الكيفيات البصرية لا يمكن أن تبقى قائمة بذاتها في استقلال عن الكيفيات اللمسية والتأثيرية ، كأن هذه لابد من أن تظل لاصقة بساويلنا وحدها(*)

وهنا قد يبدو أن النقطة التي تعرضنا لها إنما تتعلق بنظرية تكنيكية (أو فنية) بعيدة الصلة بموضوعنا ، ولكنها في الحقيقة ترتبط ارتباطاً مباشرأً

(*) يعني بذلك أن الانفعال الذي يحيى إلينا عن طريق البصر لا ينفصل عن الانفعال الذي يرد إلينا عن طريق اللمس أو التبيّج الجسدي ، لأن الكيفيات البصرية متداخلة مع الكيفيات اللمسية والانفعالية (أو التأثيرية) . (المترجم)

مشكلتنا الرئيسية ألا وهي مشكلة الصلة بين المادة والصورة . وهذا الارتباط يتجلّى على أوجه عدّة : والوجه الأول من هذه الأوجه هو الميل الكامن في الحس نحو الامتداد أو الانتشار . بمعنى أن الحس ينزع نحو الارتباط بأشياء أخرى غيره ارتباطاً باطنياً عميقاً . وتبعاً لذلك فإنه يكتسب الصورة بفضل حركته الخاصة بدلاً من أن ينتظّر – على نحو سلبي – أن تجئ الصورة فتفرض عليه . وكل كيفية حسية إنما تنزع – بفضل ما لديها من ارتباطات عضوية – نحو الانتشار والامتزاج . أما حين تبقي أية كيفية حسية في المستوى الانعزالي (نسبياً) الذي ظهرت فيه لأول مرة ، فإنها لا تتخذ هذا المسلك إلا بسبب رد فعل نوعي خاص ؛ إذ لا بد أن تكون قد لقيت عناء أو اهتماماً لأسباب خاصة ، وعندئذ تفقد الكيفية الحسية صبغتها الحسية *Sensual* لكي تكتسب صبغة شهوانية *Sensual* ، وهذا الانعزال الذي يطرأ على الحس ليس من سمات الموضوعات الحالية ، بل هو من سمات موضوعات أخرى كالمخدرات والتبيّجات الجنسية ، والمقامرات المراد من ورائها الاستثارة المباشرة للإحساس ، وأماماً في الخبرة العادية ، فإن الكيفية الحسية الواحدة تكون متصلة بما عدّها من الكيفيات الأخرى بطرق تسمح بتحديد الموضوع . وهكذا يزيد عضو الاستقبال ، ألا وهو العضو المركزي ، من طاقة المعانى ونضارتها فلاتبني هذه المعانى مجرد ذكريات باهتة أو صور بالية ، أو معانٍ مجردة ، ولستنا نجد بين الشعراء شاعراً كان أكثر حساسة من كيتس ، ومع ذلك فإننا لا نجد بين الشعراء من استطاع أن يداهنه في كتابة شعر تشيع في أعمق أعمق كيفياته الحسية مشاهد وأحداث موضوعية . وقد يبدو لنا في الظاهر أن ملتوّن قد استلهم (أو استوحى) لاهوتاً هو في نظر الكثرين اليوم جاف منفر ، ولكنه مع ذلك قد ساير التقليد الشكسييري بالقدر الكاف ، لدرجة أن مادته لم تكن سوى مادة الدراما المباشرة ، وقد صيغت على مستوى هائل .

ونحن حين نسمع صوتاً قوياً شجياً ، فإننا نشعر في الحال بأنه لابد أن يكون صوتاً لنوع خاص من الشخصية . فإذا ما اكتشفنا من بعد أن صاحب هذا الصوت هو في الواقع شخص ذو طبيعة هزيلة قليلة الشأن ، شعرنا أننا قد خدعنا . وكذلك نجد أننا نصاب دائماً بخيبة أمل من الناحية الحالية ، حينما تتحقق من أن ما في العمل الفني من كييفيات حسية لا يتطابق مع ما ينطوي عليه من خصائص عقلية .

وإذا كانت مشكلة العلاقة بين « التزيين decorative » و « التعبير expressive » قد بقيت مثار جدل طويل ، فربما كان في الإمكان حل هذه المشكلة بالنظر إليها في سياق التكامل القائم بين المادة والصورة . والعنصر التعبيري يميل إلى جانب المعنى ، بينما يميل العنصر التزييني إلى جانب الحس . والواقع أن لدى العينين تعطشاً للضوء واللون ، وحينما يتم إشباع هذه الحاجة فهناك لابد من أن يتتحقق نوع خاص من الرضا . ومن بين الأشياء التي تشبع هذه الحاجة الأوراق الملصقة على الجدران ، والسجاجيد ، وقمash الفرش ، والتلاعيب العجيبة للألوان المتغيرة في المساء والأزهار ، والزخارف العربية ، والألوان الزاهية ، إنما تؤدي دوراً مماثلاً في فن التصوير . وإذا كان بعض البناءات المعمارية ضرب من السحر – ويجب أن نعرف بأن لها سحرآً كما أن لها روعة أو جلالاً – فذلك لأن فيها من تكيف الخطوط والمسافات ما يشبع حاجة عضوية مماثلة لدى الجهاز الحسي الحركي .

ولكن يجب أن نقرر أنه ليس في كل هذا أية عملية منفصلة تقوم بها بعض الحواس الخاصة . والنتيجة التي نستخلصها من كل ما تقدم هي أن الكيفية التزيينية المتمايزة إنما ترتد إلى طاقة غير عادية من جانب المنطقة الحسية ، تخلع الحيوية والحادية على باقي ضروب النشاط التي هي مرتبطة بها . وقد كان هدسون شخصاً ذا حساسية غير عادية للمظهر الحسي للعلم .

وهو يحدثنا عن طفولته حينما كان – على حد تعبيره – « مجرد حيوان صغير متتوحش يجري على قوائمه الخلفية ، متشوقاً بحيرة بالغة إلى معرفة العالم الذي وجد نفسه فيه » فراه يقول : « لقد كنت أتلهل طرباً لمرأى الألوان ، كما كنت أجده لذة كبيرة في الشم والذوق واللمس ، فزورقة السماء وخضراء الأرض وتلألؤ الضوء فوق سطح الماء ، ومذاق اللبن ، والفاكهة ، والعسل ، ورائحة التربة الحافحة أو الرطوبة ، أو رائحة الرياح والمطر ، والأعشاب والأزهار ، بل مجرد الإحساس بطرف قشة من الحشيش الأخضر، كان كافياً لأن يجعل مني مخلوقاً سعيداً ». كذلك كانت هناك بعض الأصوات والروائح العطرة ، وقبل كل شيء بعض ألوان الزهر ، وألوان ريش الطيور وبعضه ، كلون القشرة الأرجوانية المصقوله ليضيضة الدجاج الأمريكي *tinamou* كافية لكي تسركني بنشوة فياضة من الغبطة والسرور . وذات يوم كنت ممتطياً صهوة جوادى فوق السهول حينما اكتشفت رقعة قرمذية من رعنى الخام *verbnas* وقد تفتحت أزهارها ، وكست نباتاتها المتسلقة مساحة غير قليلة من اليارادات ، وأحاطت بها المروج الرطبة التي تتلألأ بغزاره لفطر ما بها من براعم الورد الصغيرة المتألقة ، فكدت ألتقي بمنفى من فوق ظهر جوادى الصغير في نشوة من السرور ، لكي أرقد فوق الأرض المكسوة بالعشب ، بين تلك النباتات وأمتع ناظرى بمرأى ألوانها الزاهية . وليس من شك في أن أحداً لن يجد أدنى صعوبة في إدراك التأثير الحسى المباشر لمثل هذه التجربة . ولكن ما يستحق الاعتبار أو الملاحظة في هذه التجربة هو أنها لا تتفق من كيفيات اللمس والذوق والشم ذلك الموقف المتكرر (أو المتعال) الذي وقفه الكتاب منذ عهد « كانت ». ييد أن الجدير باللاحظة هنا هو أنه ليس ثمة أدنى فصل بين « الألوان ، والروائح ، والذوق ، واللمس ». فالاستمتاع هنا هو بمثابة تذوق للون الموضوعات ، وملمسها ، ورائحتها ، سواء أكانت هذه الموضوعات هي

أعواد العشب ، أم النساء أم ضوء الشمس ، أم الماء ، أم الطيور . والرأى ، والرائحة ، والملمس إنما يهاب بها هنا مباشرة بوصفها وسائل يستمرّها الوجود الكلى للطفل ، في إدراكه الحاد لكيفيات العالم الذي يعيش فيه ، ألا وهي كيفيات الأشياء المختبرة بالإحساس نفسه . حقاً إن النشاط الفعال الذي يتحققه أي عضو حتى معين لا بد من أن يكون داخلاً في عملية إنتاج الكيفية ، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون العضو هو المركز (أو بؤرة) الخبرة الشعورية . الواقع أن الصلة التي تجمع بين الكيفيات والمواضيعات ، إنما هي صلة جوهرية باطنية في أعمق كل خبرة ذات معنى أو دلالة . ولو أننا استبعدنا هذه الصلة ، لما بقي لدينا شيء ، اللهم إلا تابع عديم المعنى غير قابل للتحديد من المزارات الوجданية العابرة . وحينما تتوافر لدينا خبرات حسية « حالصة » ، فإن هذه الخبرات إنما ترد إلينا في لحظات الانتباه القسري المفاجئ ، فهي إذن بمثابة صدمات . والصدمات نفسها إنما تصلح في العادة لاستئارة حيناً للاستطلاع حتى نبحث في طبيعة الموقف الذي قطع علينا فجأة مجرى انشغالنا السابق . أما إذا بقيت الحال على ما هي عليه دون أن تغير ، أعني دون أن يكون في وسعنا أن ن nihil ما هو مشعور به إلى خاصية من خواص الموضوع ، فهناك لا بد من أن تكون النتيجة هي مجرد الشعور بالحنق أو الاستئارة البغيضة ، وتلك حالة بلاشك بعيدة كل البعد عن الاستمتاع الجمالي . ولو أننا جعلنا باثولوجيا الإحساس دعامة للمتعة الجمالية ، لكننا كمن يأخذ على عاتقه تحقيق مهمة فاشلة لا يرجى منها .

ولو أننا ترجمنا المتعة التي تستشعرها عند روئية الأعشاب الحضراء ، وضوء الشمس المتلali فوق صفحة الماء ، ومنظر بيضة الطير المصوولة اللامعة ، لو أننا ترجمنا هذا كله إلى لغة الخبرات التي يعانيها المخلوق الحي ، لوجدنا أنفسنا بعيدين كل البعد عن أن تكون بلياء حس واحد يعمل بمفرده ،

أو عدد من الحواس التي تقتصر على إضافة كيفياتها المنفصلة بعضها إلى بعض . وإنما تتأثر الكيفيات فيما بينها لتركيب كل واحد من الحيوية ، بفضل ما بينها وبين الموضوعات من علاقات مشتركة . ومعنى هذا أن الموضوعات هي التي تحيا حياة عامرة بالانفعال أو التهيج الوجداني . وما يتميز به الفن ، كما هو واضح لدى هدسون نفسه حينما أعاد إبداع خبرة طفولته ، هو أنه يستعين بعمليتي الاختيار والتركيز ، فيخلع على هذه الإحالة إلى الموضوع ضرباً من التنظيم أو الترتيب ، وبذلك يعلو على مرحلة الإحساس الحضن المتظلمة في خبرة الطفولة . وأن الخبرة الأصلية بطابعها المتصل التجمعي (وهما خاصيتان لا توجدان إلا لأن الإحساسات تنصب على موضوعات منظمة في عالم مشترك ، دون أن تكون مجرد تنبّيات عرضية أو مهيّجات عابرة) هي التي تمد العمل الفني بالإطار المرجعي الذي يحتكم إليه . ولو كانت النظرية القائلة بأن الخبرة الحالية الأولية تنصب على كيفيات حسية منفصلة ، نظرية صحيحة ، لكان من المستحيل على الفن أن يفرض على تلك الكيفيات أي نوع من الترابط أو النظام .

ولو أنها أنعمنا النظر الآن إلى الموقف الذي أتينا على وصفه ، لوجدنا فيه مفتاحاً لفهم العلاقة بين العنصر التزييني والعنصر التعبيري في العمل الفني ، ولو كانت المتعة الفنية تنصب على الكيفيات الحسية في ذاتها فحسب ، لما كانت ثمة صلة تجمع بين «العنصر التزييني» و«العنصر التعبيري» ، مادام الواحد منها سيظل صادرًا عن التجربة الحسية المباشرة والآخر عن العلاقات والدلالات (أو المعانى) التي يدخلها الفن . ولكن لما كان الإحساس نفسه مختلطًا بعلاقات relations فإن الفارق بين «العنصر التزييني» ، و «العنصر التعبيري» هو مجرد فارق في نبرة التأكيد أو درجة التشديد emphasis وحسبنا أن ننظر مثلاً إلى اللوحة المسماة «غبطة الحياة» (*) ، لكي تتحقق

(*) «غبطة الحياة» *Joie de vivre* لوحة مشهورة للفنان الفرنسي المعروف ماتيس Matisse (١٨٦٩ - ١٩٥٤) ، وهو مصور اشتهر بتبسيطه للرسم واهتمامه بالتزين ، وحرمه على استخدام الألوان الزاهية . (المترجم)

من حالة الاستسلام التي ينعدم معها أي تفكير في المستقبل ، وفخامة الأبنية ، وانشراح الأزهار ، والثراء الناضج للأزهار ، كل هذا قد عبر عنه من خلال الصبغة التزيينية التي تنبع مباشرة من التلاعب البارع بالكيفيات الحسية . وإذا أريد لنطاق التعبير في الفنون أن يكون شاملًا واسع المدى فلابد من التفرقة بين الموضوعات التي يمكن التعبير عما فيها من قيم بأسلوب تزييني ، وتلك التي لابد من التعبير عما فيها من قيم دون الالتجاء إلى أي عنصر تزييني ، ولو أنها وضعنا مثلاً مهرجاً مضحكاً في لوحة تمثل مأتماً ، لحدث في اللوحة تصادم (أو تعارض) بينه وبين الآخرين ، وحين يرسم في لوحة تمثل وفاة ملك من الملوك ذلك المهرج الذي كان يضحك الناس في بلاطه الملكي ، فإن صورة هذا المهرج لابد من أن تجيء - على أقل تقدير - ملائمة لمقتضيات الموقف ، وكل مبالغة في استخدام الصبغة التزيينية في موقف خاص بعينه لابد من أن تحمل طابعها التعبيري الخاص ، كما فعل جويا Goya مثلاً عندما عمد إلى المبالغة في بعض ما رسمه من لوحات لأهل البلاط في عصره لدرجة أن أبهتهم أو (فخفختهم) قد انقلبت إلى هزة تدعوا إلى السخرية . ولو أنها تطلبنا من الفنان أن يكون كله تزييناً ، لكن في هذا حجرًا على مادة الفن ، أو تحديدًا لمضمونه باستبعاد التعبير عن الجوانب القاتمة ، مثلنا في ذلك كمثل جماعة المترمدين حينما يريدون الفن أن يكون كله جداً ووقاراً .

ولو أنها نظرنا إلى هذه العلاقة الخاصة التي تجمع بين الصبغة التعبيرية للتزيين من جهة ومشكلة المادة والصورة من جهة أخرى ، لوجدنا أنها ثبتت لنا خطأ النظريات التي تفصل الكيفيات الحسية بعضها عن بعض . الواقع أنه حينما يتحقق التأثير التزييني عن طريق مثل هذا الانفصال ، فإنه يصبح زينة فارغة أو زخرفة متكلفة ، مثله كمثل الأشكال المنقوشة

بالسكر فوق سطح قطعة من الحلوى ، أو مجرد عملية تحلية خارجية . ولأننا في حاجة إلى أن نتشعب في البحث لكي ندين تلك الخيانة التي يلتجيء إليها البعض حينما يستخدم الزخرفة لإخفاء الضعف وتغطية العيوب البنائية ، ولكن من الضروري لنا أن نلاحظ أننا لو استندنا إلى النظريات الجمالية التي تفصل الحس عن المعنى ، لما وجدنا بين أيدينا دعامة فنية تبرر مثل هذا الحكم . والحق أن انعدام الأمانة في الفن إنما يصدر عن أصل جمالي لا عن مجرد أصل أخلاقي ، فإن الأمانة الفنية لتنعدم حينما وجد انتصار بين المادة والصورة . ولكن هذا الحكم لا يعني أن تكون كل العناصر البنائية بالضرورة واضحة بينة للإدراك الحسي ، كما أكد بعض أنصار المذهب الوظيفي في فن المعمار . فإن مثل هذا الرعم إنما يخلط الفن بتصور ساذج للأخلاق (*) والواقع أن المواد الخام – سواء أكان ذلك في العمارة ، أم في التصوير أم في الشعر – لا بد من أن يعاد تنظيمها من خلال تفاعಲها مع الذات ، حتى تصبح التجربة ذات طابع سار .

وإن الأزهار في الغرفة لتزيد من صبغتها التعبيرية حينما تتلاعُم أو تنسجم مع أثاثها وطريقة استخدامها ، دون أن تقدم عليها أي مظهر من مظاهر عدم الإخلاص (أو انعدام الصدق الفني) وإن كانت هذه الأزهار قد تحفي وراءها شيئاً ضرورياً من الناحية البنائية .

وحقيقة الأمر أن ما قد يكون صورة في إحدى المناسبات قد يكون مادة في مناسبات أخرى ، والعكس بالعكس . فاللون الذي يعدّ مادة بالنسبة إلى القوة التعبيرية لبعض الكيفيات أو القيم ، يصبح صورة حينما يستخدم لكي ينقل إلينا معانٍ اللطافة والتألق والانشراح ، ولكن هذه العبارة لا تعني أن بعض الألوان وظيفة معينة ، في حين أن لغيرها من الألوان وظيفة أخرى . ولنأخذ على سبيل المثال لوحة فلاسكيرز التي رسمها

(*) عرض جوفري سكوت في بعثه المسى باسم « مهار الإنسانية » هذه المغالطة عرضاً حسناً وقدمنا لها تفسيراً لها . (المؤلف) .

للطفلة ماريا تريزا ، وقد ظهر عن يمينها إناه به أزهار ، في هذه اللوحة نجد أن ثمة حسنا ولطافة لا يعلى عليها ، والرقة تشيع في كل جانب وكل جزء من الصورة ، فتلمحها في الرداء ، والخل ، والوجه ، والشعر ، واليدين ، والأزهار . ولكن نفس الألوان التي تعبّر على وجه الدقة – عن مادة المصنوعات الفنية كما هو الشأن دائمًا لدى فلاسكيز حينما يخالفه التوفيق – تعبّر أيضًا عن الكراهة الباطنية الكامنة في أعماق الموجود البشري وهي كرامة تظل حتى لدى الشخصية الملكية ، شيئاً دفيناً كاماً في أبعد أغوار النفس، بحيث إنها لا يمكن أن تكون مجرد زخارف ملوكية .

ولا يترتب على هذا – بطبيعة الحال – أن تكون جميع الأعمال الفنية ، حتى تلك التي تنطوي على طابع ممتاز متصفة بهذا التداخل التام بين العنصر التزييني والعنصر التعبيري كما هي الحال في معظم الأحيان لدى تيتان ، وفلاسكيز ، ورنوار . وقد يكون الفنانون عظماء في هذه الناحية فقط أو تلك ، ومع ذلك نعتبرهم فنانين عظماء . ولو أنها نظرنا إلى التصوير الفرنسي منذ بداية العهد به تقريبًا . لوجدنا أنه قد امتاز بإحساس حاد بالعنصر التزييني . وقد نجد لدى لأنكريه Lancret وفراجونار Fragonard وفابتو Watteau رقة تكاد تبلغ في بعض الأحيان حد التهشم fragility ، ولكنهما لم يبدوا أمامنا مطلقاً أى نزوع نحو فصل التعبيري عن العنصر التزييني الخارجي ، على نحو ما كان يفعل دائمًا تقريباً بوشيه Boucher وهؤلاء المصورون يفضلون الموضوعات التي تتطلب اللطافة والرقة لكي تصير معبرة أكمل تعبير . وأما «رنوار» فإنه يلتئم في لوحته إلى مادة الحياة المشتركة (العادية) أكثر مما كان يفعل هؤلاء . ولكنه يستخدم كل واسطة تشيكيلية سواء أكانت هي اللون ، أم الضوء ، أم الخط ، أم السطوح في حد ذاتها وفي علاقتها المتبدلة، لكي يحمل إلينا الإحساس بالغبطة الفياضة الناشئة عن الاحتكاك بالأشياء العادية . وكثيراً ما كان يشكو من أصدقائه الذين

كانوا يعرفون نماذجه البشرية — فيما يقول الرواة من أنه كان يخلع على تلك النماذج جمالاً لم يكن فيها . ولكن أحداً لا يستطيع أن يزعم عند مشاهدته لتلك اللوحات أنه بإزاء صورة جامدة أو أشكال مجملة prettified الواقع أن ما يعبر عنه « رنوار » إنما هو الخبرة التي حصلها بنفسه عن المذكرة إدراك العالم . أما المصور المعاصر ماتيس ، فإنه فنان لا يحتج إلى بين أهل التلوين التزييني في وقتنا الحاضر . وحينما يتطلع المرء إلى لوحته لأول وهلة ، فإنه قد يصاب بصدمة إذ يجد نفسه بإزاء ألوان متتجاوزة هي في حد ذاتها زاهية (مهرجة) فضلاً عن أنه قد يلحظ لأول وهلة في لوحته فراغات مادية تبدو بعيدة عن كل طابع جمالي . ولكن حينما يكون المرء قد تعلم كيف يرى ، فإنه لا بد واجد في لوحات ماتيس ترجمة عجيبة لخاصية هي أولاً وبالذات خاصية فرنسية ، ألا وهي « الوضوح » clarte وحينما لا تنجح محاولة الفنان في التعبير عن تلك الخاصية — وهي بطبيعة الحال لاتنجح دائماً — فهناك لابد من أن تقوم الصبغة التزيينية بمفردها ، وبالتالي فإنها تصبح شيئاً لا يحتمل ، مثلها في ذلك كمثل السكر في الحلوي ، حينما يزيد عن قدر معلوم .

وإن فإن ثمة ملكرة هامة تعين صاحبها على أن يتعلم كيف يدرك أي عمل فني ، وهي ملكرة لا يتمتع بها الكثير من النقاد ؛ ونعني بها القدرة على إدراك تلك المظاهر الخاصة (أو الجوانب المحددة) من الموضوعات التي تستثير اهتمام فنان بعينه بصفة خاصة ، ولو أنها نظرنا إلى فن التصوير للطبيعة الصامتة لوجدنا أن هذا الفن لن يكون إلا جهداً فارغاً كأغلب أنواع التصوير المماثل . اللهم إلا إذا تسنى له أن يصبح — على يد أستاذ من الأساتذة — فناً معبراً من خلال صبغته التزيينية نفسها عن عوامل بنائية ذات دلالة خاصة ، كما فعل « شاردان » مثلاً حينما استطاع أن ينقل إلينا معانى الحجم والأوضاع المكانية بطرق جذابة ترتاح لمرآها الأعين ، أو كما فعل سيزان حينما اتخذ

من الأئمّار (أو الفاكهة) واسطة لتحقيق كيّفيّات هائلة توحى بالعظمة أو الفخامة ، أو كما فعل جواردي – على العكس – حينما كان يبيت في أبنائه الهائلة بخلالها وضخامتها روحًا تزيينية أو بريقةً زخرفياً .

وحيثما يتم انتقال الموضوعات من واسطة حضارية معينة إلى واسطة حضارية أخرى، فإن الطابع التزييني المميز لتلك الموضوعات لابد من أن يكتسب قيمة جديدة . فلو نظرنا مثلاً إلى السجاجيد والأواني الشرقية ، لوجدنا أن نماذجها كانت تنطوي على الأصل على قيمة دينية أو سياسية – بوصفها رموزاً قبلية – تعبّر عنها أشكال تزيينية شبه هندسية . ولكن المتأمل لهذه الموضوعات من أهل الغرب أعجز من أن يفطن إلى مثل هذه القيمة ، مثله في ذلك كمثل كل من يحاول إدراك الطابع التعبيري الديني الذي تنطوي عليه اللوحات الأصلية للفن البوذى أو الفن التاؤسى : Taoist ولما كانت العناصر التشكيلية في مثل هذه الأعمال تظل باقية ، فإنها قد تثير لدينا في بعض الأحيان إحساساً كاذباً بوجود انفصال بين العنصر التزييني والعنصر التعبيري ، وكأن العناصر الخلية لم تكن سوى مجرد واسطة استطعنا عن طريقها أن ندفع حتى الدخول . وهكذا تبقى القيمة الذاتية الجوهرية للعمل الفنى حتى بعد أن تكون عناصره الخلية قد انتزعت تماماً .

ولئن كان الاصطلاح قد جرى على اعتبار «الجمال» الموضوع النوعي الخالص لعلم الجمال ، إلا أننا لم نعرض – أو لم نكـد – لمفهوم الجمال في كل ما أسلفنا . الواقع أن «الجمال» لفظ عاطفى ، وإن كان يشير إلى عاطفة من نوع خاص . وآية ذلك حينما نجد أنفسنا بإزاء منظر أو قصيدة أو لوحة ، تستثير بإعجابنا أو تستولي على مجتمع قلوبنا ، فنجد أنفسنا مدفوعين إلى أن نهمس أو نهتف قائلين : «كم هي جميلة !» وليس هذه الصيحة سوى مجرد تحية إجلال ، نرفعها إلى ذلك الموضوع الذي أثار لدينا إعجاباً يكاد يبلغ حد العبادة . فالجمال بعيد كل البعد عن أن يكون

لفظاً تحليلياً ، وبالتالي فهو لا يمكن بحال أن يكون مفهوماً يصلح كأدلة للتفسير أو التصنيف في أية نظرية ، ولكن لسوء الحظ أن لفظ «ال الحال قد تحجر فاستحال إلى موضوع غريب . ولم تثبت الفرحة الوجدانية أن خضعت أو وقعت تحت تأثير ما تسميه الفلسفة باسم عملية (التحويل الأفني) (*) فاستحال مفهوم الحال إلى ماهية حدس . وهكذا أصبح لفظ «ال الحال » — حين يستعمل لأغراض نظرية — حدا عائقاً أو اصطلاحاً معطلاً . وليس من شك في أننا حين نستخدم هذا اللفظ في مجال التفسير النظري للإشارة إلى الصبغة الحالية الكلية لأية خبرة أو تجربة، فإنه من الأفضل لنا بكثير أن نواجه الخبرة ذاتها ، أو أن نتعامل مع التجربة نفسها حتى نتبين من أين تصدر تلك الصبغة الحالية وعلى أي نحو تسير . وفي هذه الحالة لن يكون الحال سوى مجرد استجابة لذلك الذي يعده التفكير بمثابة الحركة المكتملة للإدامة . وقد اندمجت علاقتها الباطنية على صورة كل كياني موحد .

ومن استعمال آخر لهذا اللفظ أكثر تحديداً، يوضح فيه الحال في مقابل ضروب أخرى من الكيفيات الحالية ، فيكون الجميل على التقىض من الجليل والهزلي والباعث على السخرية . ولو أننا حكينا على الأمور بالرجوع إلى نتائجها ، لكان في وسعنا أن نقول: إن هذه التفرقة غير موفقة على الإطلاق . الواقع أنها تمثل إلى إيقاع أصحابها في عمليات من التلاعب الدياليكتيكي بالمفاهيم ، وتفضى بهم إلى إقامة تفرقات ذات طابع انعزالي فتسد الطريق أمام إدراكهم الحسى المباشر . بدلاً من أن تعينه وتأخذه بيده . ومثل هذه التقسيمات الخاوزة ، بدلاً من أن تساعدننا على الإذعان للموضوع أو الاستسلام له ، وتؤدى بنا إلى الاقتراب من الموضوع الحالى بنية المقارنة

(*) يشير ديوي بهذا اللفظ : « التحويل الأفني » *hypostatization* إلى عملية تحول «الحال» إلى أقنوم . والأقنوم هو تلك الحقيقة الشخصية المتميزة (كالأقانيم الثلاثة في التالية المسيحى) . (المترجم)

أو الموازنة، فلا ثبات أن نحصر التجربة على الإدراك الجرئي أو الفهم القاصر للكل الموحد . ولو أثنا فحصينا الحالات التي تستعمل فيها هذه الكلمة عادة ، بغض النظر عن المعنى العاطفي المباشر الذي سبق لنا أن ألمعنا إليه ، لوجدنا أن من بين الدلالات التي يشير إليها هذا اللفظ هو توافر الصبغة التزيينية بشكل مؤثر أخاذ ، بحيث يجد الإحساس نفسه بإزاره ضرب من السحر المباشر . وثمة دلالة أخرى تشير إلى سمة خاصة هي توافر علاقات التلاوص والتكيف المتبادل بين أعضاء الكل الواحد ، سواء أكان هذا الكل موضوعاً ، أم موقفاً ، أم فعلاً .

وبعما لذلك فإن كلمة «الجمال» قد تطلق على البراهين في الرياضيات أو العمليات في الجراحة ، بل قد يقال عن إحدى الحالات المرضية، إنها تمتاز بالجمال إذا كانت هذه الحالة نموذجية في عرضها للعلاقات الخاصة المميزة للمرض . وكل المعنين – معنى السحر الحسي ، ومعنى تحلي التناسب الانسجمي في الأجزاء – إنما يميزان الصورة الإنسانية في نماذجها الممتازة – وكل الجهد التي بذلها الباحثون النظريون في سبيل إرجاع أحد هذين المعنين إلى المعنى الآخر إنما تظهرنا على عبث التعرض للموضوع من خلال المفاهيم المتحجرة . أما الواقع فهي تلقي أمامانا الكثير من الأضواء على الامتزاج المباشر للصورة والمادة ، فضلا عن أنها تظهرنا على نسبة ما يوئخذ على أنه صورة أو مادة في حالة فردية خاصة لمجرد تنشيط التحليل الذهني .

وقد يصرى القول: إن النظريات التي تفصل المادة عن الصورة ، تلك النظريات التي تسعى جاهدة في سبيل تحديد موضع خاص (أو محل خاص) لكل منها في التجربة ، على الرغم من كل تعارض قد يقوم بين بعضها والبعض الآخر ، إنما هي حالات عديدة تمثل مغالطة جوهيرية واحدة بعينها . فكل هذه النظريات إنما تقوم على فصل الكائن الحي عن البيئة التي يعيش فيها . والمدرسة الأولى منها – وهي تلك التي تعرف في الفلسفة

باسم المدرسة المثالية، نظراً لأن مبادئها الضمنية قد صيغت بأسلوب مثالى صريح - إنما تقيم تفرقها لصالح المعانى أو العلاقات . وأما المدرسة الثانية ، وهى المدرسة الحسية التجريبية ، فهى تقيم تفرقها لمصلحة أولوية الكيفيات الحسية . وفي كلتا الحالتين لم تكن الخبرة الجمالية موضعأ للثقة ، بحيث تولد هى نفسها مفاهيمها الخاصة التى تتکفل بتاؤيل الفن . وإنما الملاحظ أن المفاهيم قد فرضت من الخارج فرضاً ، فنقلت جاهزة (إلى مجال التجربة) من أنظمة فكرية ركبت دون أدنى إشارة إلى الفن نفسه ، أو دون الرجوع إلى الفن نفسه .

وليس ثمة نتيجة كانت في أى موضع من الموضع وبالا على أصحابها قدر ما كانت هذه النتيجة التي انتهى إليها البعض فيما يتعلق بمشكلة المادة والصورة . وقد كان من السهل علينا بطبيعة الحال أن نملأ صفحات هذا الفصل بنصوص نقلها عن مؤلفين عديدين في علم الحال يؤكدون فيها وجود ثنائية أصلية بين المادة والصورة . ولكن حسبنا أن نورد هنا على سبيل المثال النص التالي الذى يقول فيه الكاتب : «إننا نقول عن واجهة أى معبد يومنى إنها جميلة ، حينما نشير بصفة خاصة إلى صورتها الجديرة بالإعجاب ، في حين أننا عندما ننسب صفة الحال إلى قصر نورماندى إنما نشير بالأحرى إلى ما يعنيه هذا القصر ، بمعنى أننا نشير إلى أثر تخيلنا لماضيه الملئ بالقوة والكبراء ، ونتصور كيف أنه قد تعرض لضربات الزمن الذى لا يرحم فتراجعاً بيضاء وانهزم هزيمة تدريجية بطيبة .

ونحن نلاحظ هنا أن الكاتب قد أرجع «الصورة» بطريقة مباشرة إلى الحس ، على حين رد المادة أو الجواهر إلى المعنى المرتبط بها . وليس أيسر بطبيعة الحال من أن نعكس الآية . فنقول: إن للأطلال بهاء لا يمحى ، نظراً لأن شكلها ولونها المباشرين مع ما يتسلق فوقها من علائق ، يتسم بصبغة تزيينية توئثر في الحس ، في حين تقرر أن التأثير لواجهة المعبد

اليوناني إنما يرجع إلى إدراك علاقات التناصب . . وهى علاقات تتطوى على اعتبارات عقلية لا مجرد اعتبارات حسية . والواقع أنه قد يبدو — لأول وهلة — أنه من الطبيعي أن ننسب المادة إلى الحسن ، والصورة إلى الواسطة الفكرية ، لا العكس . ولكن الحق أن هذه التفرقات ، في هذا الاتجاه أو ذاك ، إنما هي تفرقات تعسفية محضة . فما هو صورة في سياق ما ، قد يصبح مادة في سياق آخر ، والعكس بالعكس . وعلاوة على ذلك رفان المادة والصورة تغيران موضعهما في العمل الفني الواحد لأقل تغيير يطرأ على اهتمامنا ، أو أقل تحويل يعرض لانتباها . وللأخذ على سبيل المثال هذه الأبيات الشعرية من قصيدة «لوسي جrai» Lucy Gray حيث يقول الشاعر : «ألا إن البعض ليزعم حتى اليوم ، أنها مازالت طفلة حية ، وأنك تستطيع أن تملئ عينيك بروؤية لوسي جrai الرقيقة العذبة ، وهي تضرب فوق القفار الوعرة الموحشة . إنها تسير قدمًا فوق المضاب الخشنة والرمال الناعمة ، ولكنها لا تتطلع مطلقاً إلى ما وراءها وهي تنشد أغيتها المنفردة ، ففهمس بها الرياح في صغيرها .» .

وهنا نتساءل : هل يستطيع أي شخص أحس بهذه القصيدة إحساساً جمالياً أن يقيم في الوقت نفسه تفرقة شعورية بين الإحساس والتفكير ، أو بين المادة والصورة ؟ لو كان في وسعنا أن نقول : إن مثل هذا الشخص لم يقرأ أو لم يسمع بأسلوب جمالي ، لأن القيمة الجمالية لهذه الأبيات إنما تنحصر في تكامل العنصرين معاً . ومع ذلك فإن في استطاعة المرء بعد استغراقه في القصيدة واستمتاعه بها أن يعود إليها متأنلاً ومحللاً . وعندئذ قد يدرك المرء كيف أن اختيار الألفاظ ، والوزن (أو البحر) والإيقاع ، وحركة العبارات ، قد أسهم في تحقيق التأثير الجمالي المنشود . وفضلاً عن ذلك فإن من شأن هذا التحليل — إذا أجرى في ضوء إدراك واع للصورة — أن يزيد من ثراء ما يعقبه من خبرة مباشرة . فإذا عنت مناسبة أخرى كان

فَوْسَعَ الْمَرءُ أَنْ يِرْبِطَ هَذِهِ السَّمَاتِ عَيْنَاهَا بِتَطْوِيرِ وَرْدَزُورْثَ ، وَتَجْربَتِهِ ، وَنَظَريَاتِهِ ، بِحِيثَ يَنْظُرُ إِلَى هَذِهِ السَّمَاتِ كُلُّهَا عَلَى أَنْهَا مَادَةً ، لَا صُورَةً . وَعِنْدَئِذٍ تَصْبِحُ «قَصَّةُ الطَّفْلَةِ الْخَلَصَةُ حَتَّىُ الْمَوْتُ» مُجَرَّدَ صُورَةً سُجْلَ فِيهَا وَرْدَزُورْثَ عَنَاصِرَ (أَوْ مَوَادَ) خَبْرَتِهِ الشَّخْصِيَّةَ .

وَلَا كَانَتِ الْعَلَةُ الْقَصْوَى لِاتِّحَادِ الْمَادَةِ وَالصُّورَةِ فِي التَّجْربَةِ، إِنَّمَا هِيَ هِيَ الْعَصْلَةُ الْوَثِيقَةُ الَّتِي تَجْمِعُ بَيْنَ الْفَعْلِ وَالْإِنْفَعَالِ (أَوْ الْعَمَلِ وَالْمَعَانَةِ) فِي صَمِيمِ تَفَاعُلِ الْمُخْلُوقِ الْحَيِّ مَعَ عَالَمِ الطَّبِيعَةِ وَالْإِنْسَانِ، فَإِنَّ النَّظَرِيَّاتِ الَّتِي تَفْصِلُ الْمَادَةَ عَنِ الصُّورَةِ إِنَّمَا تَصْدِرُ فِي خَاتَمَةِ الْمَطَافِ عَنْ إِهْمَالِ مُلْثِلِهِ الْعَلَاقَةِ . وَمِنْ هَنَا فَإِنَّ هَذِهِ النَّظَرِيَّاتِ تَعْتَبِرُ الْكَيْفِيَّاتِ مُجَرَّدَ اِنْطِبَاعَاتٍ تَحْدُثُهَا فِينَا الْأَشْيَاءُ ، وَتَنْظُرُ إِلَى الْعَلَاقَاتِ الَّتِي تَمْدَنَا بِالْمَعْنَى إِما عَلَى أَنْهَا مُجَرَّدَ اِرْتِبَاطَاتٍ بَيْنِ تَلْكَ الْانْطِبَاعَاتِ، إِما عَلَى أَنْهَا مُجَرَّدَ أَشْيَاءَ دُخِيلَةَ أَقْحَمَهَا التَّفْكِيرُ . وَلَيْسَ مِنْ شُكٍ فِي أَنَّ ثُمَّةَ قَوْيَ مَعَادِيَّةَ لِاتِّحَادِ الصُّورَةِ بِالْمَادَةِ ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الْقَوْيَ لَيْسَ جَوْهِرِيَّةً بَاطِنَةً فِي طَبِيعَةِ الْأَشْيَاءِ ، إِنَّمَا هِيَ صَادِرَةً عَنِ يَكْتِنَفُ طَبِيعَتِنَا مِنْ تَحْدِيدَاتِهِ ، وَالْوَاقِعُ أَنَّ هَذِهِ الْقَوْيَ الْمَعَادِيَّةَ إِنَّمَا تَبْعُدُ عَنِ الْحَمْدَ (أَوْ بِلَادَةِ الْحَسْنِ) وَالْكَبْرِيَّاءِ (أَوْ الْغَرَوْرِ) وَالْإِشْفَاقِ عَلَى الْذَّاتِ (self pity) وَالْفَتُورِ وَالْخُوفِ وَالْعَرْفِ ، وَالرُّوتِينِ ، وَشَتَّى الْعَوَالِمِ الَّتِي تَتَسَبَّبُ فِي إِعَاقَةِ أَوْ انْحرافِ أَوْ تَعْطِيلِ التَّفَاعُلِ الْحَيَوِيِّ لِلْمُخْلُوقِ الْحَيِّ مَعَ الْبَيْتَةِ الَّتِي يَعِيشُ فِيهَا . وَالْمُوْجُودُ الَّذِي هُوَ فِي الْعَادَةِ جَامِدُ الْحَسْنِ (أَوْ بَلِيدُ الشَّعْوَرِ) هُوَ وَحْدَهُ الَّذِي لَا يَجِدُ فِي الْعَمَلِ الْفَنِّيِّ سُوْيَ مُجَرَّدَ اِسْتِشَارَةَ عَابِرَةً . وَالشَّخْصُ الْمَصَابُ بِاِكْتِنَابٍ أَوْ هَبُوطٍ نَفْسِيٍّ هُوَ وَحْدَهُ الَّذِي يَعْجِزُ عَنْ مُواجِهَةِ الْمَوَاقِفِ الْحَيَّيَّةِ بِهِ ، فَيَمْضِي إِلَى الْعَمَلِ الْفَنِّيِّ لَكِنَّ يَلْتَمِسُ فِيهِ سَلْوَى طَبِيعَةِ (أَوْ عَلاجًا نَفْسِيًّا) يَحْقِقُهُ مِنْ خَلْلِ تَلْكَ الْقِيمِ الَّتِي لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَعْثِرَ عَلَيْها فِي عَالَمِهِ . وَأَمَّا الْفَنُّ نَفْسَهُ فَهُوَ شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ مُجَرَّدَ اِسْتِشَارَةَ لِلطاَقَةِ الَّتِي نَفْسُ خَائِرَةٍ اسْتَبَدَتْ بِهَا الْكَابَةُ ، أَوْ مُجَرَّدَ سَكِينَةٍ تَهَدُّ مَعَهَا أَعْاصِيرُ نَفْسِ مَضْطَرَبَةٍ .

وهكذا تحول — عبر الفن — معانى موضوعات ، هى في العادة صامدة خرساء ، أو بدائية أولية ، أو قاصرة محدودة ، أو معطلة معاقة ، فتصبح معانى واضحة مركزة دون أن يتم هذا التحول عن طريق تفكير يمارس نشاطه فيها بجهد ومشقة ، أو عن طريق هروب إلى عالم من الإحساس المحس ، بل عن طريق عملية إبداعية يتم فيها خلق تجربة جديدة . وقد يتحقق أحياناً هذا التزايد في رقعة اتساع التجربة ومدى عمقها أو شدتها عن طريق ما سماه الشاعر : «أنشودة الحق الفلسفية التي تشيع الدفء والحرارة في حياتنا العادمة » . أو هو قد يتحقق أحياناً أخرى عن طريق رحلة نقوم بها إلى أماكن قاصية أو عن طريق مخاطرة « تنفتح معها النوافذ المطلة على زبد البحار الهائجة في البلاد السحرية الضائعة » .

ولكن أياماً كان السبيل الذي ينتجه العمل الفني ، فإنه لابد لهذا العمل — نظراً لأنه في صميمه خبرة مليئة عمقة — من أن يشيع الحياة والنشاط في القدرة الموجودة لدينا على اختبار العالم المادي بكل وفرته ، وامتلائه . والفن إنما يهض بهذه المهمة حينما يحيل المادة الغفل التي تنطوى عليها تلك الخبرة ، إلى مادة منظمة قد شكلتها الصورة .

الفصل السابع

التاريخ الطبيعي

لقد فحصنا «الصورة» في الفصل السابق من حيث هي شيء ينظم العناصر المادية على شكل مادة فنية . والتعريف الذي سبق لنا تقادمه إنما يخبرنا عن ماهية الصورة حينما تكون قد تحققت أو اكتملت ، أعني حينما يكون ثمة عمل فني ، ولكنه لا يخبرنا على أي نحو تهاباً للصورة أن توجد ، ولا يتبيّن لنا ما هي الظروف التي أحاطت بنشأتها أو تكوينها ، وقد عرفت الصورة بلغة العلاقات ، في حين عرفت الصورة الجمالية بالاستناد إلى فكرة اكمال العلاقات في إطار واسطة مختار (أو أداة خاصة) . ولكن «العلاقة» لفظ غامض لا يخلو من التباس ، وهو يستعمل في اللغة الفلسفية للإشارة إلى أي ترابط قائم في الفكر . وعندئذ يكون معنى هذا اللفظ غير مباشر لأنّه يشير إلى شيء عقلي صرفي إن لم نقل مجرد شيء منطقي . ولكن «العلاقة» في معناها الاصطلاحى إنما تدل على شيء مباشر إيجابي (أو فعال) ، أعني شيئاً دينامياً ذا طاقة فعالة مؤثرة . فالعلاقة إنما توجه انتباها نحو الطريقة التي ترتبط بها الأشياء بعضها ببعض ، بمعنى أنها تظهرنا على ضروب تعارضها واتحادها فتبين لنا كيف تكمل الأشياء بعضها بعضًا وكيف يحيط بعضها بعضًا ، وتوضح لنا كيف يساعد بعضها بعضًا ، وكيف يعطى بعضها بعضها بعضًا ، وتكشف لنا عن طريقتها في استئارة بعضها بعضًا وإعاقة بعضها بعضًا .

والعلاقات الذهنية إنما توجد على صورة قضايا . فهي تكشف لنا عن ترابط الحدود بعضها ببعض . وأما في الفن فإن العلاقات — مثلها في ذلك كمثل العلاقات في الطبيعة والحياة — إنما هي ضروب من التفاعل . ومعنى هذا أنها دفعات وجدبات ، أو انقباضات وانبساطات ، فهي تحدد الحفة

والثقل ، والارتفاع ، والسقوط ، والتوافق والتنافر . ولو نظرنا إلى علاقات الصداقة وعلاقات الزوج والزوجة ، وعلاقات الوالدين والأطفال ، وعلاقات المواطن والدولة ، لوجدنا أن مثل هذه العلاقات كمثل علاقات الجسم بالجسم في الحاذبية والفعل الكيماوى من حيث إن في إمكاننا أن نرمز إليها بحدود أو مفاهيم ، وبالتالي فإن في وسعنا أن نقررها على صورة قضايا . ولكنها إنما توجد بوصفها أفعالاً وردود أفعال يتم عن طريقها تعديل الأشياء . والفن يعبر ولكنه لا يقرر ، فهو يهم بالموجودات من حيث هي كيفيات مدركة حسياً ، ولا ينصب على مفاهيم قد صيغت صياغة رمزية على صورة حدود . أما العلاقة الاجتماعية فهي مسألة وجدانات وإلزامات ، وتواصل ، وتوليد ، وتأثير وتعديل متبادل . وهذا هو المعنى الذي ينبغي أن نفهم به «العلاقة» حينما تُستخدم لتعريف الصورة في الفن .

والتكيف المتبادل للأجزاء بعضها بالنسبة إلى البعض الآخر في تركيبها لكل موحد ، إنما هو العلاقة التي تميز العمل الفنى من الناحية الشكلية أو الصورة . ونحن نجد تكيفاً متبادلاً من هذا القبيل – ولكن في حدود خاصة – في كل آلة ، بل في كل أداة . الواقع أن ثمة غاية قد حققت في كل حالة من هذه الحالات . حقاً إن ما هو مجرد منفعة محضة قد يشبع غاية محددة خاصة ، ولكن من شأن العمل الفنى (أو الجمال) أن يشبع أغراضاً عددة ، دون أن يكون أى غرض من هذه الأغراض مجرد غاية قد حددت سلفاً (أو من ذى قبل) ، فالعمل الفنى إنما يخدم الحياة ، دون أن يفرض علينا أسلوباً خاصاً محدداً في المعيشة . ولو لم تكن أجزاء الموضوع الفنى مترابطة فيما بينها بطرق متمايزة لأصبحت تلك المهمة التي يضطلع بها الفن (أو تلك الخدمة التي يؤديها) مجرد ضرب من الاستحالة . والمشكلة التي تواجهنا الآن إنما تنحصر في السؤال التالى : كيف يتسمى لكل جزء أن يكون بمثابة جزء دينامى ؟ أعني كيف يلعب

دوراً إيجابياً فعالاً في تكوين هذا الضرب الخاص من «الوحدة» أو «الحقيقة الكلية»؟

وهنا نجد ماكس ايستمان Max Eastman في كتابه «تدوّق الشعر» يحاول أن يكشف لنا عن طبيعة الخبرة الحالية ، فيستعين بمثال جيد لرجل يعبر النهر على مركب بخاري ، قادماً من مدينة نيويورك (مثلاً) . واللاحظ أن بعض الناس حين يقومون بهذه الرحلة ، فإنهم إنما يعدونها مجرد وسيلة لتحتلوها للوصول إلى الهدف الذي يبغون بلوغه . ومن هنا فإنهم قد يقضون الرحلة في مطالعة الصحف ، وقد يكتفون – إذا كانوا كساقي – بالطلع إلى هذا المبني أو ذاك ، لكي يتعرفوا برج المتروبوليتان أو مبني كريسلر أو مبني أمباير ستيت .. الخ . أما إذا كان الراكب قلقاً أو متلهفاً على الوصول، فإنه قد يعني بمراقبة معلم الطريق لكي يحكم على مدى اقترابه من الهدف الذي يريد الوصول إليه . وأما إذا كان الراكب حديث عهد بهذه الرحلة ، أو إذا كان يقوم بها للمرة الأولى ، فإنه قد ينظر إلى ما حوله باشتياق وتشوف ، ولكن الحيرة سرعان ما تستبد به حينما يرى تلك الكثرة المائلة من الموضوعات المتداة أمام ناظريه . ومثل هذا الشخص لن يرى الكل والأجزاء ، وإنما سيكون مثله كمثل الرجل العادي الذي يدخل مصنعاً غير مألف له، حيث يجد نفسه يجازأ آلات عديدة تكرر عملاً ميكانيكاً معتقداً . وثمة شخص آخر قد يهتم بالحالة الواقعية ، فيرى حين يتطلع إلى أفق السماء دليلاً على عظمة المبنى ، أو شاهداً على قيمة البلاد . أو هو قد يطلق العنوان لأفكاره فيفكر في ازدحام ذلك المركز الصناعي التجاري الكبير . وقد يسترسل مثل هذا الشخص في تأملاته ، فيرى في انعدام التخطيط دليلاً على اضطراب مجتمع أقيمت كل نظمها على دعامة من الصراع ، بدلاً من أن تقام على دعامة من التعاون . وأخيراً قد ينظر إلى المشهد المتألف من المباني بوصفه أحجاماً لونية وضوئية يرتبط بعضها ببعض ، كما يرتبط أيضاً

بكل من السماء والنهر . وهنا تكون بصدق نظرة جمالية كذلك التي يمكن أن ينظر إليها المصور إلى مثل هذا المشهد .

ولو أثنا حاولنا أن نميز الطابع الذي يفصل هذه النظرة الأخيرة عن كل ما عدتها من النظارات السابقة لوجدنا أن ما يميزها هو اهتمامنا بالكل الإدراكي perceptual الذي يتتألف من مجموع الأجزاء المترابطة . فليس هنا شكل واحد ، أو مظهر واحد ، أو كيفية واحدة قد انتزع (أو انزع) على حدة ، بوصفه (أو بوصفها) وسيلة تعين على الوصول إلى نتيجة خارجية لاحقة ترحب في بلوغها ، أو بوصفه (بوصفها) عالمة على استدلال يمكن استخلاصه . حقاً إن مبني (إمبائر ستيت) قد يتعرفه يذاته أو في ذاته ، ولكن الملاحظ أنه حينما ينظر إلى هذا المبني لأغراض تصويرية ، فإنه لا يراه إلا بوصفه جزءاً لا يتجزأ من كل منظم تنظيمياً إدراكيًّا . وعندئذ تخضع قيم هذا المبني وكيفياته المرئية لضرب من التعديل الذي تفرضه عليها الأجزاء الأخرى للمشهد الكلى ، كما تجحي هذه أيضاً بدورها فتعديل من القيمة المدركة حسياً لكل جزء من أجزاء ذلك الكل ، وهنا تكون بإزاء « صورة » بمعنى الفنى لهذه الكلمة .

وقد وصف لنا ماتيس كيف تتحقق عملية التصوير الفنى فقال : « لو أني وضعت فوق قطعة نظيفة من القماش – على فرات متعاقبة – بقعاً من الأزرق ، والأخضر ، والأحمر ، فإن كل لمسة جديدة أقوم بها لا بد أن يكون من شأنها أن تجعل اللمسات السابقة تفقد شيئاً من قيمتها . ولنفترض مثلاً أني أريد أن أصور غرفة نوم . ولنفترض أني أرى صوان ملابس . . . إن هذا الصوان يثير لدى إحساساً قوياً باللون الأحمر ، فأapus على القماش ذلك النوع الخاص من الأحمر الذى أرتاح له . وهنا تنشأ العلاقة الخاصة بين هذا اللون الأحمر المعين وبين ذلك اللون الباهت السائد في قطعة القماش . فإذا ما وضعت إلى جانبه لوناً أخضر ، ثم لوناً أصفر مثلاً به أرضية الغرفة

نشأت علاقات جديدة بين هذين اللوين الأخضر والأصفر ، وبين لون قطعة القهاش . ولكن هذه الدرجات اللونية (التونات Tones) المختلفة لا بد من أن تجيء فينقض بعضها من تأثير بعض ، وعلى ذلك فإنه لمن الضروري تحقيق ضرب من التوازن بين تلك الدرجات اللونية المختلفة حتى لا يهدم بعضها بعضاً . ولا سبيل إلى ضمان قيام مثل هذا التوازن ، اللهم إلا إذا عمدت إلى إدخال ضرب من النظام على أفكارى . وبالتالي فإنه لا بد من إقامة العلاقات بين الدرجات اللونية بالطريقة التي تجعل منها علاقات مبنية ، أو مشيدة ، لا مجرد علاقات متثورة ، أو متبددة . وهكذا يجيء تأليف جديد من الألوان فيعقب التأليف الأول ويخلع على تصورى الخاص طابعه الكلى »(*).

ولو أنتا نظرنا إلى ما يفعله الفنان هنا لوجدنا أنه لايكاد مختلف – من حيث المبدأ – عما يفعله رب البيت الذى يؤثر إحدى غرف مسكنه ، حينما يراعى عند اختياره وتنظيمه للمناضد ، والكراسي ، والسجاجيد ، والمصايخ ، ولون الجدران ، والمسافات التى تفصل بين اللوحات على الجدران ، ألا يقوم أى تناقض بين هذه كلها ، بل يتكون من مجموعها كل موحد . وإلا فإنه لن يكون ثمة إلا اختلاط أو فوضى أو اضطراب ، وهو اضطراب نلمسه عن طريق الإدراك الحسى نفسه . وهكذا يستحيل على الإبصار أن يكمل ذاته ، بل يجد نفسه مضطراً إلى التشتت على صورة أفعال منفصلة . فيرى المرء هذا ، ثم يرى ذاك ، ومثل هذا التتابع المحسوس هو بلاشك أعجز من أن يكون سلسلة مهاسكة الحلقات . أما حين يتحقق للكتل ضرب من التوازن ، وحين يشيع بين الألوان ضرب من الانسجام ، وحين تتلاقى الخطوط والسطحون بحيث تتقاطع على النحو الملائم ، فهناك

(*) نقلًا عن « ملاحظات مصور » المنشور سنة ١٩٠٨ ، وربما كان في استطاعتنا في موضع آخر أن ننمى النظر فيما تتضمنه العبارة القائلة بضرورة « تنظيم الأفكار » (أو إدخال ضرب من النظام عليها)

يصبح الإدراك الحسي متتابعاً متسللاً بشكل يمكنه من إدراك الكل . ويكون من شأن كل فعل من الأفعال المتلاحقة أن يبني على ما سبقه وأن يزيد من قوة ما تقدم عليه . وعندئذ لابد من أن يستشعر المرء حتى لأول وهلة إحساساً بالوحدة الكيفية ، وبالتالي فلابد من أن تكون هنا « صورة » . وقصاري القول أن « الصورة » ليست وفقاً على تلك الموضوعات التي اصططلنا على تسميتها باسم الأعمال الفنية ، بل إنه حينما وجد إدراك حسي لم تصب البلادة ، ولم يمسسه الانحراف ، فهناك لابد من أن يكون ثمة تنوع حتى نحو تنظيم الأحداث والموضوعات ببراعة مقتضيات الإدراك الحسي التام الموحد . ومعنى هذا أن الصورة هي اللمسة المميزة لكل خبرة تستحق بجدارة اسم الخبرة . والفن — بمعناه النوعي — إنما يحقق بطريقة واعية مقصودة على أكمل صورة سائر الشروط التي تضمن قيام مثل هذه الوحيدة . ومن هنا قد يكون في وسعنا أن نعرف الصورة بأنها العملية التي تفضلي بهاقوى حين تحمل خبرة أي حدث ، أو موضوع ، أو مشهد ، أو موقف ، نحو نهايتها الخاصة التي تضمن لها تتحققاماً متكاملاً . وإذا فإن الصلة التي تجمع بين الصورة والمادة هي صلة ذاتية باطنية لا مجرد علاقة سطحية مفروضة من الخارج . وهذه الصلة التي تحدد مادة أية خبرة تواصل حتى النهاية أو تبلغ أقصى الغاية . وحين تكون المادة ذات طابع مرح ، أو فكاهي ، فإن من المستحيل أن تفرض عليها صورة لا تلائم سوى مادة ذات طابع محزن أو عاطفي . وحين يعبر عن موضوع ما في قصيدة ، فإن الوزن ، وسرعة الحركة ، والألفاظ المختارة ، والبناء الكلوي العام ، سيجعل من الموضوع شيئاً مختلفاً ، كما أن طبيعة اللوحة ستتجعل من النسق الكلوي للعلاقات اللونية والتجمسية شيئاً آخر مختلفاً كل الاختلاف . ولو تصورنا في رواية مضحكة (أو ملهاة) رجلاً يقوم برص قوالب من الطوب وهو مرتد ملابس السهرة ، لكان وضع هذا الرجل متلائماً مع طبيعة الملهاة ، ول كانت

الصورة في هذه الحالة مطابقة للمادة . (ولكن هذا الموضوع نفسه لو أُقحم على حركة تجربة أخرى مختلفة لباء إيقاحه وبالا عليها) .

وهكذا يتبيّن لنا أن مشكلة الكشف عن طبيعة الصورة في صميمها عبارة عن مشكلة اكتشاف الوسائل التي يتحقق عن طريقها اكمال الخبرة أو تمام التجربة . وحين تهيأ لنا معرفة تلك الوسائل، فإننا نكون قد عرفنا ماهية الصورة . ولئن كان من الحق أن لكل مادة صورتها الخاصة ، بمعنى أنها في صميمها فردية إلا أن هناك شروطاً عامة متضمنة في الترقى المنتظم لأى موضوع يستهدف بلوغ مرحلة الكمال أو التمام ، مادام الإدراك الموحد لا يتم إلا حين تتحقق هذه الشروط .

ولقد أوردنا في تصاعيف ما أسلفنا بعض الشروط الالزامية لقيام الصورة ، ونعود هنا فنقرر أنه لا يمكن أن تكون ثمة حركة تتجه فيها نحو النهاية المنجزة (أو المكملة) اللهم إلا إذا كان هناك تجمع تدريجي للقيم ، أي ثمرة أو نتيجة ذات صبغة تراكمية ، ولا قيام لمثل هذه النتيجة اللهم إلا إذا تمت المحافظة على القيمة التي سبق تحصيلها . وفضلاً عن ذلك فإنه لاسبيل إلى ضمان قيام الاستمرار المنشود اللهم إلا إذا تهيأ للخبرة المتجمعة أن تولد ضرباً من الترقب واستباق الحال . والتجمع هو في الوقت نفسه ضرب من التأهب، كما هو الشأن في كل مرحلة من مراحل نمو الجنين الحي ، فالشيء الذي يستمر على قيد البقاء إنما هو الشيء الذي تم الوصول إليه ، وإنما تkan ثمة توقف أو تتصدع . وهذا هو السبب في أن عملية الإنجاز (أو التحقيق) هي بطبيعتها عملية نسبية ؛ بمعنى أنها لا تحدث في نقطة معينة مرة واحدة وإلى الأبد ، بل هي متواترة متكررة الوقع *recurrent* . وقد تجلى الوقفات الإيقاعية فتستبق الغاية النهاية على حين أن هذه الغاية نفسها لا تعد نهائية إلا بطريقة خارجية محسنة . وأية ذلك أننا حين نفرغ من قراءة قصيدة ، أو رواية ، أو من مشاهدة لوحة ، فإن التأثير الذي تخلله فيما

تلك القراءة أو المشاهدة سرعان ما يمتد نحو خبراتنا اللاحقة ، حتى ولو لم يكن ذلك إلا بطريقة لاشورية .

وإذن فإن الميزات التي أوردنا ذكرها ، ألا وهي : الاستمرار ، والتجمع ، والحفظ ، والتواتر ، والاستباق ، هي بمثابة شروط صورية لكل صورة جمالية . وربما كان عامل المقاومة من العوامل الخديرة باهتمام خاص في هذا الصدد . وذلك أنه لو لا التوتر الباطني لكان ثمة اندفاع سهل نحو هدف مباشر بطريقة فورية ، ولما كان ثمة شيء يمكن أن نسميه باسم التطور أو التتحقق . وجود المقاومة هو الذي يحدد موضع العقل (أو الذكاء) في إنتاج أي عمل فني أو موضوع جمالي . والمصاعب التي لا بد من التغلب عليها توطئة لتحقيق التكيف التبادلي الملائم للأجزاء ، إنما تكون ما نسميه في مضمون الإنتاج الذهني باسم « المشكلات » . وكما هي الحال في النشاط المتعلق بالمسائل التي يغلب عليها الطابع العقلي ، لا بد للعناصر التي تكون المشكلة أن تحول إلى واسطة أو وسائل تستخدم حلها . ومعنى هذا أنه لا سبيل إلى إغفال تلك العناصر . ولكن الملاحظ في الفن أن المقاومة التي يلقاها الفنان تدخل في صنيع عمله بطريقة مباشرة أكثر مما تدخل في مضمون العلم . ولا بد للمتنوّق — مثله في ذلك كمثل الفنان — من أن يعمل على إدراك المشكلات وملاقتها ، والتغلب عليها ، وإلا كانت عملية التنوّق الفنى أو التقدير الجمالى مجرد ظاهرة عابرة تغلب عليها الصبغة العاطفية . الواقع أنه لكي يتسعى للمرء أن يدرك إدراكاً جمالياً، فإنه لا بد من أن يعيد تكوين خبراته السابقة حتى يمكنها أن تندمج اندماجاً تكاملاً في نمط جديد . ومعنى هذا أنه ليس في وسعه أن يطرد خبراته السابقة ، كما أنه ليس في وسعه أن يتمسك بها على نحو ما كانت تماماً في الماضي .

والحق أن أي تحديد سابق لغاية الإنتاج (أو ثمرة العمل الفنى) سواء من جانب الفنان أو من جانب المتأمل ، لن يكون من شأنه سوى أن يجعل

من العمل الفني مجرد ناتج ميكانيكي أو أكاديمي . وفي مثل هذه الحالات لن تكون العمليات التي يتم عن طريقها الوصول إلى الموضوع النهائي أو إلى الإدراك الجمالي ، وسائل حقيقة ت نحو جميعها نحو بناء خبرة مكتملة . وإنما سيكون الطابع الغالب على التجربة في هذه الحالة هو طابع ورق الشمع (المستعمل في الطباعة) وإن كان النسخ هنا لا يتم عن موضوع مادي ؛ بل عن موضوع قائم في الذهن . ولو أثنا قلنا: إن الفنان لا يتم بمعرفة الطريقة التي ينتج بها عمله الفني ، لكن قولنا هذا مجانياً للصواب تماماً . ولكن الحقيقة أن الفنان لا يحرص على النتيجة النهائية إلا من حيث هي تكميل لما تقدم عليها ، لا بسبب مطابقتها أو عدم مطابقتها لحظة جاهزة أو مشروع معد من ذي قبل . والفنان مستعد دائماً لأن يدع النتيجة المحصلة رهنأً بعلامة الواسطة ، أو كفاية الوسيلة التي تصدر عن تلك النتيجة وتجيء فتلخصها . وإن فإن مثل الفنان كمثل الباحث العلمي ، من حيث إنه يدع موضوع إدراكه بما يجيء معه من مشكلات ، هو الذي يحدد النتيجة أو يفصل في الأمر ، بدلاً من أن يصر على ضرورة تطابق الموضوع مع نتيجة محددة سلفاً .

والمرحلة التكعيلية (أو الإنجازية) من مراحل التجربة – وهي مرحلة متوسطة ونهائية في الوقت نفسه – تقدم دائماً شيئاً جديداً . والإعجاب إنما ينطوى دائماً على عنصر «تعجب» وكما قال أحد كتاب عصر النهضة : «إنه ليس ثمة حال متاز لا ينطوى في تناسبه على شيء من الغرابة» . والواقع أن ثمة تحولاً غير متوقع ، تحولاً لا يستطيع الفنان نفسه أن يتتبأ به على وجه التحديد ، يمكن أن يعد بمثابة الشرط الضروري لاتصال العمل الفني بطابع التوفيق أو النجاح لأنه هو الذي ينقذ هذا العمل من كل صبغة آلية ميكانيكية وهو الذي يجعل عليه تلقائية الشيء غير المعمد فلا يجد العمل مجرد ثمرة من ثمرات الحساب أو التقدير العددى . والمصور والشاعر – مثلهما في ذلك كمثل الباحث العلمي – يعرفان مباحث الكشف . أما أولئك الذين يواصلون

عملهم بوصفه برهاناً على قضية متصورة من قبل فهو لاء قد يستشعرون لذات النجاح الأناني، ولكنهم لن يحسوا بالغبطة التي ينطوي عليها تحقيق الخبرة لذاتها (لأنى غرض آخر). وفي هذه الحالة الأخيرة يتعلم الأفراد عن طريق عملهم نفسه – كلما أوغلوا فيه – كيف يرون ويستشعرون مالم يكن بادئ ذى بدء جزءاً من خطتهم الأصلية أو مقصدتهم الأصلي .

والمرحلة الإنجازية (أو التحقيقية) *consummatory* هي مرحلة متواترة متكررة الوقع خلال عملية أداء العمل الفنى ، بحيث إننا لو نظرنا إلى الخبرة المرتبطة بأى عمل فنى عظيم لوجدنا أن مواضع وقوعها تتغير بتغير الملاحظات المعاقبة الموجهة إليها ، وهذه الحقيقة هي الكفيلة بإقامة سد منيع بين الإنتاج الآلى والاستعمال الميكانيكى من جهة ، وبين الإبداع الفنى والإدراك الب资料ى من جهة أخرى . ففي الحالة الأولى لا تكون هناك غaiات إلى أن يتم بلوغ الغاية النهاية ، والعمل هنا يستحيل إلى كد في حين يتخذ الإنتاج طابع العناء أو الكدح . وأما في الحالة الثانية فإنه ليس ثمة حد نهائى لعملية تقدير العمل الفنى لأن هذه العملية متصلة وبالتالي فهى أداتية *instrumental* ونهائية معًا ، والذين ينكرون هذه الحقيقة يقصرون دلالة لفظ « أداتى » على عملية المساعدة في تحقيق ضرب من التأثير الضيق والفعالية الوضيعة . ولكنهم يعترفون بهذه الحقيقة حينما لا يطلق عليها اسم بعينه . وهذا سنتيانا مثلاً يتحدث عن « تأمل الطبيعة وكيف أنه يقتادنا إلى إيمان حى عميق يالثل الأعلى ». وهذا القول يصدق في نظره على الفن كما يصدق على الطبيعة ، فهو يظهرنا على أن العمل الفنى يمارس وظيفة أداتية . والفن إنما يحملنا على تكوين نظرة جديدة (أو اتخاذ موقف مجدد) نحو ظروف الخبرة العادية ومتضيئتها ، وليس من شأن الفعل (يعنى العمل) الذى يقوم به الموضوع الفنى أنه يتقطع حينما يتوقف الفعل المباشر للإدراك الحسى بل هو يظل يعمل في مسالك غير مباشرة ، والحق أن الأشخاص الذين

يجزعنون لاستعمال الكلمة « أداتي » حينما تكون بقصد الفن ، كثيراً ما يمجدون الفن ، لأنـه — على وجه التحديد — يسبـب لنا حالات دائمة من السكينة والانتعاش ، ويـكفل لـبصرنا ضرباً جديداً من التربية أو التـهـيـب . والإشكال هنا هو مجرد إشكال لـقـطـيـ . فإنـ مثل هؤـلـاء الأشـخـاـصـ قد درـجـوا على رـبـطـ الكلـمـةـ بـأـدـوـاتـ تـحـقـقـ غـيـاـتـ ضـيـقـةـ . كـالمـلـظـةـ الـتـىـ هـىـ مـجـرـدـ أـدـاـةـ لـلـوـقـاـيـةـ من المـطـرـ ، وـالـآـلـةـ الـخـاصـدـةـ الـتـىـ هـىـ مـجـرـدـ أـدـاـةـ لـجـمـعـ الـجـبـوبـ .

إنـ ثـمـةـ سـيـاتـ قد تـبـدوـ لأـوـلـ وـهـلةـ خـارـجـيـةـ دـخـيـلـةـ ، ولـكـنـهاـ فـيـ الـوـاقـعـ دـاخـلـةـ فـيـ صـمـيمـ الصـبـغـةـ التـعـبـيرـيـةـ لـلـتـجـرـبـةـ ، بـدـلـيلـ أـنـهـ تـسـاعـدـ عـلـىـ نـطـورـ تلكـ التـجـرـبـةـ أـوـ تـرـقـيـهاـ ، فـتـخـلـعـ عـلـيـهاـ طـابـعـ الإـشـبـاعـ الـخـاصـ الـمـيـزـ لـكـلـ تـحـقـقـ فـعـالـ . وـهـذـهـ الـحـقـيـقـةـ تـصـدـقـ — مـثـلاـ — بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ الـمـهـارـةـ غـيـرـ الـاعـتـيـادـيـةـ وـالـاـقـصـادـ فـيـ اـسـتـعـمـالـ الـوـسـائـلـ حـيـنـاـ تـنـدـمـعـ هـاتـانـ الـخـاصـيـاتـ فـيـ صـمـيمـ الـعـمـلـ الـقـائـمـ بـالـفـعـلـ . وـعـنـدـئـذـ تـكـوـنـ الـمـهـارـةـ مـوـضـعـاـ لـلـإـعـجـابـ ، لـاـ بـوـصـفـهـاـ جـزـءـاـ مـنـ الـجـهاـزـ الـمـادـيـ الـخـارـجـيـ الـذـيـ يـعـلـكـهـ الـفـنـانـ ، بلـ بـوـصـفـهـاـ تـعـبـيرـاـ مـتـزـاـيدـ الـقـوـةـ يـنـتـسـبـ إـلـىـ الـمـوـضـوعـ نـفـسـهـ ، ذـلـكـ أـنـ الـمـهـارـةـ هـنـاـ إـنـماـ تـسـهـلـ مـهـمـةـ مـوـاـصـلـةـ تـلـكـ الـعـمـلـيـةـ (ـالـفـنـيـةـ)ـ الـمـسـتـمـرـةـ مـنـ أـجـلـ الـاـنـتـهـاءـ بـهـاـ إـلـىـ نـتـيـجـتهاـ الـدـقـيقـةـ الـحـدـدـةـ . فـهـيـ لـيـسـ مـجـرـدـ خـاصـيـةـ تـمـيـزـ الـنـتـجـ ، بلـ هـىـ أـيـضاـ خـاصـيـةـ تـمـيـزـ النـاتـجـ ، نـظـرـاـ لـأـنـهـ تـدـخـلـ فـيـ تـكـوـنـ الـصـورـةـ . وـالـحـالـ هـنـاـ كـالـحـالـ بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ الـكـلـبـ الـسـلـوـقـ ، فـإـنـ رـشـاقـتـهـ لـيـسـ مـجـرـدـ خـاصـيـةـ يـعـلـكـهاـ هـذـاـ الـحـيـوانـ كـشـيـءـ خـارـجـ عنـ حـرـكـاتـهـ ، بلـ هـىـ سـمـةـ تـمـيـزـ الـحـرـكـاتـ الـتـىـ يـقـومـ بـهـاـ . وـالـمـلـاحـظـ أـيـضاـ أـنـ الـغـلـاءـ أـوـ الـنـفـاسـةـ Costliness — كـمـاـ بـيـنـ لـنـاـ سـتـيـاناـ — هـىـ عـنـصـرـ مـنـ عـنـاصـرـ التـعـبـيرـ ، وـإـنـ كـانـتـ الـنـفـاسـةـ هـنـاـ لـاـ تـمـتـ بـأـدـنـيـ صـلـةـ إـلـىـ التـفـاـخـرـ الـمـبـتـدـلـ بـالـتـحـصـلـ عـلـىـ الـقـوـةـ . وـالـنـدرـةـ هـىـ مـنـ الـعـوـامـلـ الـتـىـ تـزـيـدـ مـنـ شـدـةـ التـعـبـيرـ ، سـوـاءـ أـكـانـتـ النـدرـةـ هـنـاـ مـظـهـراـ مـنـ مـظـاهـرـ الـتـحـقـقـ الـفـذـ بـلـهـدـ رـفـيقـ طـوـبـلـ الـبـاعـ ، أـمـ كـانـتـ سـمـةـ مـنـ سـيـاتـ ذـلـكـ الـجـوـ

الثاني الساحر الذي ينقلنا إلى أساليب من الحياة لا عهد لنا بها تقريرياً من قبل . ومثل هذه التماذج من الفلاء أو النفاسة ، إنما تمثل جزءاً من الصورة لأنها تشبه سائر العوامل المنطوية على معانى الجلدة وعلم التوقع ، من حيث إنها تساعد على بناء تجربة أصلية فريدة في نوعها . وقد يكون للشىء المألف نفسه مثل هذا التأثير . وهناك كثيرون يشتركون مع «شارلز لام» Charles Lamb في الإحساس بسحر «العائلية» domestic إحساساً عميقاً فذاً . ولكن هؤلاء يجدون تلك الظاهرة العائلية ويخفظون بذلك الشىء المألف بدلاً من أن يقتصروا على ترديد صوره (أو صورها) في تماثيل هشة صغيرة من الشمع . وهكذا يتخذ القديم طابعاً جديداً يتم عن طريقه إنقاذ معنى العادى (أو المألف) من النسيان الذي طالما تسبيت فيه العادة أو العرف . وربما كانت الأنقة أيضاً جزءاً من الصورة لأنها تميز العمل حينما يكون تقدم الموضوع في حركته المتصلة نحو الخاتمة (أو النتيجة) تقدماً يتسم بضرب من المنطق الحتمي الذي لا مناص منه .

وقد درجت العادة على إرجاع بعض السمات التي أتينا بذكرها إلى الصنعة أو التكنيك بدلاً من ردها إلى الصورة . وهذه النسبة صحيبة حينما ترد الصفات التي نحن بصددها إلى الفنان ، لا إلى عمله الفني . والواقع أن ثمة صنة *technique* يمكن اعتبارها دخيلة أو متطرفة ، كما هو شأن بالنسبة إلى ضروب التنميق اللفظي التي قد نلقاها لدى بعض أساتذة صناعة الكتابة . وحياناً تجيء صفات المهارة والاقتصاد ، فتشير في أذهاننا ، أو توحى إلينا ب أصحابها ، فإنهما في هذه الحالة إنما تتأى بنا عن العمل نفسه . ومعنى هذا أن سمات العمل الذي يوحى إلينا بمهارة متجهة هي سمات داخلة في العمل ، ولكنها ليست منه . والباعث على النظر إلى هذه السمات على أنها ليست من صميم العمل ، إنما هو – على وجه التحديد – الجانب السلبي من النقطة التي نحن بصددها . وآية ذلك أنه لا موضع لهذه السمات في عملية

تكوين الخبرة المترقبة الموحدة ، فضلاً عن أنها لا تعمل كقوى باطنية تفضي بالموضوع الذي هي منه بمثابة جزء معروف به إلى مرحلة الإنجاز ، أو الإتمام ، أو الاتكمال . وإنما فإن مثل هذه السمات هي أشبه ما تكون بالعناصر الفائضة ، أو الزائدة عن الحاجة . ولئن كانت الصنعة (أو التكنيك) لا تختلط بالصورة تماماً . إلا أنها ليست مستقلة عنها برمتها . والأدنى إلى الصواب أن يقال: إن الصنعة هي المهارة التي تعالج بها العناصر المكونة للصورة . أما فيما عدا ذلك فإن الصنعة لن تكون إلا مجرد زخرفة فارغة ، أو مجرد براعة منفصلة عن كل تعبير .

وتبعاً لذلك فإن ضرورة التقدم الهامة التي تحدث في مضمار الصناعة أو (التكنيك) إنما ترتبط بالجهود المبذولة لحل مشكلات ليست في صميمها تكنيكية ولكنها تنشأ عن الحاجة إلى ألوان جديدة من الخبرة . وهذا القول يصدق على الفنون الجمالية كما يصدق على الفنون التطبيقية (أو التكنولوجيا) ، وهناك تحسينات في التكنيك لا يتجاوز نطاقها بأي حال مهمة إدخال بعض الإصلاحات على نموذج قديم من نماذج العربات . ولكن مثل هذه التحسينات ضئيلة الشأن أو قليلة الأهمية بالقياس إلى التغير الشامل الذي طرأ على التكنيك حين تم الانتقال من القاطرة إلى السيارة استجابة لبعض الحاجات الاجتماعية التي كانت تستلزم النقل السريع تحت إشراف شخصي ، وهو ما لم يكن في وسع قطار السكة الحديدية أن يقوم به . ولو أننا نظرنا إلى التطورات التي اختلفت على الضروب الأساسية لصنعة التصوير خلال عصر النهضة وابتداء منه ، لوجدنا أن هذه التطورات قد ارتبطت بالجهود التي بذلت لحل مشكلات نشأت عن التجربة المعاشر عنها في التصوير ، لاعن صناعة التصوير نفسها .

وقد كانت المشكلة الأولى التي واجهت فن التصوير هي الانتقال من رسم المعلم أو الحدود المحيطة بالأشكال (Contours) بطريقة فسيفسائية

مسطحة إلى إبراز الأبعاد الثلاثة لشئ الأشكال . ولو لم يكن هناك ما يوجب مثل هذا التغير ، قبل أن يتسع نطاق التجربة ، بحيث يتطلب التعبير عن شيء أكثر من مجرد الترجمة التزيينية عن بعض الموضوعات الدينية التي كانت محددة من قبل السلطة الدينية . وليس من شك في أن التقليد الذي درج على التصوير «المسطح» لا يقل — في موضعه الخاص — صلاحية عن أي تقليد آخر ، كما أن الطريقة الصينية في رسم المنظور لاتقبل كلاما — من بعض الوجوه — عن فن التصوير الغربي . أما القوة التي أحدثت هذا التغير في فن التكينيك (أو الصنعة) فقد كانت هي نمو النزعة الطبيعية في التجربة خارج نطاق الفن . وهذا العامل نفسه هو الذي أدى إلى حدوث التغير الثاني الكبير في مضمار فن التصوير حينما اهتم المصورون بالعمل على استخدام وسائل فعالة لتسجيل المنظور الحوى (أو الهوائي) وتمثيل الضوء أو (النور) . ثم كان التطور الثالث في عالم التكينيك حينما عمد أهل مدرسة البندقية إلى استخدام اللون لإحداث تأثيرات مماثلة لما كانت المدارس الأخرى — خصوصاً مدرسة فلورنسا — قد حققتها عن طريق الاتتجاء إلى الخط المنحوت (أو النحتي) *sculpturesque line* وهذا التغير الأخير إنما يدلنا على أن القيم قد خضعت لانقلاب شامل فاكتسبت طابعاً دنيوياً عامياً ، وأصبحت غاية مطلبتها أن تمجد ما في التجربة من عناصر فخمة فاخرة ، وأخرى دمثة رقيقة .

ومع ذلك فإننا لسنا هنا بعرض الحديث عن تاريخ فن من الفنون ، بل نحن بصدده بيان الصلات الوظيفية التي تجمع بين التكينيك والصورة التعبيرية . والدليل على وجود ترابط وثيق بين التكينيك الحقيقي وبين الحاجة إلى التعبير عن بعض الألوان الخاصة من الخبرة إنما هو هذه المراحل الثلاث التي يقترن بها في العادة ظهور أي تكنيك جديد . في المرحلة الأولى يكون

هناك تجربة من جانب الفنانين ، مع مبالغة ملحوظة في إظهار العامل الذي طبق عليه التكنيك الجديد . ولعل من هذا القبيل مثلاً ما حدث على يد مانتجنا^(*) Mantegna حينما استخدم الخط لتحديد التعرف على قيمة الدائري . أو ما قام به الانطباعيون الموذجيون في مضمار التأثيرات الضوئية . أما فيما يتعلق بالجمهور ، فإننا نجد من جانبه استجابةً عاماً للغرض الذي ترمي إليه كل هذه المغامرات الفنية والموضوع الذي تتطوى عليه . أما في المرحلة التالية، فإن آثار المنهج الجديد لا تثبت أن تستوعب ، حتى إذا تأقى لها أن تكتسب صبغة طبيعية استطاعت أن تدخل بعض التعديلات على التقليد القديم . وفي هذه الفترة تستقر المقاصد الجديدة ، وتكتسب الصنعة الجديدة صبغة شرعية بوصفها «كلاسيكية» فتصبح لها مكانة تظل مقترنة بها حتى في فترات لاحقة . ثم تجيء مرحلة ثالثة تم في التسلیم بالسمات الخاصة لتكنيك أساتذة المرحلة المزنة فتستخدم كنهاজ للتقليد ، وتصبح غایات في ذاتها . وهذا ما حدث مثلاً في أواخر القرن السابع عشر حينما ظهرت المبالغة في استخدام الحركة الدرامية التي كانت سمة من سمات تبيان Titian وبصورة أظهر تنتورتو Tintoretto وذلك عن طريق الاستعانة بالضوء والظل على وجه الشخصوص، فاكتسبت هذه الطريقة طابعاً مسرحياً ، ومن هنا فقد كان من نتائج المحاولات التي قام بها كل من جويرشينو Quercino وكارڤادجيو Caravaggio وكاريتشي Carracci ورييرا Ribera من أجل رسم الحركة بطريقة درامية أن أصبح فن التصوير عبارة عن لوحات مصطنعة متکلفة ، فكانت محاولاتهم هي الإخفاقة بعينه . واللاحظ في هذه المرحلة الثالثة (وهي المرحلة التي تعقب آثار العمل الإبداعي بعد أن أصبح معروفاً به من الجميع) أن التكنيك مستعار مستجلب دون أن تكون

(*) مانتجنا (١٤٣١ - ١٥٠٨) مصور وحفار إيطالي ولد بمدينة بادوا وزين كنيستها المشهورة باسم الأغسطسرين les Augustins وهو مصور واقعى يمتاز فنه بالقومة .

له أدنى صلة بالتجربة الملحقة التي عملت على ظهوره في أول الأمر . وهذا هو السبب في أن النتيجة التي تصل إليها هي نتيجة أكاديمية توفيقية ،

وقد سبق لنا أن قررنا أن الصناعة (أو المهارة اليدوية) ليست هي ما نعنيه بالفن ، ونستطيع الآن أن نضيف إلى ما أسلفنا نقطة هامة طالما أغفلها الباحثون ، ألا وهي النسبية التامة للصنعة ، أو التكينيك بالقياس إلى الصورة في الفن . ولم يكن انعدام المهارة هو الذي خلع على النحت القوطى القديم صورته الخاصة ، أو هو الذي أضفى على اللوحات الصينية طريقتها الخاصة في رسم المنظور . وإنما الملاحظ أن الفنانين حين استخدمو ما كان بين أيديهم من وسائل تكنيكية، فإنهم قد استطاعوا أن يقولوا ما كان ميسراً لهم أن يقولوه على نحو أفضل مما لو كانوا قد استعنوا بتكنيك آخر . وما نعده نحن اليوم من قبيل السذاجة الساحرة charming naivete لم يكن بالنسبة إليهم سوى منهج بسيط مباشر للتعبير عن الموضوع المشغور به . ولهذا السبب فإنه وإن لم يكن هناك استمرار في التكرار (أو التقليد) في أى فن جمالي ، إلا أنه ليس هناك أيضاً بالضرورة تقدم . ولن يكون في الإمكان يوماً أن يقوم فن يعادل النحت اليوناني في مضماره الخاص ، فإن ثورفاللسن (*) لا يداني فيدياس بحال . وسيظل ما حققه مصورو مدرسة البن دقية عملاً فذاً لا يجاري . أما التقليد الحديث لمغار الكاتدرائية القوطية فإنه يفتقر دائماً إلى الطابع المميز الأصيل . والذى يحدث في مضمار الحركات الفنية، هو أن تظهر عناصر جديدة من الخبرة تتطلب التعبير ف تكون منظوية في صييم تعبيرها على صور جديدة وأساليب تكنيكية مبتكرة . ولقد عاد مائياً القهقري في الرمان لكي يضمن لعمل فرشاته ضرباً من التحقق

(١) ثورفاللسن Thorwaldsen (١٧٧٩ - ١٨٤٤) مثال دانمركي ولد بمدينة كوبنهاغن وهو صاحب الكثير من الرسومات الخنفورة bas-reliefs التزيينية ولعل أشهرها «أسد لوسرن» Le Lion de Lucerne . (أترجم)

أو الاتكال ، ولكن ارتداده إلى الماضي لم يكن مجرد نقل أو تقليد لصنعة قدية (أو تكنيك قديم) .

ولستا بجed دليلا على نسبة الصنعة بالقياس إلى الصورة خيراً من ذلك الذي نجده لدى شكسبير . فبعد أن تدمعت أركان شهرته باعتباره فناناً كبيراً وأديباً عالياً ، ظن بعض النقاد أنه من الضروري لهم أن ينسبوا تلك العظمة الفنية إلى كل إنتاجه . وتبعداً لذلك فقد راحوا يبنون نظريات في الصورة الأدبية بالاستناد إلى دعامة من الوسائل التكنيكية الخاصة . ولكنهم لم يلبثوا أن أصيروا بصدمة بالغة حينما أظهروا أنفسهم المعرفة العلمية الدقيقة على أن الكثير من الموضع التي طالما أثروا عليها قد استعبرت من تقاليد العهد المعروف باسم « عهد اليزابيث » . وكانت النتيجة بالنسبة إلى أولئك الذين طالما وحدوا بين الصنعة (التكنيك) والصورة أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن ينقصوا من عظمة شكسبير . ولكن الصورة الجوهيرية لعمل شكسبير قد ظلت مع ذلك على ما كانت عليه دائماً من قبل ، دون أن تتأثر في كثير أو قليل بتلك الاقتباسات الموضوعية . وكل اعتبار نقيمه لبعض الحواف الخاصة من صنعته ليس من شأنه في الواقع سوى أن يعنينا على تركيز انتباها في الموضع الحامة أو النواحي الخطيرة من فنه .

ولستا بالغ حين نقرر نسبة التكنيك technique ، فإن الصنعة للتغير لأقل تغير يصيب الظروف الخارجية حتى ولو كانت هذه الظروف لا تكاد تمت بصلة إلى العمل الفني نفسه ، كما هي الحال مثلاً حين يجيء اكتشاف جديد في علم الكيمياء فيؤثر في صناعة الأصباغ اللونية . أما التغيرات الخطيرة فهي تلك التي تؤثر في الصورة نفسها بمعناها الجمالي . وكثيراً ما يتغاضى بعض الباحثين عن نسبة التكنيك بالقياس إلى الوسائل أو الأدوات . ولكن هذه النسبة تصبح هامة حينما تكون الأداة الجديدة علامة على حدوث تغير في الحضارة ، أعني في صميم العناصر (أو المواد) المراد التعبير عنها .

وقد عمل على تحديد طبيعة صناعة الأواني الخزفية قديماً (إلى حد كبير) تلك العجلة التي كان الخزافون يستعينون بها في صناعتهم . كذلك تعتبر السجاجيد والأغطية مدينة بالحانب الأكبر من رسومها الهندسى لطبيعة آلة النسيج نفسها . ومن هنا قد يصبح أن نقول: إن مثل هذه الأمور هي في ذاتها أشبه ما تكون بالتكوين الحسمى للفنان ، وكلنا يعرف كيف كان سيزان يتمنى لو كانت له عضلات مانيه . ولكن من شأن هذه الأمور أن تصبح شيئاً أكثر من مجرد اهتمام بالأثريات القديمة ، حينما ترتبط بتغير في الحضارة أو التجربة . ولو أننا نظرنا إلى صنعة أولئك الذين رسموا من قديم الزمان على الكهوف والحدائق ، أو الذين حفروا على العظام ، لوجدنا أن هذه الصنعة إنما كانت تخدم غرضاً قدمته الظروف ، أوفرضته طبائع الأحوال . فالفنانون قد استعملوا دائماً ، وهم سيستعملون دائماً شتى الوسائل التكنيكية على اختلاف أنواعها .

وهناك من جهة أخرى ميل سائد لدى بعض النقاد العاديين إلى قصر التجريب على العلماء في المعلم . ولكن من الملاحظ مع ذلك أن من السمات الجوهرية للفنان أنه يولد « مجرباً » وبدون هذه السمة (أو الخاصة) يصبح الفنان مجرد أكاديمى ، سواء أكان أكاديمياً فقيراً أم أكاديمياً بارعاً . وإذا كان الفنان ملزماً بأن يكون مجرباً، فذلك لأن عليه أن يعبر عن خبرة ذات طابع فردى عميق ، مستخدماً وسائل ومواد هي في صنيعها ملك للعالم العام المشترك . ولا سبيل إلى حل هذه المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد ، فإنه لابد من مواجهتها وحلها في كل عمل جديد ناضطع به . ولو لم يكن الأمر كذلك لكان على الفنان أن يكرر نفسه دائماً أبداً ، وبالتالي لأصبح الفنان - من الناحية الحالية - في عداد الأموات ! ولكن لما كان الفنان إنما يعمل بطريقة تجريبية، فإنه لهذا السبب (ولهذا السبب وحده) يفتح آفاقاً جديدة من الخبرة ويكشف عن مظاهر جديدة وكيفيات لاعهد لنا بها ، في صنيع المشاهد المألوفة والموضوعات العادية .

ولو أننا استعملنا كلمة «مخاطر» (أو مغامر) بدلاً من كلمة «تجربة» (أو مُجرب) لكان هناك احتمال كبير في أن يلقي تعبيرنا قبولاً عاماً ، مما يظهرنا على مدى قوة الكلمات ، ولما كان الفنان من عشاق الخبرة الصافية أو التجربة الصرفة ، فليس بدعاً أن نراه يعرض عن الموضوعات المستهلكة وينصرف عن الظواهر المشبعة ، لكي يبحث دائماً عن الجوانب النامية للأشياء وينشد باستمرار تلك المظاهر المفتوحة من الموضوعات . والواقع أن الفنان بطبيعة الحال لا يمكن أن يقنع بما يجده ثابتاً أو مقرراً ، مثله في ذلك كمثل المكتشف الحغرافي ، أو الباحث العلمي . وحتى لو نظرنا إلى «الظاهرة الكلاسيكية» لوجدنا أنها عند ظهورها للمرة الأولى كانت تحمل طابع «المخاطرة» ، وهذه الحقيقة نفسها طالما كانت موضع إهمال أو تجاهل من جانب الكلاسيكيين في ثورتهم ضد الرومانتيكيين الذين أرادوا أن يعملوا على إظهار قيم جديدة دون أن تكون بين أيديهم في الغالب الوسائل اللازمة لخلق تلك القيم . وإذا كان ثمة أشياء نعدها نحن الآن كلاسيكية ، فليس ذلك لأن عدم عنصر المخاطرة فيها ، بل بالأحرى لاكتماله . وحسبنا أن نلق نظرة على الشخص الذي يدرك إدراكاً جماليّاً، ويستمتع استمتاعاً فنيّاً لكي نتحقق من أن لديه باستمرار إحساساً بالمخاطر حتى حين يقرأ أى عمل كلاسيكي ، مثله في ذلك كمثل كيتس حين كان يطالع «هوميروس» . Chapman

ولو شئنا أن ندرس الصورة دراسة عينية ، لكان علينا أن ندرسها في علاقتها بالأعمال الفنية الواقعية . وليس في الإمكان – بطبيعة الحال – أن نستعرض هذه الأعمال في كتاب مكرس للنظرية الجمالية . ولكن أحداً لا يستطيع أن يوافق على الاستغراق في العمل الفني إلى حد استبعاد كل تحليل . وإنما لابد من أن يكون ثمة ليقاع أو تناوب بين الخضوع أو الاستسلام للعمل الفني من جهة ، وبين تأمله أو أعماله الفكرية من جهة أخرى . فنحن مضطرون

إلى أن نوقف انقيادنا للموضوع واستسلامنا له لكي نسائل أنفسنا إلى أين يقتادنا ، وعلى أي نحو يقتادنا (إلى هنالك) . وتبعداً لذلك فإننا لابد من أن نجد أنفسنا ملزمين إلى حد ما — بأن نعنى بالوقوف على الشروط الصورية لأية صورة عينية ملموسة . والحق أنه قد سبق لنا فيما تقدم أن أشرنا إلى شروط الصورة حين تحدثنا عن صفات التجمع والتوتر والاستبقاء والاستباق ، والتحقق ، بوصفها السمات الصورية ، أو الميزات الشكلية لكل تجربة جمالية . ولو أننا أنعمنا النظر في الشخص الذي ينكص على عقبيه أمام العمل الفنى حتى يتحمّى بنفسه عن التأثير المغناطيسي (الخذاب) لانطباعه الكيفي العام ، لوجدنا أن هذا الشخص لم يستخدم بطبيعة الحال أمثل هذه الكلمات ، كما أنه لن يشعر شعوراً صريحاً واضحاً بما تشير إليه هذه الكلمات من أشياء ، ولكن السمات التي س يتميزها هذا الشخص باعتبارها مصدراً لتأثير العمل الفنى عليه لن تخرج في نهاية الأمر عن حملة شروط الصورة التي أتينا على ذكرها فيما تقدم .

وما يجيء عادة في محل الأول إنما هو الانطباع العام الذي يغمّرنا كما قد يحدث أحياناً حينما تأخذ بمجامع قلوبنا على حين فجأة روعة المنظر الطبيعي ، أو حينما يستولى علينا شعور عجيب عندما تطاً أقدامنا عنبة كاتدرائية يترنّج فيها الضوء المعتم والبخور العطر والزجاج المصبوغ والنسب الضخمة المائلة ، فيتكون من هذه جميعاً كل موحد لا سبيل إلى تمييزه ، وكثيراً ما نتحدث عن بعض اللوحات فنقول عنها — بحق — إنها تروعنا ، أو تصدمنا ، أو تتزعزع دهشتنا . وليس من شك أن ثمة تأثيراً أو صدمة تسيق كل تعرف دقيق على موضوع اللوحة (أو ماتدور حوله) . وقد وصف لنا المصور ، دلاّكروا هذه المرحلة الأولى السابقة على كل تحليل فقال : «إنك قبل أن تعرف ما تتمثله اللوحة ، لابد من أن تجد نفسك مأخوذاً بما تنطوى عليه من توافق سحرى» . وهذا التأثير إنما يكون واضحاً بصفة خاصة بالنسبة

إلى الغالبية العظمى من الناس في مضمون الموسيقى . ومن هنا فقد درجت العادة على وصف أي انطباع مباشر يترکه في نفوسنا أي تأليف منسجم في أي فن من الفنون بأنه يمثل الكيفية الموسيقية لذلك الفن .

وليس يكفي - مع ذلك - أن يقال: إنه من المستحيل الامتداد بهذه المرحلة الخاصة من مراحل الخبرة الحالية إلى غير ما أحد ، وإنما يجب أن يضاف إلى ذلك أيضاً أن هذه الإطالة لن تكون من المصلحة في شيء . الواقع أن الضمان الوحيد لبقاء هذا التأثير المباشر للعمل الفني في مستوى رفيع إنما يكون بتعزيز درجة الثقافة الفنية التي يتمتع بها صاحب الخبرة الحالية . وكثيراً ما يكون تأثير العمل الفني فيما نتيجة لوسائل رخيصة استخدمها الفنان في تزويق المادة . وليس أمامنا من سبيل للعلو على هذا المستوى من أجل الوصول إلى مستوى الضمان الحقيقي للفضل أو الاستحقاق اللهم إلا بالاتتجاه إلى فترات من التمييز الحصيف ، وإن الامتياز في الإنتاج هو وثيق الصلة بعملية التمييز *discrimination* .

ولئن كان لكل من التأثير المباشر الأصلي والتمييز النcdى اللاحق حقوقهما المتعادلة كل بحسب ما تقتضيه طبيعة ترقيته التام في مجاله الخاص ، إلا أن من واجبنا ألا ننسى أبداً أنه لابد من أن يجيء الانطباع المباشر غير المتعلق في محل الأول . والحال هنا كالمحال بالنسبة إلى الرياح ، فإن من طبيعة الرياح أن تهب حيثما شاءت ! وحتى حينما تكون بإزاء موضوع واحد بعينه فإن رياح الفن تقبل أحياناً وتختفي أحياناً أخرى . وليس في وسعنا أن نفهرها أو أن نكرهها ، فإنها إذا أصرت على ألا تجيء كان من خطأ الرأي أن يحاول المرء - عن طريق الفعل المباشر - أن يسترجع النشوة الأولى للحقيقة . وربما كانت نقطة البداية في الفهم الجماهى هي أن يستتبى المرء هذه الخبرات الشخصية ، وأن يعمل على تعميمها وتهذيبها ؛ ذلك أننا إذا تعهدنا بهذه الخبرات بالرعاية والغاء ، فإنها لن تثبت أن تحول جميعها - في خاتمة

المطاف – إلى ضرب من التمييز . والنتيجة أو الفائدة التي تعود علينا من وراء التمييز، هي أننا لن نثبت أن نتحقق من أن الشيء الحزئي الخاص الذي كنا بصدده لم يكن أهلاً لأن يولد في نفوسنا ذلك الانجداب السحرى ، وأن هذه الحالة الأخيرة في الواقع قد تسبيت عن عوامل عرضية دخيلة على الموضوع نفسه . ولكن هذه النتيجة نفسها هي بمثابة عامل فعال يسهم في دعم تربتنا الأخلاقية، فيسمو بالانطباع المباشر اللاحق إلى مستوى أرفع . والوسيلة الوحيدة المضمونة لمراعاة مصلحة كل من التمييز ، والانجداب المباشر نحو الموضوع ، هي رفض التظاهر والادعاء حينما يتمتع ذلك الذي يبدو أن الأقدمين كانوا يعدونه – في حالات عنفه – ضرباً من الجنون الإلهي (**). ولو أننا نظرنا إلى دور التفكير أو التأمل في إيقاع التقدير الحال لوجدنا أنفسنا يلزمه البذور الأولى للنقد الفني ، ولألفينا أن أكثر ضروب التقد نضجاً ووعياً إن هي إلا مجرد امتداد معقول لمرحلة التأمل أو التفكير . وسيكون علينا في موضع (***) آخر أن نتعرض بالتفصيل لهذا الموضوع ، ولكن حسبنا في هذا المقام أن نقتصر على الإشارة إلى مسألة واحدة من مسائل هذا الموضوع العام ، وهنا نجد أن ثمة مشكلات كبيرة ومحضة ، ومسائل عديدة غامضة وخلافات تاريخية لا حصر لها قد ارتبطت بقضية الذاتية والموضوعية في الفن . ولكن إذا كان الرأى الذي أخذنا به فيما يتعلق بالصلة بين الصورة والمادة صحيحاً، فإن هناك – على أقل تقدير – معنى هاماً واحداً ، يلزم بمقتضاه أن يكون للصورة من الموضوعية قدر ما للمواد التي تصفها . وإذا كان من الحق أن الصورة تظهر إلى عالم الوجود حينما يتم انتقاء المواد الخام وتنظيمها ، بالنظر إلى ما تتطلب الخبرة من طابع موحد في حركتها (أو اتجاهها) نحو تحقيقها الذاتي ، فإن من المؤكد إذن أن الشروط

(*) يشير ديوي هنا من طرف خفي إلى « الإلهام » فيقول: إنه إذا تمتع شيطان الفن فإن من العبث أن نعد إلى قهره أو إكراهه ، لأن التصنّع والتظاهر والادعاء هي جيّعاً أعدى أعداء الفن .

(***) انظر الفصل الثالث عشر . (المترجم) .

الموضوعية هي قوى ضابطة فعالة في عملية إنتاج أي عمل فني . والواقع أن أي عمل من الأعمال الفنية سواء أكان تمثلا ، أم بناء ، أم دراما ، أم قصيدة ، أم رواية ، بمجرد أن يتحقق فإنه لا يليث أن يصبح جزءاً من العالم الموضوعي كالآلة البخارية أو المولد الكهربائي سواء بسواء . ولا تكاد تختلف هذه الأعمال الفنية عن تلك الآلات الصناعية من حيث إن وجود كل منها مشروط علمياً بتآزر المواد والطاقة الموجودة في العالم الخارجي . ولسنا نعني أن هذا هو كل ما في العمل الفني ، فإننا حتى لو نظرنا إلى ناتج الفن الصناعي ، لوجدنا أنه قد صنع لخدمة أغراض معينة ، وأنه بالفعل – لا بالقوة – قاطرة بخارية تعمل في ظروف تمكناً من إحداث نتائج تتجاوز كيانها المادي الحض ، ألا وهي نقل البضائع والكائنات البشرية . وإنما الذي نعنيه هو أنه لا يمكن أن تقوم ثمة خبرة جمالية معزولة عن كل موضوع ، وأنه لكي يتسع لأى موضوع أن يصبح مضموناً لتقدير جمالي فلابد له من أن يستوف تلك الشروط الموضوعية التي بدونها يستحيل أن يكون ثمة تجمع واستبقاء (أو محاافظة) وتفوية وانتقال إلى حالة أكمل . والشروط المهمة للصورة الجمالية – (وهي تلك الشروط التي تحدثنا عنها في فقرات سابقة) إنما هي شروط موضوعية ، بمعنى أنها تنتمي إلى عالم المواد الطبيعية والطاقة المادية ، ولئن كانت هذه لا تكفي لقيام الخبرة الجمالية ، إلا أنها شرط لازم *sine que non* لوجودها . والدليل الفني المباشر على صدق هذه القضية إنما هو هذا الاهتمام الكبير الذي يشغل بال كل فنان بمحاجحة العالم المحيط به ، وتلك العناية المخلصة التي يبديها بالوسائل المادية الموجودة بين يديه .

وهنا يحق لنا أن نتساءل : ماذا عسى أن تكون تلك الشروط الصورية الالزامية لتحقق الصورة الفنية ، والتي تعد متصلة في أعمق أعمق العالم نفسه ؟ لقد سبق لنا أن تعرضنا لمعظم العناصر التي تستلزمها الإجابة عن هذا السؤال .

والواقع أن تفاعل البيئة مع الكائن الحي إنما هو المصدر – المباشر أو غير المباشر – لكل خبرة ، كما أن البيئة هي الأصل الذي تنبع منه تلك الصدمات والمقاومات والمساعدات والازمات التي تكون الصورة حينها تتلاقى مع طاقات الكائن الحي على أنحاء ملائمة ، والخاصية الأولى التي إذا توافرت في العالم الحيط بنا أمكن قيام الصورة الفنية ، إنما هي الإيقاع rhythm والإيقاع موجود في الطبيعة قبل ظهور الشعر والتصوير والمعار والموسيقى . ولو لم يكن الأمر كذلك لكان الإيقاع الذي هو خاصية جوهرية من خواص الصورة مجرد عرض مفروض على المادة من الخارج ، بدلاً من أن يكون بمثابة عملية تحقق المادة عبرها أقصى غايتها في صميم التجربة .

ولو أنتا نظرنا إلى أوسع ضروب الإيقاع في الطبيعة لوجدنا أنها وثيقة الصلة بشروطبقاء الإنسان الأولى نفسه ، بحيث إنه ليُسر علينا أن نتصور أن تكون هذه الضروب المختلفة من الإيقاع قد غابت عن فطنة الإنسان مجرد أن أصبح واعياً بها (أو أعماله المختلفة) مدركاً للشروط الالزامية لنجاحها ونفاذ مفعولها . ولاشك أن الفجر والغروب والليل والنهار والمطر والصحو – في تعاقبها المستمر – إنما هي عوامل تهم الموجودات البشرية أهمية مباشرة .

وإن المسار الدائري للفصول ليؤثر تقريرياً في كل مصلحة بشرية . وحينما أصبح الإنسان مزارعاً توحد السير الإيقاعي للفصول بالضرورة مع مصير الجماعة ، وأما دورة التغيرات الشديدة لشكل القمر ومساره فقد بدت مفعمة بالمعنى السحرية (أو الأهمية السرية) تثير الإنسان ، والدواب والمحصولات ، كما بدت ، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسر التنااسل أو التوليد . وقد ارتبطت أيضاً بهذه الضروب الواسعة من الإيقاع ، إيقاعات الدورات المتكررة باستمرار للنمو ابتداء من البنور حتى حالة النضج التي تنتج البنرة من جديد ، بما في ذلك تنااسل الحيوانات ، وعلاقة الرجل بالمرأة ، ودورة المواليد والوفيات التي لا تنقطع أبداً .

وحتى لو نظرنا إلى حياة الإنسان نفسه ، لوجدنا أنها متأثرة بإيقاع اليقظة والنوم ، والجوع والشبع ، والعمل والراحة ، وقد عمل ترقى الحرف على انقسام الإيقاعات الطويلة للأعمال الزراعية إلى دورات أصغر نطاقاً وأكثر قابلية للإدراك الحسي المباشر . ومع تقدم أشغال الخشب والمعدن والأنسجة والفحار (أو الطين الخزفي) اتّخذ تحول المادة الخام إلى ناتج مكتمل واضح المعالم ، بفعل بعض الوسائل التكنيكية المضبوطة ، طابعاً موضوعياً واضحاً . ولاشك أن صناعة أية مادة تنطوى على نوبات متكررة من التقر ، والخرط ، والتشكيل ، والقطع ، والدق ، والسحق . وهذه كلها تجعل من العمل سلسلة منتظمة من الإيقاعات . ولكن ربما كانت أكثر الأزمنة أهمية في حياة الناس هي أوقات الاستعداد للحرب والزراعة ، وأزمنة الاحتفال بالنصر والمحصاد حينما كانت الحركات والأقوال تتحذّل صورة إيقاع منظم .

وهكذا استطاع الإنسان بعد حين من الزمن – طال أم قصر – أن يشارك الطبيعة في ضروب إيقاعها ، واتّخذت هذه المشاركة طابعاً أكثر عمقاً وألفة من أية ملاحظة خارجية لتلك الإيقاعات بقصد الوصول إلى بعض المعارف النظرية . كما كان من آثارها أن نجح الإنسان في فرض الإيقاع على تغيرات لم تكن تظهر فيها أية إيقاعات . وقد عملت القصبة المقسمة ، والوتر المندود ، والخلد المشدود ، على جعل إيقاعات الفعل شعورية واضحة من خلال الغناء والرقص . وأما خبرات الحرب ، والصيد ، والبذر ، والمحصد ، وموت النبات ، ثم عودته إلى الحياة ، ودوران النجوم فوق رؤوس الرعاة الساهرين ، والرجعة المستمرة للقمر المتقلب ، فإن هذه كلها خبرات عانها الإنسان ووقع تحت تأثيرها ، ولكنه لم يلبث أن قلدتها وعمد إلى محاكيتها عن طريق التمثيل الصامت ، فكان من ذلك أن تولد الإحساس بالحياة من حيث هي دراما . وقد نظر الإنسان إلى الحركات الغربية الصادرة عن الشعبان

والأيل والخزير البرى فوجدها تتخذ صورة إيقاعات منظمة ، ولم يلبث أن حاول التعبير عن ماهية تلك الحيوانات من خلال الرقص واللحن على الحجر وأشغال الفضة ، والرسم على جدران الكهوف . وقد ارتبطت الفنون التجسمية التي شكلت أدوات الاستعمال بإيقاعات الصوت وحركات الجسم المستقلة ، فكان من آثار هذا الاتحاد أن اكتسبت الفنون التطبيقية طابع الفنون الجميلة . ثم استخدمت إيقاعات الطبيعة التي تم إدراكتها لإدخال ضرب من النظام الواضح على بعض جوانب من الصور الذهنية المضطربة واللاحظات الغامضة للبشرية . ولم يعد الإنسان يقهر ضروب النشاط بالضرورة على مطابقة التغيرات الإيقاعية لدورات الطبيعة ، بل أصبح يستخدم تلك التغيرات الإيقاعية التي تفرضها عليه الضرورة للإعلان من شأن علاقاته بالطبيعة ، وكأن الطبيعة قد وهبته حرية مملكتها الخاصة .

وقد كانت الصلة وثيقة بادئ ذي بدء بين تقليد نظام التغيرات الطبيعية من جهة وإدراك هذا النظام من جهة أخرى ، لدرجة أنه لم يكن هناك أدنى تمييز بين الفن والعلم . وهكذا كان كل منهما يسمى باسم « الصناعة » *techné* وقد كانت الفلسفة تكتب بالشعر ، كما أن العالم نفسه — تحت تأثير جهد الخيال — قد استحال إلى نظام كوني *cosmos* . وقد شاعت الفلسفة اليونانية القديمة أن تروى لنا قصة الطبيعة . ولكن لما كانت كل قصة تتضمن نقطة انطلاق ، وحركة ، وأوجا ، أو ذروة ، فقد كان من الطبيعي أن تتطلب مادة هذه القصة صورة جمالية . ولم تلبث الإيقاعات الصغرى — في داخل هذه القصة — أن أصبحت أجزاء من الإيقاع الكبير ، لأنها إيقاع الكون والفساد ، والظهور إلى الوجود ثم الاختفاء من الوجود ، أو الارتفاع والتركيز ، أو التجمع والتفرق ، أو التماسك والانحلال . وقد ظهرت فكرة القانون بظهور فكرة الانسجام . وأما المفاهيم التي أصبحنا نعدها اليوم حقائق معادة مبتذلة فإنها قد نشأت في الأصل كأجزاء من فن الطبيعة على اعتبار أن هذا الفن كان مترجمًا إلى فن اللغة .

وإنه ملـنـ الحقائق المعروفة أنـ فـيـ الطـبـيـعـةـ نـمـاذـجـ مـنـ الإـيقـاعـ لـاـ حـصـرـ لـهـ . ولـعـلـ مـنـ هـذـاـ القـبـيلـ ماـ يـرـدـدـهـ النـاسـ فـيـ مـعـظـمـ الـأـحـيـانـ عـنـ المـدـ وـالـخـزـرـ . وـدـورـةـ التـغـيرـاتـ الـقـمـرـيـةـ وـنـبـضـاتـ سـرـيـانـ الدـمـ ،ـ وـالـبـنـاءـ وـالـهـدـمـ بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ الـعـمـلـيـاتـ الـجـوـيـةـ ،ـ وـلـكـنـ ثـمـةـ شـيـئـاـ لـاـ يـفـطـنـ إـلـيـهـ النـاسـ فـيـ الـعـادـةـ أـلـاـ وـهـوـ أـنـ مـاـ فـيـ الطـبـيـعـةـ مـنـ اـطـرـادـ وـاـنـتـظـامـ فـيـ التـغـيرـ إـنـ هـوـ إـلـاـ إـيقـاعـ .ـ وـالـحـقـ أـنـ إـصـلـاحـ «ـالـقـانـونـ الـطـبـيـعـيـ»ـ هـوـ مـجـرـدـ مـرـادـفـ لـإـصـلـاحـ «ـإـيقـاعـ الـطـبـيـعـيـ»ـ وـحـيـنـاـ تـبـدوـ لـنـاـ الطـبـيـعـةـ شـيـئـاـ أـكـثـرـ مـنـ مـجـرـدـ مـجـرـىـ مـتـدـفـقـ لـيـسـ فـيـ تـغـيرـاـتـهـ الـمـتـقـلـبـةـ أـدـنـىـ نـظـامـ ؛ـ أـوـ مـنـ مـجـرـدـ دـوـامـةـ لـاـ تـهـدـأـ مـنـ الـظـواـهـرـ الـمـخـلـفـةـ الـمـهـوـشـةـ ،ـ فـهـنـالـكـ لـابـدـ مـنـ أـنـ تـمـثـلـ لـنـاـ الطـبـيـعـةـ عـلـىـ صـورـةـ إـيقـاعـاتـ .ـ وـلـيـسـ قـوـانـينـ الـعـلـمـ سـوـىـ صـيـغـ تـلـكـ إـيقـاعـاتـ .ـ فـعـلـمـ الـفـلـكـ وـعـلـمـ طـبـقـاتـ الـأـرـضـ ،ـ وـعـلـمـ الـحـيـلـ ،ـ وـعـلـمـ الـحـرـكـةـ الـجـرـدـةـ ،ـ كـلـ هـذـهـ الـعـلـمـوـنـ إـنـماـ تـسـجـلـ إـيقـاعـاتـ الـمـخـلـفـةـ الـتـىـ تـمـثـلـ أـنـظـمـةـ لـضـرـوبـ مـتـنـوـعـةـ مـنـ التـغـيرـ .ـ وـحـتـىـ لـوـ نـظـرـنـاـ إـلـىـ مـفـاهـيمـ الـحـزـيـءـ وـالـنـرـةـ وـالـإـلـكـتروـنـ،ـ لـوـجـدـنـاـ أـنـهـاـ قـدـ نـشـأـتـ عـنـ الـحـاجـةـ إـلـىـ صـيـاغـةـ إـيقـاعـاتـ أـصـغـرـ وـأـدـقـ مـاـ تـمـ اـكـتـشـافـهـ أـخـيـرـاـ ،ـ وـأـمـاـ الـرـيـاضـيـاتـ فـهـيـ تـمـثـلـ أـعـمـ الـتـقـدـيرـاتـ الـتـىـ يـمـكـنـ تـصـورـهـاـ عـنـ أـشـمـلـ عـمـلـيـاتـ الـلـحـصـوـلـ عـلـىـ إـيقـاعـاتـ .ـ وـآيـةـ ذـلـكـ أـنـ حـسـابـ الـأـعـدـادـ (ـ١ـ ،ـ ٢ـ ،ـ ٣ـ ،ـ ٤ـ)ـ وـبـنـاءـ الـخـطـوـطـ وـالـزـوـاـيـاـ عـلـىـ صـورـةـ أـشـكـالـ هـنـدـسـيـةـ ،ـ وـتـلـكـ الـشـطـحـاتـ الـهـائـلـةـ أـوـ الـوـثـيـاتـ الـعـالـيـةـ لـلـتـحـلـيلـ الـمـوجـهـ :ـ كـلـ هـذـهـ الـوـسـائـلـ لـتـسـجـيلـ إـيقـاعـ أوـ فـرـضـهـ .ـ Vector analysis

وـلـيـسـ تـارـيخـ تـقـدـمـ الـعـلـمـ الـطـبـيـعـيـ سـوـىـ سـجـلـ لـعـمـلـيـاتـ تـعـاقـبـتـ عـلـىـ إـدـرـاكـنـاـ لـإـيقـاعـاتـ الـغـلـيـظـةـ الـمـحـدـودـةـ الـتـىـ اـسـتـرـعـتـ بـادـئـ ذـىـ بـدـءـ اـنـتـبـاهـ الـإـنـسـانـ الـقـدـيمـ فـأـكـسـبـهـ رـقـةـ وـصـفـاءـ ،ـ وـخـلـعـتـ عـلـيـهـ طـابـعـاـ أـشـمـلـ وـأـعـمـ (*)ـ وـقـدـ وـصـلـ هـذـاـ التـطـوـرـ حـدـاـ أـصـبـحـ فـيـ الـفـنـ وـالـعـلـمـ يـتـقـاسـمـ الـطـرـيـقـ ،ـ أـمـاـلـيـوـمـ

(*) يعني بذلك أن الإنسان البدائي لم يكن يرى من الكون إلا ما فيه من إيقاعات غليظة جافية أو محدودة قاصرة ثم ترقى حواس الإنسان فأصبح أقدر على إدراك ما في الكون من إيقاعات رقيقة صافية أو كلية شاملة واقتربت هذا الترقى بتطور ماثل في العلم الطبيعي نفسه . (المترجم) .

فإن الإيقاعات التي يخلف بها العلم الطبيعي لم تعد واضحة إلا للتفكير وحده لا للإدراك الحسي في صييم التجربة المباشرة . وهذه الإيقاعات إنما تعرض على صورة رموز لا تعنى شيئاً في مجال الإدراك الحسي . وليس من شأن هذه الرموز أن تكشف عن تلك الإيقاعات الطبيعية اللهم إلا لأولئك الذين تكبدوا جهداً شاقاً ومراساً طويلاً ، ومع ذلك فإن ثمة اهتماماً مشركاً بالإيقاع ما زال يجمع بين العلم والفن فحققاً قرابة وثيقة . ونظراً لهذه القرابة نفسها فإن من المحتمل أن يجيء يوم يصبح فيه الموضوع الذي لا وجود له الآن بالنسبة إلى التفكير الشاق ، والذي لا يروق إلا لأولئك الذين تدرّبوا على تأويل ما هو في نظر الحس مجرد نقوش هيروغليفية ، نقول: إنه قد يصبح مادة للشعر ، وبالتالي موضوعاً لإدراك متذوق سار .

ولما كان الإيقاع نسقاً كلياً للوجود ، يكن من وراء كل تحقيق للنظام في التغير، فإنه يشيع في جميع الفنون سواءً أكانت أدبية أم موسيقية أم تشيكيلية أم معمارية ، كما يشيع أيضاً في الرقص . ولما كان نجاح الإنسان رهناً بتكيفه لسلوكه مع نظام الطبيعة، فإن مكاسبه وانتصاراته من حيث هي وليدة المقاومة والصراع تصبح بمثابة منبع لكل موضوع جمالي ، إن لم نقل إنها تكون – بمعنى ما من المعانى – النوذج المشترك للفن ، والشروط القصوى للصورة : ولما كانت هذه الانتصارات (أو المكاسب) إنما تتوالى وتتجمع على شكل خاص، فإن أنظمتها لا تثبت أن تصبح – دون أى قصد واضح صريح – بمثابة الوسيلة التي يستعين بها الإنسان في تحليل (أو تمجيد) أعمق لحظات تجربته وأكثرها خصباً وامتلاء . ومعنى هذا أن وراء إيقاع كل فن وكل عمل في إنما يكمن – كطبقة سفلية ترقد في أعماق اللاشعور – ذلك النوذج الأصلى لعلاقات الكائن الحى بيئته .

وإذن فإنه لا يمكن أن يكون مجرد وجود الانبساط والانقباض في الدورة الدموية ، أو مجرد تعاقب الشهيق والزفير في التنفس ، أو مجرد

تبادل حركات القدمين والذراعين عند التنقل (أو التحرك) ، أو حتى تجمع هذه المذاجر النوعية المختلفة للإيقاع الطبيعي هو السبب في اغتباط الإنسان بالرسومات والاستعراضات الإيقاعية . حفأً إن لكل هذه الاعتبارات قيمة عظيمة لا تتجدد ، ولكن الغبطة إنما تنبع – في خاتمة المطاف – من كون كل هذه الأشياء نماذج للعلاقات التي تحدد مجرى الحياة ، طبيعية كانت أم مكتسبة . ولو أثنا افترضنا أن الاهتمام بالإيقاع – وهو ذلك الاهتمام السائد في الفنون الجميلة على اختلاف ألوانها – هو مجرد ظاهرة طبيعية يمكن أن تفسر على أساس العمليات الإيقاعية الحرارية في الجسم الحي، لكان هذا الافتراض مجرد صورة أخرى من صور الفصل بين الكائن الحي وبين بيئته ، ولكن الواقع أن الإنسان قد التفت إلى بيئته قبل أن يتوجه بعانته أو تفكيره نحو عملياته العضوية الخاصة . وهو بلاشك قد وجه اهتمامه إلى بيئته قبل أن يبدى أى اهتمام واع (أو منتبه) بحالاته الذهنية الخاصة .

ولو أنها نظرنا إلى المذهب الطبيعي لوجدنا أنفسنا بإزاء اصطلاح يحتمل معانٍ عدّة إن في الفلسفة أم الفن . ومثل هذا المذهب كمثل سائر المذاهب الأخرى في الفن سواء أكانت كلاسيكية ، أم رومانتيكية ، أم مثالية ، أم واقعية ، من حيث إنه قد استحال إلى مجرد لفظ عاطفي أو وجداني ، وكانتها هو صيحة القتال التي يهتف بها مشايعو المذهب . وللحاظ فيما يتعلق بالفن – أكثر مما هو الشأن بالنسبة إلى الفلسفة – أن التعريفات الشكلية لاتفاقنا منا إلا بفتور ما نكاد نصل إليها حتى تكون العناصر التي أهاجت أحاسيسنا ، واستثارت إعجابنا في صميم الواقع العيني قد زالت وتلاشت تماماً . وكثيراً ما تقرن « الطبيعة » في الشعر باهتمام مماثل ، إن لم نقل باهتمام منفصل عن العناصر المشتقة من حياة الناس في الجماعة . وعندها تصبح الطبيعة – كما لاحظ وردزوورث – بمثابة ذلك المؤيل الذي يلتتجئ إليه الإنسان عن طريق المشاركة لكي يلتمس لديه العزاء والسلم « حينما يستثيرنا الحزن

ويهيجنا التبرم دون جدوى ، أو حين تكون حمى هذا العالم قد أخذت ترین بكل قواها على نبضات قلوبنا » .

والزعة « الطبيعية » في التصوير إنما تشير إلى تحول المرء نحو العناصر العرضية (الاتفاقية) ، أو المظاهر غير المحددة ، أو بالحواب الواضحة (بشكل مباشر) من الأرض والسماء والماء ، مما يميز هذه الزعة عن تلك اللوحات التي لا تلتفت إلا إلى العلاقات البنائية . ولكن الزعة الطبيعية – على شريطة أن تفهم الطبيعة بأوسع معاناتها وأعمقها – هي ضرورة يتلزم بها كل فن عظيم حتى الفنون الدينية التقليدية والتصوير الحبرى والدراما التي تصور الفعل البشري في إطار مدنى . والتمييز هنا إنما يكون بالرجوع إلى هذا المظهر الخاص من مظاهر الطبيعة ، أو ذلك الوجه المعين من أوجهها الذى تعرض من خلاله الإيقاعات المميزة لشى علاقات الحياة وأوضاعها .

وعلى كل حال، فإنه لابد من استخدام الظروف الطبيعية والموضوعية من أجل العمل على استكمال التعبير عن تلك القيم التي تنسب إلى الخبرة المتكاملة في طابعها المباشر ، ولكن الزعة الطبيعية في الفن إنما تعنى شيئاً أكثر من مجرد ضرورة تقع تحت وطأتها كل الفنون من حيث هي ملزمة باستخدام وسائل طبيعية وحسية ؛ ذلك أن الزعة الطبيعية إنما تعنى أن كل ما يمكن التعبير عنه هو مظاهر ارتباط الإنسان بيته ، وأن من شأن هذا الموضوع أن يصل إلى أكمل درجة من درجات اتحاده بالصورة ، حينما تكون الإيقاعات الأصلية التي تميز تفاعل الإنسان مع البيئة قد أصبحت دعامة يركن إليها ومرجعاً يوثق به ، بحيث يتحقق الاستسلام لها والاحتماء بها . وكثيراً ما يزعم البعض أن الزعة الطبيعية إنما تعنى احتقار شى القيم التي لا يمكن إرجاعها إلى عناصر مادية أو مظاهر حيوانية . ولكن تصور الطبيعة على هذا النحو هو بمثابة عزل لأحوال البيئة على اعتبار أنها تمثل وجدها كل شيء في الطبيعة مع استبعاد الإنسان من نسق (أونظام)

الأشياء . وإن مجرد وجود الفن بوصفه ظاهرة موضوعية تستخدم مواد ووسائل معينة هو دليل على أن الطبيعة لا تعنى شيئاً أقل من المركب الكلى لنتائج تفاعل الإنسان — بذكرياته وآماله وفهمه ورغباته — مع ذلك العالم الذى أرادت الفلسفة المتحيزة أن تنصر عليه كلمة « الطبيعة » . وليس النقيض الممكى للطبيعة هو الفن ، بل هو الادعاء التعسفى والهوى الجامح والتقليد المتحجر .

بيد أن هذا لا يعنينا من القول بأن هناك مواضعات اجتئاعية (أو تقاليد مرعية) هي في صميمها حيوية وطبيعية . وآية ذلك أن الفنون قد تخضع في بعض الأزمنة وفي أماكن معينة لمواضعات الطقوس والشعائر دون أن تصبح بالضرورة عقيمة أو عديمة الصبغة الحالية ، نظراً لأن المواقف (أو التقاليد) نفسها إنما تحيى في صميم حياة الجماعة . وحتى حين تكتسب تلك المواقف (أو التقاليد) أشكالاً كهنوتية طقسية (أو دينية) محددة من ذى قبل ، فإنها مع ذلك قد تعبّر عمّا في تجربة الجماعة من عناصر حية فعالة . وحينما أكد هيجل أن أولى مراحل الفن هي دائماً مرحلة « رمزية » ، فإنه كان يشير بعبارته الفلسفية الخاصة — إلى هذه الواقعية الحامة ألا وهي أن بعض الفنون كانت يوماً لا تملك من الحرية إلا ما تستطيع معه أن تعبّر عن ذلك الجانب الخاص من التجربة الذى كان يتمتع بالقبول الكهنوتى أو التصديق الملكي . ومع ذلك فإن ما كانت الفنون تعبّر عنه قد بيّن مظهراً من مظاهر الخبرة ، أو جانباً من جوانب التجربة . وفضلاً عن ذلك فإننا نستطيع أن نقول بصفة عامة: إن هذا التخصيص مجانب لصواب؛ وذلك لأنه قد وجدت في كل زمان ومكان فنون شعبية للغناء والرقص وسرد الأقاوص ورسم اللوحات خارج نطاق الفنون الرسمية المعتمدة الموجهة .
بيد أن هذه الفنون العامة قد جاءت على الفور أكثر اتصافاً بالصبغة الطبيعية المباشرة فضلاً عن أنه حينما أتيح للطابع الشعبي أن (يغزو) التجربة فقد

عملت صفاته الخاصة على توجيه الفنون الرسمية من وجهة طبيعية . وأما حين تغدر تحقيق هذه الظاهرة ، فإن العناصر التي كانت يوماً مبعث حيوية للفن لم تثبت أن انتكست وتحللت ، ولعل من هذا القبيل مثلاً ماحدث في الجنوب الغربي من أوربا حيث شهدت الميادين العامة نوعاً منحلاً من فن الباروك *baroque* ، وهكذا أصبح الباروك تافهاً إلى حد السخف ، وصار المثل الموذجى لهذا الفن هو تصوير آلة الحب (كيوبيد) وهي متکرة في زى أطفال حسان .

والزعة الطبيعية الأصلية مختلفة عن حماکاة الأشياء والسمات ، كما هي مختلفة عن حماکاة إجراءات الفنانين الذين خلع عليهم الزمن سلطة براقة . ونحن نقول عن هذه السلطة: إنها براقة(*) ، لأنها لم تنبع من صميم خبرتهم أو احتكارهم بالأشياء التي عانوها وعمدوا إلى التعبير عنها . أما الزعة الطبيعية، فإنها على العكس من ذلك – تعنى حساسية *sensitivity* بعض جوانب من إيقاعات الوجود أعمق وأوسع من كل حساسية أخرى سبق لها أن وجدت ، وتبعاً لذلك فإن الزعة الطبيعية «إن هي إلا لفظ من ألفاظ التضاد ، نظراً لأنها تعنى حلول الإدراك الحسى الشخصى – في بعض المسائل الخاصة – محل العرف أو التقليد الاجتماعى . ولنعد إلى ما سبق لنا ذكره فيما تقدم حول التعبير عن معنى «السعادة الروحية» أو «النعم القدسى» beatification في اللوحات الفنية . فهنا نجد أن الزعم بوجود خطوط معينة تحمل في طياتها انفعالاً معيناً هو مجرد اصطلاح أو تقليد لا أصل له في صميم الملاحظة ، بل هو يقف حجر عثرة في سبيل الاستجابة القائمة على إحساسية حادة . أما الزعة الطبيعية الأصلية: فإنها لم تظهر إلى حيز الوجود ، إلا بعد أن أمكن إدراك «عدم ثبات» الملامح البشرية تحت

(*) يعني دبوى بالسلطة البراقة أو الملوحة *specious* ذلك النفوذ الضخم الذى يتمتع به بعض الفنانين نتيجة لمظاهر خارجية زائفه اقترن بها فهم دون أن تكون أعمالهم الفنية نابعة من صميم خبراتهم الشخصية . (المترجم)

تأثير الانفعالات ، أعني بعد أن أمكن القيام برد فعل ضد ما يطرأ على إيقاعها من تغير . ولسنا نريد هنا أن نحصر المواقعات (أو التقاليد) المقيدة للفن على التأثير الديني (أو الـaklīrykī) فإن ثمة قيوداً أشد عرقلة قد تنشأ من قبل الفنانين أنفسهم حينما يصبحون أكاديميين ، كما حدث بالنسبة إلى التصوير التوفيقى *eclectic* المتأخر في إيطاليا ، أو بالنسبة إلى غالبية الشعر الإنجليزى في القرن الثامن عشر . وما نسميه — لمجرد سهولة التعبير — باسم الفن « الواقعى » (واللفظ لا يخلو من تعسف ، ولكن الموصوف قائم) تمييزاً له عن الفن « الطبيعي » إنما هو فن يحاكي التفاصيل أو ينقل الحركات ، على حين يفوته إيقاعها الحركى التنظيمى . ومثل هذا الفن هو أشبه ما يكون بالتصوير الشمى (الفوتوجراف) من حيث إنه يستهلك سريعاً ، وإن كانت له قيمته بوصفه تسجيلاً لبعض أغراض تدخل في باب النثر . والسبب في أن هذا النوع من الفن يستهلك سريعاً أن الموضوع الذى يعبر عنه لا يمكن التعرض له أو الاقرابة منه إلا من وجهة نظر واحدة ثابتة محددة . وأما حين تكون هناك علاقات تكون إيقاعاً رقيقاً ، فإن مثل هذه الإيقاعات تساعد على التعرض للموضوع من وجهات نظر متغيرة . وكم من أشكال فردية من الخبرة الشخصية تعرضت لاستخدام إيقاع هو من الناحية الشكلية واحد بعينه ، ولكنه أصبح متبايناً بالفعل نتيجة للعناصر التى صاغته فى صيام مادة العمل الفنى .

وعلى العكس من ذلك الأسلوب الشعري المزعوم الذى ازدهر في إنجلترا بعد موت ملتون يمكن القول بأن شعر وردزوورث كان بمثابة ثورة طبيعية (أو تمرد طبيعى) والزعم (المستند خطأ إلى سوء فهم بعض ما كتبه وردزوورث) بأن ماهية شعره كانت تكمن في استخدام كلمات مأخوذة من اصطلاح العامة (أو من اللغة السائدة) إنما يجعل من إنتاجه هراء لا معنى له . وآية ذلك أن هذا الزعم ينطوى على الادعاء بأن

ورذوورث قد استمر في فصل الصورة عن المادة على نحو ما كان يفعل الشعر القديم ، وإن كان ورذوورث قد أدخل عليه تغييرًا طفيفاً في الاتجاه . الواقع أن ثمة أبياتاً قديمة للشاعر توضح لنا دلالة هذا الفصل ، خصوصاً إذا ربطناها بتعليق كتبه الشاعر نفسه . وهذا بيتان من تلك القصيدة :

« وحينما واجهت المغرب المشرق الزاهي ،
هناك كانت شجرة السنديان تشبك أغصانها المعتمة
وأوراقها الداكنة في خطوط قوية متّسكة . . . »

وهنا نجد أنفسنا يزاوج نظم لا شعر ، إذ نشهد وصفاً عارياً لم تمسه العاطفة . وقد علق ورذوورث نفسه على هذه الأبيات بقوله: « إن التعبير هنا قد تحقق بطريقة ضعيفة ناقصة » ولكنها يستطرد فيقول : « إنني لأنذكر بكل وضوح صميم البقعة التي راعى فيها هذا المنظر لأول مرة . لقد كان ذلك في الطريق بين هووكشيد Hawkshead وأمبليسайд Ambleside وأنا أذكر أنني أحسست يومئذ بلذة قصوى . وقد كانت تلك اللحظة أهمية كبرى في تاريخي الشعري ، إذ أنني أستطيع أن أرجع إلى ذلك العهد شعورى بالتنوع الانهائى للمظاهر الطبيعية ، وهو ما لم يفطن إليه شعراً أى عصر ، أو أى بلد ، على نحو ما كنت أعرفهم ، وقد قطعت على نفسي عهداً منذ تلك اللحظة أن أعمل – إلى حد ما – على سد هذا النقص . ولم تكن سني في ذلك الوقت قد تجاوزت الرابعة عشرة » .

ونحن نجد هنا مثلاً محدداً للانتقال من النزعة التقليدية ، التي يسودها طابع عام مجرد ينبع من إدراك حسى ناقص ويقود من جديد إلى إدراك حسى ناقص ، إلى النزعة الطبيعية التي تمثل خبرة تجاوب مع ليقاع التغير الطبيعي بصورة أدق تصويراً وأرهف إحساساً . والحق أن ما أراد ورذوورث أن يعبر عنه لم يكن هو التنوع الحضن أو التغير الحالص ، بل تغير العلاقات

المتنظمة ، أعني علاقة الدرجة اللونية للأوراق والأغصان بغيرات الضوء . وهنالك تفاصيل المكان والزمان وشجرة السنديان المعينة لكي تبقى العلاقة وحدها في صورتها المحددة ، لافي صورة مجردة ، وإن كان تجسيم العلاقة — في هذه الحالة الخاصة — قد تم بطريقة تمثل أكثر إلى الطابع التثري (منها إلى الطابع الشعري) .

وليس في مناقشتنا السابقة أى انصراف عن موضوع « الإيقاع » بوصفه شرطاً للصورة . حقاً إن البعض قد يوثر استعمال لفظ آخر غير لفظ « المذهب الطبيعي » للتعبير عن انصراف الفنان عن التقليد والمتابعة من أجل الالتجاء إلى الإدراك والتجربة ، ولكن أياً ما كان اللفظ المستعمل ، فإن من الواجب — إذا أريد اللفظ أن يصدق على حالة تجديد الصورة الحالية — أن يكون ثمة تأكيد للإحساس المرهف بالإيقاع الطبيعي . وهذه الحقيقة تقتادنا إلى تعريف الإيقاع بصورة موجزة ، فنقول: إنه النوع المنظم للتغيرات . وحينما يكون هناك مجرى مهد مستو بشكل مطرد دون أن يطرأ على تدفقه أى تغير في الشدة أو السرعة ، فإنه لا يمكن أن يكون ثمة إيقاع ، بل لن يكون هناك إلا الركود ، ولو أنه ركود الحركة التي لا تتعاقب عليها تغيرات . وكذلك لا يمكن أن يكون هناك إيقاع حينما لا تجيء التغيرات فتتعدد لنفسها موضعًا أو مكانًا . وقولنا: « اتخذ موضعًا » هو قول خصب ينطوى على ثراء في التعبير . وهو يعني أن التغير لا يطرأ على الشيء فحسب ، بل هو يتلبس به ، وينتسب إليه ، ويتحدد مكانه المحدد في كل أوسع وأشمل . وأوضح الأمثلة على الإيقاع إنما تنصب على تغيرات في الشدة كما هو الشأن في الأبيات التي أوردنها نقلًا عن وردزورث ، فإن ثمة صوراً تتزايد قوتها فتفقد ضد صور أخرى أضعف ، ألا وهي صور الأغصان والأوراق الأخرى . وليس ثمة إيقاع — كائناً ما كان نوعه بل مهما كانت درجة رقته ومدى اتساعه — يمكن أن ينعدم فيه تماماً كل نوع أو تناوب بين الحفقان

والراحة ، أو بين الذبذبة والسكون . ولكن هذه التغيرات التي تطرأ على الشدة لا تستوعب – في إيقاع مركب – حقيقة الأمر بتمامه . وذلك أن هذه التغيرات إنما تصلح لتحديد تغيرات أخرى في العدد ، والمدى والسرعة والفرق الكيفية الذاتية كالفارق في الصبغة اللونية ودرجة قوة أونصاعة اللون .. الخ . ومعنى هذا أن تغيرات الشدة هي نسبية بالقياس إلى الموضوع المختبر في صميم التجربة بطريقة مباشرة ، وكل خفقة أو نبضة – حينها تجيء فتميز جزءاً ما من الأجزاء داخل الكل – إنما تزيد من قوة ما قد مضى من قبل محدثه في الوقت نفسه ، وقفه تكون بمثابة تطلب لشيء آخر . فهي ليست مجرد تغير يطرأ على هيئة فردية أو سمة منعزلة، بل هي تنعيم عام يمتد إلى صميم الأساس الكيفي الشامل الموحد كله .

والغاز الذي يشيع الإناء بدرجة متساوية ، والفيضان المتدفق الذي يكتسح كل مقاومة ، وغدير الماء الرائد الآسن ، والأرض القفرة الممتدة في رمال الصحراء بغير انقطاع ، والزثير الريتيب المتواصل . كل هذه مجاميع كلية Wholes تخلو من كل إيقاع . أما الغدير المناسب الرقراق ووميض البرق المنتاثر المتشعب وتموج الأغصان عند هبوب الرياح ورفقة الطير بمناجيه ، وتجمع براعم الزهرة وكماها على شكل سوار^(١) ، والظلال المتغيرة للسحب فوق المروج ، كل هذه نماذج لإيقاعات طبيعية بسيطة . ولابد من أن تكون هنا طاقات يقاوم بعضها بعضاً . وكل طاقة تكتسب شدة لفترة معينة ، ولكنها لهذا السبب عينه تتضعض على إحدى الطاقات المقاومة إلى أن تتمكن هذه الطاقة الأخيرة من التغلب على الأخرى التي أصابها الارتخاء نتيجة لامتدادها ، وعندئذ تنقلب الآية دون أن يحدث هذا الانقلاب على فترات زمنية متساوية ، بل بنسبة خاصة (أو معدل خاص) نشعر بها (أو به) على أنها (أو أنه) منظمة (أو منظم) . والمقاومة

(١) إن مجرد استعمالنا هنا لكلمة سوار whorl يدل على أن لدينا إدراكاً لا شعورياً لتوتر الطاقات المتضمن في تجميع وريقات الزهرة حول محور واحد .

تجمع الطاقة ، وهي تعمل على استبقاءها أو المحافظة عليها ، إلى أن تجيء على أعقابها مرحلة تفريغ الطاقة وانتشارها . ولا بد من أن تخالل عملية الانقلاب لحظة من السكون أو التوقف أو الراحة، يتحدد عن طريقها تفاعل الطاقات المتعارضة ، ويصبح ظاهرة مدركة محسوسة . وهذه الوقفة هي بمثابة توازن أو تناظر بين القوى المتنافرة (أو المتعارضة) — فإذا ما نظرنا الآن إلى هذه الصورة التخطيطية العامة للتغير الإيقاعي ، أفيينا أنها قد أغفلت في تقريرها أن تعمل حساباً لبعض التغيرات الصغرى المصاحبة للتغيرات (الانبساط) والانقباض الذى تجرى على قدم وساق في كل مظهر ، بل في كل وجه من أوجه ذلك الكل المنظم ، كما أنها تناست أيضاً أن الموجات والخلفقات المتعاقبة هي في حد ذاتها قوى مجتمعة تعمل على تحقيق الحال النهائى ، أو تسهم في عملية الوصول إلى أقصى الغاية .

ولو أنها نظرنا إلى الانفعال البشري لوجدنا أن التفريغ المباشر للطاقة — وإن كان أمراً لا مفر منه للتعبير — إلا أنه مضى بطبعته للإيقاع . وذلك لأنه ليس هناك في هذه الحالة مقاومة كافية ، وبالتالي فإنه ليس ثمة فترات متعاقبة من التجميع والتفریغ ، وكذلك لا نجد هنا أى اختزان للطاقة ، بحيث تسهم في تحقيق ضرب من التطور المنظم ، بل كل ما نجد هنا إن هو إلا أنه باك أو صرخة متلجم ، أو تقليدية عابس ، أو تجهم مستاء ، أو التواء متائف ، أو لعنة ضارب متتوحش . ولو أنها عدنا إلى كتاب داروين المسمى باسم « التعبير عن الانفعالات » ، أو على الأصح إطلاقها لوجودنا مفعما بالنماذج التي تصور لنا ما يحدث حينما يكون الانفعال مجرد حالة عضوية تفرغ شحنها (أو تصب) فوق البيئة نفسها على صورة فعل مباشر صريح . أما حين يؤجل إطلاق الطاقة بصورة تامة ، أو حين يتم الوصول إلى هذه الغاية في نهاية المطاف عبر مراحل متعاقبة منتظمة من التجميع والمحافظة تخاللها وقوفاتها متكررة من الاتزان فهناك يصبح ظهور الانفعال بمثابة تعبير حقيقي ، ويكتسب عندئذ — وعندئذ فقط — صبغة جمالية .

حقاً إن الطاقة الانفعالية تظل تعمل ، ولكنها تعمل الآن عملاً حقيقياً ، لأنها إنما تحقق شيئاً . وهكذا نراها تتجه نحو الذكريات والصور الذهنية والمشاهدات العقلية فتعمد إلى استرجاعها وتبجمعها وقبوتها أو رفضها ، وتكون منها جميعاً كلاً موحداً يشيع فيه من أوله إلى آخره وجдан انفعالي مباشر واحد بعينه . وعن هذا الطريق يتم تقديم موضوع موحد مماثل من أوله إلى آخره . ولكن المقاومة التي يلقاها التعبير المباشر عن الانفعال إنما هي – على وجه التحديد – التي تلزمه بأن يتخد صورة إيقاعية ، وهذا – في الواقع – مذهب إليه كولردرج حينما حاول أن يفسر « الوزن » في الشعر ؛ فالأصل في الوزن عنده إنما « يرتد إلى الاتزان المحقق في الذهن بفعل ذلك الجهد التلقائي الذي يعمل على إحباط مساعي الهوى أو الانفعال ... » وهذا الصراع المفيد (أو العداء النافع) إنما يليق معاونة من جانب نفس الحالة التي يعمل ضدها ، فلا يلبث هذا التوازن (أو التعادل) القائم بين المعارضين ، أن ينتظم على شكل وزن شعرى يقتضى فعل لاحق من أفعال الإرادة أو الحكم ، يتم بطريقة شعورية من أجل تحقيق غاية مراده (أو معروفة من قبل) ألا وهي اللذة ، ومعنى هذا أن هناك تداخلاً بين الانفعال والإرادة ، أو بين النفع التلقائي والغاية الإرادية (أو المهد المقصود) . وتبعاً لذلك، فإن الوزن إنما ينزع نحو زيادة درجة الحيوية والقابلية للتتأثر ، في كل من الانتباه والأحساس العامة . وهو يحدث هذا التأثير عن طريق الاستئثار المستمرة للدهشة ، والحركات التبادلية السريعة لإشباع حب الاستطلاع ، ثم إعادة استثارته ، وهي حركات تمتاز بأنها طفيفة أكثر من اللازم لدرجة أنها لا يمكن في أية لحظة أن تصبح موضوعات لوعي أو شعور مماثل ، ولكنها مع ذلك تصبح هامة ذات بال بفعل تأثيرها المتجمعة . والموسيقى إنما تعقد وتزيد من شدة عملية التعارض التبادل الممتع فن توقف إلى تزايد في الشدة (أو القوة) فضلاً عن تعارض الأصوات المتعددة وتجاوبيها بعضها مع بعض .

وما أصدق سنتيانا حين يقول : «إن الإدراكات الحسية لا تبقى في الذهن — كما قد يوحى بذلك التشبيه المبتدل : تشبيه الخاتم والشمع — سلبية غير قابلة للتغير إلى أن يمحو الزمان أطرافها الخشنة ويكتسبها صبغة باهته . كلا بل إنما تهبط الإدراكات الحسية على الدماغ كما تهبط البنور على الأرض المحرونة ، أو كما يهبط الشرر على برميل صغير من البارود . وكل صورة ذهنية إنما تولد مئات أخرى من الصور أحياناً بطريقة بطيئة سفلية ، وأحياناً أخرى (كما هو الشأن حين يشرع قطار مندفع في الحركة) بانفجار مفاجئ للتصور . وحتى في العمليات التجريبية للفكر ، يلاحظ أن الاتصال بالجهاز الحركي الأولى لا ينقطع تماماً مع العلم بأن الميكانزم مرتبط رأساً بمستودعات الطاقة في الجهاز السمبتواني والغدد الصماء . وأية ملاحظة تطرأ على البال ، أو أية فكرة تنبثق في الذهن ، لا بد من أن تكون نقطة انطلاق لشيء . وقد تتخذ النتيجة طابع الانطلاق (أو التفريغ) المباشر ، فلا تكون لها صبغة إيقاعية أو قد لا يكون هناك إلا مجرد استعراض لقوة غفل عديمة التنظيم ، أو قد يجيء الضعف فيدع الطاقة تتبدد في أحلام اليقظة التافهة العقيمة ، أو قد يكون هناك تفتح زائد عن الحد لبعض القنوات نتيجة لتحول بعض العادات إلى أساليب روتينية عمياء ، وعندئذ يتخذ النشاط صورة تعرف أحياناً بأنها مجرد تصرف «عملي» . والمخاوف اللاشعورية التي تنتابنا حينما نجد أنفسنا بإزاء عالم معاد لرغباتنا الحامحة إنما تولد نوعاً من «الكف» inhibition الذي يعوق كل فعل أو يحصره في داخل بعض المسالك المألوفة . وهناك طرق لا حصر لها تترواح بين قطب الجمود الفاتر وقطب التلهف الخائر ، تعجز فيها الطاقة المستثارة عن أن تتحرك على شكل علاقة منتظمة من التجمع والتعارض والترقب والتوقف متوجهة صوب الاستكمال النهائي للخبرة أو التجربة . وعندئذ فلا بد للخبرة من أن تصبح بدائية ميكانيكية متراخية موزعة . ومثل هذه الحالات إنما تحدد لنا — على سبيل التباهي — طبيعة الإيقاع بالتعبير .

ولو أننا عدنا إلى الحال المادي لوجدنا أنه حين يدير المرء « صنبوراً » ما إدراة بسيطة، فإن المقاومة التي يلقاها تدفق المادة بالضرورة حفظاً للطاقة إلى أن يتم التغلب على تلك المقاومة . وعندئذ يسيل الماء على شكل قطرات صغيرة ، وعلى فرات منتظمة . وحيثما يكون على مجرى من الماء أن يهبط إلى مسافة كافية كما هو الشأن في أى شلال ، فإن توتر السطح يضطر الجري إلى بلوغ القاع على شكل كريات فردية . والاستقطاب ، أو تعارض الطاقات ، هو في كل مكان ظاهرة ضرورية للتحديد أو التعيين (*تعيين المعالم delimitation*) الذي يحلل (أو يذيب) كتلة كانت في الأصل متماسكة مطردة بحيث تتسع وتمتد على هيئة أشكال فردية . وهذا التوزيع المتعادل للطاقات المتعارضة يولد في الوقت نفسه ضرباً من التنااسب أو النظام الذي يمنع التنوع من أن يستحيل إلى « عدم تجانس » لا أثر للنظام فيه . وسواء نظرنا إلى التصوير ، أو إلى الموسيقى أو إلى الدراما ، أو إلى الرواية ، فإننا سنجد أنها جميعها تمتاز بضرب من « التوتر » وهذا التوتر يتجلی - في أشكاله الواضحة - على صورة استخدام بعض الألوان التي يكمل بعضها بعضاً ، واستعانة بضرب من التباين الذي يميز « أمامية » اللوحة عن « خلفيتها » ، وحرص على إظهار التقابل بين الموضوعات المركزية والموضوعات المحيطة (السطحية) . والملحوظ في التصوير الحديث أن هذه الظاهرة الضرورية ، ظاهرة تباين وترتبط كل من النور والظلام ، لتحقق عن طريق استخدام التظليل ، والألوان الداكنة « كاللون البنى مثلاً » بل عن طريق الاتجاء إلى ألوان صافية يعد كل نون منها في ذاته زاهياً . كذلك تستخدم المنحنيات التي يشابه كل منها الآخر لتحديد معالم الأشياء ، ولكن في اتجاهات متضادة إلى أعلى وإلى أسفل ، أو إلى الأمام وإلى الخلف . وفضلاً عن ذلك فإن الخطوط الفردية نفسها قد تكشف عن نوع من التوتر . وكما لاحظ ليوشين *Leo Stein* يمكن القول بأن « التوتر » في الخط هو مما يستطيع المرء أن يلاحظه لو أنه تتبع

«المستحثات» المصور التفريقي أو جسمت زنوار

المعالم الخارجية لأى إنسان، وتنبه إلى القوة التي لابد من توافرها لإعطاء الخط الدائري (أو المحيط الخارجي) *contour* والاختناع المطلوبة . وهذا يتوقف أولاً على المرونة الباطنة في الخط ، ثم على الاتجاه والطاقة المستمدتين من الأجزاء السابقة .. الخ . ولنها لظاهره هامة ذات دلالة أن يكون استخدام الفواصل *intervals* (أو المسافات) في الأعمال الفنية قد أصبح ظاهره كلية عامة . وليس هذه الفواصل عبارة عن ثغرات أو هوات ، بل هي تقوم بعهمة تحديد التحديد الفردي من جهة ، والتوزيع المناسب من جهة أخرى . ومعنى هذا أن من شأن هذه الفواصل (أو المسافات المتخاللة) أن تتحقق التخصيص النوعي والعلاقة الترابطية في وقت واحد .

والواسطة التي تعمل من خلالها الطاقة هي التي تحدد العمل الناتج . والمقاومة التي لابد من التغلب عليها في الغناء والرقص والممثل الدرامي هي في جانب منها كامنة في الجهاز العضوى نفسه (كالارتباك والخوف والخرج والخجل والهيبة وانعدام الحيوية) ، وهى في الجانب الآخر منها متوقفة على جمهور النظارة الذين يواجههم الفنان . وسواء ، أنظرنا إلى الإلقاء الغنائى أم إلى الرقص أم إلى الأصوات الصادرة عن الآلات الموسيقية ، فإننا نلاحظ أن من شأن هذه جميعاً أن تحدث تأثيرها في الجو المحيط بها ، أو الأرض التي يقف عليها الفنان ، ولكنها ليست مضطرة إلى مواجهة مقاومة من جانب مادة خارجية يكون من الضروري تشكيلها . ومعنى هذا أن المقاومة هنا شخصية ، كما أن النتائج المرتبة عليها ذات طابع شخصي مباشر ، سواء أكان ذلك من جانب المتوجه أم من جانب المستهلك . ومع ذلك فإن الإلقاء البليغ لا يسجل على الماء ، بل إن الأجهزة العضوية المشتركة في العملية والأشخاص المعنيين بالأمر لابد – إلى حد ما – من أن يصنعوا من جديد ؛ أما المؤلف الموسيقى ، والكاتب ، والمصور ، والمثال ، فإنهما جميعاً يمارسون نشاطهم في واسطة خارجية نائية عن جمهور النظارة بشكل

أظهر ما هو الشأن لدى الممثل ، أو الراقص ، أو عازف الموسيقى . وهم يعيدون تشكيل مادة خارجية يجدون من جانبها مقاومة ، فضلاً عما تتطوى عليه من ضروب توتر داخلي ، ولكنهم معفون من كل ضغط خارجي يمارسه يازائهم جهور مباشر من النظارة . والفارق بين هؤلاء وأولئك فارق عميق خطير الأثر ، لأنه يرتد إلى اختلاف في المزاج والموهبة والحالات الوجدانية المختلفة للجمهور . وليس في وسع فن التصوير أو فن المعمار أن يلقي ذلك الاستحسان الإجماعي الذي ينتزعه بشكل مباشر أرباب المسرح ، أو أهل الرقص ، أو القائمون بالأداء الموسيقي ، فالاحتراك الشخصي المباشر الذي يتاح لأهل البلاغة أو الموسيقى أو التمثيل الدرامي إنما هو ظاهرة فريدة في نوعها *sui generis*.

وليس التأثير للفنون التشكيلية أو المعاصرة تأثيراً عضوياً ، بل هو تأثير يتحقق في العالم الدائم القائم حولنا . فهذا التأثير أقل مما عداه من حيث طابعه المباشر ، ولكنه أكثر مما عداه دواماً أو استمراراً . وحين يتم تسجيل الغناء والدراما في كتب الأدب ، أو حين تتحقق للموسيقى الكتابة بالنوتة فإن هذه جميعاً سرعان ما تأخذ مكانها بين غيرها من الفنون التشكيلية . الواقع أن التأثير الذي أدخلته التعديلات الموضوعية على الفنون التشكيلية له تأثير مزدوج . فهي من جهة قد نجحت نجاحاً مباشراً في خفض التوتر القائم بين الإنسان والعالم . وهكذا أصبح الإنسان يجد نفسه أكثر ألفة مع بيئته مادام يعيش في عالم قد أسمهم بنفسه في تكوينه . ومعنى هذا أن الإنسان قد أصبح متعدداً بيئته ، وبالتالي فقد صار يستريح نسبياً إلى عالمه . وللحظ في بعض الحالات (وفي نطاق حدود معينة) أنه إذا نجح عن هذا الوضع توافق زائد بين الإنسان وبيئته، فإن مثل هذا التوافق كثيراً ما يكون ضاراً بكل إبداع جمالي لاحق . وآية ذلك أن الأمور عندئذ تصبح مهددة أكثر من اللازم ، فضلاً عن عدم توافر القدر الكاف من الاختلال (أو عدم

النظام) لخلق الرغبة في كشف جديد . أو إيجاد الفرصة لإيقاع جديد . وهكذا يصبح الفن نمطاً متحجرأً ، ويقصر كل همه على إدخال طائفة من التغيرات الطفيفة على بعض الموضوعات القديمة مستخدماً أساليب ملائمة وأشكالاً سارة مع ملاحظة أن هذه الأساليب لا تكون ملائمة إلا لأنها عبارة عن مسالك للذكريات السارة . وعند هذا الحد لا يكون هناك مفر أمام البيئة من أن تصبح مستنفدة مستهلكة من الناحية الحالية . ولاشك أن تكرر ظهور الأكاديمي و«التوفيق» في الفنون، إنما هو ظاهرة لا يمكن تجاهلها . ولئن كنا نربط في العادة «الأكاديمي» بالتصوير والتحت أكثر مما نربطه – مثلاً – بالشعر أو الرواية إلا أن هذا لا يمنعنا مع ذلك من أن نقرر أن اعتماد هذين الفنانين على الرصيد المخزون من المشاهد ، والأشكال المتنوعة من المواقف المألوفة ، والزخارف الباهرة من الأنماط الخلقية المعروفة ، إنما يسبغ عليها سائر السمات التي توسيع تسميتها للصورة أو اللوحة بأنها مجرد لوحة أو صورة «أكاديمية» .

ييد أنه لابد من أن يحين وقت تولد فيه هذه الألفة نفسها ضرباً من المقاومة من جانب بعض العقول . وهنا تنتص الأشياء المألوفة ، لكيلا تثبت أن تصبح بمثابة الراسب الذي تجيء بدور الأحوال الجديدة أو شرر الظروف المستجدة ، فتحدث نوعاً من الاضطراب أو تولد فيه ضرباً من الشغب . وحيينا لا يكون الشيء القديم قد أدمج تماماً، فإن النتيجة التي تترتب على ذلك ستكون مجرد ضرب من الانحراف أو الشذوذ eccentricity . ولكن الفنانين العظاء الأصليين إنما هم أولئك الذين يحملون التراث أو التقليد إلى باطن ذواتهم ، فيعملون على هضميه أو تمثله بدلاً من التهرب منه أو الإعراض عنه . وعندئذ يجيء الصراع القائم بين هذا التراث وبين ما هو جديد في نفوسهم أو في بيئتهم، فيخلق التوتر الذي يتطلب لوناً جديداً من التعبير ، وربما لم يكن شكسبير يملك إلا «القليل من التراث اللاتيني»

« والأقل من التراث اليوناني » ، ولكنه مع ذلك كان نهماً لا يشبع ، فكان يتهم شتى المواد التي يجدها في متناول يده لدرجة أنه كان من الممكن أن يعد سراقاً أو متاحلاً لو لا أن سائر المواد التي استعارها قد عورضت وضمت في الحال إلى عيشه الشخصي بفعل حب استطلاع لا يقل نهماً ، كان يدفعه دائماً إلى محاولة لفهم الحياة في كل ما حوله . وقد كان كبار الحمدلين في فن التصوير الحديث طلاباً أكثر مثابرة على استيعاب لوحات الماضي من الفنانين المقلدين الذين وضعوا دعائماً طريقة المعاصرة . ولكن عناصر عيشه الشخصي قد عملت على معارضته التقليد القديمة ، فنشأت عن هذا الصراع المتبادل ، وتلك التقوية reinforcement المتباينة إيقاعات جديدة .

وهذه الحقائق التي عمدنا إلى إيضاحتها هي بمثابة الدعامات المتينة لنظرية جمالية تقوم على الفن ، لا على بعض الآراء المسبقة الدخيلة . ولا سبيل إلى إقامة مثل هذه النظرية إلا على فهم واع للدور المركزي للطاقة في الداخل والخارج ، وإدراك صحيح لتفاعل الطاقات الذي يؤدي إلى ظهور التعارض جنباً إلى جنب مع التجمع والمحافظة والتوقف والاستراحة والحركة التأزرية المتوجهة صوب التحقيق داخل خبرة منظمة أو إيقاعية . وهكذا تلقي الطاقة الداخلية انطلاقاً أو تحرراً في التعبير ، في حين يجيء التجسيم الخارجي للطاقة في صميم المادة فيتخذ صورة . ونحن نجد هنا نموذجاً أولياً وأوضاع لعلاقة الفعل والانفعال (أو العمل والمعاناة) بين الجهاز العضوي والبيئة ، مما تتولد عنه الخبرة والإيقاع الخاص بالعلاقات المختلفة التي تقوم بين الفعل والانفعال (أو بين العمل والمعاناة) هو مصدر التوزيع للعناصر وتحديد أنصبتها مما يؤدي إلى وحدة الإدراك واتصافه بالصبغة المباشرة ، أما حين تندلع العلاقة الصحيحة والتوزيع الملائم، فهناك لابد من أن يتولد اختلاط يقطع الطريق أمام وحدة الإدراك . وعلى العكس نجد أن من شأن العلاقة المضبوطة أن تولد الخبرة التي يمقتها يتحقق العمل الفني اضطراباً واستثاره

من جهة ، وتأليفاً أو صلحاً من جهة أخرى . والفعل هو الذي يتحقق عملية الاضطراب والاستثارة ، على حين تجيء النتائج المتقلبة (أو المكافحة) فتجلب حالة من السكينة أو المدوع ، أما حين تكون المعاناة مكتملة متراقبة فإنها عندها تتسبب في تجميع الطاقة ، وهذا التجميع بدوره يكون مصدراً لانطلاق لاحق ، أو تحرراً جديداً للنشاط . وهكذا يتولد إدراك حسي يجيء منظماً واضحاً عامراً في الوقت نفسه بالكثير من الشحنات الوجدانية . وليس أيسر بطبيعة الحال من أن نبالغ في تقرير صفة السكينة أو المدوع التي يمتاز بها الفن ، فإنه ليس ثمة فن يخلو من حالة المدوع والسكينة التي تتجاوز مع ما في الموضوع من خطأ أو تصميم . ولكن ليس ثمة فن أيضاً دون مقاومة وتوتر واستثارة (أو تهيج) وإنما كان المدوع الذي ينبع عنه مدوع التحقق والاستكمال . وكثيراً ما يفرق التصور الذهني بين أشياء هي في الإدراك الحسي والوجودان الانفعالي متراقبة . فالفارقان أو الميزات التي تستحيل إلى متناقضات في التفكير الفلسفى ، بين الحسي والعقلى ، بين المظهر الشكلى والمضمون ، أو المعنى ، بين التهيج والمدوع ، هي مما لا وجود له في الأعمال الفنية . وليس السبب في انعدام كل هذه الفوارق داخلاً العمل الفنى هو أنه قد تم التغلب من قبل على ضروب العارض التصورى أو الذهنى ، وإنما السبب في أن مستوى الخبرة الذى يبلغه العمل الفنى هو مستوى لا تظهر فيه كل تلك التفرقات الذهنية أو الميزات العقلية . وقد ينشأ التنوع أو التعدد variety عن التهيج أو الاستثارة ، ولكن ليس في التنوع الحض وحده مقاومات يلزم التغلب عليها والعمل على وقفها . وليس ثمة منظر أكثر تنوعاً (أو تعددآ) من منظر الأناث المبعثر على طوار « رصيف » الشارع ، في انتظار قدومن عربة النقل . ومع ذلك فإن النظام والمدوع لا يتحققان حينما تووضع كل تلك القطع المختلفة من الأناث بالضغط والقوة داخل عربة النقل . وإنما لابد من أن توزع قطع الأناث

بعضها بالنسبة إلى بعض ، كما يحدث عند تأثير غرفة لكي يتكون من مجموعها كل واحد منظم . وحينما يتم التآزر (أو التعاون) بين عملية التوزيع وعملية التوحيد ، فهناك يتحقق فعل التغير الذي يكفل عنصر الإثارة ، وفعل الإنجاز الذي يفضي إلى حالة المدوع .

وهناك صيغة قديمة للجال في الطبيعة والفن تتلخص في عبارة « الوحدة في الكثرة » ، وإدراكنا لمعنى هذه العبارة إنما يتوقف بأسره على فهمنا لحرف الحرف « في » فقد تكون هناك أصناف كثيرة في الصندوق الواحد ، أو قد تكون هناك أشكال متعددة في اللوحة الواحدة ، أو قد تكون هناك نقود كثيرة في جيب واحد ، أو قد تكون هناك وثائق عديدة في خزانة واحدة . وفي كل هذه الحالات ، نجد أن الوحدة عرضية دخيلة ، وأن الكثرة بمعندها غير مترابطة . والنقطة الهامة التي يجدر بنا أن نتبين إليها في هذا الصدد هي أن الوحدة والتعدد هما دائماً من هذا النوع أو أقرب ما يكونان إلى حينما تكون وحدة الموضوع أو المنظر مورفولوجية (أو استاتيكية) ، ولا تصبح لهذه الصيغة أية دلالة اللهم إلا إذا فهم لفظا الوحدة والكثرة على أنهما ينصرفان إلى علاقة فعالة بين الطاقات . ولا يمكن أن يكون هناك امتلاء أو تمام fullness ، كما لا يمكن أن تكون ثمة أجزاء عديدة اللهم إلا إذا كانت هناك تفرقات متميزة ، ولكن مثل هذه التفرقات إنما تكتسب صبغة حالية — كما هو الشأن في ثراء العبارة الموسيقية — حينما تستند إلى التفرقات (أو التيزات) إلى المقاومات المتبادلة ، فلا قيام للوحدة إلا حين تولد المقاومات في حالة من التوقف (والترقب) التي يزيلها التفاعل التآزرى للطاقات المتعارضة . وليس « الوحدة » التي تشير إليها الصيغة المذكورة آنفًا سوى مجرد تحقيق يتم عن طريق تفاعل الأجزاء للطاقات الخاصة بكل

منها . أما « الكثرة » فهي مظهر للتفرد المحدد الراجع إلى القوى المتعارضة حين تجيء في خاتمة المطاف فتعمل على دعم التوازن . وهكذا نجد أنه سيكون علينا فيما يلى أن نتعرض لموضوع جديد ، ألا وهو تنظيم الطاقات في العمل الفني ، مادامت صفة « الوحدة في الكثرة » التي نسبها إلى العمل الفني إنما هي صفة ديناميكية .

الفصل الثامن

تنظيم الطاقات

لقد أشرنا مراراً من قبل إلى وجود فارق بين «نتاج الفن» (سواء أكان تمثالاً، أم لوحة ، أم غير ذلك) وبين «عمل الفن» ، فال الأول منها مادى كامن القوى ، أما الثاني فإيجابي قائم في صميم التجربة ، إذ هو عبارة عما يفعله الناتج الفنى ، أو هو صميم عمله ، وليس ثمة شيء ينفي إلى التجربة عارياً تماماً ، منفرداً بذاته ، سواء أكان هذا الشيء حدثاً يبلو في الظاهر عدم الشكل ، أم قضية فكرية اتخذت صورة نسق عقلى ، أم موضوعاً أحكم صنعه بكل عنائية وحدب عن طريق اتحاد الفكر والعاطفة . وإن دخول الشيء إلى نطاق التجربة فهو في حد ذاته فاتحة لتفاعل مركب ، وعلى طبيعة هذا التفاعل سيتوقف طابع الشيء على نحو ما سيختبر آخر الأمر في صميم التجربة ، ولا يكون هناك عمل في بمعنى الكلمة ، اللهم إلا حين يكون بناء الموضوع من النوع الذي يسمح لقوته بأن تتفاعل بنجاح (ولكن دون سهولة) مع الطاقات الصادرة عن الخبرة ذاتها ، وحينما تجيء مظاهر التوافق والتعارض المتبادلة بينهما فتتضافر على إنتاج مادة تتطور بطريقة تجمعية يقينية (ولكن دون ثبات زائد عن الحد) متوجهة نحو مرحلة إشباع الدوافع وحلّ ضروب التوتر .

وقد أبرزنا في الفصل السابق توقف هذا العمل النهائي على وجود إيقاعات في الطبيعة ، كما بينا أن هذه الإيقاعات هي شروط توافر الصورة في الخبرة . وبالتالي شروط التعبير نفسه ، بيد أن الخبرة الجمالية – وهي عبارة عن العمل الفني في مظهره الفعلى – إنما هي إدراك ، ومن هنا فإن هذه الإيقاعات لا تصبح جمالية – حتى ولو كانت مجسمة في موضوع خارجي هو نفسه ناتج فنى – إلا إذا استحالت إلى إيقاع في صميم الخبرة

ذاتاً ، وهذا الإيقاع المختبر في صميم التجربة ، هو شيء مختلف كل الاختلاف عن الاعتراف العقلي بوجود إيقاع في الشيء الخارجي . كما أن تذوق الألوان المنسجمة المتلائمة (أو الاستمتاع بها عن طريق الإدراك الحسي) هو أمر مختلف كل الاختلاف عن تلك المعادلات الرياضية التي تحدها (أو تعرفها) للباحث العلمي .

وسنعمل الآن إلى تطبيق هذه الحقيقة ، من أجل العمل على التخلص من فكرة خاطئة عن الإيقاع ، كان لها أثر جد خطير في إفساد النظرية الجمالية ، أما هذه الفكرة الخاطئة فقد نجحت عن أن بعضًا من الباحثين قد عجزوا عن أن يدخلوا في اعتبارهم أن الإيقاع الجمالي مسألة إدراك حسي . وأنه لذلك يشتمل على ما قد تسهم به الذات في عملية الإدراك الإيجابية . ومن الغريب أن هذا التصور الخاطئ الذي نحن بصدده ، يقوم جنباً إلى جنب مع الآراء التي تزعم أن الخبرة الجمالية مسألة انتظام مباشر للإدراك الحسي ، وهذا الرأى الذي نشير إليه يوحد بين الإيقاع وبين انتظام التكرار (أو الترجيع) Recurrence وسط العناصر المتغيرة .

و قبل أن نمضي مباشرة إلى الحديث عن هذا التصور ، نرى لزاماً علينا أن نبين ما له من أثر في فهم الفن ، فنحن نعلم أن نظام العناصر المكونة للموضوعات المكانية من حيث هي مكانية ومادية ، أعني بصرف النظر عن دخولها في عملية التفاعل التي تسبب حدوث التجربة ، إنما هو - نسبياً على الأقل - نظام ثابت محدد ، ولو أنها نحبنا جانباً تأثير بعض العوامل الجوية الطبيعية لوجدنا أن خطوط التمايل وسطوحوها تتظل على ما هي عليه . كما هي الحال أيضاً بالنسبة إلى أشكال البناء ومسافاته ، وقد استنتج البعض من هذه الحقيقة أن هناك نوعين من الفنون الجميلة : فنوناً مكانية ، وأخرى زمانية ، وأن هذه الفنون الأخيرة وحدتها هي التي تتسنم بطبع الإيقاع ، وكان الحانب المتمم لهذا الخطأ هو القول بأن الأبنية والتماثيل وحدتها هي

الى تسم بطابع المثائل « Symmetry » ، ولو أن تأثير هذا الخطأ امتد إلى النظرية وحدها لما كان خطيراً . ولكن الحقيقة أن إنكار وجود الإيقاع بالنسبة إلى اللوحات والأبنية يحول دون إدراك الكيفيات التي لا غنى عنها مطلقاً لإحداث (تأثير) الحالى .

وكل توحيد بين الإيقاع من جهة ، وبين الترديد الحرف ، أو العود المنتظم لنفس العناصر من جهة أخرى ، إنما يتصور « الترجيع » تصوراً سكونياً (استاتيكياً) أو تshireحاً ، بدلاً من أن يتصوره تصوراً وظيفياً ، في حين أن هذا التصور الأخير يفسر الترجيع على أنه عملية مساعدة أو تعضيد – تم من خلال طاقة العناصر – لخبرة تامة مكتملة ، ولما كان المثال المحب إلى نفوس القائلين بهذه النظرية هو دقات الساعة فقد يكون في وسعنا أن نسمى هذه النظرية باسم « نظرية التكتكة » tick-tock-theory (أو نظرية دقات الساعة) ، وعلى الرغم من أن لحظة قصيرة من التأمل لمي الكفيلة بأن تبين لنا أنه لو أمكننا أن نختبر في تجربتنا سلسلة مطردة من الدقات المنتظمة المتواالية ، لكن الأثر الحقق هذه التجربة فيما هو أن نهرب إلى النوم فوراً ، أو أن نستشعر ضرباً من الحنق أو الإغاظة ، إلا أن القائلين مثل هذا الانتظام ، أو الاطراد ، يزعمون أنه عبارة عن أساس أرضى ، وأنه لا يليث أن يعتقد حين يضاف إليه عدد كبير من الإيقاعات الأخرى التي يتتصف كل واحد منها بأنه منتظم مطرد في حد ذاته ، ولا ريب أن في إمكاننا بطبيعة الحال أن نخلل تحليل رياضياً إيقاعاً عائيناه بالفعل في صييم التجربة ، بحيث نرده إلى مركب (أو مزيج) من اطراد أصل محمل بعدد من الإيقاعات المطردة الصغرى ، ولكن النتيجة التي سيفضي إليها هنا التحليل لن تكون إلا صورة تقريرية ميكانيكية لأى إيقاع حيوى أو تعبيري ، وهذه النتيجة إنما تشبه ما وصلت إليه المحاولات التي بذلت لإنشاء خطوط منحنية مرضية حالياً (كخطوط الأولى الإغريقية) عن طريق التأليف

بين عدد من المغنيات التي أنشئ كل واحد منها وفقاً لحساب رياضي صارم .

ولقد اضطلع أحد الباحثين - مستعيناً بجهاز تسجيل - بمهمة بحث أصوات المغنيّن ، فتبين أنّ أصوات الفنانين المكتفين (الذين نضجت مواهّبهم) ، وهم أولئك الذين نعدّهم ممتازين قد سجلت على خطوط تعلو قليلاً أو تنخفض قليلاً عن الخطوط المقابلة لمقام الصوت المضبوط ، في حين أنّ المغنيّن الذين ما زالوا تحت التربين كانوا أميل إلى إصدار أصوات متطابقة تماماً مع تسجيلات الفواصل الموسيقية الدقيقة ، وقدلاحظ هذا الباحث أنّ الفنانين كانوا «يتجاوزون» دائماً عن التزام القواعد الموسيقية بكل دقة وصرامة ، وهذا «التجاوز» نفسه هو الذي يحدد الفارق بين التركيب الميكانيكي الموضوعي الصرف من جهة ، وبين الإنتاج الفنى من جهة أخرى ، وذلك لأنّ الإيقاع يشتمل على تنوع مستمر أو تغير دائم ، ولو أتنا عدنا إلى التعريف الذي سبق لنا أن قدمناه للإيقاع باعتباره تغيراً منظماً في تحلي الطاقة ، لوجدنا أنه ليس «للتغير» من الأهمية قدر ما للنظام فحسب ، بل إنّ التغير هو معامل ضروري لا غنى عنه لكل نظام جمالي ، وكلما زاد التغير ، كان التأثير أكثر أهمية ، ولكن بشرط أن يظل النظام قائماً ، وهذه الحقيقة إنما تدلّنا على أنّ النّظام الذي نحن بصدده ، لا يرتدي إلى بعض الاطرادات الموضوعية ، بل هو يتطلب مبدأ آخر يفسّر عن طريقه .

أما هذا المبدأ - كما سبق لنا القول مراراً - فهو مبدأ التقدّم التدريجي (الجمعي : cumulative) نحو تحقيق الخبرة بالاستناد إلى عملية تكامل الخبرة ذاتها ، الأمر الذي لا سبيل إلى قياسه بالرجوع إلى حدود خارجية صرفة ، وإن لم يكن من الممكن الوصول إليه دون الاستعانة بمواد خارجية ، سواء أكانت ملاحظة أم متخيلة .

وربما كان في وسعنا هنا أن نسوق مثالاً توضيحيّاً ندلّ به على ما قلناه ،

مستعينين بعض أبيات اخترناها بطريقة عشوائية من قصيدة قد لا تكون من روائع الشعر الممتاز ولكنها لاتخلو من تشويق ، وإليك هذه الأبيات القلائل من «افتتاحية» وردزورث ، فإنها وافية بالغرض الذي نرمي إليه :

« بين الرياح وأمطار الصقع البازد

« وذلك النشاط الدائب الذى تقوم به العناصر

« وفقت شاة منفردة ، إلى جوارها شجرة يابسة

« بينما انبعثت الموسيقى الكثيبة من ذلك سور الحجرى القديم

« وعلت أصوات الغابات والمياه

« وراح الضباب على خطوط كل من السبيلين

« يتقدم بأشكاله الكثيفة التى لا تتجدد عين (*) .

ولئن كان هناك شيء من السخف فى أن يحاول المرء تحويل الشعر إليه إلى نثر ، بقصد العمل على تفسير معنى الشعر ، إلا أن الغرض الذى نهدف من وراء تقديم تحليل نثرى لهذه القصيدة ، هو إبراز ناحية نظرية هامة ، لا تفسير الأبيات المشار إليها .

وهنا نلاحظ أولاً وقبل كل شيء أنه ليس في هذه الأبيات كلمة واحدة تتردد فيها تلك المعانى الثابتة المحددة التى قد يوضحها لنا أى معجم من المعاجم . فعانياً ككلمات مثل « رياح . وأمطار . وشاة . وشجرة . وسور حجرى . وضباب » تعد بمثابة « دالة » function للموقف المعبّر عنه ككل . ومن ثم فإنها « متغيرة » variable من متغيرات ذلك الموقف وليس مجرد « ثابت » من الثوابت الخارجية . وما يصدق على الكلمات يصدق أيضاً على الصفات مثل « بارد . متوحد . يابس . كثيف . كثيف » : فإن ما يحدد معناها إنما هو

(*) تعرّفنا في ترجمة هذه الأبيات بعض الشيء ، بحسب ما تقتضيه طبيعة الصياغة العربية ، ففي الأصل مثلاً يصف الشاعر أشكال الضباب بأنها « أشكال لا نزاع فيها » indisputable وله يعنى بذلك أنها واضحة للبيان . فلا يمكن أن تتجدد عين . (المترجم)

الخبرة الفردية التي توحى بالكآبة ، بحيث إن كل صفة منها لتسهم في بناء الخبرة والعمل على تحقّقها . في حين أن كل صفة — بدورها — تصطبغ بصبغة الخبرة التي دخلت في بناؤها كعامل من عوامل تنشيط الطاقة . ثم هناك التنوع في الموضوعات ؛ فبعضها عديم الحركة نسبياً ، وبعضاها الآخر في حالة حركة ، وبعضاها مرئي ، وبعضاها الآخر مسموع ؛ فهناك أمطار ورياح ، سور وموسيقى ، شجرة وصوت . ثم هناك سير بطيء نسبياً ، مادامت الموضوعات هي الغالبة ، لا يلتبث أن يتحول إلى سير سريع بظهور « الأحداث » ، أى مع « أصوات الغابات والمياه » ، لكي يصل في النهاية إلى ذروته مع دفع الضباب . المتقدم دون رفق أولين . وهذا « التنوع » الذي يظهر تأثيره واضحاً في كل التفاصيل أو الجزئيات ، إنما هو الذي يجعل هناك فارقاً شاسعاً بين أمثل هذه الأبيات وبين الأبيات المزدوجة المترادفة كالأرجوحة*. ومع ذلك فإن « النظام » قائم في صميم القصيدة . ولكن لا النظام القائم على التكرار في المادة أو الصورة ، بل ذلك النظام الإيجابي الفعال الذي يتجلّى في كون كل عنصر من العناصر يمضي قدماً إلى الأمام بعملية بناء الموقف الكلي المختبر في صميم التجربة ، دون أن يكون ثمة إسراف في البناء ، ودون أن تكون هناك مفارقات تسبّب التصادم أو التخريب . والنظام — في دائرة الغایات الجمالية — إنما يتحدد ويقيّس بالرجوع إلى بعض السمات الوظيفية الفعالة .

ولو أردنا أن نقيم ضرباً من التقابل بين هذه الأبيات ، وبين إحدى التسابيح الدينية (أو التراثيم الإنجيلية) — مثلاً — التي طالما استمدّ آلاف الناس من إيقاعاتها واهتزّزاتها إشباعاً جالياً أولياً ، لتبيّن لنا بكل وضوح

(*) يستعمل ديوى هنا كلمة « *soe* — *saw couplet* » وهو يعني بها تلك القصائد المزدوجة (المؤلفة من بيتين) التي تكون فيها حركة صاعدة ، وهابطة ، تشبه حركة أرجوحة الأطفال . حيث يجلس طفلان أحدهما قبالة الآخر فيتحرّك الجسر الخشبي إلى أعلى من ناحية وإلى أسفل من الناحية الأخرى . (المترجم)

أن هذه الأناشيد طابعاً خارجياً مادياً يتجلّى في نزوع الناس نحو الاستجابة لها بمتابعة النغم متابعة مادية . وهنا يكون فقر العاطفة ناشتاً عن الاطراد النسبي الذي تنسى به كل من المادة ، والطريقة التي عولجت بها هذه المادة . وحتى لو أثنا عدنا إلى القصائد الخيالية الأسطورية ، لوجدنا أن الأبيات التي تتكرر فيها على صورة « قرار » *refrain* – لا تنسى في صميم الخبرة بنفس الاطراد الذي تتميز به حينما توجد على حدة . وذلك لأنه حينما تدخل تلك الأبيات المتكررة في سياقات متغيرة ، فإنها تكتسب تأثيراً متنوعاً يعمل على استمرار عملية « الحافظة » التجميعية . حقاً إنه لن استطاعة الفنان أن يستخدم شيئاً هو في الخارج مغض تكرار ، لكي ينقل إلينا عن طريقه إحساساً بالقضاء الذي لا يرحم . ولكن هذا التأثير يتوقف على عملية « تجميع » *summation* – هي أكثر من مجرد إضافة كمية . وهذا ترى في الموسيقى أن أي مقطع متكرر – وليكن مثلاً ذلك المقطع الأولى الذي أطلق على مسامعنا في استهلال سيمفونية ما – لا يلبث أن يكتسب قوة . نظراً لأن السياقات الجديدة التي أصبح يوجد في إطارها قد صبغته بصبغتها ، وخلعت عليه قيمة جديدة ، حتى ولو كانت هذه القيمة هي مجرد الإعراب عن موضوع ما ، بشكل أكثر تشديداً ، وتحديداً ، وتركيزآ (أو تجميعاً) .

وليس هناك بطبيعة الحال إيقاع بدون ترجيع . ولكننا حينما نفسر الترجيع على أنه مجرد تكرار حرف ، سواء أكان ذلك للعناصر المادية أم للفوائل الموسيقية ، فإننا نستبدل بخبرة الفن مجرد تحليل عقلي . كذلك الذي نجده في العلم الطبيعي والترجع الآلي (أو الميكانيكي) هو مجرد ترجيع لوحدات مادية . أما الترجع الجمالي فهو ترجيع « علاقات » تستجمع وتوصل ما تجمعه إلى ما بعده . والوحدات المرجعة – من حيث هي كذلك – إنما تجذب نحوها الانتباه بوصفها أجزاء منفصلة ، وبالتالي فإنها تصرف الانتباه

عن الكل . وهذا هو السبب في أنها تقلل من حدة التأثير الجمالي . وأما العلاقات المرجعية، فهي تعمل على تحديد الأجزاء وإظهار معالمها ، فتخلع عليها فردية خاصة بها ، ولكنها أيضاً تقوم بمهمة الربط ، فإن من شأن الوحدات الفردية التي تميزها أن تتطلب – بسبب ما بينها من صلات – ترابطاً وتفاعلًا مع غيرها من الوحدات الفردية الأخرى . وهكذا تسهم الوحدات بدور حيوي فعال في بناء كل ممتد موسع .

وقد اعتبرت دقة طبلة الرجل المتواوش أيضاً نموذجاً للإيقاع ، فحلت محل نظرية التكتكة (أو نظرية دقات الساعة) ، نظرية الدمدمة (أو نظرية دقات الطلبة) (*) .

وأصحاب هذه النظرية يعتقدون أيضاً أن التكرار البسيط أو الريتيب (على الأصح) للدقات هو معيار الإيقاع ، وأن التنويع إنما يلحق هذا التكرار بسبب إيقاعات أخرى يتصرف كل منها بأنه مطرد ، في حين أن ما يدخل عنصر الاستثناء أو التشويق إنما هو استخدام التغير عدم الإيقاع *arythmic* . ييد أن من سوء حظ الأساس الموضوعي المزعوم الذي تناهى به هذه النظرية ، أن دقات الطلبة لا تحدث بمفردها ، بل هي تحدث كعوامل تدخل في كل أكثر تعقيداً ، ألا وهو ذلك « الكل » المتعدد الحافل بالغناء والرقص . فليس هناك تكرار ، بل تطور وارتفاع نحو مستويات أعلى من الإشارة ، قد تصل أحياناً إلى حد الخبل أو الجنون . وإن كانت نقطة البدء في هذا التطور هي مجموعة من الحركات البطيئة المهدئة نسبياً . وثمة واقعة أخرى قد تكون أكثر أهمية من كل هذا ، وتلك هي أن تاريخ الموسيقى نفسه يظهرنا على أن الإيقاعات البدائية – كإيقاعات الزنوج الأفريقيين – هي في الواقع أكثر تنوعاً ، وأرق ترجيحاً ، وأقل

(*) استعملت كلمة « تكتكة » للإشارة إلى صوت دقات الساعة : *tick — tock* كما استعملنا كلمة « دمدمة » للإشارة إلى صوت دقات الطلبة *tom — tom* . (المترجم)

اطرada من إيقاعات موسيقى الجماعات المتعددة . كما أن إيقاعات الزنوج الشماليين في الولايات المتحدة، هي في العادة أكثر مراعاة للتقاليد من إيقاعات أهل الجنوب . وفضلاً عن ذلك فإننا نلاحظ أن مقتضيات موسيقى الجماعة Part-music — وإمكانيات المارمونيا قد عملت على تحويل جانب الإيقاع المتمثل في التغيرات المباشرة للشدة intensity — إلى ضرب أعلى من الاطراد . على حين أن النظرية التي نحن بصددها تستلزم حركة عكسية .

إن الخلوق الحى ليطلب «النظام» في حياته ، ولكنه يتطلب «اللحنة» أيضاً . وإذا كان «الاضطراب» مبعث نفور واستياء ، فإن «السأم» أيضاً مصدر كدر وضيق . حقاً إننا نتحدث عن «لمسة الاضطراب» إلى تخلع على المشهد المنتظم (أو المطرد) ضرباً من السحر ، ولكن هذه اللمسة لا توصف بالاضطراب إلا من وجهة نظر خارجية محضة . وأما من وجهة نظر الخبرة الفعلية ، فهي تضييف عنصري التأكيد والتبييز ، ولكن بشرط ألا تحول دون استمرار عملية الانتقال التجمعي من جزء إلى آخر . ولوأننا اختبرنا هذه اللمسة في صميم التجربة بوصفها «اضطراباً» أو «انعداماً للنظام» ، لوجدنا أنفسنا بإزاء تصادم لا يقبل الحل ، ولتولد لدينا بالتالي شعور بالنفور أو الاستياء . بيد أنها نلاحظ — من جهة أخرى — أن التصادم المؤقت قد يكون عامل مقاومة يستجمع كل ما هنالك من طاقة ، لكنه يواصل السير بنشاط أكبر وانتصاراً أكبر . وعلى حين أن الأشخاص الذين كانوا مدلين في صباهم يحبون الحياة الناعمة ويتعلقون دائمًا بالأشياء الهينة ، نجد أن الأشخاص الذين يتمتعون بالحيوية والنشاط ، من يوثرون أن يحيوا ، ولا يقنعون قط بمجرد الاستمرار في البقاء ، ينفرون دائمًا من كل ما هو سهل (أو هين) أكثر من اللازم . ولا يصبح «الصعب» (أو العسير) موضع اعتراض . اللهم إلا حين يخاصر الطاقة ويسد في وجهها المنافذ ،

يدلاً من أن يكون بمثابة تحدها . وهناك متجاجات جمالية تظفر بانتشار واسع . فنقول عنها: إنها ضربت أرقاماً قياسية في نسبة توزيعها في موسم بعينه . ومثل هذه المتجاجات تمتاز في العادة بأنها بسيطة سهلة ، ولهذا فإنها تروج بسرعة وتلقى استحساناً كبيراً . وهكذا يعمل طابعها الشعبي على اجتذاب المقلدين . فسرعان ما يجعلون منها « أحذوته العصر » (الموضة) في التمثيليات والروايات والأغاني لفترة زمنية محددة . ولكن سهولة استيعاب تلك المتجاجات الفنية في صنيع التجربة سرعان ما تؤدي إلى استهلاكها ، فلا تكون هناك منبهات جديدة يمكن استخدامها منها . وبذلك تضيى سريعاً ، بعد أن تكون قد عاشت يوماً ، ويوماً فقط .

ولنقارن - على سبيل المثال - لوحة رسمها ويسير Whistler بلوحة أخرى رسمها رنوار Renoir ، فسنجد في اللوحة الأولى - في معظم الحالات - امتدادات هائلة من الألوان تقاد تكون منتظمة مطردة ، بحيث إن الإيقاعات - مع ما يقترن بها من عناصر التبادل الضرورية - لتكون عنده بفعل تعارض المساحات الكبيرة فقط . وأما لدى رنوار، فإننا لن نجد في أية بوصة مربعة من لوحته خطين متباورين يحملان بالضبط نفس الكيفية . حقاً إننا قد لا نفطن إلى هذه الحقيقة عندما ننظر إلى اللوحة ، ولكننا نستشعر تأثيرها . وليس من شك في أن هذه الحقيقة إنما تسهم في تحقيق الراء المباشر للكل . كما أنها توفر الشروط الالزمة للتبادل الجديد الذي يكون من شأنه أن يولد استجابة جديدة في كل مرة تالية تقرب فيها اللوحة . وإذا فإن عنصر التنوع المستمر - بشرط أن تتوافر العلاقات الدينامية للتقوية والاستمرار في البقاء - هو الذي يجعل اللوحة أو أى عمل فى آخر يقاوم شتى عوامل الفناء .

وما يصدق في الحال الواسع يصدق أيضاً في الحال الصيق (أو الصغير) ، فتكرار الوحدات المنتظمة على مسافات منتظمة ليس فقط غير إيقاعي ،

يل هو يتعارض تماماً مع تجربة الإيقاع نفسها . وقد يكون تأثير لوحة لعب الداما أحب إلى نفوسنا من تأثير حيز فارغ كبير ، أو تأثير حيز آخر مليء بالخطوط الشاردة التي تتحرك جزافاً ، فلا يكون من شأنها أن تحدد أشكالاً معينة ، بل تصادم - على العكس - مع عملية استمرار الروية . والواقع أن الخبرة التي نكتسبها من رؤية تنظيم مربعات الداما ليست منتظمة مطردة كالموضوع نفسه منظوراً إليه من الناحيتين المادية وال الهندسية ، بل إن العين حينما تتحرك فإنها تدرك سطحهاً جديدة و تعمل على تقوية أشكال جديدة بحيث إن الملاحظة المدققة هي الكافية بأن تظهرنا على أن ثمة نماذج جديدة لا تثبت أن تكون بطريقة آلية تلقائية . وهكذا قد يكون اتجاه المربعات حيناً رأسياً ، وحينما آخر أفقياً . أو قد يكون حيناً منحرفاً بزاوية معينة ، وحينما آخر منحرفاً بزاوية أخرى . كما أن المربعات الصغيرة لا تكون فقط مربعات أكبر ، بل هي تكون أيضاً مستويات وأشكالاً ذات رسوم تخطيطية تشبه درجات السلالم . والحق أن الحاجة العضوية إلى التنويع هي من القوة بحيث إن التجربة لتضطرنا إليها أو تلزمنا بها ، حتى دون مناسبات خارجية كبيرة . ولو أننا عدنا إلى مثال دقات الساعة لوجدنا أن هذه الدقات نفسها تخضع لضرب من التنويع حين تسمع ، لأن ما يسمع هو عبارة عن تفاعل الحدث المادي مع النبضات المتغيرة للاستجابة العضوية . وإذا كان الكثيرون قد دأبوا على مقارنة الموسيقى بالمعمار، فذلك لأن هذين الفنانين - أكثر من كل ما عدناها - يقدمان لنا مثاليين واضحين لحالات الترجيع العضوي الذي يتحقق بفعل العلاقات التجميعية ، لا بفعل تكرار الوحدات . وحسبنا أن ننظر إلى الابتدال الجمالي للكثير من أبنيتنا ، خصوصاً تلك التي تملأ شوارع أية مدينة أمريكية ، لكي نتحقق من أن هذا الابتدال إنما يرجع إلى الرتابة الناشئة عن التكرر المنتظم للأشكال ، بمسافاتها المطردة ، وكأن المهندس قد اعتمد على الزخرفة الخارجية العرضية وحدها لإحداث عنصر

التنوع أو التغير . وهناك مثال آخر قد يكون أيضاً أشد وقعاً ، ألا وهو ما نشاهده (ما نجده) في نصب الحرب الأهلية الفظيعة ، وفي الكثير من تماثيل أبنيتنا البلدية .

ولقد قلنا فيما سبق: إن الكائن الحي يتسم التنوع كما يتسم النظام . ولكن هذه القضية – مع ذلك – قد تكون ضعيفة جداً ، لأنها تظهرنا على خاصية ثانوية ، بدلاً من أن تعرض علينا واقعة أولية . والحق أن عملية الحياة العضوية هي في جوهرها تنوع أو تغير . ولو شئنا أن نستخدم عبارة كان يخلو لوليم چيمس أن يستشهد بها ، لقلنا: إن عملية الحياة هي مجرد مثال للقاعدة التي تقول: «دائماً أبداً . فما انتهى الأمر بعد» ! أما الحين – من حيث هو كذلك – فإنه لا ينشأ إلا حين يصطدم هذا الميل الطبيعي ببعض الظروف السيئة ، أو برتابة الفقر البالغ ، أو الترف البالغ . وكل حركة تقوم بها التجربة في سعيها نحو تكمل ذاتها ، ترتد بها إلى نقطة بدايتها مادامت هذه الحركة هي بمثابة إشباع للحاجة الأصلية (الأولية) الحافرة . ييد أن هذا الارتداد لابد أن يكون مصحوباً بشيء من الاختلاف ، لأنه لابد من أن يحمل بسائر الفروق التي جلبتها جولة الذات خارجاً أو بعيداً عن نقطة انطلاقها . ولنضرب لذلك بعض الأمثلة العرضية ، فننظر مثلاً إلى حالة العودة إلى بيت الطفولة بعد غياب دام سنوات طوالاً ، أو إلى القضية التي تمت البرهنة عليها من خلال سلسلة من الاستدلالات العقلية والقضية على نحو ما صيغت في البداية ، أو إلى الالتفاء بصديق قديم بعد انفصال طويل ، أو إلى ترجيع أي مقطع موسيقى ، أو إلى تكرر أي «قرار» في القصيدة .

والواقع أن التماس التنوع إنما هو الدليل على أنه مadam الإنسان جياً ، فإنه لابد من أن ينشد الحياة ، إلى أن يجيء الخوف فيرعبه ، أو يجيء «الروتين» فيتقل إحساسه ، ولكن ضرورات الحياة نفسها هي التي تدفعنا إلى الخروج من تلك الحالة من أجل الاتجاه نحو المجهول . ومن هنا

فإن في «الرواية» حقيقة ثابتة هيّات أن ترول . حقاً إن ضرورات الحياة قد تنتكس (أو تنحل) فتتخد صورة انفاس غير منتظم في الحركة والتبيّج ، لمجرد الرغبة في الحركة والتبيّج . وتعبر عن نفسها بالتالي على شكل رومانتيكية زائفه . ولكن الكلاسيكية اللفظية ؛ أعني تلك التي تكتفى بالوعظ بدلًا من أن تقوم بدور إيجابي على نحو مانفعل تلك التي تصبح كلاسيكية بحق ، إنما تقوم دائمًا على الخوف من الحياة والتخاذل عن مطالبها وتحدياتها . وحينما يتم تنظيم «الرومانتيكي» بفعل الإيقاع الملائم ، فإنه يستحيل إلى «كلاسيكي» ، ولكن على شرط أن تكون المخاطرة التي يضطلع بها هي من السعة بحيث تكتفى لسبر غور طاقات الإنسان والعمل على استجماعها . ولاشك أن «الإلياذة» و «الأوديسة» هما شاهدان خالدان على صحة ما نقول . أما الإيقاع فهو في جوهره بمثابة «معقولية» — Rationality — (أو تنظيم عقلي) يتحقق بين الصفات المختلفة أو الكيفيات المتعددة . وليس سيطرة النظام الأدنى للإيقاع على غير المتفقين سوى الدليل الساطع على أنه لابد من قيام نظام في وسط اضطراب الوجود . وحتى معادلات الرياضيين إنما هي شاهد قوى على أن التنوع أمر مرغوب فيه في وسط ذلك القدر المائل من التكرار ، مادامت تلك المعادلات إنما تعبر عن ضرورة من التكافؤ لا عن حالات هوية دقيقة .

وقد يشار إلى القول أن الترديد (أو الترجيع) الجمالي ، إنما هو ظاهرة حيوية ، فسيولوجية وظيفية . وما يتزداد إنما هو العلاقات لا العناصر ، وهي تتردد في سياقات مختلفة وبنتائج مختلفة ، بحيث إنه من شأن كل تردد أن يكون جديداً ، مع كونه في الوقت نفسه تذكرة أو تفكيرة reminder وحيث يشبع أي تردد أملاً مستثاراً أو توقيعاً مهيجاً ، فإنه يوجد في الوقت نفسه شوقاً جديداً ، ويولد تشوقاً (أو حب استطلاع) جديداً ، ويحدث ترقباً مختلفاً أو انتظاراً جديداً . وربما كان معيار المهارة الفنية في الإنتاج

و والإدراك إنما هو تحقق التكامل بين هاتين الوظيفتين اللتين طالما عارض بينهما التصور المجرد ، عن طريق الاستعانة بنفس الوسيلة ، بدلاً من استخدام خطة خاصة لتوليد الطاقة ، و خطة أخرى للوصول بها إلى حالة السكون (أو الراحة) . الواقع أنه حين يوجه البحث العلمي توجيهًا سليماً ، فإنه يكتشف حين يختبر ، ويثبت حين يبحث (أويرتاد) ، وهو يقوم بذلك مستندًا إلى منهج يجمع بين الوظيفتين . و حينما تكون بإزاء خبرة منتظمة ، فإنه لابد لكل من الحديث ، والدراما ، والقصة ، والبناء المعماري ، من أن يصل إلى مرحلة يسجل فيها ويستجمع قيمة ما سبق ، لكي يستحضر ويتناها بما سيجيء . وكل خاتمة هي في الوقت نفسه فاتحة أو لحظة تيقظ . كما أن كل تيقظ لابد من أن ينجز أمراً ما ، أو بيت في موضوع ما . وما يحدد تنظيم الطاقة إنما هو استقرار الأمور على هذا النحو .

وقد يبدو أن الحرص على تأكيد عامل التنوع في الإيقاع هو مجرد كذح لإيضاح ما هو واضح ، ولكن ربما كان لنا بعض العذر في ذلك ، لأن النظريات السائدة قد عملت بنفوذها على الإضعاف من قيمة هذه الخاصة فحسب ، بل لأن هناك أيضًا ميلاً إلى حصر الإيقاع في جانب واحد من جوانب الإنتاج الفنى ، بحيث يكون (مثلاً) وفقاً على حركة الأنعام في الموسيقى ، أو الخطوط في التصوير ، أو الوزن في الشعر ، أو المحنينيات البسطة أو المادئة في التخت . ومثل هذا الحصر (أو التحديد) إنما ينحو دائمًا نحو الاتجاه الذى أطلق عليه بوزانكت اسم «الجمال السهل» ، وهو اتجاه إذا مضى فيه الإنسان بطريقة منطقية حتى النهاية ، سواء أكان ذلك في مجال النظر أم في مجال العمل ، فسيجد نفسه في خاتمة المطاف بإزاء مادة تركت بدون صورة ، أو بإزاء صورة فرضت بطريقة تعسفية على مادة . ولو أننا تأملنا لوحة «الربيع» أو لوحة «مولد فينيوس» لبوتشلى^(*) .

(*) بوتشلى Botticelli مصور إيطالي ولد بمدينة فلورنسا ، وأشهر برشاشة لوحاته وحياتها ، وغرايتها (١٤٤٤ - ١٥١٠) . ومن أشهر لوحاته اللوحتان المشار إليهما : «الربيع» و «مولد فينيوس» . (المترجم)

لاستشعرنا بكل سهولة سحر الأرباسك والخلط في المآذج الإيقاعية . ومثل هذا السحر قد يعمل عمله في نفس الناظر ، فيغريه باتخاذ هذا النوع من الإيقاع – بطريقة لا شعورية أكثر مما هي واضحة صريحة – معياراً للحكم على خبرة لوحات أخرى . وقد يترب على ذلك المبالغة في تقدير بوتشلي بالنسبة إلى غيره من المصورين . وهذه الظاهرة في حد ذاتها ليست بذات بال ؛ لأنّه قد يكون من الأفضل أن يكون المرء أكثر إحساساً بجانب معين من جوانب الصورة ، من أن يحكم على اللوحات باعتبارها مجرد نماذج أو صور توضيحية . وإنما الخطير في الأمر أن هذا الاتجاه قد يولّد لدينا ضرباً من فقدان الحساسية بالنسبة إلى أساليب أخرى في تحقيق الإيقاع هي في الوقت نفسه أشد صلابة وأكثر رقة ، فتفوتنا علاقات السطوح والكتل والألوان غير المحددة (بطريقة صارمة عنيفة) . وفضلاً عن ذلك ، فإننا لو نظرنا إلى مقدرة النحت اليوناني على التعبير عن الشكل البشري عن طريق الاستعارة بالسطح المستوية والمستديرة ، لوجدنا أن هذه المقدرة تستحق بلاشك كل ذلك الإعجاب الذي انتزعته تماثيل فيدياس . ولكن ليس من المصلحة في شيء أن يتخذ هذا الأسلوب الإيقاعي الخاص معياراً أوّحداً للحكم على كل نحت . ولو أننا فعلنا ذلك ، لشاء الغموض في إدراكنا للميزات الخاصة التي تسمّ بها روائع القائل في النحت المصري ، حيث يقوم الإيقاع على علاقات بين كتل أكبر ، ولعجزنا عن فهم النحت الرنجي بما فيه من أركان ذات زوايا حادة ، ولغافتنا أن ندرك الكثير من أعمال اشتاين Epstein التي تعتمد اعتماداً كبيراً على إيقاعات الضوء المحصلة عن طريق الأسطح المنكسرة باستمرار .

وهذه الأمثلة عينها تعطينا نماذج توضيحية لالفصل الذي يتم بين المادة والصورة حينما يقصر الإيقاع على التنويع والترديد في مظهر واحد أو لجة واحدة . ولو أننا عمدنا إلى صياغة الأفكار المألوفة ، والنصائح الأخلاقية

المقتنة ، ومواضيعات الرواية التقليدية ، كحب داري لحوان ، والسحر المعترف به لموضوعات كالوردة أوز هرة الزنبق . نقول: إننا لو عمدنا إلى صياغة كل هذا في قافية موزونة ، وتنظيمه على شكل ذبذبات إيقاعية منسقة ، لخرجنا من كل ذلك بصور سارة تروقنا كثيراً . ولكننا في كل هذه الحالات إنما نجد أنفسنا يازاء نماذج تذكرنا في خاتمة المطاف – ولكن بطريقة ملائمة تسبب لنا استمتاعاً مؤقتاً باللذة – بما سبق لنا أن اختبرناه في صيغ تجربتنا . وحيثما يشيع الإيقاع فيسائر العناصر المادية ، فهناك يتحول «الموضع» أو «المضمون» إلى مادة لموضع جديد . وهكذا يظهر لدينا – تحت تأثير سحر مفاجئ – إحساس بكشف باطن يتجلى فيه لنا موضوع عادي كنا نظن أننا نعرفه حق المعرفة . وصفوة القول أن التأويل المتداول بين الأجزاء والكل – وهو ما رأينا أنه يكون من الموضوع عملاً فنياً – إنما يتحقق حينما تجيء مكونات العمل – سواء أكان لوحة ، أم دراما ، أم قصيدة ، أم بناء – فترتبط ارتباطاً إيقاعياً مع سائر أفراد نوعها بحيث يرتبط الخط بالخط ، واللون باللون ، والحيز بالحيز ، والإضاءة العامة بالأضواء والظلال في اللوحة .. الخ . وكل هذه العوامل المعايزية إنما يساند بعضها بعضاً ، بوصفها تغيرات تكون خبرة معقدة متكاملة . وقد يكون من الحذفة ، إن لم نقل من التعصب وضيق الفكر ، أن ننكر كل طابع جمال على موضوع موسوم – من بعض النواحي – بالإيقاعات الحيوية التي تدعم وتنظم الطاقات المتضمنة في عملية تحصيل الخبرة . بيد أن المعيار الموضوعي للعظمة، إنما هو على وجه التحديد تنوع العوامل واتساع مداها ، تلك العوامل التي تمتاز باليقاعها المتداول ، وقدرتها (مع ذلك) على محافظة بعضها على بعض ، ومساندة بعضها ببعض ، بصورة تجميعية مطردة ، بحيث يتكون من تضادها بناء الخبرة الفعلية .

وقد بذلك بعض المحاولات للعمل على تأييد التفرقة بين المادة والصورة

في الأعمال الفنية، فوضع تقابل بين «الرقابة» *fineness* و«العظمة» *greatness* (أو *الضخامة*) وأصحاب هذا الرأي يقررون أن الفن يكون رقيقاً حينما تتجزء الصورة على الوجه الأكمل، في حين أنه يكون عظيماً حينما يكون الموضوع الذي يتعرض له متصفاً باتساع ذاتي وأهمية جوهرية، حتى ولو كانت طريقة في التعرض لموضوعه أقل رقة وأدنى جمالاً. وهم يسوقون لنا مثالين للتدليل على هذه التفرقة المزعومة فيستشهدون بأقصى كل من حين أوستن وسيروالترسكوت، ونحن نعتقد أن هذه التفرقة ليست من الصحة في شيء. وإذا كانت قصص سكتوت أعظم اتساعاً وأوسع مدى من قصص السيدة أوستن، وإن كانت أدنى منها جمالاً وأقل منها رقة، فذلك لأنها وإن كانت لا تصل إلى استكمال أى (وجه من وجوه) الوسائط التي تستخدمها بنفس البراعة التي تظهرها السيدة أوستن في استخدام الواسطة الوحيدة الموجودة بين يديها، إلا أنها مع ذلك تتمنع بموضوع واسع النطاق تصل فيه إلى تحقيق درجة معينة من الصورة. ولن泥土 المسألة مسألة تعارض تقسيمه بين الصورة والموضوع، وإنما هي مسألة عدد أنواع العلاقات الصورية التي تتضافر معاً على القيام بالعمل. وقد يكون للغدير الرائق، والحجر الكريم، والصورة المصغرة، والمخطوط المزخرف، والقصبة القصيرة، قد يكون لكل من هؤلاء كمالاً خاصاً. كل بحسب نوعه. وفي الإمكان استكمال الخاصية الفردية التي تغلب على كل واحد منها بشكل أولى مما قد يتحقق في أي نسق فردي من العلاقات داخل موضوعات أوسع مدى وأكثر تعقيداً. ولكن من شأن تعدد التأثيرات في هذا النوع الآخر من الموضوعات، حين تقضى جميعها إلى خبرة موحدة، أن تخليع على الخبرة طابع «العظمة» أو «الضخامة»^(*).

(*) يريد ديوي في هذه الفقرة أن يخفف من حدة التفرقة المزعومة بين «الفن الرقيق» (أو الجميل) و«الفن العظيم» (أو الضخم)، فيقول: إنه لا موضع لإقامة تعارض بين صورة العمل الفني وموضوعه، بل المهم هو نوع العلاقات الصورية القائمة فيه وعدها. وإذا قيل ما يمنع من أن يكون العمل الكبير رقيقاً، إذا كانت كل عناصره تتضافر على إحداث خبرة شاملة موحدة. (المترجم)

وحيثما تكون بصدق مسألة من مسائل التكنولوجيا ، أو الاقتصاد العائلي ، أو النظام الاجتماعي ، فإننا لن نشعر بالحاجة إلى أن يقال لنا: إن معيار التعلم أو المعقولة هنا إنما يقاس بدرجة التكيف المشترك المنتظم للوسائل في اتجاهها نحو غاية مشتركة . وما نسميه باسم « العبث » أو « الحال » *Absurdity* إنما هو عبارة عن عملية « إبطال » (أو إلغاء) *nullification* متبادل قد أجريت حتى نهايتها الخاصة فأصبحت « جمالية » أو « هزلية » لأنها نفذت بنجاح . ونحن نشعر – من جهة أخرى – بأن الكفاية العملية للإنسان إنما تحدد بمدى مقدرته على تعبئة ضروب عديدة من الوسائل والتدابير لتحقيق نتيجة هائلة بأكبر قدر ممكن من الاقتصاد ، وأن الاقتصاد يصبح من الناحية الجمالية غير مرض حينما يفرض على الانتباه كعامل منفصل ، في حين يعد المجال الذي تعمل فيه الوسائل عظيما ، لا مجرد ظهر تافه أو استعراض سخيف ، حينما تكون هناك في مقابلة نتيجة شاملة واسعة المدى . كذلك نحن نشعر أيضاً بأن التفكير عبارة عن عملية تنظيم لعدد كبير من المعاني ، بحيث تتوجه جميعاً نحو النتيجة التي يساندها الكل ، والتي يتم فيها تركيز كل المعانى والمحافظة عليها جميعاً . أما الأمر الذي قد يكون (شعورنا) به أقل، فهو أن تنظيم الطاقات بالشكل الذي يجعلها تتوجه جميعاً – في حركة تجميعية تراكمية – نحو كل نهائٍ تندمج فيه قيمسائر الوسائل والوسائل – إنما هو ما يكون ماهية الفن الجميل .

ولو أننا عدنا إلى النشاط العملي والذهني للإنسان في الحياة العادية ، لوجدنا أن التنظيم هنا لا يتحقق بنفس الطريقة المباشرة ، بل يجيء الإحساس بالنتيجة أو الخاتمة – نسبياً على الأقل – في النهاية فقط ، بدلاً من أن يكون ظاهرة مصاحبة لكل مرحلة من المراحل . وهذا الإرجاء الذي يتأنّج معه إحساسنا بالتحقق النهائي ، مع ما يقتربن به من انتصار إلى الشعور باستمرار عملية الإنجاز أو التكمليل ، إنما يعمل بطبيعة الحال على تحويل الوسائل المستخدمة إلى مجرد وسائل فقط، وهكذا تصبح هذه الوسائل مجرد شروط

سابقة ضرورية ، بدلاً من أن تكون مركبات جوهرية أو مقومات ذاتية للغاية نفسها . وبعبارة أخرى فإننا نلاحظ في هذه الحالات أن تنظيم الطاقات يتم شيئاً فشيئاً (أو قطعة فقط) ، بأن تحل الطاقة الواحدة محل الأخرى . على حين أننا نشاهد في العملية الفنية أن هذا التنظيم يتم عن طريق تجميع الطاقات والمحافظة عليها ، وبهذا تكون قد عدنا من جديد إلى « الإيقاع » ؛ لأنه حينما تكون كل خطوة إلى الأمام هي في الوقت نفسه استجاع لما مضى وإنعام له ، وحينما يكون كل تحقيق نهائى دفعاً للانتظار (أو التوقع) نحو الأمام ، فهناك لابد من أن يكون ثمة « إيقاع » .

والملاحظ في الحياة العادلة أن الجانب الأكبر من نشاطنا التقدمي المتعجل إنما هو اندفاع نقع فيه تحت تأثير الضرورات الخارجية ، بدلاً من أن نصدر عن حركة تقدمية تدفعنا إلى الأمام كحركة أمواج البحر . وكذلك نلاحظ أن الكثير من مظاهر راحتنا هي عبارة عن استجهام بعد إعياء ، فهي أيضاً مفروضة علينا من قبل شيء خارجي . وأما في التنظيم الإيقاعي ، فإن كل نهاية وكل وقف ، مثلها كمثل السكون في الموسيقى ، إنما تقوم بعنة الرابط من جهة ، ومهمة تحديد معلم الأشياء وإظهار فرديتها من جهة أخرى . فالوقفة في الموسيقى ليست فراغاً ، وإنما هي سكون إيقاعي يتخلل ما يؤدى ، فضلاً عن أنها في الوقت نفسه تقذف بالواقع نحو الأمام ، بدلاً من أن تشن حركته أو توقفه تماماً عند النقطة التي تحددها . وحينما تتأمل لوحة ، أو نقرأ قصيدة أو دراما ، فإننا قد ننظر أحياناً إلى سمة واحدة بعينها من سمات العمل على أنها كيفية حاسمة محددة له . أو قد ننظر إليها أحياناً أخرى على أنها مجرد أداة عارضة أو مرحلة انتقالية . والطريقة التي ننظر بها في العادة إلى تلك السمة، إنما تتوقف على اتجاه اهتمامنا في تلك النقطة الخاصة من تجربتنا . ولكن ثمة متطلبات فنية يأبى فيها عنصراً من العناصر إلا أن يؤخذ بطريقة واحدة ليس غير . وهنا نجد أنفسنا بإزارء ذلك

النوع الخاص من التحديد الذي نلقاء في فن التصوير حينما تكون هناك مبالغة في رسم الخطوط كما هو الشأن في مدرسة فلورنسا ، أو مبالغة في رسم الأضواء كما هي الحال لدى ليوناردو ، ثم لدى رافائيل من بعد تحت تأثير ليوناردو ، أو مبالغة في رسم الجو أو المحيط العام كما هو الشأن لدى جماعة الانطباعيين المتطرفين . وإنه من الصعوبة يمكن أن يصل المرء إلى إقامة ضرب من التوازن الدقيق بين العوامل المتداخلة المتشابكة التي تحفز إلى التقدم ومواصلة النشاط ، والوقفات التي تقوم بمهمة التأكيد والتحديد . حقاً إننا قد نتمكن من استخلاص رضا جمالي أصيل (أو إشباع جمالي حقيقي) من موضوعات لا يتحقق فيها مثل هذا التوازن . ولكن تنظيم الطاقة مع ذلك – في مثل هذه الحالات – لا بد من أن يظل بالضرورة جزئياً ناقصاً .

وليس أدل على تميز الجانب الفعال الإيجابي للفن ، عن الجانب المورفولوجي لإيقاع الأفعال والانفعالات ، أول إيقاع الوقفات المحددة والاندفاعات المحركة ، من أن الفنان قد يستخدم أشياء نعدها نحن في العادة دمية أو قبيحة الشكل ، من أجل إحداث تأثير جمالي مقصود . وهكذا قد يستخدم المصور ألواناً تتصادم وتتعارض . وقد يستخدم الموسيقار أصواتاً تتنافر وتتنازع ، وقد يستخدم الشاعر نغمات ناشرضة غير متوقعة ، وقد يلجأ مصور ماتيس Matisse إلى ترك مساحات تبدو في الظاهر داكنة أو مظلمة ، بل حتى مجرد فراغات خالية تماماً من كل رسم . والمهم هنا إنما هو الطريقة التي تستخدم في تحقيق الترابط بين الأشياء . وربما كان في استطاعتنا أن نشير هنا إلى مثال معروف ، ألا وهو استعمال شكسبير لبعض العناصر الهزلية في صميم رواياته التراجيدية . وليس المقصود باستخدام الكوميديا هنا هو مجرد العمل على تخفيف حدة التوتر في نفس المترج ، بل إن للكوميديا أيضاً وظيفة جوهرية أكثر أهمية ، وتلك هي تنظيم الطابع التراجيدي عن طريق تخلله لأحداث المأساة . وحيثما يكون للإنتاج الفني

طابع آخر مغاير تماماً لطابع ذلك النوع «السهل» (الذى تحدثنا عنه فيها سبق) فإنه لا بد من أن يجيء منظويأ على الكثير من مظاهر الفصل أو العزل لما هو في العادة مرتبط متصل . وقد يؤدي التشويه الذى نلمحه في بعض اللوحات إلى خدمة الحاجة إلى إيقاع خاص ، ولكن مهمته لا تقف عند هذا الحد ، فإنه ليتسع للقيم التى هي مختبئة في التجربة العاديه بسبب التعود فرصة الظهور في مجال الإدراك بصورة محددة . ولا بد لنا من أن نشن غارة عنيفة على التحيز (أو سبق الظن) ، إذا كان لدرجة الطاقة المطلوبة للخبرة الحالية أن تستثار .

وإنه لمن سوء الحظ أن المرء حينما يعمد إلى الكتابة في النظرية الجمالية فإنه لا بد من أن يجد نفسه مضطراً إلى استخدام عبارات عامة كل العموم . نظراً لاستحالة عرض العمل الفنى المحدد الذى تظهر فيه المادة بصورتها الفردية . ولكننا سوف نعمد فيما يلى إلى تقديم نموذج تخطيطي نستمد منه تصوير حقيقى ، أو من بعض اللوحات الفعلية^(*) . ونحن حين ننظر إلى هذا الموضوع الخاص الذى تخضرنا صورته في الذهن ، فإن أول ما يجذب انتباها إنما هو أولاً وبالذات تلك الموضوعات التى تتوجه كتلها إلى أعلى ؛ فالانطباع الأول الذى نستشعره إنما هو إحساس بحركة تتوجه من أسفل إلى أعلى . وليس معنى هذه العبارة أن المتأمل أو الناظر يشعر شعوراً صريحاً بوجود إيقاعات رأسية مباشرة ، وإنما معناها أنه لو توقف مثل هذا المتأمل لكي يقوم بعملية تحليل ، لوجد أن ما يحدد الانطباع الأول الغالب إنما هو الماذج المكونة على هذا النحو من الإيقاعات . واللاحظ أن العين في الوقت ذاته تتحرك أيضاً عبر الصورة ، وإن كان الاهتمام يظل موجهاً نحو الماذج الذى ترتفع أو تتصاعد ، ثم تجيء بعد ذلك لحظة سكون أو توقف أو «وقفة متخللة» حينما يصطدم البصر في الركن السفلي المقابل بكتلة محددة لا تتلاءم

(*) بارنز : «الفن في التصوير» . هذا وقد وجده الكثير من التحليلات التفصيلية للوحات في «الفرنسيين البدائيين وصورهم» و«فن هنري مatisse» (المؤلف)

مع الماذج الرئيسية بل يكون من شأنها أن تحول الانتباه تحول نقل أو (وزن) الكتل المنظمة تنظيماً أفقياً . ولو أن اللوحة التي نحن بيازائنا كانت مركبة تركيبياً سيئاً ، لكان التنوع عاماً معملاً أو أداة تشويش ، أول كان بمثابة تتصدع أو انقطاع في صميم الخبرة ، بدلاً من أن يكون بمثابة توجيه جديد للانتباه ، مما يعمل على اتساع معنى الموضوع . وهنا تكون خاتمة أي طور من أطوار النظام فاتحة لاتجاه جديد يتولد عنه ضرب من الترقب . وهذا الترقب بدوره لا يلبي أن يشبع حينما يرتد البصر إلى الوراء عن طريق سلسلة من المناطق الملونة التي يغلب عليها الطابع الأفقي . وحينما تمضي هذه المرحلة من الإدراك في عملية تكملة ذاتها ينجذب الانتباه نحو التنوع المنظم اللون المميز لتلك الكتل ، وعندئذ لا يلبي الانتباه أن يتجه من جديد نحو الماذج الرئيسية – وهي النقطة التي سبق لنا أن بدأنا منها – فت تكون النتيجة أن يفوتنا الشكل المتكون من تنوع اللون . وبالتالي فإن الانتباه يتوجه نحو المسافات المكانية المحددة بوساطة سلسلة من السطوح المترادفة والمتباينة . وهكذا يصبح الإحساس بالعمق – وهو الإحساس المتضمن بطبيعة الحال منذ البداية في صميم الإدراك – إحساساً صريحاً ، بفضل ذلك النظام الإيقاعي الخاص .

ولو أننا نظرنا إلى الطريقة التي يتم بها بناء إدراكتنا للوحة ، لتبين لنا أن ثمة أنواعاً أربعة من الطاقة العضوية – وهي جمياً ممزوجة بالانطباع الأصلي الكلى – قد أتيحت لها الفرصة لأن تعمل بكل نشاط وعنف . دون أن يحدث مع ذلك أي تتصدع أو انقطاع في صميم الخبرة . ولا تتوقف القصة عند هذا الحد ، بل إننا لنلاحظ أنه حينما يتزايد شعور المرء بالعوامل التي تكون العمق في المكان ، فإن ثمة مشهدآً لا يلبي أن يبرز على مسافة بعيدة . وهذا المشهد – نظراً لما له من بعد ملحوظ – إنما تتحدد معالمه بفضل إضاءة متمايزة . وهكذا يشرع البصر عندئذ في إدراك إيقاعات الضوء بشكل

أكثُر تحديداً ، في حين تزييد هذه الإيقاعات من قيمة اللوحة ككل ، وبهذا تكون قد استطعنا أن نحصر خمسة أنظمة مختلفة من الإيقاع . وكل واحد من هذه الأنواع المختلفة – لو فحص فحصاً جيداً – إنما ينطوي بدوره على إيقاعات صغرى تكمن داخله . وسواء أكان الإيقاع كبيراً أم صغيراً ، فإنه لابد من أن يتفاعل مع باقي الإيقاعات الأخرى حتى يعيِّن الأنظمة المختلفة للطاقة العضوية ، ولكن هذه الإيقاعات أيضاً في حاجة إلى أن يتفاعل بعضها مع بعض حتى يتم استخراج الطاقة ، كما يتم أيضاً تنظيمها بطريقة منسقة مماسكة . وقد يحدث في بعض الأحيان أن يجد المرء نفسه يلزمه موضوع جديد ، فتثور في نفسه دهشة تبليل فكره . ولئن كانت هذه الظاهرة قد تحدث حينها تكون بقصد موضوعات غريبة، هي من الشذوذ بحيث لا نكاد نجد لها سوى قليل أهمية ، إلا أنها قد تحدث أيضاً حينها تكون يلزمه موضوعات ذات قيمة جمالية كبرى نراها لأول مرة ، وهنا لابد من أن تمر فترة من الزمن قبل أن نتمكن من معرفة ما إذا كانت الصدمة قد نشأت عن وجود هوات باطنية في صميم تنظيم الموضوع ، أو ما إذا كانت راجعة إلى نقص في الاستعداد من جانب الشخص المدرك نفسه . وقد يبدو لأول وهلة أننا قد بالغنا في تأكيد الجانب الزمانى من الإدراك الحسى ، على نحو ما عرضناه فيما تقدم . ونحن لا ننكر – بلا شك – أن العناصر التي هي في العادة مرکزة أو مكشفة (إن كثيراً أو قليلاً) قد لقيت على أيدينا امتداداً أو اتساعاً لا عهد لها به ، ولكن لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون ثمة إدراك لموضوع ما من الموضوعات ، اللهم إلا داخل عملية تطورية تتحقق في الزمان . أجل ، إنه قد تكون هناك تنبهات محضة ، ولكننا عندئذ لن تكون يلزمه موضوع مدرج ، بدلاً من أن تكون يلزمه موضوع قد تم التعرف إليه بوصفه موضوعاً ذا نوع مألف . ولو كانت نظرتنا إلى العالم تنحصر في سلسلة متواالية من اللمحات الواقعية ، لما كانت

نظرة إلى العالم أو إلى شيء آخر على الإطلاق . ولو كان هدир نياجرا واندفاع مجراتها مقصورين على صوت مؤقت ونظرة عابرة ، لما كان هناك إدراك لصوت أي موضوع أو مرآة . وبالأحرى (وبالتالي) لما كان هناك إدراك لذلك الموضوع المعين الذي يسمى شلالات نياجرا . ومعنى هذا أن الموضوع المعين الذي نحن بيازائه لن يدرك في هذه الحالة حتى ولا باعتباره مجرد صوت ، كما أن الاستمرار المنفرد للصوت الخارجي الذي يقرع آذاننا لن يكون له من تأثير فيما اللهم إلا من حيث أنه سيعمل على زيادة الاختلاط والتشويش لدينا . والحق أنه لا يمكن أن يدرك شيء اللهم إلا إذا عملت الحواس المختلفة مرتبطة بعضها ببعض ، بحيث يتم توصيل الطاقة من «المراكز» الواحد إلى غيره من المراكز الأخرى ، وعندها تتولد أساليب جديدة من الاستجابات الحركية ، وهذه بدورها تستثير ضرورةً جديدة من النشاط الحسي . وما لم يتحقق تأثر هذه الطاقات الحسية الحركية المتنوعة بعضها مع بعض ، فلن يكون هناك مشهد أو موضوع مدرك . ولكن لن يكون هناك أيضاً أي موضوع مدرك إذا لم يكن هناك سوى حس واحد هو وحده الذي يعمل – وإن كان هذا شرطاً يستحيل تحقيقه في الواقع – وحيثما تكون العين هي العضو الإيجابي الفعال أولاً وبالذات ، فإنه لابد للكيفية اللونية من أن تتأثر بكيفيات الحواس الأخرى التي عملت بصراحة في الخبرات السابقة . وهكذا تتأثر هذه الكيفية بتاريخ معين ؛ إذ يكون المرء بيازاء موضوع له ماض ، وفضلاً عن ذلك فإن دفع العناصر الحركية المتضمنة في هذه العملية يعمل على تحقيق ضرب من الامتداد نحو المستقبل ؛ إذ تصبح هذه العناصر متأهبة لمواجهة ما سيحدث ، إن لم نقل بأها – بوجه ما من الوجه – تنبأ بما سوف يجيء به المستقبل .

والواقع أن إنكار الإيقاع على اللوحات ، والأبنية ، والتماثيل ، أو القول بأن هذا الإيقاع لا يمكن أن ينسب إليها إلا على سبيل المجاز أو الاستعارة

إنما يستند إلى جهل بالطبيعة الباطنة لكل إدراك . حقيقة أنه قد تكون هناك حالات نتعرف فيها على الموضوعات بطريقة آنية فعلاً . ولكن هذا لا يحدث إلا حينما تكون الذات — تحت تأثير سلسلة متواصلة من الخبرات الماضية — قد أصبحت خبيرة في بعض النواحي ، بحيث تتمكن مثلاً من أن ترى في لمح البصر أن هذا الموضوع المعين مائدة . أو أن تلك اللوحة المعينة لفنان معين ، وليكن مثلاً «مانيه» . ولئن كان الإدراك الحسي الراهن يستخدم تنظيماً خاصاً للطاقات قد تم تتحققه في الماضي بطريقة متابعة ، إلا أن هذا لا يسوي استبعاد الطابع الزمانى للإدراك . ومهما يكن من شيء ، فإنه مادام الإدراك حالياً ، فإن التعرف الآنى (لهوية الموضوع) لن يكون إلا مجرد بدایة له . وليس هناك أية قيمة جمالية يمكن أن تكون متضمنة في عملية تعرف هذه اللوحة بوصفها كذا أو كذا . ولكن هذا لا يعنينا من القول بأن التعرف قد يشير انتباها ويفزنا إلى التعمق في دراسة اللوحة ، بحيث إن العناصر وال العلاقات المختلفة لللوحة لا تثبت أن تدعى إلى تكوين كل موحد .

وحينما نقول عن لوحة ما أو قصة ما: إنها ميتة ، وعن لوحة أخرى أو قصة أخرى إنها عامرة بالحياة ، فإننا قلماً نشعر بأننا نستخدم هنا تعبراً مجازياً . حقيقة أنه ليس من اليسير علينا أن نفسر على وجه الدقة ما يعنيه حينما نصدر مثل هذه الأحكام . ولكن من المؤكد مع ذلك أن الشعور بأن هذا الشيء رخو مترهل ، وأن ذاك الشيء ينطوى على ضرب من الحمود الثقيل المميز للأشياء الجمادية . وأن ثمة شيئاً ثالثاً يبدو أنه يتحرك من الداخل . نقول: إن هذا الشعور إنما يتولد بطريقة تلقائية . ولا بد من أن يكون في الموضوع نفسه شيء يبعث على تولد مثل هذا الشعور . والحق أن ما يميز الحى عن الميت لا يمكن أن يكون هو الحلبة والضوابط ، كما أنها لا يمكن أن تقول عن اللوحة: إنها تتحرك بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة ، وإنما يتميز الكائن الحى

بأن له ماضياً وحاضرأ ، وأنه يمتلكهما بوصفهما حيازة راهنة قائمة في صميم المعاصر لا مجرد حيازة خارجية صرفة . ونحن نميل إلى الاعتقاد بأننا حينما نشعر أمام أي ناتج في بأننا بإزاء سيرة حية ، أو تاریخ ، مدرك في نقطة معينة من نقاط تطوره ؛ فهناك فقط يكون لدينا على وجه التحديد إحساس بالحياة . أما الشيء الميت ، فإنه ليس من شأنه أن يمتد في الماضي ، أو أن يثير أي اهتمام بما سيكون في المستقبل .

وإذا كان ثمة عنصر مشترك بين جميع الفنون — من تكنولوجية ونافعة — فذلك هو تنظيم الطاقة كوسيلة لإحداث نتيجة ما ، وحينما تكون بإزاء المنتجات تثير انتباها بوصفها مجرد أشياء نافعة ، فإن اهتمامنا الأوحد عندئذ إنما يتوجه نحو موضوع يمتد فيها وراء تلك الأشياء نفسها . وأما حين يكون هذا الموضوع اللاحق (أعني تلك المصلحة البعيدة) مما لا يهمنا أمره . فإننا عندئذ نقف من تلك المنتجات موقف عدم الاقتراب . وهكذا قد نمر على الموضوع مروراً سريعاً عابراً دون أن نراه بالفعل . وقد نقتصر على فحصه بتکاسل كما لو كنا ننظر عرضاً إلى تحفة غريبة قيل لنا: إنها جديرة باللحظة . وأما حينما تكون بإزاء موضوع جمالي ، فإن من شأن الموضوع أن يعمل — كما هو الحال طبعاً بالنسبة إلى أي موضوع آخر يتحقق منفعة خارجية — على ضم الطاقات التي كانت مشغولة — كل على حدة — بأشياء مختلفة في مناسبات مختلفة ، لكي يخلع عليها ذلك التنظيم الإيقاعي الخاص الذي سميته (بالنظر إلى تأثيره ، لا بالنظر إلى طريقة حدوثه) باسم «التصفية» ، و«التقوية» ، و«التركيز» . أما الطاقات التي تظل في حالة كون بعضها بالنسبة إلى البعض الآخر ، فإنها — مهما كانت فعالة من تلقاء نفسها — لابد من أن يهرب بعضها ببعض ، ويقوى بعضها ببعض ، بطريقة مباشرة ، لمصلحة الخبرة التي تترتب عليها .

وما يصدق على الإنتاج الأصلي يصدق أيضاً على الإدراك التقديرى .

ونحن نتحدث في العادة عن الإدراك وموضوعه . ولكن الإدراك وموضوعه إنما يتكونان ويكتملان في عملية مستمرة واحدة بعينها ، وما يسمى باسم الموضوع . السحاب . النهر . الرداء ، قد أقصى به وجوداً مستقلاً عن الخبرة الفعلية . وهذه الحقيقة تصدق أيضاً بصفة أوضح على جزء الكربون ، أو أيون الأيدروجين . وعلى شئ الموجودات القائمة في العلم على وجه العموم . ييد أن موضوع الإدراك – أعلى الأصح الموضوع القائم في الإدراك – ليس مجرد فرد في نوع ما بصفة عامة ، أعني مجرد عينة للسحاب أو النهر . بل هو هذا الشيء الفردي الموجود هنا والآن ، بكل الخصائص الجزئية الفريدة (غير المتكررة) التي تصاحب هذه الموجودات وتميزها عمما عداها . وهو بوصفه «موضوعاً للإدراك» إنما يوجد في حالة تفاعل مع المخلوق الحي ؛ تفاعل يكون صميم نشاط الإدراك . وللحظ أن معظم موضوعات إدراكنا العادي – تحت ضغط الظروف الخارجية ، أو بسبب التراخي الباطني – إنما ينقصها عنصر التكامل أو الإتمام . وآية ذلك أن هذه الموضوعات تقطع أو تقتضي حينها تكون هناك عملية «تعرف» ؛ أعني حينما يقتصر على تعرف الموضوع بوصفه فرداً في نوع ، أو في نوع داخل تحت جنس . ومثل هذا التعرف إنما يمكن لاستخدام الموضوع لتحقيق بعض الأغراض العادية . فيكون مثلاً أن نعرف أن هذه الموضوعات هي حب داكنة ، لكي يدفعنا هذا التعرف إلى حمل المظلة الواقعية من المطر (*). أما إذا أدركنا السحب الفردية المائلة أمامنا إدراكاً حسياً مليئاً ، فإن مثل هذا الإدراك قد يقف حجر عثرة في سبيل استخدامها كمجرد دليل يرشدنا

(*) نجد نظيراً لهذه الفكرة عند برجسون حيث يقول : «... إن فردية الأشياء والموجودات لا بد من أن تدعنا وتقلل من طائفتنا حينما لا يكون في إدراكنا لها أية متفقة . وحتى حينما تدرج تلك الفردية . . فإن ما يلتقطه بصرنا ليس هو «الفردية» نفسها ؛ أعني ذلك الضرب الأصيل من الانسجام في الأشكال والألوان ، بل مجرد سمة أو سنتين من شأنها أو من شأنهما أن تملا عملية التعرف العل». (الضمك ، ص ١١٦ - ١٧٧) . (المترجم)

ل النوع خاص محدد من السلوك . والواقع أن الإدراك الحالى إيمانًا هو علم على الإدراك الملىء التام وما يقترن به من موضوع أو محدث . ولا بد لهذا الإدراك من أن يقترن ، أو بالأحرى ينحصر ، في تفريغ للطاقة في أنني صورها ؛ ونعني بها — كما سبق لنا أن رأينا من قبل — تلك الصورة المنظمة الإيقاعية .

وإذن فلا حاجة بنا إلى الظن بأننا نتكلّم مجازيًّا ، كما أنه لا حاجة بنا أيضًا إلى الاعتذار عن الاتجاه إلى « الترعة الحيوية » Animisme حيثما نتحدث عن أية لوحة بوصفها حية ، أو عن الأشكال التصويرية والصور المعارية والتحتية ، بوصفها مظاهر حركة . وحسبنا أن نظر إلى لوحة « الدفن » Entombment لتيتيان Titian الذي يتحقق من أنها تتضمن شيئاً أكثر من مجرد الإيحاء بمعنى الكابة أو الحزن ، فإذا ما تمثل إلينا الإحساس بالألم العميق وتعبر عنه تعبيرًا حيًّا ملموسًا ؛ كذلك لو نظرنا إلى فتيات الباليه اللائي رسنهن « دوجا » لوجدنا أهنئ بالفعل على أطراف أصابع أقدامهن متأهبات للرقص ، أما الأطفال الذين رسن لهم درنوار في لوحاته ، فلأنهم منهكين بالفعل في القراءة أو الخياطة . ونفس نجد لدى كونستابل أن العشب الأخضر ندى يحصل ، بينما تدرك لدى كروبيه أن المياه تقطر من الوادي الصغير والصخور تنبع بازدهرة أشدّ دقة . « الواقع أن السمك حين لا ينطلق في وثباته السريعة ، أو يحير ، أو يُحيط في الرابع وفور ، والغمام حين لا يسع على صفحة الماء ، أو يرى ، أو يمسك منه فرقًا أمام الرياح ، والأشجار حين لا تعكس أضواء الشهرين ، فإذا ما اشولد لدينا من الطاقة ما نستطيع معه أن ندرك كل ما في الموضوع من طاقة خصبة مليئة . فإذا ما أضيفت إلى الإدراك الحسي في مثل هذه الحالة بعض الذكريات القديمة وضروب التداعي العاطفي ، المستمدّة من الأدب — كما هو الشأن غالباً في اللوحات التي ينظر إليها من جانب العامة من الناس على أنها شعرية — نشأت عن ذلك خبرة جمالية موهنة .

ولإذا كانت هناك لوحات قد تبدو مبتة في مجموعها ، أو في بعض أجزاء منها ، فذلك لأن المسافات (أو الفواصل) في هذه اللوحات تعطل وتستوقف ، بدلاً من أن تجتمع وتوصل . ومعنى هذا أن المسافات في مثل هذه اللوحات إن هي إلا «نقوب» أو فراغات . وما يسمى — من وجهة نظر المدرك أو المتأمل — باسم «الموضع الميّة» ، إنما هي تلك الأشياء التي تفرض علينا تنظيمها جزئياً أو بخطأ للطاقة المنصرفة . وهناك أعمال فنية تقتصر كل مهمتها على استثارتنا ، فتولد لدينا نشاطاً نعجز عن متابعته بهدوء الإشباع . وبذلك تقصر عن تحقيق الشروط التي تتطلبها الواسطة . وعندها تكون الطاقة قد تركت دون أدنى تنظيم . وهكذا تصبح الدراما مجرد ديلودراما (رواية عنيفة مؤثرة) . وتستحيل لوحات العاريات إلى مجرد صور إباحية تمثل المهارة ، في حين تختلف لدينا الرواية (أو القصة الخيالية) شعوراً بالبرم أو السخط على العالم الذي نحن مضطرون — مع الأسف — إلى أن نعيش فيه دون أن تكون لدينا فرصة للمخاطرة الرومانسية والبطولة السامية التي توحى بها إلينا قصة الكتاب . وإذا كانا نشميّز من تلك الروايات التي تكون فيها الشخصيات عبارة عن الأعيب في يد المؤلف ، فإن هذا الشميّزاز أو التفور إنما يرجع إلى شعورنا بأن الحياة في هذه الروايات متصنعة متكلفة ، وليس معاشرة حقيقة ، وكل تظاهر بالحياة تحت ستار النشاط الزائد والحيوية البالغة إنما يخالف في نفوسنا شعوراً بالحق والاستياء وعدم وصولنا إلى الغاية المطلوبة ، شعوراً كذلك الذي يتملّكتنا على أعقاب مناقشات عقيمة استمرت مدة طويلة دون جدوى .

وقد يبدو للبعض أننا قد بالغنا في تقرير أهمية الإيقاع على حساب التمايز (أو التناظر) Symmetry — وهو ما قد يسوغه ظاهر الألفاظ — ولكن هذه المبالغة في الحقيقة لا تكاد تعدو المظهر اللغظى ، والواقع أن فكرة الطاقة المنظمة إنما تعنى أنه لا يمكن فصل الإيقاع عن الاتزان ،

وإن كان في وسعنا أن نميز بينهما عن طريق الفكر . ولو شئنا أن نعبر عن هذه الحقيقة بعبارة إجمالية موجزة . لكان في وسعنا أن نقول: إنه حينما يتركز الانتباه بصفة خاصة في السمات والمظاهر التي يبدو فيها التنظيم التام المكتمل ، فإننا عندئذ إنما نشعر بالتماثل (أو التناظر) على وجه الخصوص ، أي بما هنالك من لناسق (أو تناسب) بين الشيء الواحد في علاقته مع غيره من الأشياء . والتماثل والإيقاع هما شيء واحد بعينه ولكن مشعوراً به على نحوين مختلفين باختلاف درجة التأكيد الراجعة إلى الاهتمام الوعي المنتبه ، وحينما تكون الفواصل (أو المسافات) التي تحدد الراحة (أو السكون) وال تمام النسبي ، هي السمات المميزة بصفة خاصة للإدراك الحسي . فهناك لابد من أن ينشأ لدينا شعور بالتماثل (أو التناظر) . وحينما يكون اهتمامنا موجهاً نحو الحركة ، أعني نحو عمليات الصدور والتوريد أو الخروج والدخول ، لا عمليات الوصول ، فهنالك لابد من أن يبرز الإيقاع . ولكن يلاحظ في جميع الحالات أن التمايز - بوصفه ضرباً من التوازن بين القوى المتضادة - لابد من أن يشتمل على إيقاع ، كما أن الإيقاع لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت هناك فترات راحة (أو سكون) تتناقض الحركة ، وبالتالي فإنه لابد من أن يشتمل على تنااسب .

حقاً إنه قد يحدث في بعض الأوقات أن يفترق الإيقاع والتماثل في التاج الفني الواحد كل على حدة . ولكن هذه الواقعة إنما تعني أن هذا التاج ليس كاملاً من الناحية الحالية ، لأن هناك من ناحية ثغرات ومواضع جامدة (أو ميتة) ومن ناحية أخرى تنبهات غير مسببة وغير محلولة . حقاً إن في الخبرة الفكرية - من حيث هي كذلك - أعني في البحث الذي تولده المواقف الإشكالية ، لابد من توافر إيقاع البحث والاهتمام ، أو محاولة بلوغ نتيجة قابلة للتأييد أو الإثبات ، والوصول بالفعل إلى نتيجة هي - على الأقل - محاولة تحت الاختبار . ولكن الملاحظ بصفة عامة أن هذه المظاهر عرضية للغاية

في الخبرة الفكرية بحيث إنها لا تكون لصيق العمليّة كلها بصفة حالية واضحة . أما حينما تتخذ هذه المظاهر طابعاً قوياً واضحاً للمعلم ، وحينما يتسمى لها أيضاً أن تتحد مع الموضوع نفسه ، فهناك لابد من أن ينشأ لدينا شعور شبيه بذلك الذي نستشعره في حضرة أى بناء فني ، وفضلاً عن ذلك فإن الملاحظ في الفن المتكلف (أو المصطنع) والفن الأكاديمي أن التوازن لا يتطابق مطلقاً مع الموضوع ، بل هو مجرد وقفة تعسفية . ومن هنا فإن انزعاله عن الحركة لا يثبت أن يؤدى في حينه إلى جعل هذا النوع من الفن ملأ إلى أعلى درجة .

وليس العلاقة بين « الشدة » intensity و « الامتداد » extensity و « التوتر » tension مجرد علاقة لفظية (*) ؛ فإنه لا يمكن أن يكون ثمة إيقاع ما لم يكن هناك تناوب بين حالات الضغط وحالات الانطلاق . والمقاومة هي التي تحول دون حدوث تفريغ مباشر ، فتجمع التوتر الذي يخلع على الطاقة طابع الشدة . ولابد لتحرر الطاقة من حالة الاحتباس أن يأخذ بالضرورة صورة انتشار متتابع . وحسبنا أن ننظر إلى أية لوحة لكي نتحقق من أن الألوان الباردة والدافئة (وهي الألوان المكملة بعضها للبعض الآخر) والضوء والظل ، والارتفاع والانخفاض ، والصور الأمامية والصور الخلفية ، واليمين واليسار ، إنما هي بصفة إجمالية عامة ، وسائل يتحقق عن طريقها التعارض الضروري الذي يؤدى إلى حدوث توازن في اللوحة . أما في اللوحات القدمة ، فقد كان هذا المثال لا يتحقق إلا عن طريق ضرب من التعارض بين الأوضاع المختلفة يميناً ويساراً ، أو عن طريق ضرب من التنظيم التقابل المثل (أو المنحرف) بشكل واضح . ولذلك كان هناك ضرب من الطاقة في صميم الوضع نفسه ، مما يجعل المثال حتى

(*) حرصنا على إيراد الكلمات الإنجليزية الواردة في الأصل ، حتى نبين كيف أنها تردد جيئاً إلى أصل اشتقاق واحد ، وهو ما لا يتضح - بطبيعة الحال - في الترجمة العربية .
(المترجم)

في هذه الصور نفسها ليس مجرد تماثل مكاني صرف ، إلا أنه تماثل ضعيف ، كما هو الشأن في الصور الجانبيّة التظليلية (السوداء) (*) المنحدرة إلى من القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، حيث نجد أن الشكل الهام موضوع في مركز الصورة بالضبط ، بينما يوجد شكلان آخران متماثلان تماماً قد وضعا على مسافة واحدة تقريرياً من الجهتين المتقابلتين . ثم ظهورهما بعد اتجاه آخر كان يعتمد على الصور أو الأشكال المهرمية . ومثل هذه التنظيمات إنما تدين بالجانب الأكبر من قوتها لعوامل خارجة عن اللوحة نفسها . ومن هنا فإن ثبات الموضوعات في هذه الحالة إنما يتحقق عن طريق تذكيرنا بالأساليب العادلة لضمان الاتزان . وهكذا يتخذ تأثير التماثل على اللوحة طابعاً ارتباطياً خارجياً ، بدلاً من أن يكون تأثيراً ذاتياً باطنياً . ولكن ثمة اتجاهآ عاماً قد أخذ ينتشر في فن التصوير : ذلك هو اميل إلى إظهار العلاقات التي تحول دون توضيح التوازن بطريقة طوبوغرافية عن طريق اختيار أشكال معينة . بل تعمل – بالعكس – على إظهاره بصورة الدالة التي تخص اللوحة ككل . وتبعاً لذلك ، فإن مركز اللوحة لم يعد مجرد موضع مكاني ، بل أصبح بمثابة بوزة لمجموعة من القوى المتفاعلة .

وإذا كان ثمة خطأ يمكن أن نعده المقابل الدقيق لخطأ اعتبار الإيقاع مجرد ترديد للعناصر، فذلك هو خطأ تعريف التماثل بالفاظ سكونية (استاتيكية) . الواقع أن التوازن هو ضرب من الوزن ؛ فهو بمثابة توزيع للأثقال بالنظر إلى الطريقة التي يؤثر بها بعضها في بعض . ولا يتم التعادل بين كفى الميزان إلا حين يتحقق التوافق بين حركة الكفة التي تشيل ، وحركة الكفة التي تحيط . ولكن لا وجود للميزان بالفعل (لا بالقوة) اللهم إلا حين تعمل كفتاه بطريق التعارض إدراها مع الأخرى بقصد بلوغ حالة من التوازن . ولما كانت الموضوعات الجمالية تعتمد على خبرة حية تجرى بطريقة تدريجية

(*) "Silhouettes" ، وهي الصور الجانبيّة التي تساير حركة الفلاش المنبعثة عن الوجه ، أو هي صور الخيال الأسود للأشياء في مظهرها الجانبي (بروفيل) Profil . (المترجم)

فإن المعيار النهائي الحاسم للتوازن أو التمايز إنما هو قدره الكلى على أن يضم في ذاته أكبر قسط ممكن من التنوع واتساع المدى في عناصره المتعارضة .
 ومن ثم لا يلاحظ أن علاقة التوازن بضغط الانتقال إنما هي علاقة باطنية تابعة من طبيعة الأشياء ولا يُؤدي عمل في أي مجال من المجالات اللهم إلا عن طريق خروب النشاط المتداول بين القوى المتعارضة ، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأجهزة المتعارضة في داخل التكوين العضلى . وتبعاً لذلك فإن كل شيء يتوقف في أي عمل فنى على نوع التوازن الذى أريد تحقيقه . وهذا هو السبب في أنه ليس ثمة إلا خطوة واحدة تفصل «الحليل» عن «المصلح» (الياущ على السخرية) ، وليس هناك شيء يمكن أن نسميه في ذاته باسم القوة القوية أو الضعيفة ، أو باسم القوة الكبيرة أو الصغيرة . وآية ذلك أن للصور - المصغرة *miniatures* — والقصائد الرباعية *quatrains* كالماء الخاص ، فضلاً عن أن مجرد الضخامة قد يكون أمراً مزعجاً لما ينطوى عليه من ادعاء فارغ . الواقع أننا حين نقول عن جزء ما ، من اللوحة ، أو الدراما ، أو الرواية : إنه ضعيف للغاية ، فإن هذا القول نفسه يعني أن ثمة جزءاً آخر مرتبطاً به هو قوى للغاية . والعكس بالعكس ، ولو أنت حكمتنا على الإطلاق ، لكان في وسعنا أن نقول: إنه ليس ثمة شيء قوى أو ضعيف (في حد ذاته) ، بل إنما تتوقف القوة أو الضعف على الطريقة التي بها يفعل وينفعل ، وقد يدهشنا في بعض الأحيان أن نرى داخل منظور معايرى كيف أن البناء المنخفض — إذا وضع في موضعه الصحيح — يستطيع أن يجذب إليه كل ما يحيط به من أبنية عالية بدلاً من أن يتلاشى ويمحى تماماً في وسطها .

وإذا كان ثمة خطأ شائع نلتقي به في الكثير من الأعمال التي ترجم لنفسها أنها أعمال فنية ، فذلك هو الحهد المبذول في سبيل الحصول على القوة عن طريق المبالغة في تأكيد عنصر من العناصر ، وما يحدث في البداية بالنسبة

إلى هذه الأعمال — كما هي الحال بالنسبة إلى أكثر ضروب الإنتاج توزيعاً في الموسم الواحد في أي مجال من المجالات — إنما هو الاستجابة المباشرة التي تلقاها مثل هذه الأعمال ، ولكنها مع ذلك تعجز عن أن تعمم طويلاً ؛ إذ لا يثبت أن يتضح بمرور الزمن أن ما كان يوحي على أنه قوة إنما يعني ضعفاً من جانب العوامل المعادلة (أو القوى المقابلة) . والواقع أنه يستحيل أن يكون أي سحر حسي — مهما كان من تزايد مقداره — باعثاً على التفزر أو النفور ، مادامت هناك عوامل أخرى تقاومه أو تعيق تأثيره . أما حينما تكون « حلاوة المذاق » صفة مستقلة قائمة بذاتها ، فإنها تصبح من أسرع الكيفيات الحسية استهلاكاً أو استنفاداً . وكل أسلوب غفل من الشخصية في الأدب لابد من أن يقضى عليه بالزوال بعد حين ، لأنه من الواضح (لا شعورياً على الأقل) ، أنه على الرغم مما قد يبدو في مثل هذا الأسلوب من حركة عنيفة ، فإنه ليس هناك أدنى مظهر لأية قوة حقيقة ، مادامت القوة المضادة إن هي إلا ورق مقوى وأشكال من الخص ! فالقوة الظاهرة التي يتميز بها عنصر ما ، إنما هي على حساب ضعف في العناصر الأخرى ، وحتى لو نظرنا إلى خاصية « إثارة العواطف » التي قد تميز بها بعض الروايات أو المسرحيات ، لوجدنا أنها لا تشير إلا إلى عدم توافر العلاقات التي تؤثر في الكيفية العامة للكل ، لا إلى حادثة معينة في ذاتها ، وقد لاحظ أحد نقاد مسرحيات أونيل O'Neill أن ما ينقص هذه المسرحيات ، إنما هو عوامل التأخير أو الإبطاء ، فإن كل شيء فيها يتحرك بسرعة فائقة للحد . وبالتالي بسهولة زائدة أيضاً عن الحد ، مما يؤدي في النهاية إلى ازدحام أكثر من اللازم . ولو أننا نظرنا إلى المصورين وهم يعملون ، لوجدنا أنهم مضطرون إلى أن يعملوا هنا أو هناك . لا على طول اللوحة كلها في وقت واحد ، وهم يشعرون شعوراً واضحاً بضرورة التحكم في الجانب المعين الذي يعملون على تهيئته في آية فترة معينة . ولابد لكل كاتب من أن يحل

أيضاً نفس هذه المشكلة ، فإنها إن لم تحل ، بقيت الأجزاء الأخرى (أو الجوانب الباقية) من عمله متدايرة لا تكاد تقوم لها قائمة . والملحوظ في غالب الحالات أن الاعتراض على جرعات الأخلاق والدعائية الاقتصادية والسياسية التي تفوح على الأعمال الفنية إنما يرجع – كما ثبت بالتحليل – إلى ترجيح بعض القيم على حساب قيم أخرى إلى أن يحل السأم في آخر الأمر محل الإنعاش أو التنشيط ، اللهم إلا إذا كان بصدق قوم يحيون في حالة مماثلة من الحماسة المعرضة المتحيزة .

والواقع أن تجلّي أية صورة مفردة للطاقة بمعزل عما عدتها لابد من أن يتسبب في حدوث حركات غير متازرة ، نظراً لأن الكائن البشري بطبيعته موجود مركب ، وبالتالي يتطلب توافق عدد كبير من العوامل المتنوعة . وهنالك فرق شاسع بين عنف الفعل وشدة . وحسبنا أن نراقب جماعة من صغار الأطفال الذين يساهمون بأداء بعض الأدوار في مسرحية ، لكي نلاحظ أنهم إنما يقومون بسلسلة من الحركات غير المترابطة فهم يشيرون بأيديهم ويأتون بحركات إيمائية ، ويتعرّرون ويتدحرجون على الأرض ، وليس لكل واحد منهم نشاط إلا لحسابه الخاص ، حتى إنه لا يكاد يعبأ بما يفعله الآخرون إلا في النزد البسيط . بل إننا حتى لو نظرنا إلى أفعال الطفل الواحد نفسه ، لوجدنا أنها لا تنطوي على سياق ولا تكاد تحمل تتابعاً ، ومثل هذه الحالة إنما توضح لنا – على نحو عكسي – الصلة الفنية بين «الشدة» intensity و«الامتداد» extension ، ذلك أن الطاقة حينما لا تلقى أي ضبط أو حصر من جانب العناصر الأخرى التي هي في وقت واحد عوامل معارضة ومساعدة ، فإن النشاط سرعان ما يتحقق على شكل هزات وتشنجات . وهنا تكون بإزاء ضرب من «الانفصال» أو «عدم الاستمرار» . أما حينما تصبح الطاقة مشدودة متوترة بسبب توافر المعارضات المتبدلة فهناك لابد لها من أن تنتشر على شكل امتداد منظم .

وإذا كنا قد لاحظنا وجود تباين بالغ المدى بين المسرحية التي تستند إلى بناء حكم وتوئي تأدية جيدة من جهة ، وبين ذلك التشويش الذي يقوم به الأطفال حينها يتدافعون لتأدية بعض الحركات التمثيلية من جهة أخرى ، فإننا قد نجد تبايناً من هذا القبيل – ولكن في درجة أدنى – في جميع حالات القيم الجمالية المتعارضة . الواقع أن للوحات والأبنية ، والقصائد ، والروايات ، درجات مختلفة من « الحجم » volume مع مراعاة ضرورة عدم الخلط بين « الحجم » و« الكتلة » (أو الضخامة) bulk . فكل هذه الأعمال الفنية – من الناحية الجمالية – إنما تعد غليظة ورفيعة ، صلبة وهشة ، محكمة النسج ومحلوة الخيوط . وهنا تظهر خاصية الامتداد ، أو التنوع المتراابط ، بوصفها المظهر الحركي المميز لتحرر الطاقات التي هي محتجزة على مسافات منتظمة من الراحة أو السكون . ونعود فنقول مرة أخرى: إن نظام هذه « الفواصل intervals (وهو ما يكون تمثيل العمل) لا يستند في ترتيبه إلى أساس من الوحدات الزمانية أو المكانية . أما حين تكون هذه الفواصل (أو المسافات) منتظمة على هذا التحوّل ، فهناك لابد للتأثير من أن يكون آلياً (ميكانيكيًا) ، مثله كمثل الحركة الأرجوحة لرنين الناقوس ، ولكن الملاحظ في التاج الفني عادة أن الفواصل تكون منتظمة حينما تحددها عملية التقوية المتبادلة بين الأجزاء من جهة ، وبين تأثير الوحدة والكلية (أو الكيان الكلى) من جهة أخرى ، وهذا ما نعنيه حينما نقول عن التماثل (أو التناظر): إنه ديناميكي ، ووظيفي .

وحيثما نرى لوحة أو شاهد بناء ، فلا بد من أن يكون هناك ضغط من قبل الحصيلة السابقة المتجمعة في الزمان . كما هو الشأن حين نستمع إلى موسيقى أو نقرأ قصيدة أو قصيدة ، أو نشاهد دراما على خشبة المسرح . وليس هناك عمل في واحد يمكن أن يدرج في لحظة سريعة خاطفة(*) لأنه

(*) هذا ما عبرنا عنه نحن في كتابنا « مشكلة الفن » . حيث نقول : « ... إنه لا بد لطالب المتعة الفنية من أن يعود إلى العمل الفني مرقبعد أخرى ، حتى يستطيع أن يستشف ما فيه =

لن تكون هناك عندئذ أية فرصة للمحافظة على الطاقة وزيادتها ، وبالتالي لتحريرها ونشرها ، وهو ما يخلع على العمل الفني كل ماله من « حجم » ، ولو أنها نظرنا إلى الحان الأكبر من الأعمال العقلية — باستثناء تلك المุง الفكرية أو الومضات الذهنية التي تعد ذات طابع جمالي واضح — لوجدنا أنها مضطرون دائماً إلى أن نعود إلى الوراء ، لكن نتعقب بطريقة واعية آثار الخطوات السابقة ، ونسترجع بكل وضوح بعض الواقع والأفكار الخاصة ، وكل حركة يغضي فيها الفكر إلى الأمام، إنما تتوقف دائماً على هذه الحالات الشعورية التي تقوم بها الذاكرة في ربوع الماضي ، وأما في الإدراك الحالي ، فإنه مالم يكن هناك ضرب من التوقف أو الانقطاع (لحديث هفوات من جانب الفنان أو من جانب المتلوق) ، فإننا لن نجد أنفسنا مضطرين إلى الرجوع إلى الوراء ، حينما تكون مثلاً بقصد مشاهدة مسرحية ، لكن نسائل أنفسنا عما حدث من قبل حتى يكون في وسعنا أن نهتدي إلى سياق الحركة . وإنما الذي يحدث في الإدراك الحالي هو أن الذاكرة تستبقي من الماضي عناصر تندمج فيما هو مدرك الآن . وهذا الاندماج نفسه هو الذي يضغط على الذهن بحيث يضطره إلى الامتداد نحو ما سيحدث في المستقبل . وكلما زاد الضغط من جانب السلسل المستمرة المتتابعة للإدراكات السابقة ، زاد ثراء الإدراك الحالي ، ومن ثم زادت شدة الدفع التالي ، ونظرأً لما هنالك من عمق في التركيز ، فإن انطلاق المواد المتجمعة حينها يتحقق لها الانتشار يمكن أن يكسب الخبرات اللاحقة مجالاً أوسع ، وهذا الاتساع إنما يتجلى على صورة تزايد في عدد خواصها المحددة ، وهكذا نرى أن ما أطلقنا عليه اسم الامتداد والحجم، إنما يقابل شدة الطاقة الراجعة إلى تعدد المقاومات .

= من جوانب غامضة غابت عنه في المرات السابقة . فا كان « العمل الفني » ليبيوح بسره للتأمل العابر أو الناظر المتجلج ، وهو الإنتاج البطيء الجهيد الذي لم يتولد إلا بعد صراع عنيف ضد المادة» (ص ٤) . (المترجم)

ولإذن فإن فصل الإيقاع والتماثل أحدهما عن الآخر ، وتقسيم الفنون إلى زمانية ومكانية ، هما شيء أكثر من مجرد مهارة قد وضعت في غير موضعها ، ذلك أننا هنا بإزاء مبدأ لو رأينا له كان فيه قضاء مبرم على كل فهم جمالي ، وفضلاً عن ذلك ، فإن هذا المبدأ فقد الآن ذلك السند الذي كان يظن يوماً أنه يتمتع به من جانب العلم . الواقع أن علماء الفيزياء قد وجدوا أنفسهم مضطرين بحكم طبيعة موضوعهم نفسه إلى الاعتراف بأن وحداتهم ليست وحدات من المكان والزمان ، بل هي وحدات من «المكان — الزمان» "space - time" . وهذا الاكتشاف العلمي المتأخر هو ما كان الفنان يفعله منذ البداية في صييم فعله ، إن لم يكن في تفكيره الشعوري ، وآية ذلك أن الفنان كان مضطراً دائماً إلى التعامل مع مواد (أو عناصر) إدراكية ، لا تصورية ، ولا بد لكل من العنصر الزمانى والعنصر المكانى من أن يسيراً جنباً إلى جنب في كل ما هو مدرك حسياً ، وقد يكون من الجدير باللاحظة في هذا الصدد أن نشير إلى أن هذا الاكتشاف لم يتحقق في العلم إلا حين فطن العلماء إلى أن عملية التجريد التصوري لا يمكن أن تواصل إلى حد استبعاد فعل الملاحظة (أو المشاهدة) ، دون أن يكون في ذلك هدم لإمكانية التتحقق (أو التثبت) .

وبعداً لذلك فإن الباحث العلمي لم يلبث أن وجد نفسه مضطراً إلى أن يدخل في اعتباره نتائج فعل الإدراك الحسى ، لما لها من علاقة بموضوع بحثه ، وبالتالي فقد انتقل من المكان والزمان ، إلى وحدة أصبح في وسعه أن يصفها على أنها مجرد وحدة «مكانية زمانية» ، وبهذا اهتدى العالم إلى واقعة يوضّحها كل إدراك حسى عادى ، ألا وهي أن امتداد الموضوع وحجمه ، أعني خواصه المكانية ، لا يمكن أن تختر أو تدرج مباشرة — directly — في لحظة رياضية ، كما أن الخواص الزمانية للأحداث لا يمكن أن تختر اللهم إلا حين تنتشر بعض الطاقات بطريقة امتدادية

متعددة ، وإنما يفعل مع الكيفيات المكانية والزمانية لمواد الإدراك ، ما يفعله مع كل مضمون الإدراك الحسى العادى . وآية ذلك أنه ينتقى ، ويقوى ، ويركز ، مستعيناً بالصورة ، مع العلم بأن الإيقاع والمثالى هما بالضرورة تلك «الصورة» التى تخذلها المادة حينما تخضع لما يفرضه عليها الفن من عمليات تصفية وتنظيم .

ولو أثنا ضربنا صفحأً عن ذلك التأييد العلمي المزعوم الذى فقده مبدأ الفصل بين العنصر المكانى والعنصر الزمانى ، لكان فى وسعنا أن نقول: إن تطبيق هذا الفصل فى مضمار الفنون الجميلة قد كان دائمًا عملاً سخيفاً لا محل له على الإطلاق . ولعل هذا ما عناه كروتشة حينما قال: إننا لا نشعر شعوراً نوعياً (أو منفصلاً) بالتتابع الزمانى في الموسيقى والشعر ، والوجود المكانى في المعانى والتوصير ، إلا حين ننتقل من الإدراك الحسى إلى التفكير التحليلي . فالفرض القائل بأننا نسمع الأنغام الموسيقية مباشرة بوصفها موجودة في الزمان ، ونرى الألوان مباشرة بوصفها موجودة في المكان ، إنما يقحم على الخبرة المباشرة تأويلاً متاخراً لها هو وليد التفكير أو التأمل العقلى ، أما الحقيقة فهي أنها نرى الفواصل والاتجاهات في اللوحات . ونسمع المسافات والأحجام في الموسيقى ، ولو كانت الحركة وحدتها هي التي تدرك في الموسيقى ، والسكنون وحده هو الذي يدرك في التوصير ، لعدمت الموسيقى تماماً كل بناء structure ، ولصار التوصير مجرد عظام يابسة !

بيد أنه على الرغم من أن التفرقة بين فنون زمانية وأخرى مكانية هي تفرقة قائمة على أساس خاطئ مادامت كل موضوعات الفن هي مسائل إدراك ، والإدراك لا يمكن أن يكون آنياً ، إلا أن الموسيقى مع ذلك بطبعها الزمانى الواضح قد تكون أقدر من آنى فن آخر على التعبير عن معنى الصورة باعتبارها ضرباً من التكامل الحركى للخبرة . ولئن كان الموسيقار نفسه

مضطراً إلى البحث عن لغة مكانية للصورة ؛ فضلاً عن أنه كثيراً ما يرى في الصورة الموسيقية نوعاً من «البناء» ، إلا أن من شأن هذه الصورة أن تتطور مصاحبة عملية الاستماع إلى الموسيقى . وأية نقطة في التطور الموسيقي ، أعني آية نغمة ، إنما هي ما هي في ذلك الموضوع الموسيقي – أو في الإدراك – بمقتضى ما تقدم عليها ، وما هو بصدق التأثير فيما موسيقياً في الحاضر ، وما نستطيع أن نتبناً به موسيقياً في المستقبل : فاللحن (أو الملوديا) إنما يبدأ بنغمة أساسية لا تثبت أن تولد توقعاً للعودة (أو التكرر) بوصفه نوعاً من التوتر في الانتباه . ولا تصبح «صورة» الموسيقى صورة بمعنى الكلمة إلا أثناء استمرار عملية الاستماع . وفضلاً عن ذلك، فإن لأى قطاع أو قطاع مستعرض في الموسيقى ، اتزاناً وإيقاعاً – في ضروب توافقه وانسجامه – يشبهان على وجه التحديد ما نجده في التصوير أو النحت أو البناء . فاللحن هو عبارة عن «توافق» chord ينشر عبر الزمان ، أو يمتد في صييم الزمان .

* * *

وقد يأخذ علينا البعض أننا استخدمنا كلمة «طاقة» مرات عديدة في حديثنا السابق ، في حين أن تأكيد فكرة الطاقة بالنسبة إلى الفنون الجميلة هو أمر لا محل له على الإطلاق . ولكننا مع ذلك لن نستطيع أن نفهم الكثير من الحقائق المعروفة التي تقال عادة عن الفن ، ما لم نجعل من واقعة «الطاقة» واقعة أساسية مركبة . وربما كان في مقدمة هذه الحقائق ما نسبه عادة إلى الفن من قدرة على التحرير والاستئثار ، أو التسكين والتهئة . والأمر الذي لا شك فيه عندنا أنه إما أن يكون الإيقاع والتوازن طابعين غريبين على الفن ، أو يكون الفن – بسبب دورهما الأساسي فيه – مجرد شيء نعرفه بأنه تنظيم للطاقات ، أما فيما يتعلق بالوظيفة التي يؤديها العمل الفني لنا أو من أجلنا ، فإننا نرى أن الأمر لا يخرج عن أحد احتمالين :

فإما أن يكون الأصل في العملية التي يقوم بها هو تلك الماهية المتعالية (المسماة عادة باسم «الجمال») التي تهبط على الخبرة من الخارج ، وإما أن يكون التأثير الجمالي راجعاً إلى التقليد الفريد الذي نجده في الفن للطاقة المتضمنة في موضوعات هذا العالم : ولسنا ندرى كيف يمكن أن يتأتى للبرهان الحفص أن يفصل في هذين الاحتمالين محدداً له اختياراً معيناً ، ولكننا نعتقد أنه يجدر بنا أن نقف على ما تتضمنه عملية تحديد الاختيار.

ولو أنها تمكنا بموقفنا الخاص في القول بترابط التأثير الجمالي مع كيفيات كل خبرة مادامت الخبرة موحدة ، لكان من حقنا أن نتساءل : كيف يتسعى للفن أن يكون معبراً دون أن يقتصر على المحاكاة أو التمثيل في عبودية ومدللة ، إن لم يكن ذلك باختيار الطاقات وتنظيمها ، تلك الطاقات التي يمقتضها تؤثر الأشياء فيها وتستثير اهتمامنا ؟ والحق أنه إذا كان ثمة معنى للقول بأن الفن مقلد ، وإذا كان من الصحيح مع ذلك أنه لا يقلد التفاصيل الجزئية ولا السمات النوعية ، فقد ترتب على ذلك بالضرورة أن تكون الطريقة التي يسير عليها الفن في عمله هي اختيار تلك القوى الفعالة في الأشياء التي يصبح للخبرة (أو لآلية خبرة) يمقتضها دلالة ومعنى . وإنذ فإن في الفن عملية استبعاد يتم عن طرقها التخلص من كل ما هو مثار اضطراب (أو تشويش) ، أو تشتت أو تخدير ، وليس النظام ، والإيقاع ، والاتزان سوى مجرد علامات تشير إلى أن الطاقات الهامة بالنسبة إلى الخبرة تعمل عملها على الوجه الأكمل .

ولو أنها نظرنا إلى لفظ «مثالي» Ideal ، لوجدنا أنه قد أصبح لفظاً رخيصاً بسبب ما اعتوره من استعمال عاطفي شعبي ، فضلاً عن استخدامه في الأحاديث الفلسفية لأغراض جدلية تبريرية ، بقصد إخفاء ما في الوجود من مظاهر تناقض وضرور قسوة . ولكن هناك معنى محدداً يمكن بمقتضاه أن يقال عن الفن إنه «مثالي» . وذلك هو المعنى الذي أوضحتناه منذ حين .

وآية ذلك أن الاختيار والتنظيم اللذين يقوم بهما الفن إنما يعينانه على تبيئة تلك السمات التي تجعل من الخبرة شيئاً هاماً يستحق أن يملك بوصفه خبرة ، فيعدها للإدراك المناسب أو الملائم . ومهما كان من أمر عداء الطبيعة أو عدم اكتراثها بالاهتمامات البشرية، فإنه لابد من أن يكون هناك ضرب من التوافق بين الطبيعة والإنسان ، وإلا لما أمكن للحياة نفسها أن تقوم ، واللاحظ في الفن أن القوى التجانسة ، أعني تلك القوى التي لاتساند هذا المقصود الخاص أو ذاك، بل عمليات الخبرة المتزوجة (أو المستمتع بها) وحدها ، لابد من أن تتحرر أو تطلق من إسارها ، وهذا التحرر هو الذي يخلع عليها طابعاً مثاليّاً ، وماذا عسى أن يكون المثل الأعلى الذي يمكن للإنسان أن يسلم به ملخصاً ، إن لم يكن هو الاعتقاد بوجود بيئة تتضافر فيها جميع الأشياء على توفير أسباب البقاء والاكتمال للقيم التي تخبرها عرضاً وجزئياً في صيم التجربة؟

لقد عرف كاتب إنجليزي – لعله جالزوثرى – الفن في موضع من الموضع فقال : إنه « ذلك التعبير التخييلي عن الطاقة ، الذي ينزع – عن طريق التجسيد التكتيكي للوجودان والإدراك – نحو تحقيق التوافق بين الفرد والحقيقة الكلية (أو « الكلى ») بأن يستثير لديه انفعالاً لا شخصياً ». وليس الحقيقة الكلية (أو الكلى) في رأينا سوى الطاقات التي تكون الموضوعات والأحداث الموجودة في العالم ، والتي تحدد بالتالي صيم خبرتنا ، أما « التوافق » فهو الوصول إلى فرات من التأثر الانسجامي بين الإنسان والعالم في خبرات تجيء تامة مكتملة ، وذلك في صورة مباشرة لا موضع فيها للأخذ والرد . أما الانفعال المتولد فهو « لا شخصي » لأنه غير مرتبط بالحظ الشخصي ، بل هو مرتبط بالموضوع الذي أذعنـت الذات (أو استسلمـت) لعملية تكوينـه بكل إخلاص . وأخيراً يمكنـنا أن نقول: إن التقدير أيضاً ينطوي في صبغته الانفعالية على طابع لا شخصـي ، لأنـه يتضـمن هو الآخر تركـيـاً وتنظـماً للطـاقـات المـوضـوعـة .

الفصل التاسع

المادة المشتركة بين الفنون

ما هو الموضوع المناسب للفن ؟ وهل يمكن القول بأن هناك مواد هي بحكم طبيعتها ملائمة له ، وأخرى هي بحكم طبيعتها غير ملائمة له ؟ أو نقول: إنه ليس ثمة مادة يمكن أن تعد حقيقة مبتدلة ، أو قذرة نجسة ، من وجهة نظر المعالجة الفنية ؟ . يبدو أن إجابة الفنون نفسها قد اتجهت بثبات وتقدم نحو الرد بالإيجاب على السؤال الأخير . ومع ذلك ، فإن هناك تقليداً راسخاً في البنيان يأبى إلا أن يتطلب من الفن إقامة تفرقات مفسدة تثير البغضاء والشحنة ، ومن هنا فقد يحسن بنا أن نستعرض بإيجاز الخطوط الرئيسية لهذا الموضوع ، على سبيل المتميد للحديث عن المسألة الخاصة التي سنعرض لها في هذا الفصل ، ألا وهي جوانب المادة الفنية التي تعد مشتركة بين سائر الفنون .

ولقد سنت لنا الفرصة في مناسبة سابقة للإشارة إلى التفرقة بين الفنون الشعبية (لفتره ما من الفرات) والفنون الرسمية . ولكن حتى بعد أن نجحت الفنون المزدهرة في الخروج من دائرة وصاية رجل الدين وسيطرة الحاكم ، فقد ظلت هناك مع ذلك تفرقة بين نوعين مختلفين من الفن، وإن كان لفظ « رسمي » لم يعد وصفاً ملائماً لتمييز أحد هذين النوعين ، أما النظريات الفلسفية فقد قصرت اهتمامها على تلك الفنون التي كانت تحمل خاتم أو طابع التسليم والقبول من جانب الطبقة المتمتعة بالمركز الاجتماعي والسلطة السياسية . حقاً إنه لابد من أن تكون الفنون الشعبية قد ازدهرت في تلك الآونة ، ولكنها على كل حال لم تستطع الحصول على أي اهتمام أدبي . وهكذا لم تكن تلك الفنون تعد أهلاً لـأية إشارة (أو تنويه) في مجال الدراسات النظرية ، وأغلب الظن أنها لم تكن تعتبر حتى ولا مجرد فنون !

ييد أننا لن نتعرض لتلك الصيغة القديمة للتفرقة المفسدة بين الفنون ، بل سنعمد إلى اختيار صيغة أخرى جديدة تمثلها شخصية محدثة ، ثم نتبعها ببيان موجز لبعض جوانب الترد الذى أدى إلى تحطيم كل السدود التى قامت لها يوماً قائمة . وهنا نجد أنفسنا يازاء عبارة لسير جوشوا رينولدز Sir Joshua Reynolds (*) يقول فيها: إنه لما كانت الموضوعات الوحيدة الصالحة للمعالجة في التصوير إنما هي تلك التى تعد « مشوقة بصفة عامة » فإنها لابد من أن تكون عبارة عن « بعض المآذج السامية لأفعال البطولة أو آلام الأبطال ». كما هو الشأن مثلاً بالنسبة إلى « الأحداث العظيمة التي وردت في تاريخ اليونان والرومان وفي الأساطير اليونانية والرومانية . أو كما هي الحال أيضاً بالنسبة إلى تلك الأحداث الكبرى التي وردت في الكتب المقدسة ». وكل اللوحات الكبرى التي انحدرت إلينا من الماضي - فيما يقول هذا الكاتب - إنما تنسب إلى هذه « المدرسة التاريخية » .

ويستطرد رينولدز فيقول : « إن مدارس روما ، وفلورنسا ، وبولونيا قد بنت صنعتها الفنية على هذا المبدأ ، فاستطاعت عن هذا الطريق أن تحصل - عن جدارة - على أعلى درجات المديح ». وحسبنا أن نلقي على هذه العبارة - من وجهة النظر الفنية الصرفة - بأن نبين كيف أنها تغفل المدرستين الفينيسية والفلمنكية Flemish ، في الوقت الذى نراها فيه تحرص كل الحرص على إطاء المدرسة التوفيقية eclectic . ولستنا ندرى ماذا كان رينولدز ليقول لو قدر له أن يتبنّأ بلوحات « فتيات الباليه » لدوجا ، و « عربات السكلك الحديدية » لدوبيه و « التفاح ، والمناشف ، والأطباق » لسيزان ؟

(*) جوشوا رينولدز : مصور إنجليزى مشهور . برع على وجه الخصوص فى رسم صور الأشخاص ، وامتاز بألوانه الجميلة التى تستثير الإعجاب (١٧٢٣ - ١٧٩٢) . (المترجم)

أما في ميدان الأدب ، فإن التقليد الغالب الذي سيطر على النظر العقل إإنما كان تقليداً مماثلاً . وهكذا كانت الفكرة التي تردد باستمرار هي أن أرسطو قد حدد مرة واحدة وإلى الأبد نطاق المأساة (أو التراجيديا) – وهي أعلى ضرب من ضروب الأدب – حين أعلن أن موضوعها الخاص هو نكبات النبلاء وأصحاب المراكز العليا ، في حين أن مصائب العامة من الناس إنما تصلح بطبيعتها موضوعاً لنوع أدنى من الأدب ، ألا وهو الملهأة (أو الكوميديا) . والواقع أن دiderot قد أعلن بالفعل ثورة تاريخية في مضمون النظر حينما قال: إن هناك حاجة إلى قيام تراجيديات ، (أو مآس) بورجوازية ، وإنه لا موجب لوضع الملوك والأمراء وحدهم على خشبة المسرح ، فإن الشخصيات العادية معرضة لنكبات فظيعة توحى بالشفقة والفزع . كذلك ذهب دiderot إلى أن المأسى (أو التراجيديات) العائلية ، وإن كانت لها نغمة أخرى وتأثير آخر غير ما للدراما الكلاسيكية ، يمكن أيضاً أن يكون لها جلالها . وهذه الفكرة التي تنبأ بها دiderot قد تحققت بلا شك من بعد على يد الروائي إبسن^(١) .

أما في مطلع القرن التاسع عشر ، فقد جاءت على أعقاب تلك الفترة التي ساها هوسمان Housman باسم فترة الشعر المموه المزيف ، أعني ذلك النظم الذي كان يتنكر في زى الشعر ، جاءت «الأقصيص» الشعرية الغنائية » التي كتبها كل من وردزوورث وكولردرج، فأحدثت نوعاً من الثورة أو الانقلاب . ولعل من بين المبادئ التي تحمس لها هذان المؤلفان ذلك المبدأ الذي عبر عنه كولردرج بقوله : «إن النقطة الأولى من بين النقطتين الرئيستين اللتين يقوم عليهما الشعر ، هي التسلق الصادق أو التشبث الأمين بتلك المذاج البشرية والأحداث الواقعية التي تلتقي بها في كل قرية ،

(١) إبسن Ibsen (هريك) : روائى نرويجى (١٨٢٨ - ١٩٠٦) اشتهر بكتابية الدراما ذات الطابع الاجتماعى أو الفلسفى . ومن أشهر مسرحياته «بيت الدمية» و«الأشباح» .. الخ . (المترجم)

مع ما يحيط بها من جهات مجاورة ؛ بشرط أن يكون هناك ذهن تأملى وجداً يعقبها ويلاحظها بمجرد أن تتجلى في الخارج ». ولا ترانا في حاجة إلى أن نشير في هذا الصدد إلى أن ثمة ثورة مماثلة كانت تجري على قدم وساق في ميدان التصوير ، حتى قبل أيام رينولز نفسه . وهكذا استطاع أهل مدرسة البندقية أن يحققوا خطوة واسعة حيناً أضافوا إلى الاحتفال بالفخامة السائدة في أساليب المعيشة من حولهم ، اهتماماً آخر تجلى في معالجتهم للموضوعات الدينية (اسماً) بطريقة دنيوية *secular* — واضحة . ولم يلبث المصورون الفلمنكيون Flemish — إلى جانب المصورين المنتسبين إلى الطراز الهولندي مثل برويل Breughel الكبير (مثلاً) والمصورين الفرنسيين مثل شارдан Chardin أن تحولوا بصرامة نحو بعض الموضوعات العادية . ولم تلبث لوحات « الصور الشخصية » portraits أن امتدت من طبقة النبلاء إلى طبقة الأثرياء من التجار ، وذلك تحت تأثير ازدهار حركة التجارة ، ثم سرعان ما انتشرت حتى وصلت إلى رجال أقل شهرة أو مكانة من هؤلاء . وما كاد القرن التاسع عشر يشارف على نهايته ، حتى كانت كل السود قد اكتسحت ، بالنسبة إلى الفنون التشكيلية .

أما « القصة » فقد كانت أعظم أداة لتحقيق مثل هذا التغيير (أو التجديد) في مضمار الأدب الثرى . وهكذا حولت القصة مركز الاهتمام من البساط الملكي إلى الطبقة البورجوازية ، ثم إلى « الفقير » والعامل ، وأخيراً إلى الرجل العادي بغض النظر عن مركزه . وإن روسو ليدين بالحانب الأكبر من تأثيره الضخم المستمر في مضمار الأدب للثورة الخيالية الكبرى التي أثارها حول « الشعب » Le peuple بحيث إننا لنستطيع أن نقطع بأن تأثير هذه الدعوى كان أقوى في دعم شهرته من شئ نظرياته الشكلية . أما الدور الذي لعبته الموسيقى الشعبية خصوصاً في بولندة ، وبöhemia ، وألمانيا ، في نشر الموسيقى وتجديدها ، فهو أقوى عن كل تعريف . وحتى لو نظرنا إلى فن

العارة — وهو أكثر الفنون جميعاً اتصافاً بالنزعة المحافظة — لوجدنا أنه قد وقع تحت تأثير تحول مماثل لما خضعت له سائر الفنون الأخرى . وهكذا لم تعد محطات السكك الحديدية وأبنية المصارف ومكاتب البريد ، بل حتى الكنائس نفسها ؛ تبني بالاقتصار على حاكاة المعابد اليونانية وكاتدرائيات العصور الوسطى . بل إن فن « الأنظمة » الثابتة هو نفسه ، قد تأثر بالتمرد على ثبات fixation الطبقات الاجتماعية ، أكثر مما تأثر بالتطورات التكنيكية في البلاط (الأسمنت) والصلب .

ولسنا نرى من وراء هذه الصورة التخطيطية التي رسمناها بياجاز سوى أن نبين أنه — على الرغم من قيام نظرية شكلية وقوانين خاصة بالنقد الأدبي — قد حدثت في مضمار الفن ثورة من تلك الثورات التي لا يمكن أن ترجع القهقرى . الواقع أن الاندفاع إلى ما وراء شئ الحدود القائمة في الخارج إنما يمكن في صميم طبيعة عمل الفنان . فالعقلية الإبداعية تتميز أولاً وبالذات بأنها تتجدد دائمًا في أثر المواد التي تستثيرها ، وتعمل على الإمساك بها ، حتى يتسع لها أن تستخلص من تلك المواد ما تنطوي عليه من قيمة ، فتجعل منها مادة الخبرة الجديدة . وإن رفض الاعتراف بالحدود التي يفرضها العرف (أو التقليد) على الفن هو الأصل في تلك الاتهامات المتكررة لموضوعات الفن بأنها منافية للأخلاق . ولكن من بين وظائف الفن على وجه التحديد أن يقضى على ذلك الحياة الخلوقى الذى قد يدفع بالذهن إلى اجتناب بعض المواد ورفض إدخالها في دائرة الشعور الإدراكي بما ينطوى عليه من نور صريح مطهر .

وإذا كان ثمة تحديد مفروض على استعمال المواد ، فإن هذا التحديد هو اهتمام الفنان ، وهو تحديد لا يعد مقيداً بأى حال ، بل هو يمثل سمة باطنية في طبيعة عمل الفنان ، ألا وهي ضرورة الإخلاص أو الصدق الفنى . ومعنى هذا أن الفنان ملزم بألا يموه أو يزيف ، وألا يساوم أو يتسلّل —

وإن عمومية الفن لــى بعيدة كل البعد عن إنكار مبدأ الاختيار (أو الانتقاء) بالاستناد إلى الاهتمام الحيوى بحيث إنه ليصح أن نقول: إنها تعتمد على هذا الاهتمام نفسه ، واللاحظ أن للفنانين المختلفين اهتمامات مختلفة ، وعن طريق عملهم الجماعى المشترك ، الذى لا تعلق عليه قاعدة محددة سابقة ، يتم استيعاب كل جوانب الخبرة أو شئ مظاهر التجربة . ولا يصح الاهتمام متوجزاً مرضياً الا حينما يفقد طابع الصراحة لــى يصبح خيائلاً خفياً ، كما هــى الحال بلا شك حينما يتوجه الاهتمام نحو استغلال مسائل الجنس لدى الكثــير من المعاصرــين . وربما كان في تعريف تولستوي للصدق الفنى بأنه ماهية الأصالة ما يعوض عن الكثير من مظاهر الغرابة أو الشذوذ في رسالته عن الفن . وهو في مهاجنته للعنصر التقليدى المحســن في الشعر ، يعلن أن الكثــير من المواد مستعار ، وكأن الفنانين جماعة من أكلة لحوم البشر يقتــات بعضهم ببعض ! ويستطرد تولستوي فيقول: إن رصيد المواد الشعرية ينحصر في «شئ ضروب الخرافات ، والأساطير ، والتقاليد القديمة ، والعذارى ، والمحاربين ، والرعاة ، والنساك ، والملائكة ، وشئ أنواع الشياطين ، وضوء القمر ، والرعد ، والحبال ، والبحر ، والوهاد ، والأزهار ، والشعور الطويلة ، والأسود ، والحملان ، والحمام ، والبلابل – لأن هذه كلها قد ترددت آلاف المرات من قبل على يد الفنانين السابقــين في شئ ضروب إنتاجهم » .

ولما كان تولستوي حريضاً على حصر مواد الفن في موضوعات مستمدــة من حــياة الرجل العادى وعامل المصنع ، والفلاح بصفة خاصة ، فإننا نراه يرسم صورة للقيود (أو التحدــيدات) التقليدية تخرج تماماً عن إطار المنظور ، بيد أن فيها مع ذلك من الصدق ما يمكن لتوضيح خاصية ذات أهمية كبرــى من خواص الفن ، ألا وهــى : أن كل ما من شأنه أن يضيق جدود المواد الصالحة لــلاستعمال في الفن، إنما يضيق الخناق أيضاً على الصدق الفنى لــلفنان كفرد ، وذلك لأنــه يحرم اهتمامــه الحــيوي من كل فرصة لممارسة

نشاطه بحرية ، ويغلق أمامه كل منفذ ، هذا إلى أنه يضطر إدراكاته إلى اتخاذ مسالك بالية قد استحالـت من قبل إلى أخـاديد متـحـجـرة صـماء ، ويـقصـ في الوقت نفسه أجـنـحة خـيـالـه . وـنـحنـ نـعـقـدـ أنـ الفـكـرـةـ القـائـلـةـ بـأـنـ ثـمـةـ إـلـزـاماـ خـلـقـيـاـ يـضـطـرـ إـلـىـ اـسـتـخـدـامـ موـادـ «ـ بـرـوـلـيـتـارـيـةـ »ـ أوـ آـيـةـ موـادـ آـخـرـىـ عـلـىـ أـسـاسـ عـلـاقـهـاـ بـالـمـصـيرـ (ـأـوـ الـحـظـ)ـ الـبـرـوـلـيـتـارـيـ ،ـ إـنـماـ هـىـ جـهـدـ يـرـادـ بـهـ الـاـرـتـادـ إـلـىـ مـوـقـفـ تـجـاـوزـهـ الفـنـ مـنـ النـاحـيـةـ التـارـيـخـيـةـ ،ـ وـلـكـنـ بـقـدـرـ ماـ يـكـونـ الـاـهـمـ الـبـرـوـلـيـتـارـيـ شـاهـدـاـ عـلـىـ اـتـجـاهـ الـاـنـتـبـاهـ اـتـجـاهـاـ جـديـداـ ،ـ وـبـقـدـرـ ماـ يـمـيـجـيـءـ مشـتمـلاـ عـلـىـ مـلـاحـظـةـ لـمـوـادـ كـانـتـ مـهـمـلـةـ أـوـ مـتـغـاضـىـ عـنـهاـ مـنـ قـبـلـ ،ـ فـإـنـهـ سـيـعـملـ بـالـتـأـكـيدـ عـلـىـ اـسـتـثـارـةـ نـشـاطـ أـشـخـاصـ لـمـ يـكـنـ يـمـرـكـهـمـ التـعبـيرـ بـالـمـوـادـ السـابـقـةـ .ـ وـسـيـؤـدـىـ إـلـىـ اـفـضـاحـ أـمـرـ تـلـكـ الـقـيـودـ المـفـروـضـةـ عـلـىـ الفـنـ .ـ وـمـنـ ثـمـ سـيـسـاعـدـ عـلـىـ تـحـطـمـ السـدـودـ التـيـ لـمـ يـكـنـ هـوـلـاءـ الـأـفـرـادـ يـشـعـرـونـ مـنـ قـبـلـ بـوـجـودـهـاـ .ـ وـنـحنـ نـغـيلـ إـلـىـ الشـكـ -ـ نـوـعـاـ ماـ -ـ فـيـاـ يـنـسـبـ إـلـىـ شـكـسـبـيرـ مـنـ تـحـيزـ أـرـسـتـقـراـطـيـ شـخـصـيـ مـزـعـومـ .ـ وـأـغـلـبـ الـظـنـ فـرـأـيـاـ أـنـ عـنـصـرـ التـحـدـيدـ أـوـ التـقـيـيدـ عـنـهـ إـنـماـ كـانـ تـقـليـدـيـاـ ،ـ عـادـيـاـ ،ـ وـمـنـ ثـمـ مـتـلـاـئـمـاـ مـعـ الـأـسـالـيـبـ الـمـعـهـودـةـ لـلـدـىـ السـوـادـ الـأـعـظـمـ مـنـ النـاسـ .ـ وـلـكـنـ أـيـاـ مـاـ كـانـ مـصـدـرـهـ ،ـ فـإـنـهـ قـدـ أـدـىـ عـلـىـ كـلـ حـالـ إـلـىـ الـحـدـ مـنـ أـنـ يـكـنـ شـكـسـبـيرـ مـثـرـاـ لـاـهـمـاـنـ النـاسـ كـافـةـ .ـ

ولـئـنـ كـانـ مـنـ الـحـقـائقـ الـبـيـنةـ أـنـ الـحـرـكـةـ التـارـيـخـيـةـ لـلـفـنـ قـدـ أـلـغـتـ الـقـيـودـ الـمـفـروـضـةـ عـلـىـ مـوـضـوعـهـ ،ـ وـهـىـ تـلـكـ الـقـيـودـ التـيـ كـانـتـ تـسـوـعـ قـدـيـمـاـ بـالـاسـتـنـادـ إـلـىـ أـسـسـ عـقـلـيةـ مـزـعـومـةـ ،ـ إـلـاـ أـنـ هـذـاـ لـاـ يـثـبـتـ بـحـالـ أـنـ هـنـاكـ شـيـئـاـ مـشـترـكـاـ بـيـنـ مـادـةـ جـمـيعـ الـفـنـونـ ،ـ وـكـلـ مـاـ قـدـ تـوـحـىـ بـهـ هـذـهـ الـحـقـيقـةـ هـوـ أـنـ نـظـرـاـ لـلـمـجـالـ الـفـنـيـ مـنـ اـمـتـادـ وـاسـعـ يـسـمـحـ لـهـ بـأـنـ يـضـمـ (ـبـالـقـوـةـ)ـ أـىـ شـيـءـ وـكـلـ شـيـءـ .ـ فـقـدـ فـقـدـ الـفـنـ وـحـدـتـهـ ،ـ وـتـشـتـتـ إـلـىـ فـنـونـ مـتـصـلـةـ ،ـ حـتـىـ كـدـنـاـ لـاـ نـرـىـ الـغـابـةـ (ـفـيـ مـجـمـوعـهـاـ)ـ بـسـبـبـ الـأـشـجـارـ ،ـ وـلـاـ نـرـىـ الـشـجـرـةـ الـوـاحـدةـ (ـفـيـ مـجـمـوعـهـاـ)ـ

بسبب فروعها ، لو لا أن هناك لهاً واحداً ذا مادة مشتركة . والإجابة الواضحة عن هذا الاستنتاج الذي توحى به الحقيقة السابقة، هو أن وحدة الفنون إنما تكمن في صورتها المشتركة . بيد أننا لو تقبلنا هذه الإجابة لوجدنا أنفسنا ملزمين بأن نسلم بانفصال الصورة عن المادة ، ولاضطررنا من ثم إلى أن نعود من جديد للرأي القائل بأن نتاج الفن مادة مشكلة ، وأن ما يبدو للتفكير أو التأمل العقلاني بمثابة صورة حينما يكون اهتمام المرء على أشده ، قد يبدوا له مجرد مادة حين يجيء تغير الاهتمام فيحدث تحولاً آخر في الاتجاه .

والواقع أنه لو عزل أي ناتج فني عن اهتمام خاص من الاهتمامات ، لكن مجرد مادة ، ومادة فقط ، بحيث إنه لا ينبغي أن يكون التقابل بين المادة والصورة ، بل بين مادة غير مشكلة نسبياً ، ومادة مشكلة تشكيلاً كافياً . ولئن كان من الحق أن الفكر يجد في اللوحات صورة منفصلة متمايزة ، إلا أن هذا لا يتعارض مع كون اللوحة مجرد مجموعة من الأصباغ اللونية الموضوعة على القماش ، مادام أي تنظيم تملكه اللوحة ، أو أية خطوة تنطوي عليها ، إنما هي في النهاية مجرد خاصية للإدراة ، لا لأى شيء آخر . وكذلك يمكن القول بأن الأدب حين يوجد بالفعل لا يخرج عن كونه عدداً من الكلمات المنطقية أو المكتوبة . فالمادة "stuff" هي كل شيء ، والصورة إن هي إلا مجرد اسم لبعض جوانب المادة حينما يتوجه الاهتمام أولاً وبالذات نحو تلك الجوانب . حقاً إن العمل الفني تنظيم للطاقة ، كما أن المهم أولاً وقبل كل شيء إنما هو طبيعة هذا التنظيم ، ولكن هذا لا يعنينا من القول بأن الطاقة هي التي تنظم ، وأنه لا وجود لهذا التنظيم خارج نطاق تلك الطاقات .

والاعتراف باشتراك الصورة بين الفنون المختلفة إنما يحمل معه ضمناً اعترافاً بوجود اشتراك مقابل في المادة ، وهذه الواقعية الضمنية هي ما نريد الآن أن نعمد إلى استكشافه وأن نعمل على إظهاره . وقد سبق لنا أن لاحظنا

فيما تقدم أن كلا من الفنان والمتأمل على حد سواء ، إنما يبدأ بما يمكن تسميته باسم « القبضة الكلية total seizure » أعني ذلك الكل الكوني الشامل الذي لم يتم تفصيله بعد ، والذى لم ينقسم بعد إلى أعضاء أو أفراد ، وقد تحدث شيلر عن الأصل في قصائده ، فكتب يقول : « إن الإدراك يبدأ عندي دون موضوع واضح محدد ، ولكنك يتخد فيما بعد شكلا أو صورة ، وما يجيء في المقدمة إنما هو حالة موسيقية غريبة تطأ على الذهن ، أما الفكرة الشعرية فإنها تجيء بعد ذلك ». ولو شئنا أن نقول هذه العبارة لقلنا: إنها تعنى شيئاً من قبيل ما أوردنا ذكره فيما سبق ، هذا إلى أن « الحالة المزاجية mood لا تجيء في البداية فحسب بل هي تظل قائمة كأساس أو دعامة سفلية حتى بعد ظهور الفروق أو التميزات ، فإن هذه التميزات لا تظهر في الواقع إلا باعتبارها فروقها أو تميزاتها الخاصة : its distinctions .

ولو أنها نظرنا إلى الكلية الشاملة ، لوجدنا أن لها ، حتى منذ البداية ، طابعها الفريد الخاص ، بحيث إنها حتى حين تكون غامضة غير محددة ، فإنها تكون على وجه التحديد ما هي لا أى شيء آخر . وإذا قدر للإدراك أن يستمر ، فلا بد لعملية التمييز بالضرورة من أن تبدأ ، ولا بد للانتباه من أن يستثار ، وهو حين يستثار ، أو حين يتحرك فإنه لابد للأجزاء أو الأعضاء (members) من أن تبرز أو تنبثق من الأرضية أو الصورة الخلفية background ، وحينها يتحرك الانتباه في اتجاه موحد ، بدلًا من أن يشرد ويتسكب ، فإنه يكون عندئذ متحكمًا بالوحدة الكيفية المنتشرة (الغالبة) . والانتباه هنا متحكم بها ، لأنه يعمل في نطاقها . حقاً إننا حين نقول: إن الأبيات الشعرية هي القصيدة ، أو هي مادتها ، فإننا نقرر مجرد « تحصيل حاصل » لا يكاد يعني شيئاً ، ولكن الحقيقة التي تسجلها هذه العبارة التكرارية (التي هي مجرد تحصيل حاصل) ما كان يمكن أن تقوم لها قاعدة ، لو لم تجئ المادة – المشعور بها على نحو شعرى – بادئ ذي بدء .

ولو لم يكن مجدها بالطريقة الكلية الموحدة التي تسمع لها بتحديد تطورها الخاص ؛ أعني تخصصها على شكل أجزاء متمايزة ، وإذا شعر المدرك بوجود تلفيات ووصلات آلية في أي عمل في ، فذلك لأن مادة هذا العمل لم تكن محكمة بكيفية شائعة منتشرة .

وليس يكفي أن نقول إنه لابد لهذه الكيفية من أن توجد في جميع «الأجزاء» ، بل ينبغي أن نضيف إلى ذلك أن هذه الكيفية لا يمكن إلا أن تكون موضوعاً لشعور (أو وجدان) ، أعني أنها لابد من أن تختبر في التجربة بطريقة مباشرة ، ولستنا هنا بقصد محاولة وصف هذه الكيفية ، فإنه لا سبيل إلى وصفها ، كما أنه لا سبيل إلى الإشارة إليها بطريقة نوعية ، مادام كل ما هو معين أو مخصوص في أي عمل فني إنما هو واحد من أنواعها المتمايزة ، وإنما نحن هنا بقصد محاولة لتوجيه الانتباه نحو شيء يستطيع كل منا أن يتحقق من أنه ماثل في خبرته الخاصة عن العمل الفني ، وإن كان مثوله من الاتكال والانتشار بحيث إنه بعد أمراً مسلماً به (من تلقاء نفسه) ، ولئن كانت كلمة «الخدس» قد استخدمت على يد الكثير من الفلاسفة للإشارة إلى أشياء عديدة ، قد يكون بعضها من قبيل المذاج المشكوك في أمرها ، إلا أنها نستطيع أن نقول عن تلك الكيفية الشائعة التي تتخلل كل أجزاء العمل الفني وتربطها في كل فردي موحد : إنها كيفية لا يمكن أن تدرك إلا إدراكاً «حدسياً» وجدانياً ، الواقع أن من شأن العناصر المختلفة والكيفيات المتمايزة للعمل الفني أن تمتزج وتنصرم بطريقة لا تستطيع الأشياء المادية نفسها أن تنافسها فيها ، وهذا الامتزاج أو الانصهار إنما يعني حضور تلك الوحدة الكيفية في جميع العناصر بطريقة مشعور بها . حقاً إن «الأجزاء» تميز تميزاً عقلياً ، ولا تدرك إدراكاً حدسياً ، ولكن من المؤكد أنه بدون تلك الكيفية الشاملة المدركة حدسياً ، لابد من أن تظل الأجزاء خارجية بعضها بالنسبة إلى بعض ، وبالتالي فإن العلاقة بينها لن تكون

إلا مجرد علاقة آلية ، ومع ذلك فإن هذا الكائن الحي الذي نسميه بالعمل الفني ليس شيئاً مختلفاً عن أجزائه أو أعضائه ، بل هو الأجزاء نفسها بوصفها أعضاء ، وتلك حقيقة ترتد بنا من جديد إلى الكيفية الواحدة الشاملة المنشرة التي تظل هي بعينها في صييم توعتها أو تميزها . وهكذا تكون النتيجة هي ظهور إحساس بالكلية : *totality* يمتاز بأنه تذكري ، توعي ، تلميحي ، تنبئي .

وليس ثمة اسم يمكن أن نطلقه على مثل هذا الإحساس ، ولكن لما كان هو مصدر الحياة والنشاط ، فإنه يعد بمثابة روح العمل الفني ، وهو يمثل صييم واقعية العمل الفني ، حينما نشعر بأن هذا العمل واقعى لحسابه الخاص . لاكمجرد عرض واقعى ، فالكلية (أو الوحدة) هي اللغة الخاصة التي يتربّك منها العمل الحزئي ، ويُعبر عنه من خلالها ، وهي التي تسمى بطابع الفردية ، ومعنى هذا أن الكيفية الكلية هي عبارة عن الصورة الخلفية (أو الأرضية) التي نعدّها أكثر من مجرد شيء مكاني ، لأنها تنفذ إلى الداخل ، وتكيّف كل شيء في المركز (أو البؤرة) ، فتميّز كل شيء بوصفه جزءاً وعضوأ . واللاحظ أن ثمة عادة مألوفة لدينا هي عادة اعتبار سائر الموضوعات المادية ذات أطراف حاجزة (أو محددة) . وقد عمل على تقوية هذا الاعتقاد لدينا وجود أشياء كثيرة كالصخور ، والمقاعد ، والكتب ، والمنازل ، والتجارة ، والعلم ، تتمثل فيها جهود متعددة للوصول إلى القياس الدقيق ، ثم لم يلبث الإنسان أن نقل – بطريقة لا شعورية – هذا الاعتقاد ، بوجود طابع محدد لكل موضوعات التجربة (هو اعتقاد مؤسس في النهاية على المستلزمات العملية لأساليب تعاملنا مع الأشياء) إلى صييم تصوّره للتجربة ذاتها ، ومن هنا فقد أصبحنا نتوهم أن للخبرة حدوداً واضحة المعالم كتلك التي تمتاز بها الأشياء المرتبطة بها ، ولكن آية خبرة من الخبرات ، حتى ولو كانت أكثرها ألفة واعتياضاً ، إنما تنطوي على

نركيب كلٍ غير محدد . فالأشياء والمواضيعات هي مجرد نقاط مركزية تحدث هنا والآن داخل «كل» يمتد إلى ما لا نهاية ، وهذا الكل هو تلك «الأرضية» الكيفية (أو الصورة الخلفية) التي تتحدد . وتتصبح شعورية (بطريقة حاسمة) في الموضوعات الخزئية والخواص النوعية والكيفيات المحددة ، وثمة شيء «صوفي» يرتبط بكلمة «حدس» ، بحيث إن كل خبرة تتصبح صوفية بقدر ما يقوى فيها الإحساس أو الشعور بالغشاء اللامحدود الذي يكتنفها ، كما هي الحال في الخبرة التي تنشأ لدينا عن أي موضوع في ، وكما قال تينيسون :

«إنما الخبرة عَقْدٌ Arch تتلاّأ من خلاله» (*)

تلك الدنيا التي لم نرْتَدُها بعد ، والتي تنحسر حدودُها
أبداً أبداً كلما أوغلنا في المسير » .

ذلك أنه وإن كان ثمة أفق حاجز ، إلا أن هذا الأفق ليتحرك كلما تحركنا نحن ، ولن يكون في وسعنا قط أن نتحرر تماماً من كل إحساس بوجود شيء يمتد فيها وراء الأفق . إن هناك في داخل هذا العالم المحدود الذي نراه رؤية مباشرة ، شجرة قد استلقت عند أقدامها صخرة ، ونحن ننصب أنظارنا إلى تلك الصخرة ، ثم إلى الطحلب المنتشر على سطحها ، وقد نتناول مجهرأً لكي ندقق النظر إلى حشيشة البحر الصغيرة التي توجد في طياته ، ولكن سواء أكان مجال بصرنا واسعاً ممتدأً أم صغيراً دقيقاً ، فإننا في كلتا الحالتين إنما ندركه في خبرتنا بوصفه جزءاً من كل أوسع ، أو كل أشمل ، أعني جزءاً تتركز فيه الآن كل خبرتنا . وقد نوسع مجال بصرنا فتنتقل من دائرة ضيقـة إلى دائرة واسعة . ولكن مهما كان من سعة هذا الحال ، فإننا نظل نشعر بأنه لا يمثل الكل ، لأن حدوده ترسل ظلالها

(١) العَقْد Arch هنا هو البناء المنحني (المقوس) ، كأنما هو المنفذ الذي يطل منه المرء على العالم الخارجي . والشاعر يريد أن يقول: إن التجربة نافذة مفتوحة على هذا العالم . وكلما تحرك المرء تداعت جدران ذلك العقد ، واتساع أفق العالم الشاسع الممتد أمام أبصارنا .
(المترجم)

إلى ذلك المدى اللامحدود الذي يغضي الخيال إلى ما وراءه باحثاً عن الكون ، وهذا الإحساس بالكل الشامل ، وإن كان متضمناً في كل خبرة عادية ، إلا أنه يكتسب صبغة حادة داخل إطار اللوحة أو القصيدة ، وما يتحقق بیننا وبين أحداث المأساة (أو التراجيديا) ضرباً من التوافق أو المواءمة ؛ إنما هو هذا الإحساس ، لا أى تطهير خاص . وقد استغل الرمزيون هذا المظهر اللامحدود للفن ، فقال بو : « إن للغامض إيحاء لا محدوداً ؛ وبالتالي تأثيراً روحاً ». بينما ذهب كولر درج إلى أنه لابد لكل عمل فني من أن يجعه محاطاً بهالة من عدم الفهم ، حتى يحدث تأثيره كاملاً غير منقوص .

والواقع أن أى موضوع صريح يشغل بؤرة الشعور لابد من أن يقترن بضرب من الارتداد إلى شيء ضمئى لم يدرك إدراكاً عقلياً واضحاً ؛ ولنُكنا نقول عن هذا الشيء في مجال التفكير: إنه مهم أو غامض ، إلا أنها في الخبرة الأصلية لا نعرفه بوصفه غامضاً ، ومعنى هذا أن الشيء الغامض هو دالة للموقف الكلى ، لا مجرد عنصر فيه ، كما كان ينبغي له أن يكون لو أنه كان يدرك باعتباره غامضاً . ولنضرب لذلك مثلاً فنقول: إن الغسق – عند الأصيل – هو كيفية سارة تميز العالم ككل ، أو هو المظهر الملائم له ، ولكنه قد يتتحول إلى سمة خاصة بغية حين يحول دون الإدراك الحالى الواضح لموضوع معين نرغبه في مشاهدته بدقة ، وتميزه عما عاده .

والواقع أن الكيفية المنتشرة اللامحدودة لأية خبرة من الخبرات ، إنما هي التي تتحقق الترابط الوثيق بين سائر العناصر المحددة (وهي العناصر التي نشعر بمواضعها في صيم بؤرة الشعور) ، فتخلق منها كلاماً موحداً ، وخير دليل على أن هذا ما يحدث بالفعل ، إنما هو إحساسنا المستمر بالأشياء على أنها متعلقة بالموضوع أو غير متعلقة به ، وهو إحساس مباشر نسميه باسم « مطابقة مقتضي الحال » : Relevancy . ولا يمكن أن يكون هذا الإحساس وليد التفكير ، حتى ولو كنا في حاجة إلى شيء من التفكير لكي

نعرف ما إذا كان هذا الاعتبار المعين أو ذلك مناسباً أو ملائماً لما نحن بصدق عمله أو التفكير فيه. والحق أنه لو لم يكن ذلك الإحساس مباشرأً ، لما وجدللينا مرشد يسير تفكيرنا على هديه ، وآية ذلك أن الإحساس بالكل الشامل الصنفي إنما هو سياق كل خبرة ، فضلاً عن أنه يعبر عن ماهية « الصحة العقلية » ، وليس الشيء الحنون أو المختل عقلياً بالنسبة إلينا سوى ذلك الشيء المتزع من السياق المشترك ، والذي يقوم بمفرده فيعزلة تامة ، كما هي الحال بالنسبة إلى أي شيء يحدث في عالم مختلف تماماً عن عالمنا ، وبدون هذا الوضع اللامعين غير المحدد ، لابد من أن تصبح مواد الخبرة مفككة غير متراكمة(*).

وإن العمل الفني ليُبرّز ويقوّي ذلك الطابع المميز للموضوع باعتباره كلاماً ، وباعتباره مناسباً إلى ذلك الكل الأرحب الشامل ، ألا وهو الكون الذي نجينا فيه ، وهذه الحقيقة – فيما نعتقد – إنما هي التي تتکفل بتفسير ذلك الشعور بالمعقولية الشائقة والوضوح الرائع ، الذي يتملّكنا حينما نكون يزاوج موضوع نختبره بشيء من العمق أو الشدة الجمالية ، وهي تفسّر لنا أيضاً ذلك الشعور الديني الذي يقترن بالإدراك الجمالي الحاد ، وهنا نجد أنفسنا كما لو كنا قد أدخلنا إلى عالم يمتد فيها وراء هذا العالم، ولكنه مع ذلك يعبر عن أعمق حقيقة لهذا العالم الذي نعيش فيه خلال خبراتنا العادبة ، وكأننا نحمل إلى ما وراء ذاتنا ، حتى نعثر على ذاتنا ، ولستنا نجد أية دعامة نفسانية تستند إليها في تفسير مثل هذه الخصائص المميزة للخبرة ، اللهم إلا بأن نقول: إن العمل الفني يعمل – بوجه ما من الوجه – على تعميق وتوضيح الإحساس (المصاحب لأية خبرة سوية) بوجود كل محيط غير محدد ، أما هذا الكل نفسه فإنما

(*) يلاحظ هنا أن ديوى الذى يرفض فكرة « الكل » فى المجال الميتافيزيقى ، يجعل لها أهمية كبيرة فى المجال الجمالى ، لأنه يرى أن لدينا إحساساً مباشراً بالحقيقة الفنية الكلية التى تكمن من وراء شئ عناصر الموضوع الجمالى ؛ فضلاً عن أنه يجعل للإحساس بالكل قيمة سيكولوجية بوصفه دعامة الصحة العقلية . (المترجم)

شعر به عدئذ كما لو كان امتداداً لذواتنا ، والواقع أن الشخص الذي خاب مسعاه في موضوع خاص من موضوعات الرغبة كان قد خاطر بنفسه في سبيله ، إنما هو وحده الذي يستطيع أن يقول مع ماكبث: إن الحياة أقصوصة يرويها أحمق ، أقصوصة مليئة بالصياح والهياج ، ولكنها لا تعنى شيئاً ! أما حيث لا يكون « الشعور المتضخم بالشخصية » هو معيار الحقيقة والقيمة ، فهناك نكون جميعاً مواطنين في هذا العالم الواسع الذي فيها وراء ذواتنا ، وهنالك لابد لأى إدراك حاد لحضوره معنا أو فينا ، أن يجلب لنا إحساساً مشبعاً فريداً في نوعه ، بالوحدة ذاتها ومع ذاتنا .

ولكل عمل في واسطة خاصة يتم عن طريقها – بين جملة أشياء أخرى – نقل الكل الكيف الشامل ، ونحن نلمس العالم – في كل خبرة تقوم بها – من خلال أداة لمس معينة ، ثم نواصل احتكارها به ، فيقدم إلينا في عقر دارنا ، من خلال عضو متخصص ، وإن الكائن الحي ليعمل ككل ، مستعيناً بكل ما لديه من حصيلة ماضية وموارد منوعة ، ولكنه إنما يعمل من خلال واسطة معينة ، كواسطة العين حين تتفاعل مع العين والأذن واللمس ، ثم تحيي الفنون الجميلة فتضع يدها على هذه الحقيقة وتتضى بها إلى أعلى درجة من درجات المعنى أو الدلالة ، ونحن نرى في أى إدراك بصري عادي ، عن طريق الضوء (أو بواسطة الضوء) ، كما أنها نستطيع أن نميز عن طريق الألوان المنعكسة والمنكسرة . وهذه الحقيقة إن هي إلا مجرد تحصيل حاصل ، ولكن الملاحظ في الإدراكات العادية أن واسطة اللون مختلطة مزيفة ، لأننا حين الروية ، نسمع أيضاً ، ونحس بالضغط ، ونشعر بالحرارة والبرودة ، وأما في اللوحة فإن اللون يصف المشهد من كل ما يعلق به عادة من الأخلاط والشوائب ، لأن هذه كلها تصبح جزءاً من تلك الحالة التي تقع تحت عملية ضغط قوى ، وتترك في النهاية كفضلات تختلفت عن فعل عصر شديد . وهكذا نرى أن الواسطة (في التصوير) إنما تصبح هي اللون وحده .

ولما كان على اللون وحده الآن أن يحمل كيفيات الحركة ، واللمس ، والصوت . . الخ . وهى تلك الكيفيات التى تتمتع فى الروية العادبة بوجود مادى مستقل لحسابها الخاص ، فليس بدعاً أن تزايىد الطاقة والقوة التعبيرية للثنان يتمتع بهما اللون .

وإن الصور الفوتوغرافية لتحمل بالنسبة إلى الجماعات البدائية – فيما يقال – طابعاً سرياً محيناً ، فإنه لمن الغريب حقاً أن تعرض الأشياء الجامدة والحياة على هذا النحو ، وهناك شواهد كثيرة ثبتت أنه حينما ظهرت الصور على اختلاف أنواعها لأول مرة ، فقد نسبت إليها قوة سحرية ، وكان السر في ذلك هو أن الناس كانوا يظنون أن مثل هذه القوة المتميلة لا يمكن أن تصدر إلا عن أصل فائق للطبيعة ، وأى شخص لم يتحول إلى إنسان جامد عديم الحساسية ، تحت تأثير الاحتكاك العادى المستمر باللوحات التصويرية ، لابد أيضاً من أن يجد شيئاً من السحر فيما ينطوى عليه ذلك الشىء المتقلص المسطح ، المنتظم ، من قدرة على وصف هذا العالم الرحب المتنوع بما فيه من أشياء حية وأخرى جامدة . . وربما كان هذا هو السبب في أن كلمة « الفن » قد أصبحت تشير في نظر العامة من الناس إلى فن التصوير ، كما أصبح « الفنان » عندهم إنما هو الرجل الذى يصور (أو يرسم) ، كذلك نسب الرجل البدائى إلى الأصوات – حين تستخدم كألفاظ – القدرة على التحكم بطريقة خارقة للطبيعة في أفعال البشر ومكتنونات نفوسهم ، كما نسب إليها أيضاً – على شرط أن تتوافر الكلمة المناسبة – القدرة على التحكم في القوى الطبيعية ، وقد لا تقل عن هذا كله إعجازاً قوة الأصوات – في الأدب – على التعبير عن سائر الأحداث والمواضيعات .

ومثل هذه الحقائق – فيما يبدو لنا – إنما تكشف لنا عن دور « الوساطة » ودلالتها بالنسبة إلى الفن ، وقد يبدو لأول وهلة أن القول بأن لكل فن واسطته الخاصة ، إنما هو حقيقة لاحاجة إلى النص عليها ، ولماذا نتأي إلا أن

ندون على القرطاس أن التصوير لا يمكن أن يقوم بدون لون ، والموسيقى لا يمكن أن تقوم بدون صوت ، والهاردة لا يمكن أن تقوم بدون حجارة وخشب ، والتحت لا يمكن أن يقوم بدون رخام وبرونز ، والأدب لا يمكن أن يقوم بدون كلام ، والرقص لا يمكن أن يقوم بدون جسم حي ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال – فيها أعتقد – قد اتفقنا لنا بكل جلاء فيما مر بنا ، فقد رأينا أن في كل خبرة إنما يكن «كل» كثيف شامل يقابل ويظهر ذلك التنظيم الكلى لضروب النشاط الذى يتكون منها الإطار البشري العجيب ، ولكن الملاحظ فى كل خبرة أن هذا الجهاز (أو الميكانزم) المعقد المتفضل ، المسجل ، إنما يعمل من خلال مجموعة من البنىيات الخاصة التى تختل مركز الصدارة ، دون أن تنتشر أو تتشتت عبر سائر الأعضاء فى آن واحد – اللهم إلا فى لحظات الرعب الشديد *panic* الذى نقول عنه بحق إنه يجعل المرء يفقد له . وما تشير إليه «الواسطة» *Medium* فى الفن الجميل، إنما هو توافر التخصص والتفرد لدى عضو معين يضطلع بمهمة الخبرة على الوجه الذى يتم معه استغلال كل ما ينطوى عليه هذا «التخصص» من إمكانيات ، وحين تكون العين أو الأذن هي صاحبة النشاط المركزى ، فإنها لافتقد طابعها النوعى أو صلاحيتها الخاصة بوصفها حاملة لخبرة تجعلها (هي) ممكنة بشكل لأنظير له . ولهذا فإن الروية والسمع اللذين يتسمان بالتشتت والاختلاط فى الإدراكات العادية يصبحان مركزين فى الفن بالحد الذى يستطيع معه المركز الخاص للواسطة المعينة أن يعمل بكل ما لديه من طاقة ، متحرراً من شتى مظاهر التشتت .

و «الواسطة» إنما تعنى أولاً وقبل كل شيء «الوسيط» ، ولا يخرج مضمون كلمة «وسيلة» عن هذا المعنى نفسه ، فهذه الكلمات الثلاث تشير إلى الأشياء المتوسطة ، أو الحدود الوسطى التى يتم عن طريقها عبور شيء ظل حتى الآن بعيداً نائياً ، ولكن ، ليست كل الوسائل وسائط وإنما يوجد

نوعان من الوسائل : نوع يعد خارجياً بالنسبة إلى ما يتحقق ، ونوع ينتمي إلى النتائج الحادثة ويظل باطنًا فيها ، وهناك نهايات هي مجرد وقفات يرحب بها ، ونهايات أخرى هي مظاهر تتحقق أو اكتمال لما تقدم عليها ؛ فالعناء الذي يستشعره العامل الأجير هو في معظم الأحيان مجرد مقدمة أو ظاهرة سابقة على الأجر الذي يتلقاه ، مثله كمثل استهلاك البترول الذي هو مجرد وسيلة لتحقيق عملية النقل ، ولا بد للوسيلة من أن تكفل عن الفعل حينما يتم الوصول إلى «الغاية» ، إن لم نقل بأن المرء يود — بصفة عامة — أن يحصل على النتيجة ، دون حاجة إلى استعمال الوسيلة . وهنا لا تكون الوسائل سوى مجرد سفارات تم عن طريقها عملية البناء .

ومثل هذه الوسائل الخارجية – أو الوسائل البعثة كما نسميتها بحق وإنما هي في العادة من ذلك النوع الذي يمكن فيه استبدال وسيلة بأخرى ، وما يحدد استخدام الوسائل المعينة التي نستعملها بالفعل إنما هو بعض الاعتبارات الخارجية المضرة ، كاعتبار الرخص مثلاً ، ولكننا مجرد ما نتحدث عن «وسائل» فإننا نشير إلى «وسائل» متدرجة في صيم النتيجة أو الحاصل . وحتى لو نظرنا إلى قوالب الطوب والملاط ، لوجدنا أنها تصبح جزءاً من صيم المنزل الذي تستخدم في بنائه ؛ فهي ليست مجرد وسائل لإقامته أو تشبيهه ، الواقع أن الألوان هي اللوحة ، كما أن الأنغام هي الموسيقى والطابع الذي تمتاز به اللوحة المرسومة بالألوان المائية مختلفاً كبراً عن الطابع الذي تمتاز به اللوحة المرسومة بالزيت ، ومعنى هذا أن التأثيرات الجمالية هي جزء لا يتجزأ من صيم واسطتها ، بحيث إنه لو حلّت واسطة أخرى محلها ، لكننا بإزاء «تلعب بارع» ؛ لا بإزاء موضوع فني ، وحتى حين يمارس هذا الاستبدال بأكبر قسط ممكن من البراعة الفنية ، أو حين يتحقق لغرض خارج عن نوع الغاية المراده ، فإن الناتج لا بد من أن يكون آلياً ، فهو قد يكون مجرد تمويه مزخرف رخيص ، كما هي الحال بالنسبة

إلى الألواح الخشبية المدهونة بألوان الحجارة في بناء إحدى الكاتدرائيات؛ فإن الحجارة مهاسكة متكاملة ، ليس فقط من الناحية المادية ، بل من حيث التأثير الجمالي أيضاً .

والفارق بين العمليات الخارجية والعمليات الداخلية، إنما هو فارق عام ينطبق على كل مسائل الحياة . فهذا طالب يستذكر دروسه ؛ لكنه يجتاز الامتحان ؛ أو يحصل على ترقية ، على حين قد يتعد نشاط التعلم – في نظر طالب آخر – بوصفه وسيلة ، اتحاداً تماماً مع النتيجة التي ترتب عليه ، وهذا تكون النتيجة ، ألا وهي التعليم والتنوير الذهني ، هي العملية نفسها شيئاً واحداً . وقد يحدث أحياناً أن نقوم بسفرة للوصول إلى جهة ما نظراً لأن لدينا مهمة خاصة أو عملاً معيناً نريد أن ننجذبه في المكان الذي نتوجه إليه ، وفي هذه الحالة قد نتمنى لو كان في الإمكان أن نستغنى عن القيام بمثل هذه الرحلة ، ولكننا في أحيان أخرى قد نسافر للاستمتاع بلذة التجول أو الترحال ، ورؤيه كل ما تقع عليه أعيننا . وفي هذه الحالة يكون ثمة اتحاد أو تطابق بين الوسيلة والغاية ، ولو أننا استعرضنا في أذهاننا عدداً من أمثل هذه الحالات ؛ لرأينا على الفور أن سائر الحالات التي تكون فيها الوسائل والغايات خارجية بعضها بالنسبة إلى البعض الآخر، إنما هي حالات لا تتصف بأية صبغة جمالية . وربما كان في وسعنا أن ننظر إلى هذا الطابع الخارجي نفسه على أنه خير تعريف لما هو «غير جمالي» .

وحين يكون المرء «خيئراً» أو « صالحاً» لمجرد أنه يستهدف تجنب العقوبة ، سواء أكانت العقوبة في نظره هي الذهاب إلى السجن ، أم دخول النار ، فإن سلوكه لا يمكن أن يعد جميلاً أو جذاباً ، وفي هذه الحالة يكون مثل هذا السلوك عديم الصبغة الجمالية . مثله كمثل الذهاب إلى عيادة طبيب الأسنان للتخلص من ألم دائم ، وحيثما وحد اليونانيون بين «الخير» و«الجمال» في الأفعال ، فإنهم قد كشفوا – من خلال شعورهم بالرشاقة والتناسب

في الساوه الخير - عن إدراكهم لامتزاج الوسائل والغايات ، وقد يكون في مغامرات القرصان - على أقل تقدير - جاذبية رومانتيكية لا نكاد نجد لها نظيراً في المكاتب الألية التي يحصلها ذلك الرجل الذي يجترم القانون مجرد أنه يظن أن هذا المسلك أجدى وأفعى في خاتمة المطاف ، وأن الخانب الأكبر من نفور الجمهور من المذهب التفوي في النظرية الأخلاقية إنما يرجع إلى أن هذا المذهب يبالغ في تقريره لعامل الحساب الحض « حساب اللذات ». وعلى حين كان « النزوق » و « اللياقة » يوماً صفتين محبوتين ، بسبب طبعهما الحالى ، نجد أنهما اليوم قد أصبحا يحملان على محمل سيء ، نظراً لأنهما صارا يفهمان على أنهما يشيران إلى نوع من التطرف والتائون (أو البورجوازية) اللذين يتظاهر بهما المرء رغبة في الوصول إلى غاية خارجية . الواقع أننا لو نظرنا إلى كل مراتب الخبرة لوجدنا أن اتسام الوسائل بالطبع الخارجى ، إنما هو الذي يحدد صبغتها الآلية . وكثير مما نخلع عليه صفة « الروحية » هو أيضاً خلو من كل طابع جمالى ، ولكن هذه الصبغة اللاحمالية إنما ترجع إلى أن الأشياء التي نقول عنها إنها روحية تمثل هي الأخرى ضرباً من الانفصال بين الوسيلة والغاية بدليل أن « المثل الأعلى » هنا مقطوع الصلة بالحقائق أو الواقع ، في حين أن هذه الواقع هى التي تبرر كل جهاد يبذل في سبيله ، ومن ثم فإنه ليبدو مسيخاً تافهاً . وأما حين يتجمس « العنصر الروحي » في صميم الإحساس بالأشياء الواقعية ، فهناك يكون في وسعه أن يجد له مستقرأً محلياً ، وأن يحصل ثبات الصورة اللازم للطبع الحالى ، وليس أدل على صحة ما نقول من أن الملائكة أنفسهم هم في حاجة إلى أن يزودوا - في الخيال - بأجسام وأجنحة !

وقد سبق لنا أن أشرنا أكثر من مرة إلى الصبغة الحالية التي قد تلازم العمل العلمي (أو الإنتاج العلمي) . حقاً إن الرجل العادى لا يرى عادة في مواد العالم سوى عناصر منفردة ، ولكن هناك بالنسبة إلى الباحث العلمي

صبغة إنسانية إنجازية تتصف بها تلك المواد ، نظراً لأن النتائج تلخص وتتكامل الشروط التي قادت إليها (أى إلى تلك النتائج) ، هذا إلى أن للمواد العلمية في بعض الأحيان صورة أنيقة ، إن لم نقل بأنها قد تنطوي على صورة صارمة أو قاسية (*austere*) ، ويقال: إن كلارك ما كسويل أدخل يوماً رمزاً ما من الرموز ، لكي يخلع على إحدى المعادلات الفيزيائية طابع التمايز (أو النتاظر) . ولم يكتسب هذا الرمز معناه إلا أخيراً ، بعد أن جاءت بعض النتائج التجريبية فعملت على تأييده ، ونحن نظن أنه من الحق أيضاً أنه لو كان رجال الأعمال مجرد «أكلـي - نـقـود» - كما يتوهـم غالباً أعداؤـهم الخارجـيون الذين لا يـتعـاطـفـونـ معـهـمـ - لـكانـ الأـعـمالـ التجـارـيـةـ أقلـ تـشـوـيقـاـ وجـاذـيـةـ ماـ هـيـ عـلـيـهـ بـالـفـعـلـ ،ـ وـلـكـنـ الـوـاقـعـ أـنـ مـثـلـ هـذـهـ الأـعـمالـ قدـ تـخـذـ كلـ خـصـائـصـ الـمـبـارـاةـ ،ـ فـضـلـاـ عـنـ أـنـهـ حـتـىـ حـيـنـ تـكـوـنـ ضـارـةـ مـنـ النـاحـيـةـ الـاجـتمـاعـيـةـ ،ـ فـإـنـهـ لـابـدـ مـنـ أـنـ تـخـذـ صـبـغـةـ جـمـالـيـةـ فـيـ أـعـيـنـ أـولـئـكـ الـذـينـ اـجـتـذـبـهـمـ وـأـسـرـتـ لـهـمـ .

وإذن فإن «الوسائل» إنما تصبح «وسائط» حينما لا تكون مجرد «ظواهر تمهدية» أو «مقدمات أولية» . واللون - من حيث هو واسطة - إنما هو وسيط بين القيم الضعيفة المشتلة في التجارب العادية ، وبين الإدراك المركز الحديد المولود عن اللوحة . ولو أتنا نظرنا إلى الأسطوانة المسجلة ، لوجدنا أنها عبارة عن حامل ينقل إلينا تأثيراً معيناً ، لا أكثر ، ولئن كانت الموسيقى التي تبعث منها هي الأخرى عبارة عن حامل ، إلا أنها أيضاً شيء أكثر من ذلك ، لأنها حامل يتحدد مع ما يحمله ، أو هي على الأصح تتطابق مع ما تنقله ، حقاً إتنا لو نظرنا إلى الريشة وحركة اليد حينما تضع الألوان على القماش ، من الناحية المادية الصرف ، لوجدنا أنها ظاهرتان خارجيتان بالنسبة إلى اللوحة ، ولكنها ليستا كذلك من الناحية الفنية الصرف ، وآية ذلك أن لمسات الريشة هي جزء لا يتجزأ من التأثير الجمالي للوحة حينما تدرك .

وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى أن التأثير الجمالي - أو الجمال - هو من قبيل العنصر الأثيرى الذى يجد نفسه ملزماً - بحكم ضرورة التلاويم مع الجسد - باستخدام المادة الحسية الخارجية كحامل أوأداة للنقل ، وهذا المذهب إنما يتضمن أنه لو لم تكن النفس سجينه في البدن ، لأمكن أن توجد لوحات بدون ألوان ، وموسيقى بدون أنغام ، وأدب بدون ألفاظ . ييد أننا لواستثنينا جماعة النقاد الذين يخبرونا كيف يشعرون ، دون أن يخبرونا ، بل دون أن يعرفوا بلغة « الوسائل » المستخدمة لماذا يشعرون على نحو ما يشعرون ولو أننا أيضاً استثنينا أولئك الأشخاص الذين يوحدون بين التدفق gush وبين التقدير الفنى ، لكن فى وسعنا أن نقول: إن الامتزاج تام بين الوسائل والتأثير الجمالي .

وما يكون لب كل إبداع فى ؟ وكل إدراك جمالى ، إنما هو الإحساس بالواسطة من حيث هي واسطة . ومثل هذه الحساسية لا يمكن أن تندس في بعض المواد الخارجية الدخيلة ، فاللوحات - مثلاً - حينما ينظر إليها على أنها مجرد وسائل توضيحية لبعض المشاهد التاريخية ، أو لأى إنتاج أدبى أو لبعض المناظر المألوفة ، فإنها عندها لا تدرك بالاستناد إلى وسائلها الخاصة ، وحينما ينظر إليها أيضاً بالاقتصار على الرجوع إلى الصنعة ؛ أو التكينيك ، المستخدم في صناعتها أو تكوينها ، فإنها عندها لا تدرك إدراكاً جمالياً ، وذلك لأن الوسائل هنا أيضاً إنما هي منفصلة عن الغايات ، وبالتالي فإن تحليل الوسائل قد حل محل الاستمتاع بالغايات ، حقاً إنه قد يبدو أن الفنانين هم أنفسهم كثيراً ما يقربون العمل الفنى من وجهة نظر تكنيكية صرفية ، والنتيجة في مثل هذه الحالة هي - على الأقل - نتيجة مرضية مريحة ، خصوصاً إذا جاءت بعد جرعة مما يسمونه باسم « التقدير » ، ولكن الواقع - في معظم الأحيان - أن الفنانين يشعرون بالكل للدرجة أنه لا حاجة بهم إلى التوقف عند الغاية أو الكل ، من وجهة نظر لفظية صرفية ، ومن ثم فإنهم أحرار في أن ينظروا إلى الطريقة التي تم بها إنتاج هذا الكل .

والواسطة في صميمها وسيط : فهي تتوسط بين الفنان والمتنوّق (أو المدرك) . وكثيراً ما نجد تولستوي - في غمرة آرائه الأخلاقية المسبقة - يتحدث كفنان ، فنراه يعلّى من شأن وظيفة الفنان حينما يقرر ما سبق لنا أن ذكرناه من أن الفن عامل توحيد أو أداة اتحاد . وبيت القصيدة هنا - بالنسبة إلى نظرية الفن - هو أن هذا الاتحاد إنما يتحقق عن طريق استخدام مادة خاصة بوصفها واسطة . ونحن جميعاً - بحكم مزاجنا - أو ربما - بحكم ميلنا وتزوّعنا - إنما نعد - إلى حدماً - فنانين وما ينقصنا على وجه التحديد إنما هو ذلك الذي يتميز به الفنان في مضمار الأداء أو التنفيذ ، وذلك لأن لدى الفنان القدرة على تملك نوع خاص من المادة ، وإحالته إلى واسطة حقيقة للتعبير ؛ وأما باقي الناس فإنهما في حاجة إلى مسالك عديدة وكثلة ضخمة من المواد ، لكي يتمنى لهم أن يعبروا عنها يودون أن يقولوه . وهنا يجيء تعدد القوى المستخدمة فيجعل بعضه البعض الآخر ، ويجعل التعبير مضطرباً مهوشاً ، في حين تعمل الضخامة الصرفة للمواد المستخدمة على جعل التعبير مختلطًا مثلاً ، وأما الفنان فإنه يتثبت بالعضو الحسي الذي اختاره لنفسه ، ويتمسك بالمواد المقابلة له ، ومن ثم فإن الفكرة الفردية المركزية التي يشعر بها عن طريق واسطته الخاصة إنما ترد إليه نقية صافية ، ومعنى هذا أن الفنان يؤدي دوره بقوّة وشدة ، لأنّه يوّديه بدقة وصرامة .

وما قاله دلاّكروا عن مصورى عصره قد يصدق أيضًا على صغار الفنانين بصفة عامة ، فقد قال دلاّكروا عنهم : إنهم كانوا يستخدمون التلوين لا اللون . ومعنى هذه العبارة أنهم كانوا يضعون اللون على الموضوعات التي يرسمونها ، بدلاً من أن يصنعوها من اللون نفسه . وهذه الطريقة تتطوّر على فصل بين الألوان بوصفها وسائل من جهة ، وبين الموضوعات والمشاهد المرسومة من جهة أخرى ، فلم يستخدم هؤلاء المصورون اللون كواسطة بكل إخلاص ، وإنما دب الانقسام لديهم بين العقل والتجربة ،

فكانـت النـتيـجة أـن بـقـيـت الـوـسـيـلة وـالـغـاـيـة عـنـهـم مـنـفـصـلـين ، وـلـم تـحـدـث الـثـورـة الـجـمـالـيـة الـكـبـرـى فـي تـارـيخ فـن التـصـوـير إـلا حـيـناً أـصـبـع اللـون يـسـتـخـدـم بـطـرـيـقة بـنـائـيـة ، وـعـنـدـئـلـم تـعـد الـلـوـحـات مجـرـد رـسـومـات مـلـوـنة ، وـالـفـنـان الـحـق إـنـما هـو ذـلـك الـذـي يـرـى وـيـشـعـر بـلـغـة وـاسـطـة الـخـاصـة ، كـمـا أـنـ الشـخـص الـذـي تـعـلـم كـيـف يـدـرـك (أـو يـتـنـوـق) بـطـرـيـقة جـمـالـيـة ، إـنـما هـو ذـلـك الـذـي يـبـارـى الـفـنـان نـفـسـه فـي الـقـيـام بـهـذـه الـعـمـلـيـة ، أـمـا كـلـ من عـدـاهـمـا مـن النـاس ، فـإـنـهم يـحـلـمـون فـي تـضـاعـيف روـيـهم لـلـوـحـات وـسـاعـهـم لـلـمـوـسـيـقـى أـفـكـارـآ مـسـبـقـة يـسـتـمـدـونـها مـن مـصـادـر تعـطـل الإـدـرـاك « الجـمـالـيـة » وـتـبـعـت فـيـهـا الـاضـطـرـاب أو الـاخـتـلاـط.

وـقد يـعـرـف الفـنـ الجـمـالـيـ في بعض الأـحـيـان بـأنـه الـقـدرـة عـلـى الإـيـهام ، أو خـلـقـ الـأـوهـام . وـهـذـه الـعـبـارـة – فـيـما يـبـدـولـنـا – إـنـما هـى بلا شـك طـرـيـقة جـاهـلـة مـضـلـلـة فـي تـقـرـير حـقـيقـة أـكـيـدة ، أـلـا وـهـى أـنـ الـفـنـانـين يـحـدـثـونـ تـأـثـيرـهـم عـن طـرـيـق التـحـكـم فـي وـاسـطـة فـرـديـة ، وـالـمـلـاحـظـ في إـدـرـاكـنا العـادـى أـنـنا نـعـتمـد عـلـى إـمـادـات تـرـد إـلـيـنا مـن مـصـادـر عـدـيدـة ، حـتـى نـتـمـكـن مـن فـهـم مـعـنى مـا نـخـن بـصـدـدـ معـانـاتـهـ ، وـأـمـا الـاستـعـمال الـفـنـى لـلـوـاسـطـة ، فـإـنـه يـعـنى أـنـ شـتـى المسـاعـدـات الـتـى لـا عـلـاقـة لها بـالـمـوـضـوع قد استـبعـدتـ تـامـاً ، وـأـنـ كـيـفـيـة حـسـبة وـاحـدـة هـى الـتـى استـعـملـتـ بـكـلـ شـدـة وـتـركـيـز لـأـداء الـعـمـل الـذـي يـؤـدـى عـادـة بـمـعـاـونـة عـدـدـ كـبـيرـ منـ الـكـيـفـيـات الـحـسـيـة الـأـخـرى ، يـيدـ أـنـنا لـو أـطـلقـنـا عـلـى هـذـه النـتـيـجة اسم « الوـهـم » أو « الـخدـاع » ، فـكـأـنـنا نـخـلـط بـيـنـ أمـور يـنـبغـى التـميـز بـيـنـهـا .

وـلـو كـانـ مـعيـارـ الـجـدـارـة الـفـنـيـة هو الـقـدرـة عـلـى رـسـم ذـبـابـة فوق خـوـخـة بـحـيـث إنـ المـرـء ليـنـدـفع نحو ذـبـابـةـ ، أو الـبـرـاءـةـ فـيـ رـسـم حـبـاتـ منـ العـنـب فوق قـطـعة الـقـمـاش لـكـى تـجـيـء الطـيـورـ فـتـلـقـطـهـا ، لـكـانـ « خـيـالـ المـقـاتـة » عمـلا فـيـاً غـايـةـ فـيـ الرـوـعـةـ ، إـذا نـجـحـ فيـ طـرـدـ الغـرـبـانـ أوـ منـعـهـاـ مـنـ الـاقـرـابـ .

وـرـبـماـ كانـ فـيـ وـسـعـنـا أـنـ نـلـقـيـ بـعـضـ الـأـصـوـاءـ عـلـى هـذـا الـلـبسـ الـذـي تـحـدـثـنـا عـنـهـ فـيـماـ سـبـقـ ، ذـلـكـ أـنـ هـنـاـ شـيـئـاً مـادـيـاً ، بـالـمـعـنىـ الـعـادـىـ الـذـي نـسـبـهـ إـلـى الـوـجـودـ

الواقعي ، إذ هناك اللون أو الصوت الذي تتكون منه الواسطة ، ثم هناك الخبرة مع ما يقترن بها من إحساس بالواقع ، وهو إحساس يحتمل أن يكون أقوى وأعلى درجة ، ولو أن هذا الإحساس جاء شبيهاً تماماً بذلك الحس المتعلق بالوجود الواقعي للواسطة ، لكان مجرد وهم خداع ، ولكنه في الحقيقة مختلف عيه تمام الاختلاف ، فالوسائل (مثلاً) على خشبة المسرح ، ألا وهم الممثلون بحركاتهم وأصواتهم ، كائنات واقعية لها وجودها الحقيقي . ولابد بالتالي من أن يتولد لدى المترجح المثقف (على فرض أن الممثلية التي يشاهدها هي من النوع الفني الأصيل) إحساس قوي (إلى أعلى درجة) بواقعية الأشياء في صميم الخبرة العادلة ، وأما الرجل الساذج الذي يتربد على المسرح ، فإنه هو وحده الذي قد ينخدع بما يدور على خشبة المسرح من وقائع فيوحد بين ما يحدث ، وبين نوع الحقيقة المتجليّة في الوجود النفسي للممثلين ، للدرجة أنه قد يحاول أن يشارك معهم في القيام بنشاط فعل .

حقاً إن بعض اللوحات التي تصور أشجاراً أو صخوراً ، قد تخليع على الحقيقة المميزة للشجرة أو الصخرة صبغة حادة أو طابعاً قوياً لم يكن لها من قبل ، ولكن هذا لا يستلزم بالضرورة أن يأخذ المتأمل جانباً من اللوحة على أنه صورة حقيقة من النوع الذي يستطيع أن يدقه بمطرقه ، أو أن يتخذ منه مقعداً . وما يجعل من آية مادة «واسطة» بمعنى الكلمة ، إنما هو استخدامها للتعبير عن معنى مختلف عن ذلك الذي تملكه بمقتضى وجودها المادي الخض ، فليس المهم هنا هو معنى ما هي عليه مادياً ، بل معنى ما تعبّر عنه .

وحيثما تتحدث عن «الأرضية» الكيفية للخبرة ، والواسطة الخاصة التي يتم عن طريقها إسقاط المعانى والقيم المعايير على تلك الأرضية ؛ فإننا نجد أنفسنا يلزء شئ عام أو عنصر مشترك بين مادة جميع الفنون ، حقاً إن الوسائل مختلفة في الفنون المختلفة ، ولكن تملك ناصية الواسطة إنما هو عامل مشترك بين جميع الفنون ، ولو لم يكن الأمر كذلك ، لما كانت الفنون معبرة ، كما أنه لو لم تتوافر تلك المادة المشتركة ، لما كان لتلك الفنون

«صورة» وقد سبق لنا أن أشرنا فيها تقدم إلى تعريف الدكتور بارنز Barnes للصورة باعتبارها تكاملاً يتحقق من خلال العلاقات بين اللون ، والضوء والخط ، والحيز (أو المكان) ، وإنه لمن الواضح «في فن التصوير» أن اللون هو الواسطة ، ولكن ليس يمكن أن نقول : إن للفنون الأخرى وسائل تقابل اللون ، بل لابد من أن نضيف إلى ذلك أيضاً أن لمادة تلك الفنون خاصية تؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها الخط والحيز في الصورة ، واللاحظ في اللوحات الفنية أن الخط يقوم بمهمة تحديد الحدود ، وتحديد المعالم ، فتكون النتيجة هي عرض موضوعات متمايزة ، ويكون الشكل أو الرسم مجرد وسيلة يتم عن طريقها تحديد كتلة لواه لظللت غير متمايزة ، فتستحيل تلك الكتلة إلى موضوعات قابلة للتحديد ، سواء أكانت أشخاصاً ، أم جبالاً ، أم عشباً .. الخ . ولكل فن أجزاءه المحددة ، أو وحداته الفردية ، ولكن كل فن إنما يستخدم واسطته المادية ، لكي يخلع على وحدة مبدعاته تعدد أجزائه .

إذا كان ثمة وظيفة قد يتبادر إلى أذهاننا أن ننسها إلى الخط ، فتلك هي وظيفة أو دالة «الصورة» ، والسبب في ذلك أن الخط يوصل ويربط ، فهو وسيلة متكاملة ، لتحديد الإيقاع ، ومع ذلك فإن التفكير أو التأمل العقلي سرعان ما يظهرنا على أن ما يوفر العلاقات الصحيحة في الاتجاه الواحد يكون (أو يركب) فردية الأجزاء في الاتجاه الآخر ، ولنفرض على سبيل المثال أننا نطلع إلى منظر «طبيعي» عادي يتألف من أشجار ، ونباتات شوكية ، ورقة من الحشيش الأخضر ، وتلال قلائل في مؤخرة المنظر ، فنحن هنا بيازاء منظر أو مشهد يتكون من هذه الأجزاء ، ولكن هذه الأجزاء غير متوقعة فيما بينها ، لو أننا نظرنا إليها من وجهة نظر المشهد الكلى أو المنظر العام ، وأية ذلك أن التلال وبعض الأشجار غير موضوعة في المكان المناسب ، مما قد يدفعنا إلى أن نرغب في إعادة تنظيمها ، وكذلك

قد تبدو لنا بعض الفروع غير متوافقة ، كما أنتا قد نظر إلى الشجيرات الصغيرة فتجد بعضها في أوضاع ملائمة ، في حين نجد أجزاء أخرى منها مختلطة متشابكة تسد الطريق .

حقاً إن الأشياء التي أشرنا إليها هي من الناحية المادية (أو الطبيعية) أجزاء من المشهد ، ولكنها ليست أجزاء منه لو أنتا نظرنا إليه باعتباره كلامياً . وهنا قد نجد أنفسنا مدفوعين أو ميالين بادئ ذي بدء – لو أنتا نظرنا إلى المسألة من الناحية الجمالية – إلى أن نرد العيوب إلى الصورة ؛ أعني إلى ذلك الجانب الذي يبدو فيه نقص أو اضطراب علاقات الخليط ، والكتلة ، والوضع . ولن تكون خطئين عندئذ لو تصورنا أن التناقض والاصطدام إنما يرتدان إلى هذا المصدر ، ولكننا لو واصلنا عملية التحليل إلى حدأ بعد من ذلك ، لتبيّن لنا أن نقص العلاقة هو من جهة عيب في البناء الفردي ، وعيوب في التحديد *definiteness* من جهة أخرى ، وعندئذ لن ثبت أن نتحقق من أن التغيرات التي تقوم بها للحصول على صياغة أفضل ، إنما تعمل في الوقت نفسه على إمداد الأجزاء بتنفرد أو تحدّد في الإدراك لم تكن تميّز به من قبل .

وثمة شيء من هذا القبيل ينطبق أيضاً على النبرة (الصوتية) والفاصل (الموسيقي) ، فإنهما محددان بضرورةبقاء العلاقات التي تربط الأجزاء على صورة كل موحد . ولكن بدون هذه العناصر لن تكون الأجزاء سوى مجرد خليط ، ولن يكون في وسعها سوى أن تتدافع بعضها في البعض الآخر دون ماهدف أو غاية . وما ينقص الأجزاء في مثل هذه الحالة إنما هو تعين الحدود أو تحديد المعلم الذي يخلع على كل جزء طابع التفرد (أو الفردية) – ومن هنا فإنه ليس بدعاً أن تجئ الموسيقى أو القصيدة عندئذ منظوية على الكثير من الفجوات أو الثغرات التي لا معنى لها ، والواقع أنتا لو أردنا لللوحة أن تكون صورة بمعنى الكلمة ، فإنه ليس يكفي أن يتوافر فيها

الإيقاع ، بل لابد أيضاً للكتلة – وهي الركيزة العامة للون – من أن تتحدد على صورة أشكال ، وإلا لما كان هناك سوى مجموعة من اللطع والبقع ، والأخلاط المهوشة .

وهناك لوحات قد خفت فيها الألوان إلى حد كبير ، ولكن التصوير فيها مع ذلك يعطينا إحساساً بالتألق والبهاء ، على حين أن الألوان في لوحات أخرى قد تكون ناصعة إلى حد صارخ ، ومع ذلك فإن تأثيرها العام قد يكون كثائراً شديداً باهتاً ، وأى لون زاهي – مالم يمر بين يدي الفنان – لن يوحى يقيناً إلا بالتلوين . وأما حينما تنديد يد الفنان فإن أى لون زاهي في ذاته بل أى لون طيني (معكر) لن يكون من شأنه سوى أن يزيد من قوة الطاقة . وتفسير مثل هذه الواقع أن الفنان يستخدم اللون لكي يحدد الموضوع – وهو يحقق عملية التحديد – أو التطبيع الفردي^(١) – بطريقة وافية ، للدرجة أن اللون والموضوع يتميزان تماماً ، وهنا يكون اللون هو لون الموضوع ، ويكون الموضوع في كل كيفياته هو ذلك الشيء الذي تم التعبير عنه من خلال اللون ، والواقع أن الموضوعات هي التي تتألق ، سواء أكانت أحجاراً كريمة أم أضواء شمسية ، وال الموضوعات هي التي توصف بأنها زاهية أو بهية ، سواء أكانت تيجاناً ، أم أردية ، أم أشعة نورانية ، وما لم تكن الألوان معبرة عن موضوعات ، بصفتها كيفية لونية ذات دلالة لعناصر أو مواد في صميم الخبرة العادية ، لكن كل تأثيرها عبارة عن تنبهات عابرة ، كاللون الأحمر الذي يستثير أو يبيح ، في حين يعمل لون آخر غيره على التهدئة أو التسكين . وحسبنا أن اختار أى فن يروقنا من الفنون ، لكن تتحقق من أن الواسطة الموجودة فيه ليست معبرة إلا لأنها قد استخدمت كوسيلة للتحديد و «التطبيع الفردي» ، وليس المقصود

(١) يقصد بالطبع الفردي إعطاء كل موضوع طابعه الفردي الخاص ، بحيث يصبح متمايزاً عما عداه ، فالفنان يستخدم اللون ، لكنه يحدد موضوعه ، ويعين طابعه ، ويحصر شخصيته .
(المترجم)

بالتحديد هنا هو ذلك المعنى الحسي الذى يقتصر على رسم المعالم الخارجية ، بل المقصود به هو التعبير عن تلك الكيفية التى هي متحدة في صميمها مع طابع الموضوع ، بمعنى أن التحديد هو الذى يجعل الطابع واضحاً متمايزاً عن طريق عملية التأكيد .

وماذا عسى أن تصبح القصة أو الدراما ، بدون اختلاف الشخصيات ، والموافق ، والأعمال ، والأفكار ، والحركات ، والأحداث ؟ حقاً إن كل هذه – بلا شك – محددة تحديداً تكنيكياً عن طريق فصول الدراما ، ومنظارها ، وعمليات الدخول والخروج المتنوعة ، وشى حيل الصنعة المسرحية ، ولكن هذه جمِيعاً هي مجرد وسائل لإبراز بعض العناصر ، بحيث تكمل الموضوعات والأحداث لحسابها الخاص مثلها كمثل الوقفات في الموسيقى، فإنها ليست فراغات ، بل هي تعمل على استمرار الإيقاع ، وتقوم في الوقت نفسه بترقيم الفردية وتدعيمها ، وماذا عسى أن يكون البناء المعمارى بدون تمايز الكتل تمايزاً لا يكون مادياً ومكانياً فحسب ، بل يكون أيضاً محدداً للأجزاء من نوافذ ، وأبواب ، وأفاريز ، ودعائم وجدران ، وما إلى ذلك ؟ . بيد أننا حيناً نحرص أكثر من اللازم على تأكيد هذه الحقيقة التي تتوافر دائماً في أي «كل» مركب ذى دلالة ، فقد يبدو أننا نخلق سراً من شيء هو أكثر خبراتنا ألفة واعتياداً ألا وهو أنه لا يمكن أن تكون لأى كل دلالة حقيقة بالنسبة إلينا ، اللهم إلا إذا كان مركباً من أجزاء هي في حد ذاتها ذات دلالة بغض النظر عن الكل الذى تتنسب إليه ، وأنه – بالإجمال لا يمكن أن يكون لأى مجموع دلالته ، اللهم إلا من حيث هو مركب من أفراد لهم دلالتهم .

وقد كتب الفنان الأمريكي جون مارن John Marin (وهو رسام بالألوان المائية) في حديثه عن العمل الفنى فقال : « إن الهوية Identity – الظاهر في الأفق بمثابة مرحلة النجاة الكبرى ، وكما أن الطبيعة حينها صاحت

الإنسان قد التزمت مبدأً الهوية بكل دقة وصرامة ، فخلقت من الرأس والخدع والأطراف وشئ مضموناتها المنفصلة ، هويات قائمة في ذاتها يعمل كل جزء منها في داخل ذاته ، ومن خلال الأجزاء الأخرى ، أو مع الأجزاء الأخرى المعاورة له حاولاً الاقتراب بقدر الإمكان من حالة الاتزان الجميل ، فكذلك نجد أن النتاج الفنى يتالف هو الآخر من مجموعة من الهويات المجاورة ، وحيثما لا تتحذى أية هوية من تلك الهويات مكانها أو حينما لا تلتزم دورها في صميم ذلك المركب الكلى ، فإنها تصبح بمثابة جار سيٌ ، وحيثما لا تلتزم الحال (أو الأوتار) التي تقوم بهمزة التوصيل بين الجيران مواضعها الصحيحة ، أو حينما لا تقوم بأدوارها على الوجه الأكمل ، فإنها عندئذ إنما توؤدى خدمة سيئة ، لأنها تقوم بتوصيل سيٌ ، وعلى ذلك ، فإن النتاج الفنى هو في حد ذاته بمثابة قرية بأكلمها». وهكذا نرى أن الهويات عبارة عن أجزاء تمثل بذاتها مجتمع فردية قائمة في صميم مادة العمل الفنى .

ولو أننا نظرنا إلى أي فن عظيم ، لوجدنا أنه ليس ثمة حد يمكن أن يقف في وجه عملية تحديد فرديةات الأجزاء داخل الأجزاء ، ونحن نعرف كيف ذهب «ليبيتس» إلى أن الكون عضوى إلى ما لا نهاية ، نظراً لأن كل شيء عضوى فيه مكون بدوره إلى ما لا نهاية من أجسام عضوية أخرى ، وقد يرتاب المرء في صحة هذه القضية بالنسبة إلى الكون نفسه ، ولكنه لو نظر إليها كمعيار للتحقيق الفنى ، لوجد أن من الحق أن كل جزء من أجزاء العمل الفنى هو - بالقوة على الأقل - مركب على هذا النحو ، مادام يقبل تفاصلاً حسياً أو تمايزاً إدراكياً لا حد له ، وإنما لنرى أبنية ليس في أجزائها ما يسترعى الانتباه أوليس فيها إلا النزر اليسير الذى يستوقف النظر ، اللهم إلا بسبب ما فيها من دمامنة صرف^(١) ، وهنا لا تكاد أعيننا تتصفح تلك

(١) إذا كانت الأشياء القبيحة في ذاتها قد تسنم في تحقيق التأثير الجمالى للكل أو المجموع . فإن تفسير هذه الحقيقة إنما يرجع بلا شك إلى أن تلك الأشياء قد استخدمت كوسانط لتحقيق «فردية» الأجزاء داخل الكل أو المجموع .

الأبنية حتى تصرف عنها وتتفر منها ، وهكذا الحال بالنسبة إلى الموسيقى المبتذلة . فإن الأجزاء فيها لا تكون سوى مجرد وسائل للعبور أو المرور السريع ، وبالتالي فإنها لا تستوقفنا بوصفها أجزاء ، فضلاً عن أنها أثناء استمرار التابع الموسيقي لا نستبّي ما مر بوصفه جزءاً أو أجزاء ، وهذا ما نلاحظه أيضاً في القصة الرخامية من الناحية الحمالية ، فإنها قد تولد لدينا « صورة » حادة نتيجة لما فيها من استثارة حركية ، ولكننا لن نجد فيها شيئاً نستطيع أن نتوقف عنده ، اللهم إلا إذا كان فيها حدث أو موضوع قد اكتسب طابعاً فردياً . ومن جهة أخرى ، يلاحظ أن النثر قد ينطوي على تأثير سيمفوني (أو تغيمى) حينما يأخذ كل مقطع صغير حقه من التلفظ أو النطق وكلما عمل تحديد الأجزاء على قيام « الكل » زادت قيمة هذا التحديد في ذاته .

وحينما ننظر إلى أي عمل فني لكي نرى كيف تمت مراعاة بعض القواعد ، أو كيف تتحقق مطابقة بعض القوانين ، فإننا عندئذ إنما نعمل على إجاداب الإدراك الحسّي ، وأما حينما نجتهد في الوقوف على الأساليب التي وفيت بمقتضاهما بعض الشروط ، كأن ننظر مثلاً إلى الوسائل العضوية التي تهيا عن طريقها للوسائل أن تكون معبرة وأن تحتل أجزاء محددة ، أو كأن ننظر إلى الطريقة التي تم عن طريقها حل مشكلة الطابع الفردي المناسب ، فإننا عندئذ إنما نرهف الإدراك الحمال ونزيد من ثراءه مضمونه . والحق أن كل فنان إنما يحقق هذه العملية على طريقته الخاصة ، دون أن يكرر نفسه بالضبط في أي عملين متالين من أعماله الفنية ، وللفنان مطلق الحق في أن يستخدم أية وسيلة تكنيكية ، بل كل الوسائل الفنية الممكنة ، التي يستطيع عن طريقها أن يحدث مثل هذه النتيجة ، وكل إدراك – من جانبنا – لطريقته الخاصة أو منهجه المتمايز في إحداث هذا التأثير إنما هو من قبيل الدخول في معراج الفهم الحمال ، وقد يستطيع مصور أن يحقق عنصر « الفردية » عن طريق الخطوط المائلة أو عن طريق الأشكال المتداخلة ، على نحو أفضل مما يفعله

فنان آخر قد يتجىء إلى أعنف الخطوط الحانية المحددة أو أكثرها حدة ، وهناك مصور يصنع عن طريق منهم «الحلى والقائم» مala يتحقق آخر إلا بالاتجاء إلى الأنوار الساطعة ، وليس من النادر (أو غير المألوف) أن نجد في رسومات وبرانس خطوطاً داخل أحد الأشكال هي أكثر قوة من تلك التي تحيط بها من الخارج ، ومع ذلك فإن هذه الظاهرة تقترب بحسب لفردية ، لا تضمن بها ، ويمكن القول بصفة عامة: إن هناك منهجين متعارضين في هذا الصدد : منهاج التباهي ، أو التقطيع *staccato* أو الانقطاع الفجائي ، ومنهج الانسياب ، والتدخل ، والتدرج الدقيق ، ويمكننا أن ننتقل من هذين المنهجين إلى اكتشاف جديد لضرورب أخرى متزايدة باستمرار من الإرهاف أو التتفية الفنية ، وربما كان في وسعنا أن نسوق على سبيل التدليل هذين المنهجين بصفة عامة ما أورده ليشتاين Leo Stein حينما قال : «لنقارن البيت الذي يقول فيه شكسبير : (في مهد الموجة الفظة العاتية) . *in cradle of rude imperious surge* بالبيت الآخر الذي يقول فيه : (حينما تتسلل *When icicles hang by the wall*) فسنجد في الأول منها ضروباً عديدة من التباهي ، بين كلمة «مهد» *cradle* وكلمة «موجة» *surge* وبين لفظ «فظ» *rude* ولفظ «عات» *imperious* كما سنجد تبايناً في الحروف المتحركة والسرعة الإيقاعية ، وأما في الثاني - كما يقول شتاين - «إن كل بيت هو أشبه ما يكون بعروة (أوعقدة) في سلسلة معلقة برفق (أو بخفة) ، أو هو أشبه ما يكون بحامل حديدي بارز يلمس برفق ما يجاوره من حوامل أخرى في البناء». ونظراً لأن منهاج الانتقال المفاجيء يتلاءم بشكل مباشر مع عملية التحديد ، على حين يتناسب منهاج الاستمرار مع عملية إقامة العلاقات ، فقد راق للفنانين في كثير من الأحيان أن يعمدوا إلى قلب الأوضاع ، حتى يعملوا على مضاعفة مقدار [الطاقة المستخرجة .

والملاحظ أن في إمكان كل من المتذوق والفنان أن يبالغ في استحسانه أو تفضيله لهذا المنهج أو ذاك في بلوغ الفردية (أو تحقيق الطابع الفردي) ، للدرجة أنه قد يخلط بين الطريقة والغاية ، بل قد ينكر وجود الغاية نفسها حينما يستشعر ضرورة من النفور نحو الوسيلة المستخدمة لتحصيلها ، ولو أنها نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر الجمهور ، لوجدنا مثلاً توضيحاً يكشف لنا عن هذه الحقيقة إلى أبعد حد في الاستقبال الذي تلقاه اللوحات حينما يقلع الفنانون عن استخدام التظليل الواضح من أجل تحديد الأشكال ، لكن يستخدموا بدلاً منه مجرد علاقة بين ألوان ، وأما من وجهة نظر الفن نفسه ، فإن هذه الحقيقة واضحة بشكل خاص لدى أحد الفنانين المهمين في التصوير (ولكن في الرسم بصفة خاصة) والمتأذين إلى أعلى درجة في الشعر ، لا وهو بليك Blake . وقد نهى هذا الفنان كل جدارة فنية أو استحقاق حالي عن كل من روبنس ، ورمبرانت ، ومدرسة البندقية ، والمدرسة الفلمنكية بصفة عامة ، بدعوى أن هؤلاء جميعاً كانوا يستخدمون « الخطوط المكسورة ، والكتل المكسورة ، والألوان المكسورة » — وتلك هي بعينها العناصر المميزة للنضرة الكبرى التي طرأت على فن التصوير في أواخر القرن التاسع عشر ، ثم يستطرد بليك فيقول : « إن القاعدة الذهبية الكبرى في الفن — كما هي الحال أيضاً في الحياة — هي هذه : كلما كان الخط الحاجز أكثر تميزاً . وحدة ، وصلابة ، كان العمل الفني أوفي وأكمل ، وكلما كان أقل حدة وصرامة ، كان الدليل أعظم على توافر الخيال الضعيف ، وروح الاتصال وأسلوب التلفيق أو عدم الإتقان .. والافتقار إلى هذه الصورة المعينة المحددة إنما يشهد بافتقار ذهن الفنان إلى الفكرة ، وادعاء توارد الخواطر من شتى الجهات » . وهذا النص — في رأينا — جدير بأن يكون موضع استشهاد ، لأنّه يؤكد بكل قوة ضرورة تحديد فرديات الأجزاء المختلفة التي يتكون منها أي عمل فني ، ولكن هذا النص أيضاً إنما يكشف عن جانب الحصر

أو التقىيد الذى قد يصبح أى أسلوب خاص فى النظر ، أو أية طريقة جزئية فى الرؤية ، حينما تجىء حادة عنيفة .

و ثمة مادة أخرى هى أيضاً مشتركة بين مواد جميع الأعمال الفنية ، وتلك هى المكان والزمان ، أو بالأحرى الصبغة المكانية - الزمانية التى تتوافر فى مادة كل نتاج فنى وليس المكان والزمان فى الفنون بمثابة أوعية فارغة أو علاقات شكلية ، كما تصورهما أحياناً بعض المدارس الفلسفية ، بل هما حقيقة جوهرية أو هما خاصتان تميزان كل نوع من أنواع المواد المستخدمة فى التعبير الفنى والفهم (أو الإدراك) الجمالي ، وهل يمكننا أن نتصور عند قراءتنا لما كتب أية محاولة لفصل العرافات عن المروج الخضراء ؟ أو هل يمكننا حيناً نكون بصدق « أغنية القبر الإغريق » لكيتس ، أن نتصور فصلاً للأشكال الحسمية للكهنة ، والعذارى والتعجول ، عن أى شيء آخر يسمى بالنفس أو الروح ؟ حقاً إن المكان - في فن التصوير - إنما يقوم بهمة الربط ، فضلاً عن أنه يساعد على تكوين الصورة ، ولكنه يمثل أيضاً كيفية نستشعرها بها على نحو مباشر ولو لم يكن كذلك ، بل جاءت اللوحة مليئة بالفجوات إلى الحد الذى تتفكك معه الخبرة الإدراكية ، ويختل نظامها تماماً ، وقد اعتاد علماء النفس - إلى أن جاء وليم چيمس فلقنهم الدرس الصحيح - أن ينظروا إلى الأصوات على أنها لا تشتمل إلا على كيفية زمانية فقط ، وقد ذهب قوم منهم إلى أن هذه الكيفية ذاتها هي مسألة علاقة ذهنية ، لا ككيفية متمايزة كغيرها من السمات الأخرى المميزة للصوت ، ثم جاء وليم چيمس فأظهرنا على أن الأصوات هي من الناحية المكانية ذات أحجام ، وتلك حقيقة سبق لكل موسيقى أن استخدمها وبينها عملياً ، سواء أكان قد صاغها نظرياً أملاً ، أما فيما يتعلق بالخصائص الأخرى للإدادة ، مما سبق لنا الحديث عنه ، فإن الفنون الجميلة تحاول الكشف عن هذه الكيفية الكامنة فى سائر الأشياء التى نختبرها ، وتعمل جاهدة فى سبيل استخراجها والتغيير عنها بطريقة أقوى

وأوضح مما تفعله عادة تلك الأشياء التي نستخلصها منها . وكما أن العلم يتناول المكان والزمان الكيفيين ، لكي يجعلهما إلى علاقات تدرج في معادلات ، فكذلك يجعل الفن على جعلهما غزيرين بالمعنى ، بوصفهما قيمتين هامتين تكمنان في صييم جوهر الأشياء جميعاً .

والحركة في الخبرة المباشرة إنما هي تغير يطرأ على كيفيات الموضوعات ، كما أن المكان على نحو ما هو مختبر في التجربة إنما هو مظهر لهذا التغير الكيفي ، والتفوق ؛ والتحت ، والخلف ، والأمام ؛ والجية والذهب ، وهذا الجانب وذلك — أو اليمين واليسار ، وهنا وهناك : كل هذه إنما تنسى بطرق مختلفة (أو تثير اطباعات حسية متباعدة) ، والسبب في ذلك إننا لسنا هنا بيازاء نقط سكونية تكمن في شيء هو نفسه سكوني (استاتيكى) بل نحن بيازاء موضوعات في حركة ، أو تغيرات كيفية للقيمة ، والواقع أن كلمة « خلف » back — هي اختصار للتعبير : « إلى الخلف » backwards كما أن كلمة « أمام » front هي اختصار للتعبير : « إلى الأمام » forwards وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى العجلة أو السرعة ، فإنه ليس هناك من الناحية الرياضية الصرفة أشياء يمكن أن نقول عنها: إنها سريعة أو بطيئة ، بل كل ما هناك إنما هو مجرد تزايد أو نقص يسجله مقياس عددي ، وأما السريع والبطيء من حيث هما موضوعان للاختبار في التجربة ، فإنهما مختلفان كييفيا اختلاف الضوضاء والسكون ، والحرارة والبرودة ، والبياض والسوداد ، وحيثما يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى الانتظار مدة طويلة مترقباً حدوث أمر هام ، فإن المدة التي ينتظرها لهى مسافة زمنية مختلف تماماً عن تلك التي تقيسها حركات عقارب الساعة ، لأنها ظاهرة ذات طابع كييفي .

وهناك تشابك آخر هام للزمان والحركة في صييم المكان ، وما يكون هذا التشابك (أو التعدد) ليس هو مجرد وجود ميول اتجاهية « كالاتجاه إلى أسفل أو أعلى مثلاً » ، بل هو أيضاً توافق ضروب متبادلة من حركات الاقتراب

والانسحاب ، فالقريب والبعيد ، والداني والقاصي ، إنما هي كيفيات مثقلة بالمعانى إن لم نقل بأنها قد تنطوى في كثير من الأحيان على دلالة تراجيدية ، ولكن لا بوصفها مجرد ظواهر نقررها عن طريق القياس في العلم ، بل باعتبارها ظواهر حية تختبرها في صميم التجربة ، فتحن بإزاء كيفيات تعنى الخل والربط ، والبسط والقبض ، والفصل والإدماج ، والتحليل والهبوط ، والارتفاع والانخفاض ، والتبدد أو التشتت ، والانطلاق في الجوهر احتضان البيض في العش ، والخففة (أو الرشاشة) اللامادية والصادمة (أو الضربة) الثقيلة الكثيفة . ومثل هذه الأفعال والأرجاع إنما هي المادة التي تصنع منها سائر الموضوعات والأحداث المختبرة في التجربة . حقاً إن العلم ليس قادراً على تصور مثل هذه الظواهر ، لأنها يحيط بها إلى علاقات لا تختلف فيما بينها إلا رياضياً ، ومن طبيعة العلم أن يتم بالأشياء البعيدة والمتباينة أو المتكررة التي هي شروط التجربة الواقعية ، لا بالتجربة نفسها لحسابها الخاص ، ولكن هذه الأفعال والأرجاع في التجربة متعددة إلى ما لا نهاية ، فلا سبيل إلى وصفها على الإطلاق ، فحين تستطيع الأعمال الفنية أن تقوم بالتعبير عنها ، والواقع أن الفن اختيار أو انتقاء لكل ما ينطوى على معنى أو دلالة ، مع استبعاد أو اطراف - بمقتضى هذا الدافع نفسه - لكل ما ليس له علاقة بالموضوع ، وتبعاً لذلك ، فإن العناصر الهامة أو الظواهر ذات الدلالة لابد من أن تجيء في الفن مضغوطة مشددة .

ولو أتنا نظرنا إلى الموسيقى - على سبيل المثال - لو جدنا أنها تمدنا بجوهر ما يطرأ على الأشياء من انحدار أو هبوط ، وارتفاع أو تصاعد ، ومن جيشان أو اصطخاب ، وانحسار أو انحدار ، ومن إسراع أو تعجيل ، وإبطاء أو تهدئة . ومن تضييق أو تشديد ، وفك أو إرخاء . ومن دفع فجائي أو تسلل تدريجي . والتعبير « الموسيقي » مجرد ، لأنه محير من كل ارتباط بهذا أو ذاك . ولكنه في الوقت نفسه مباشر وعني إلى أعلى درجة . وربما كان في وسعنا -

فيما أعتقد — أن نقرر بشيء من الاحتمال أنه لولا وجود الفنون ، لبقيت تجربة الأحجام ، والكتل ، والأشكال ، والمسافات ، واتجاهات التغير الكيفي بدائية أولية ، كشيء يدرك بغموض وإبهام ، ولا يكاد يقبل أى إعلام مفصل ، أو إخبار واضح .

وعلى حين أن الفنون التشكيلية إنما تبرز الجوانب المكانية من التغير ، في حين تلح الموسيقى والفنون الأدبية على الجانب الزمانى ، نجد أن الاختلاف بينهما إنما هو مجرد اختلاف في درجة «التأكيد» داخل مادة مشتركة . فكل فن إنما يملك ما يستعمله الآخر بالفعل ، ولكن امتلاكه له هو بثباته «أرضية» لولاهما لأنفجرت في الخلاء تلك الكيفيات التي تم إبرازها في المقدمة بفعل عامل التأكيد ، أو لتختهر على صورة تجانس لا سبيل إلى إدراكه ، وقد يكون في وسعنا أن نقيم تقابلاً دقيقاً بين الفوائل الافتتاحية لсимفونية بهوفن الخامسة ، وبين النظام التسلسلي للأوزان والأحجام الثقيلة في لوحة سيزان المسماة باسم «لاعب القمار» ، ونظرأً لما تنطوي عليه السيمفونية واللوحة من كيفية ضخمة (أو كبر في الحجم) ، فإن لكل منها قوة ، ومتانة ، وصلابة ، مثلهما في ذلك كمثل جسر من الحجر ، كثيف المادة قوى البناء ، فتحن هنا بإزاء علين فنيين يعبران عن الدوام ، وقوه المقاومة من الناحية البنائية . الواقع أن في استطاعة (فنانين) يستخدمان واسطتين مختلفتين أن يضعا الكيفية الجوهرية المميزة للصخرة في شيئين مختلفين تماماً كاللوحة وسلسلة الأنعام المركبة ، والأول منها إنما يصنع ذلك مستخدماً اللون مضافاً إليه المكان ، على حين يستخدم الثاني النغم (أو الصوت) مضافاً إليه الزمان ، وإن كان الزمان في هذه الحالة إنما ينطوي على حجم كثيف أوكتلة مماسكة كالمكان سواء بسواء .

والحق أن المكان والزمان من حيث هما موضوعان للخبرة ، لا يتصرفان بطابع كيفي فحسب ، بل هما يملكان أيضاً تنوعاً لا نهاية له في الكيفيات ،

وربما كان في وسعنا أن نرجع هذا التنويع إلى موضوعات رئيسية ثلاثة ،
ألا وهي : الحيز ؛ والمدى ، والوضع — أو الاتساع Spaciousness
والامتداد Spatiality ، والتباين Spacing — أو إذا استخدمنا
تغيرات زمنية : الانتقال ؛ والديومة ، والتاريخ ، واللحظ
في التجربة أن هذه السمات المختلفة إنما يصف بعضها البعض الآخر ، داخل
تأثير عام موحد ، ومع ذلك ، فإن المشاهد عادة أن تغلب واحدة من هذه
السمات على ما عدتها ، وعلى حين أنها جميعاً لاتملك أى وجود مستقل ، فإن
في الإمكان التمييز بينها عن طريق الفكر.

والمكان هو الحيز Raum ، والحيز هو الفسحة ، أعني الفرصة
التي تسنب بالوجود ، والحياة ، والحركة ، وحينما نتحدث عن « الفسحة
اللازمة للتنفس » (أو كما يقال بالإنجليزية : breathing-space) ،
فإن هذا اللفظ نفسه إنما يستثير في الذهن معانٍ الاختناق أو الضيق الذي قد
يتولد عن انحصار الأشياء ، والظاهر أن الغيظ أو الغضب ، إنما هو رد فعل
نعرض فيه على التحديد الثابت للحركة ، وكل انعدام للحيز (أو الامتداد)
إنما هو إنكار للحياة نفسها ، في حين أن تفتح المكان هو تأكيد إمكانية
الحياة ، والتزاحم — حتى حينما لا يكون من شأنه عرقلة الحياة — إنما هو في
حد ذاته أمر مثير يبعث على السخط ، وما يصدق على المكان إنما يصدق أيضاً
على الزمان ، فنحن في حاجة إلى « فسحة من الوقت » ، لكنّ تحقق أى أمر
هام ، أو أية مهمة ذات بال ، وكل عجلة — في غير موضعها — تفرض
 علينا من قبل ضغط الظروف الخارجية ، إنما هي أمر بغيض . وهناك صيحة
مستمرة تبعث منا دائماً حينما ندفع دفعاً من الخارج ، وتلك هي الصرخة
القائلة : « أعطونا الوقت اللازم ». حقاً إن العقلية الممتازة لا يمكن أن تعبّر
عن نفسها إلا داخل نطاق معين أو في إطار خاص من التحديدات ، كما أن
أى امتداد لامتناه تتحقق في داخله أفعالنا لن يكون له من معنى سوى

التشتت التام ، ولكن من المؤكد أنه لابد للتحديات (أو ضروب الحصر) من أن تحتل معدلاً خاصاً أو نسبة معينة بالقياس إلى القوة ، بمعنى أنها لابد من أن تشمل على اختيار تأزري ، ومن ثم فإنها لا يمكن أن تكون مفروضة علينا من الخارج مجرد فرض .

والأعمال الفنية إنما تعبّر عن المكان بوصفه مجالاً للحركة والنشاط ، فتحن هنا بإزاء مجموعة من النسب التي تشعر بها شعوراً كيفياً ، وقد تنطوي قصيدة غنائية صغيرة على مثل هذه النسب ، في حين تخلو منها تماماً ملحمة حاسية كبيرة (تدعى لنفسها أنها كذلك) ، وهناك لوحات صغيرة تكشف لنا عن المكان ، وقد تترك لدينا مسطحات كبيرة من الألوان إحساساً بالأسر والاحتباس ، وثمة خاصية تميز اللوحات الصينية ، وتلك هي تأكيد عنصر الرحابة أو الاتساع ، فهذه اللوحات إنما تتحرك نحو الخارج بدلاً من أن تبدو متمركزة بحيث تتطلب إطارات ، في حين أن الصور المطوية scroll paintings الممثلة لبعض المناظر الطبيعية الواسعة المدى ، إنما تقدم لنا عملاً تتحول فيه الحلوود العادية إلى نداءات للتقدم ، ولكن على الرغم من اختلاف الوسائل ، فإن اللوحات الغربية التي قد تبدو متمركزة إلى أعلى درجة ، إنما تخلق لدينا إحساساً بالكل الشامل الذي يحيط من جميع الجهات بمشهد واضح قد حددت معالله بعناية ، وحتى لو نظرنا إلى المنظر الداخلي الذي رسمه فان إيليك Van Eyck^(*) «جان ارنولفيوني وزوجه» ، فإننا سنجد أنه يحمل – في دائرة محددة – إحساساً صريحاً واضحاً بالعراء (أو العالم الخارجي) فيما وراء الحدران ، هذا وقد كان تيتيان Titian يصور الأرضية في اللوحة المرسومة لشخص ما من الأشخاص ، بحيث ليبدو المكان اللامتناهي لا مجرد قهاش اللوحة ، خلف الشكل المرسوم .

(*) فان إيليك : فنان بلجيكي (فلمنكي) اشتغل بمدينة بروج Bruges وهو واحد من مؤسسي المدرسة الفلمنكية في فن التصوير ، ومن أشهر لوحاته «الحمل الصوف» L'Agneau Mystique وهي لوحة محفوظة بمدينة جان Gant (١٤٧٥ - ١٤٤٠) .

(المترجم)

(٢٤)

بيد أننا لو تصورنا المكان ، والفرصة ، والإمكان ، بوصفها جيأً «غير محددة» تماماً لكان خاوية فارغة ، والواقع أن المكان والزمان في التجربة، إنما هما أيضاً شغل أوملء (لفراغ) ، لا مجرد شيء قد تم ملؤه من الخارج . فالامتداد (أو المكانية) كتلة وحجم ، كما أن الزمانية ديمومة وبقاء لا مجرد استمرار محض ، ومثل الأصوات كمثل الألوان من حيث إنها تتقلص وتتمدد ، كما أن مثل الألوان كمثل الأصوات من حيث أنها ترتفع وتتنخفض ، وقد أوضح وليم جيمس – كما سبق أن أشرنا من قبل – كيف يمكن أن توصف الأصوات بالضخامة أو كبر الحجم ، فليس من قبيل الجاز أن تسمى الأنغام عالية ومنخفضة أو طويلة وقصيرة ، أو رفيعة وسميكه ، والواقع أن الأصوات في الموسيقى قد تراجع أو تقدم ، كما أنها قد تكشف عن وجود فواصل (أو مسافات) أو وجود تسلسل (أو استمرار) ؛ والسبب في ذلك شيء بذلك الذي لاحظناه من قبل عند حديثنا عن نهاية الألوان أو دكتها في التصوير ، فالأخوات «كالألوان» إنما تنسب إلى الموضوعات ، يعني أنها لا تظل عائمة أو منعزلة ، كما أن الموضوعات التي تنسب إليها إنما توجد في عالم يتميز بالامتداد والحجم .

إن الحرير لينسب إلى جداول الماء ، كما يناسب الصفير والخفيف إلى أوراق الشجر ، والترقرق إلى الأمواج ، والمدير إلى أمواج الشاطئ الصخري ، والقصف إلى الرعد ، والأنين والهمس إلى الرياح .. وهكذا إلى ما لا نهاية ، ولكتنا لا نعني بهذه العبارة أنه لابد من أن تربط ربطاً مباشراً بين رقة أنغام الناي وضخامة أصوات الأرغن من جهة ، وبين بعض الموضوعات الطبيعية الخاصة من جهة أخرى ، وإنما كل ما نعنيه أن هذه الأنغام تعبر عن كيفيات الامتداد ، لأن التجريد العقلي وحده هو الذي يستطيع أن يفصل حدثاً في الزمان عن موضوع متبد يحدث التغير أو يقع تحت تأثيره ، والحق أنه لا وجود للزمان بوصفه وعاء فارغاً ، كما أنه لا وجود للزمان أيضاً بوصفه كياناً

قائماً بذاته ، وإنما الموجود هو تلك الأشياء التي تفعل وتتغير ، والزمانى إنما هو تلك الكيفية الثابتة التي تميز سلوكها .

والحجم - كالاتساع - إنما هو كييفية مستقلة عن القدر والضخامة ، وآية ذلك أن هناك مناظر طبيعية صغيرة تحمل وفرة الطبيعة ، وتنقل كل غزارتها ، فهذه لوحة تمثل طبيعة صامتة لسيزان ، مع تكوين فى من ثمرات الخوخ والتفاح ، ولكنها تنقل صميم ماهية الحجم فى توازن ديناميكى إلى كل من الحيز الآخر والحيز المحيط سواء بسواء ، وليس من الضرورى أن يكون الشيء الهش أو سريع الانكسار نموذجاً للضعف الحالى ، فإن مثل هذا الشيء أيضاً قد يكون بمثابة تجسيم للحجم ، والروايات والقصائد ، والتمثيليات الدرامية ، والتأثيل ، والمبانى ، والشخصيات ، والحركات الاجتماعية ، والحجج العقلية ، مثلها في ذلك كمثل اللوحات والمقطوعات الموسيقية ، إنما تتميز بالصلابة والضخامة ، أو العكس .

ولولا الخاصية الثالثة - ألا وهى خاصية التباعد (أو قيام مسافات بين الأشياء) لأصبح شغل الموضوعات لأماكنها مجرد خليط لا تتضح فيه معلم أي شيء ، الحق أن الخل أو الوضع الذى يحدده توزيع المسافات خلال الأبعاد المكانية ، إنما هو عامل هام فى تحقيق فردية الأجزاء ، مما سبق لنا الحديث عنه من قبل ، ولكن الوضع المتخذ إنما ينطوى على قيمة كيفية مباشرة ، وبالتالي فإنه يعد (بوصفه كذلك) جزءاً باطنأً في صميم المادة ، والشعور بالطاقة ، أو على الأخص ، لا شعور بالطاقة عامة ، بل الشعور بهذه القوة أو تلك في صميم الواقع العينى ، إنما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة الوضع ، وكما أن للحركة طاقة ، فإن الوضع أيضاً طاقة ، وعلى حين أن علم الفيزياء يعتبر طاقة الوضع طاقة كامنة تميزاً لها عن طاقة الحركة ، نجد أن هذه الطاقة - على نحو ما هي مشعور بها بطريقة مباشرة - إنما هي طاقة فعلية ، وحسبنا أن نرجع إلى الفنون التشكيلية ، لكي نتحقق بالفعل من أن طاقة الوضع

هي الوسيلة التي يتم عن طريقها التعبير عن طاقة الحركة ، وعلى حين أن بعض المسافات (المحددة في جميع الاتجاهات ، لا في الاتجاه الجانبي وحده) تلائم ظهور الطاقة ، نجد أن هناك مسافات أخرى تعوق عملها أو تعطل تأثيرها ، كما يظهر بكل وضوح في حركات الملاكمه والمصارعة .

وقد تكون الأشياء متباعدة منفردة أكثر من اللازم ، أو متقاربة متجمعة أكثر من اللازم ، وقد تكون موضوعة في زوايا خاطئة بعضها بالنسبة إلى بعض ، فيحول ذلك دون قيام الطاقة بعملها . والنتيجة التي تترتب على ذلك ، سواء أكان ذلك لدى الموجود البشري ، أم في المعارض ، أم في النثر أم في التصوير ، إنما هي ارتكاك الصياغة أو سوء التأليف ، والوزن في الشعر إنما يدين بتأثيراته الرقيقة لما يقوم به من توفير للوضع الصحيح للعناصر المتنوعة ، وهو ما يbedo بوضوح في عملية العكس (أو القلب) التي كثيراً ما يجريها على نظام النثر ، وهناك أفكار لوصيغت في بحور الشعر الطويلة *spondees* بدلاً من أن تصاغ في بحور ذات مسافات طويلة وقصيرة .

ـ *trochees* ، لأنهمت عن آخرها تماماً . وللحظ أن المسافة الطويلة أكثر من اللازم ، أو غير المحددة أصلاً ، في القصة والدراما ، إنما تبعث الانتباه على الشروق ، أو تدفعه إلى الاسترسال في النوم ، على حين أن الأحداث والشخصيات التي يطأ بعضها أقدام البعض الآخر لا تثبت أن تنقص قيمتها وتفقد قوتها جيناً ، ومن بين التأثيرات الخاصة التي يتميز بها بعض المصورين تأثيرات تتوقف على إحساسهم الرقيق بالأبعاد أو المسافات – وتلك مسألة تختلف عن استخدام السطوح أو المستويات لنقل الأحجام أو التعبير عن الصور الخلفية ، وإذا كان سيزان أستاذًا بارعًا في التعبير عن الأحجام والصور الخلفية، فإن كورو يملك إحساساً سديداً (لا يخطئ) بالأبعاد والمسافات ، خصوصاً في صور الشخصيات ولوحاته المسماة باللوحات الإيطالية لو قورنت بمناظره القضية الشعبية التي تعد ضعيفة

آنکه همچویه بینه

نسبياً ، ونحن نعتقد أن «التقليل» *transposition* خاصية مميزة للموسيقى وحدها ، ولكننا لو نظرنا إلى هذه الخاصية في وسائل أخرى ، لوجدنا أنها تميز أيضاً كلا من التصوير والمعار ، وتردد العلاقات – لا العناصر – في السياقات المختلفة ، وهو ما يكون جوهر ظاهرة القل (أو التقليل) ، إنما يعد ظاهرة كيفية ، وبالتالي فإنه يختبر اختباراً مباشراً في صميم الإدراك الحسّي .

ولو أثنا نظرنا إلى تقدم الفنون – والتقدم لا يعني بالضرورة الترق ، فضلاً عن أنه لا يمكن عملياً أن يكون ترقياً من جميع النواحي – لوجدنا أنه ينطوي على انتقال من استعمال وسائل ظاهرة واضحة إلى استعمال وسائل أكثر دقة وخفاء في التعبير عن «الوضع» ، وقد كان الوضع – في الآداب القديمة – متوفقاً (كما سبق لنا أن لاحظنا في موضع آخر) مع العرف الاجتماعي والطبقة الاقتصادية والسياسية، فكان المقصود بالوضع هو المركز الاجتماعي الذي كان يحدد قوّة المكانة في التراجيديا القديمة ، وهكذا كانت المسافة محددة سلفاً خارج نطاق الدراما ، وأما في الدراما الحديثة – التي بعد ابن سين Ibseη النموذج البارز لها – فإن العلاقات بين الزوج والزوجة ، وبين السياسي والمواطن الديمقратي ، وبين الشيوخ والشباب الزاحف (سواء أكان ذلك عن طريق التنافس أم عن طريق الخاذية الإغرائية) ، وضروب التعارض بين العرف أو المواقف الخارجية والحافز الشخصي : كل هذا إنما يعبر بقوّة عن طاقة الوضع .

والواقع أن ما في الحياة العصرية من اندفاع وتعجل ، أو جلبة وصحب ، إنما يجعل من الدقة في وضع الملامح ، أو الأنماط في تحديد السمات ، أمراً صعباً يعسر تحقيقه من جانب الفنانين ، فالحركات سريعة أكثر من اللازم ، والأحداث متزاحمة بشكل زائد عن الحد ، مما يحول دون توافر عنصر الحسم أو الفصل : وهو عيب تلقاء في العارة والدراما والرواية على حد سواء ،

وهكذا تجيء وفرة المواد ، والقوة الآلية لضروب النشاط ، فتفان حجر عثرة في سبيل قيام توزيع ناجع فعال ، وهنا يكون العنف أو الحدة أظهر من الشدة أو القوة التي هي وليدة التأكيد ، وحيانا يفتقر الانتباه إلى عنصر «النفخ» (أو التنقيص) *remission* اللازم لعملياته ، فإنه لا يليث أن يصاب بنوع من التخدير على سبيل الواقعية ضد التنبية الزائد المكرر ، ولستا نجد حلا لهذه المشكلة اللهم إلا بطريقة عرضية ، كما هي الحال مثلا في رواية نوماس مان MANN المسماة باسم «الجلب السحرى» ، أو بالنسبة إلى فن العمارة في البناء المعروف باسم *Bush Building* في مدينة نيويورك . ولقد قلنا فيما سبق إن من شأن الكيفيات الثلاث للزمان والمكان أن يؤثر بعضها على البعض الآخر ، وأن يكيف بعضها البعض الآخر ، في صميم التجربة ، والواقع أنه مالم يكن المكان مشغولا بأحجام فعالة ، فإنه يصبح خاويأً فارغاً ، كذلك تصبح الوقفات فجوات حينها لا يكون من شأنها أن تعمل على تأكيد الكتل ، وتحديد الأشكال بوصفها أفراداً ، أما حينها لا يتفاعل الامتداد (أو الاتساع) مع المكان (أو الموضع) ، بحيث يتخذ طابع التوزيع المقول ، فإنه لا يليث عندئذ أن يتبسط ويتبدد ، لكنه يتخلد ويتحجر في خاتمة المطاف ، وليس الكتلة شيئاً محدداً ثابتاً ، بل هي تتخلص وتتمدد ، وتوكم ذاتها أو تستسلم تبعاً لعلاقتها بالأشياء المكانية الأخرى ، والموضوعات المستمرة في الزمان . وعلى حين أننا قد ننظر إلى هذه السمات من وجهة نظر الصورة ، والإيقاع ، والتوازن ، والتنظيم ، نجد أن العلاقات التي يدركها التفكير بوصفها مجرد أفكار ، إنما هي ماثلة بوصفها كيفياً ، في الإدراك الحسى ، فضلاً عن أنها باطنة في صميم مادة الفن .

وإذن فإن هناك خصائص مشتركة بين مادة الفنون ، لأن هناك شروطاً عامة بدونها تصبح الخبرة غير ممكنة . والشرط الأساسي – كما رأينا من قبل – إنما هو قيام علاقة مشعور بها بين الفعل والانفعال أو بين النشاط

الفاعل والنشاط القابل ، أثناء تفاعل الكائن الحي مع البيئة ، و «الوضع» إنما يعبر عن التأهُب المترن من جانب المخلوق الحي لمواجهة صدمة (أو تأثير) القوى المحيطة به ، مواجهة تسمح له بالدوام والبقاء ، والانتشار أو الامتداد ، من خلال معاناته لنفس تلك القوى التي بدون استجابته الخاصة تظل مجرد قوى معادية أو عديمة الاتكارات ، وحينما يخرج «الوضع» لمواجهة البيئة ، فإنه لا يلبي أن ينتشر على صورة «حجم» ، في حين تتخلص الكتلة – تحت تأثير ضغط البيئة – إلى طاقة «وضع» ، بينما يبقى المكان – حينما تقبض المادة – مجرد فرصة للقيام بعمل جديد ، وتمايز العناصر ، وتماسك الأعضاء في الكل ، إنما هما الوظيفتان اللتان تحددان الذكاء ، وهكذا نخلص إلى القول بأن مقولية أي عمل في، إنما توقف على حضورنا أمام المعنى الذي يجعل فردية الأجزاء وعلاقتها بالكل ، ظاهرة ماثلة مثولاً مباشراً أمام العين والأذن التمرستين (أو الحسرين) بأمور الإدراك الحسي.

الفصل العاشر

المادة المتنوعة في الفنون

إن الفن هو صفة تنتع العمل كما تنتع الشيء الذي يعمل ، فليس في الإمكان إذن أن نشير إليه باستخدام « اسم ذات » ، اللهم إلا من وجه نظر خارجية ظاهرية ، ولما كان الفن مرتبطةً بأسلوب العمل ومضمونه ، فليس بدعاً أن يكون بطبيعته « وصفياً » أو « نعيتاً » ، وحيثما نقول: إن لعب النفس ، والغناء ، والممثل ، وبمهرة أخرى من ضروب النشاط ، هي جمِيعاً فنون ، فإننا نقرر بطريقه مضمورة أن هناك فناً في تدبير (أو توجيه) تلك الأوجه المختلفة من النشاط ، وإن من شأن هذا الفن أن يكشف ما يصنع أو ما يعمل ، بحيث يولد لدى أولئك الذين يدركونه ضروب نشاط تنطوي أيضاً على فن . ولا بد من أن نفرق بين نتاج الفن – كالعبد ، أو اللوحة ، أو التمثال ، أو القصيدة ، وبين عمل الفن ، ولا يكتسب العمل مكانته إلا حينما يتعاون موجود بشري مع الناتج الفني ، بحيث تكون ثمرة هذا التعاون خبرة يستمتع بها ، نظراً لما لها من خواص تحريرية وتنظيمية ، وربما كان في وسعنا – من الناحية الجمالية على الأقل – أن نقول مع الشاعر :

« إننا لانتقبل إلا ما نمنح

وفي حياتنا وحدها إنما تحيا الطبيعة

فحياتنا هي ثوب زفافها . وحياتنا هي كفها »

ولو كان الفن يشير إلى « موضوعات » ، أولو كان بالفعل اسم ذات ، لكن من الممكن للموضوعات الفنية أن تنقسم إلى فئات مختلفة ، ولا نقسام الفن وبالتالي إلى أجناس ، وهذه بدورها إلى أنواع ، وقد طبق هذا النوع من التقسيم على الحيوانات حينما كان الاعتقاد السائد هو أنها مجرد أشياء ثابتة

في ذاتها ولكن هذا النسق الخاص من التصنيف لم يثبت أن تغير حينما أظهر الكشف العلمي أن الحيوانات ليست سوى مجرد تفاضل (أو تمايز) في مجرى النشاط الحيوي . وهكذا أصبحت التصنيفات تكوينية ، تشير بأدق صورة ممكنة إلى الموضع الخاص الذي تختله بعض الأشكال الحزئية في الاستمرار العام للحياة على ظهر البسيطة ، ولو تصورنا الفن على أنه كيفية باطنية في صميم النشاط ، فلن يكون في وسعنا أن نقسمه أو أن نجزئه ، وكل ما نستطيع أن تقوم به عندئذ هو أن نتعقب تفاضل النشاط وانقسامه إلى ضروب مختلفة (أو أنواع متباعدة) في أثناء اصطدامه بمواد مختلفة ، واستخدامه لوسائل مختلفة .

والصفات – من حيث هي صفات – لا تقبل التجزئة أو التقسيم ، وربما كان من الحال أن نحدد الأنواع الفرعية التي تدخل تحت صفت «الحلو والمر» ، ومثل هذه المحاولة لن تثبت أن تجد نفسها مضطرة في خاتمة المطاف إلى أن تسرد (أو تخصى) كل ما في العالم من أشياء حلوة أو مرّة، حتى إن هذا التصنيف المزعوم لن يكون سوى قائمة تكرر عبثاً على صورة «كيفيات» (أو «صفات») ما كان معروفاً من قبل على صورة أشياء ، والواقع أن «الصفة» عينية وجودية ، فهي من ثم تختلف باختلاف الأفراد ، مادامت مشبعة بطابعهم الفريد في نوعه ، حقاً إننا نستطيع أن نتحدث عن اللون الأحمر ، كما نستطيع بعد ذلك أن نتحدث عن أحمر الوردة أو حمرة غروب الشمس ، ولكن هذه الأنفاظ إنما هي بطبيعتها تعبيرات عملية ، فليس المقصود بها سوى أن تعطينا قدرآً معيناً من التوجيه ، بحيث نعرف إلى أية جهة ينبغي لنا أن نتوجه ، وأما في الوجود الواقعي ، فإنه ليس ثمة غروبان يحملان بالضبط نفس الأحمر ، ولو أردت لها أن يحملها نفس الأحمر لوجب أن يكرر أحدهما الآخر تقليداً مطلقاً في سائر التفاصيل الدقيقة ، وهذا محال ، ولا يغدو ، فإن اللون الأحمر إنما هو دائماً أحمر تتصف به مادة هذه الخبرة أو ذاك .

والملاحظ أن المناطقة – لأغراض خاصة – ينظرون إلى صفات كالأحمر، والحلو ، والجميل .. الخ على أنها كليات ، وهم بوصفهم مناطقة صورين لا يكترون بالمسائل الوجودية التي يهم بها الفنانون على وجه التحديد ، وأما الفنان فهو يعلم حق العلم أنه ليس ثمة لونان أحمران في اللوحة الواحدة يشبه أحدهما الآخر تماماً ، مادام كل منهما إنما يقع تحت تأثير التفاصيل اللامتناهية لسياقه الخاص ، ف نطاق ذلك الكل الفردي الذي يبدو فيه ، ولكن «الأحمر» قد يستخدم للإشارة إلى «الاحرار» بصفة عامة . وعندئذ يكون بمثابة قبضة يد تعطى إشارة خاصة . وتتطلب طريقة معينة في التقدم أو أو الاقتراب ، وتحدد مجال الفعل في نطاق معلوم ، كأن يشتري المرء مثلا طلاء أحمر لدهان مخزن حين يكون من الممكن لأى لون آخر آخر داخل حدود معينة أن يؤدى نفس الدور ، أو كأن يستخدم اللون الأحمر لميزة عينة ما أثناء شراء سلع أو بضائع .. الخ .

وإن اللغة لها أعجز بكثير عن أن تجيء مطابقة لذلك السطح المدجع الملون الذي يتبدى لنا من الطبيعة ، ومع ذلك فإن الأنفاظ باعتبارها حيلا عملية (أو اختراعات عملية) إنما هي قوى فعالة يرد عن طريقها النوع الذي لا يوصف في الوجود الطبيعي على نحو ما يعمل في صميم الخبرة الإنسانية ، نقول: إنه يرد إلى أنظمة ، ودرجات ، وفئات يمكن تدبيرها والتحكم فيها ، وليس يكفي أن نقول: إنه من المستحيل على اللغة أن تكرر النوع الاسمائي للكيفيات الفردية القائمة بالفعل ، وإنما يجب أن نضيف إلى ذلك أيضاً أن مثل هذا التكرار أمر غير مرغوب فيه على الإطلاق ، فضلا عن أنه لا حاجة بنا إليه أصلا . والطابع الفريد للصفة (أو الكيفية) إنما يوجد في الخبرة ذاتها ، وهو ماثل هناك بشكل كاف لدرجة أنه ليس في حاجة إلى أي تكرار من جانب اللغة ، وحيانا تقدم لنا اللغة من التوجيهات مانستطيع معه أن نهتم إلى تلك الصفات (أو الكيفيات) في صميم التجربة ، فإنها

عندئذ إنما تؤدي مهمتها العلمية وتحقق أغراضها العقلية ، وكلما كان التوجيه الذى تقدمه لنا اللغة أعم وأبسط ، كان أحسن أو أفضل ، أما حين تجىء تلك التوجيهات مليئة بالتفاصيل التى لا فائدة منها ، فإنها عندئذ تكون مبعث لبس وتباطط ، بدلاً من أن تكون وسيلة توجيه وإرشاد . بيد أن الكلمات إنما تتحقق غرضها الشعرى بقدر ما تستحضر من استجابات حيوية تدعوها إلى العمل الإيجابى الفعال ، وهى تلك الاستجابات الحيوية التى توافر عادة حيثما تنسى لنا أن نختبر مجموعة من الصفات أو الكيفيات.

وقد ذكر أحد الشعراء منذ عهد قريب أن الشعر ليبدو له « ظاهرة جسمية مادية أكثر مما هو ظاهرة ذهنية عقلية ». ثم يستطرد هذا الشاعر فيقول: إنه يستطيع أن يتعرف الشعر بالرجوع إلى بعض الأغراض الجسمية ، كقفوف شعر الجلد ، وارتعاش العمود الفقرى ، وانقباض الحلق والشعور بأن فى تجاويف المعدة — على حد تعبير كيتس — « رمحا يخترق أحشائى ». بيد أننا لا نظن أن الأستاذ هوسمان Housman يعني بالفعل أن هذه المشاعر هي في حد ذاتها التأثير الشعرى ، والواقع أن وجود الشيء ، وجود علامة على حضوره ، إنما هما أسلوبان مختلفان من الوجود ، أما هذه المشاعر ذاتها ، أو ما اصطلاح بعض الكتاب على تسميته باسم « الاهتزازات » العضوية ، فإنهما ليست سوى دليل إجمالي على توافر المشاركة العضوية التامة في حين تجىء الصبغة المليئة المباشرة لهذه المشاركة، فتكون الطابع الحالى للمخبرة وتعلوبه على كل ظاهرة عقلية صرفة ، وهذا هو السبب في أنها تمثل إلى الارتياح في صحة العبارة القائلة بأن الشعر جسمى مادى أكثر مما هو ذهنی عقلى ، أما القول بأنه أكثر من مجرد شيء عقلى . نظراً لأنه يدمج الظاهرة العقلية في كيفيات مباشرة تختبر عن طريق الحواس المتنمية إلى الجسم الحى ، فهو ما يبدو لنا حقيقة لا مراء فيها ، بحيث إنها توسيع المبالغة المتضمنة في القول المعارض لكل فكرة تدعو إلى اعتبار الكيفيات كليات تدرك بالبداهة عن طريق العقل .

ومغالطة التعريف هي الوجه الآخر لمغالطة التصنيف المتحجر ، والتجريد الذي استحال إلى غاية في ذاته ، بدلاً من أن يستخدم أداة أو وسيلة تخدم الخبرة ، ولا يكون التعريف جيداً إلا حين يكون فطناً ، وهو لا يكون فطناً إلا حينما ينجح في إظهارنا على الاتجاه الذي يمكننا أن نتقدم فيه بسرعة نحو هدف معين هو تحصيل الخبرة ، وقد استطاعت الفيزياء والكيمياء أن تدركها عن طريق الضرورة الباطنة المتضمنة في طبيعة عملهما ، كيف أن التعريف « الصحيح » إنما هو ذلك الذي يبين لنا كيف صنعت الأشياء . وبالتالي ذلك الذي يسمح لنا بأن نتبنا بحدوتها ، وأن نمتحنها عندما تحدث وأن نستحدثها نحن أنفسنا في بعض الأحيان ، ومن هذه الناحية يمكننا أن نقول: إن أصحاب النظر العقلي وجماعة القادة الأدبيين قد بقوا متخلفين كثيراً عن ركب العلم ، وذلك لأنهم ما زالوا مستعدين لتلك الميتافيزيقا القديمة : ميتافيزيقا الماهية التي تقول: إن التعريف إذا كان « صحيحاً » ، كشف لنا عن حقيقة باطنية هي التي تجعل الشيء يكون ما هو كائنه ، بوصفه عضواً في جنس محمد تحديداً خارجياً ، ثم تضيف هذه الميتافيزيقا أن الجنس أشد واقعية من الفرد ، أو بالأخرى تقرر أنه هو نفسه الفرد الحقيقي .

ونحن نفك - حين نستهدف أغراضًا عملية - بلغة « الفئات » ، كما أنها تختبر - حين تصرف في الواقع العيني - بلغة « الأفراد » ، ومن هنا فقد يقع في ظن الرجل العادي أنها مسألة بسيطة أن يعرف الحرف المتحرك vowel . وأما الباحث المتخصص في علم الأصوات، فإنه مضطر - بحكم اتصاله الوثيق بالموضوع الحقيقي للدراسته - إلى الاعتراف بأن أي تعريف صارم دقيق يعني أنه يعزل فئة ما من الأشياء عن كل مaudiaها من الفئات الأخرى من جميع النواحي - إنما هو مجرد وهم من الأوهام . الواقع أنه ليس هناك سوى عدد محدود قل أو كثُر من التعريفات النافعة . وهي نافعة لأنها توجه الانتباه نحو ميول هامة أو اتجاهات ذات دلالة في

العملية المستمرة للتنفس بالأشواط vocalization — وهي اتجاهات لومضينا في دراستها بشيء من الحرص أو الحصافة ، لأمكنا أن نتوصل عن هذا الطريق إلى التعريف « المضبوط » .

وقد أهتم وليم جيمس بابراز عنصر الملل الذي تنطوي عليه عملية وضع تصنيفات لأشياء تتدخل وتتنوع . كما تداخل وتتنوع الانفعالات البشرية. والظاهر — فيما يبدو لنا — أن المحاولات التي تبذل لعمل تصنيف دقيق منهجي للفنون الجميلة، إنما تأخذ بنصيب كبير من هذا الملل ، حفأً إن أى تصنيف إحصائي لا بد من أن يكون ملائماً ، فضلاً عن أنه ضروري لاغنى عنه ، نظراً لأنه يسهل مهمة الرجوع إلى المصادر ، ولكن أية قائمة تعدد الفنون حيّعاً ، فذكر التصوير ، والنحت ، والشعر ، والدراما والرقص ، وفلاحة البساتين ، والمعارضة ، والغناء ، والعزف الموسيقي ... الخ ، لن تستطيع أن تزعم لنفسها أنها تلقى أى ضوء على الطبيعة الدقيقة للأشياء التي تسردتها ، فهي في هذه الحالة إنما تدع ذلك النور ينبعث من المكان الأوحد الذي يمكن أن يصدر عنه ، ألا وهو الأعمال الفردية للفن .

وإذا كانت التصنيفات الحامدة هي دائمًا في غير موضعها (لو أنها حملت على حمل الجد) فذلك لأنها تشتبه الانتباه ، فتصرّفه عما هو أساسى جوهري ، من الناحية الجمالية ، ألا وهو الطابع المتكامل الفريد (كيفيا) لخبرة التاج الفني ، ولكن مثل هذه التصنيفات — علاوة على ذلك — إنما هي مضللة للباحث في النظرية الجمالية ، وهناك نقطتان هامتان في الفهم العقل يتصفح فيما اللبس الذي تولده هذه التصنيفات ، فهي من ناحية تغفل بالضرورة بالعلاقات الانتقالية والارتباطية ، وهي من ناحية أخرى — بالتالي — تضع عراقيل لا سبيل إلى التغلب عليها في طريق التتبع الوعي للتطور التاريخي لأى فن .

وثمة تصنيف كان له يوماً شأن كبير ، ألا وهو تصنيف الفنون بالاستناد

إلى أعضاء الحس ، وسرى فيها بعد ماذا عسى أن يكون عنصر الحقيقة الذى ينطوى عليه هذا النوع من التقسيم . بيد أننا لو أخذنا هذا التصنيف بمذابره ؛ أو بطريقة دقيقة صارمة ، لوجدنا أنه لن يصلنا — أغلب الظن — إلى أية نتيجة متسقة ، وقد تعرض بعض الباحثين المحدثين — بما فيه الكفاية — للجهد الذى قام به «كانت» في سبيل قصر مادة الفنون على الحاستين العاقلين الراقتين ، ألا وهما العين والأذن ؛ فلاموجب هنا ، لتكرار ما جاءوا به من أدلة مقنعة ، ولكن حسبنا أن نقول: إنه مهما كان من اتساع نطاق بعض الحواس ، فإن من الحق مع ذلك أن أى حس جزئي إنما هو مجرد نقطة أمامية أو مركز طليعة لنشاط عضوى شامل تشارك فيه كل الأعضاء ، بما فيها وظائف الجهاز العصبى المستقل (أو السمبتاوى) . حقاً إن العين ، والأذن ، واللمس ، قد تأخذ مركز الصدارة في مهمة عضوية خاصة ، ولكنها ليست دائمًا العامل الأوحد أو الأهم ، اللهم إلا إذا كان الحارس جيشاً بأسره .

ولو شئنا أن نجد مثلاً خاصاً للاختلاط الناجم عن تقسيم الفنون إلى فنون بصرية وأخرى سمعية، لكان علينا أن نتوقف عند حالة بعينها ألا وهي حالة الشعر ، وهنا نجد أن القصائد قديماً كانت عملاً يضطلع بأدائه المنشدون bardes . فلم يكن للشعر — فيها نعلم — أى وجود مستقل عن الكلمة المنطقية التي تروق الأذن ، ومعنى هذا أن الشعر كان شيئاً يغنى أو ينسد ، ولا زرانا في حاجة إلى القول بأن الغالبية العظمى من الإنتاج الشعري قد تأت ب بعيداً عن الغناء ، منذ ظهر اختراع الكتابة والطباعة ، بل إن هناك محاولات في الوقت الحاضر لاستخدام طريقة الأشكال المصنوعة عن طريق الصور المطبوعة ، للعمل على زيادة شدة الإحساس بالقصيدة حين تطرق العين ، وكأنما نحن بإزاء صورة لذيل الفأر في قصة «أليس في بلاد الأعاجيب» . ولكننا لو ضربنا صفحأً عن أية مبالغة ، فإننا نستطيع أن نقول: إنه على حين أن «المusic» المسموعة لأى شعر نقرؤه في صمت ما زالت عاملة له

أهميةه (وهو ما يوضح النقطة التي أتينا على ذكرها في الفقرة السابقة) ، إلا أن الشعر من حيث هو لون من الأدب، قد أصبح اليوم بطريقة ظاهرة محسوسة فتاً بصرياً ، فهل يكون معنى هذا أنه قد نزح في الآلني السنة الأخيرة منقلاً من « فئة » ما إلى « فئة » أخرى ؟ .

ثم هناك تصنيف آخر أشرنا إليه فيما تقدم ، ألا وهو تقسيم الفنون إلى فنون مكانية ، وفنون زمانية – ولكننا حتى لو افترضنا أن هذا التقسيم سليم ، فإن من المؤكد أنه تقسيم يجيء بعد حدوث العمل الفني ، فضلاً عن أنه خارجي صرف ، فهو لا يلتقي أى ضوء على المضمون الجمالي لأى عمل فني ، هذا إلى أن التقسيم المشار إليه لا يساعد الإدراك الحسّي في شيء ، لأنّه لا يبين له ما الذي ينبغي له أن يبحث عنه ، كما أنه لا يتبينه كيف ينبغي له أن يرى ، أو يسمع ، أو يتذوق ، وعلاوة على ذلك فإن هذا التصنيف الذي نحن بصادره ينطوي على عيب إيجابي خطير . لأنّه – كما سبق لنا أن يبين فيما تقدم – ينكر الإيقاع على الأبنية المعمارية ، والتماثيل ، واللوحات ، كما ينكر التماثيل (أو التناطر) على الغناء ، والشعر ، والبلاغة . وهذا الإنكار إنما ينطوي بلا شك على رفض للاعتراف بأمر جوهري هام في الخبرة الجمالية ، ألا وهو أنها بطبعتها خبرة إدراكية حسية ، وهكذا نرى أن هذا التقسيم إنما يقوم على أساس اعتبار سمات الآثار الفنية كائنات مادية خارجية .

ونحن نجد لدى أحد الكتاب الذين تعرضوا للفنون الجميلة في إحدى « دائرة المعارف البريطانية » نموذجاً رائعاً لهذه المغالطة ، بحيث قد يكون من المناسب في هذا الصدد أن نورد نصاً مما قاله ، فهذا الكاتب يحاول تسويف قسمة الفنون إلى فنون مكانية وأخرى زمانية ، فتراه يقرر في معرض الحديث عن المثال والبناء : « إن ما تراه العين من أية وجهة نظر ، إنما تراه كلّه في آن واحد أو بعبارة أخرى ، إن أجزاء أي شيء نراه لا تملأ أو تشغّل

زماناً ، بل مكاناً ، فهى تصلنا من نقاط عديدة في المكان في إدراك حسى واحد آنى ، « ثم يستطرد هذا الكاتب فيقول : « إن آثارها (يعنى آثار المعمار والنحت) هي في حد ذاتها صلبة ، راسخة ، دائمة » .

ولو أتنا أنعمنا النظر إلى هذه العمل القلائل ، لوجدنا أنها مليئة بألوان من الغموض أو الإبهام مما يترتب عليه الكثير من الخطأ أو سوء الفهم ، وما يستوقفنا هنا أولاً وقبل كل شيء إنما هو قوله : « إن الكل يحدث في آن واحد » . حقاً إن أي موضوع يوجد في المكان (والمواضيعات جيئاً مكانية) إنما يرسل ذبذباته جيئاً في آن واحد ، كما أن الأجزاء المادية للموضوع إنما تشغّل المكان جيئاً في آن واحد ، ولكن هذه السمات المميزة للموضوع هي مما لا علاقة له على الإطلاق بمسألة تمييز نوع من الإدراك الحسى عن غيره من الأنواع الأخرى وآية ذلك أن شغل الحيز هو شرط عام لوجود أي شيء ، حتى لوجود شبح من الأشباح ، إذا كان ثمة شيء من هذا القبيل ، فنحن هنا بإزاء شرط سببي (أو على) لامتلاك أي إحساس ، بل كل إحساس ، وبذلك يمكن القول بأن الذبذبات المبعثة من أي موضوع هي شروط سببية (أو عملية) لكل نوع من أنواع الإدراك ، ومن ثم فإنها لا تميّز نوعاً بعينه من الإدراك عن سائر ما عداه .

وعلى ذلك فإن أقصى ما يمكن أن يقال هو أن « ما يصلنا في آن واحد » إنما هو الشروط المادية للإدراك ، لامكونات الموضوع من حيث هو مدرك ، وكل استنتاج يخلص إلى هذه الحقيقة الأخيرة ، إنما يتحقق عن طريق الخلط بين ما هو « متأن »^(١) وما هو « منفرد » . الواقع أنه لا بد بطبيعة الحال لكل الانطباعات التي تصلنا من أي موضوع أو أي حدث من أن تتجهي مدمجة

(١) استخدمنا كلمة « متأن » ترجمة للفظ الإنجليزى « *Simultaneous* » و « *التأاف* » هو الوجود في زمان واحد . كما أن « المعية » هي الوجود في مكان واحد . أما « التفرد » فهو قيام الشيء بمفرده ، أو اتصافه بالوحدانية . Singleness (المترجم)

متکاملة على صورة إدراك موحد ، وذلك لأنه إذا لم يكن الإدراك متصرفًا بالتفرد (أو الوحدانية) ، سواء أكان الموضوع واحداً في المكان أم في الزمان ، فسنجد أنفسنا يازاء احتمال واحد هو قيام تتابع منفصل مفكك لجموعة من الصور العابرة أو اللقطات الآنية التي لا تكون حتى ولا مجرد قطاع مستعرض لأى شيء ، والفارق بين هذا الشيء الحزئي الزئبي الذي يسميه علماء النفس باسم « الإحسان » ، وبين « الإدراك الحسني » ، إنما هو ما يمتاز به الإدراك من « تفرد » (أو « وحدانية ») ، أو وحدة تکاملية ، ولاصلة على الإطلاق بين تأني الوجود المادي والاستقبال الفسيولوجي من جهة ، وبين هذا التفرد ، أو تلك « الوحدانية » من جهة أخرى . وكما قلنا منذ حين : إنه لا سبيل إلى التوحيد بين الاثنين ، اللهم إلا إذا خلطنا بين الشروط العالية للإدراك الحسني ومضمونه الفعلى .

بيد أن الخطأ الرئيسي الجوهرى، إنما هو الخلط بين الناتج المادى من جهة ، وبين الموضوع الجمالى الذى هو الشيء المدرك من جهة أخرى ، ولو أننا نظرنا إلى أي تمثال من الناحية المادية الصرفة؛ لوجدنا أنه لا يعدو أن يكون كتلة من الرخام ، وهو من هذه الناحية ساكن مستقر ، كما أنه — بقدر ما تسمح به عوامل الزمان المخربة — دائم باق ؛ ولكن من السخف أن نوحد بين الكتلة المادية من جهة وبين التمثال الذى هو عمل فى من جهة أخرى ، أو بين الأصباغ اللونية الموضوعة على القماش من جهة وبين اللوحة من جهة أخرى ، وإلا ، فما القول مثلاً في تلاعب الأضواء فوق مبني ما من المباني ، مع ما يقترن به من تغير مستمر في الظلال ، ودرجات الشدة ، والألوان ، والانعکاسات المتبدلة ؟ الواقع أنه لو كان البناء أو التمثال ساكناً مستقراً في الإدراك الحسني، كما هو ساكن مستقر في الوجود المادى ، لكان شيئاً جاماً ميتاً لا يمكن أن تتوقف العين عنده ، بل تنزلق فوقه وتتحرف عنه ، ولا يمكن أن يدرك أي موضوع من الموضوعات إلا عن طريق سلسلة

تجمعية من ضروب التفاعل ، والعين – بوصفها العضو المسيطر على الموجود بأسره – تولد نشاطاً قابلاً ، أو تأثيراً مرتدًا ، وهذا التأثير بدوره يولد فعلاً آخر من أفعال الروئية ، يحيى مفترضاً بإضافات متجلسة جديدة . وزيادة جديدة في المعنى والقيمة ، وهكذا دواليك ، في عملية بناء مستمرة للموضوع الجمالي . وإذا كان العمل الفني لا ينضب أبداً ، أولاً يقبل الاستنفاد نهائياً (كما يقولون) ، فذلك لأن الفعل الكلى للإدراك إنما هو عملية مستمرة هيئات أن تنتهي ، وإنما «الروئية الآنية» إنما هي تعريف متاز لإدراك حسي لا يكاد يتوافر فيه أى طابع جمالي ، حتى إنه لا يمكن أن يعد حتى ولا مجرد إدراك حسي عادي .

ولو أنها نظرنا إلى البنىيات المعمارية ، لوجدنا أنها تقدم لنا خير نموذج – فيما يخلي إلينا – لانطباق «دليل الخلف» *Reductio ad absurdum* على عملية الفصل بين المكان والزمان في الأعمال الفنية ، حقاً إنه لو أمكن أن يوجد شيء على طريقة «شغل الحيز» ، لكن هو البناء ، ولكن من المؤكد أنه لا يمكن حتى ولا لأى كوخ صغير أن يكون مادة لإدراك جمالي ، اللهم إلا إذا دخلت فيه بعض الصفات أو الكيفيات الزمانية ، وأية كاتدرائية – مهما كان من اتساعها – إنما تولد لدينا انطباعاً آنياً ؛ فإنها بمجرد ما تتفاعل مع جسمنا الحي من خلال جهاز إبصارنا ، إنما تحدث لدينا انطباعاً كيبياشاماً؛ ولكن هذا الانطباع لا يخرج عن كونه مجرد دعامة سفلية وإطار خارجي ، تعمل في داخله سلسلة مستمرة من ضروب التفاعل ، فتدخل عناصر جديدة تتحقق الثراء وتكتف التحديد ، وليس في وسع الناظر المتعجل الذي يرى «كنيسة القديسة صوفيا» أو «كاتدرائية روان» أن يحصل من العيان الجمالي أكثر مما يستطيع راكب الدراجة البخارية الذي يسير بسرعة ستين ميلاً في الساعة أن يراه من المنظر الطبيعي المنطلق بسرعة فيما حوله ، وإنما لابد للمرء من أن يرتاد العمل الفني فيراه من الداخل والخارج ، ويعد إلى القيام

بزيارات متكررة له ، حتى ينكشف له البناء بطريقة تدريجية في أصوات متنوعة ، وتحت تأثير حالات نفسية متغيرة .

وقد يبدو أننا توقفنا طويلاً بغير داع عند عبارة لا تحمل كبير أهمية ، ولكن النتائج المترتبة على الفقرة التي أوردناها توثر في كل مشكلة الفن بوصفه خبرة ، والواقع أن أيام خبرة آنية ، إن هي إلا ضرب من المستحيل ، ببولوجياً وسيكولوجياً ، وإنما الخبرة نتاج ، إن لم نقل: إنها نتاج ثانوي by-product ، لتفاعل مستمر تجمعي ، للذات عضوية ، مع العالم ، وليس ثمة دعامة أخرى يمكن أن تستند إليها النظرية الحمالية والنقد الفني في عملية بناؤها (أوبنائه) ، وحيثما لا يدع الفرد لهذه العملية فرصة العمل بكل انطلاق وامتلاء ، فإنه إنما يبدأ عند نقطة التوقف ، لكنه يضع بدلاً من تجربة العمل الفني ، أفكاراً خاصة غير مترابطة . وإذا كان هناك نقص تشكيكه في النظرية الحمالية والنقد الفني، فذلك ما وصفه الدكتور بارنز بكل دقة في العبارات التالية حيث يقول: إنه « حينما تغفل العملية المستمرة الكاشفة للتفاعل التجمعي وما يترتب عليه من نتائج ، فإن الموضوع لا يرى إلا في جانب واحد فقط من جوانب وحدته الكلية ، ومن ثم فإن باقي النظرية يصبح مجرد هواجس ذاتية ، بدلاً من أن يكون تقدماً أو نمواً ، وهكذا تتوقف النظرية بعد أول إدراك حتى بعض التفاصيل الجزئية ، ويصبح باقي العملية مخيّا صرفاً – أعني مسألة ذاتية متحيزة لا تكتسب قوة دفعها إلا من الداخل فقط ، وإنما ما تفتقر إليه هذه العملية إنما هو التنبية الصادر من البيئة ، وهو وحده الذي يستطيع أن يحل محل الهواجس وأحلام اليقظة ، تفاعلاً يتحقق مع الذات »^(١) .

ومهما يكن من شيء، فإن تقسيم الفنون إلى مكانية وزمانية لابد من أن يكمل بتصنيف آخر ألا وهو تقسيم الفنون إلى تمثيلية ولا تمثيلية ، وهو تقسيم

(١) من خطاب شخصي للدكتور بارنز بعث به إلى المؤلف .

جديد يدخل العمارة والموسيقى في عداد النوع الأخير ، ولئن كان أرسسطو هو أول من صاغ الرأى القائل بأن الفن تمثيل في صورته الكلاسيكية المعروفة ، إلا أن أرسسطو – على الأقل – قد استطاع أن يتتجنب ثنائية هذا التقسيم ، وقد فهم أرسسطو فكرة «المحاكاة» أو «التقليد» بطريقة أكثر خصوبية وأصدق وعيًا ، وآية ذلك أنه أعلن أن الموسيقى هي أكثر الفنون اتصافاً بالصبغة التمثيلية ، في حين أنها نجد أن الكثير من الباحثين المحدثين اليوم يميلون إلى إدخال الموسيقى تماماً في زمرة الفنون اللاتمثيلية ، ولم يكن أرسسطو يعني بذلك فكرة سخيفة كتلك التي تقول: إن الموسيقى تمثل أو تحاكي تغريد الطيور ، وخوار البقر ، وخرير جداول الماء وإنما كان يعني أن الموسيقى تقلد عن طريق الأصوات (أو الأنغام) التأثيرات الوجданية والانطباعات الانفعالية ، التي تتولد عن الموضوعات المشاهدة ، سواء أكانت حرية ، أم حزينة ، أم متصرة ، أم منتشية جنسياً .. الخ. فالتمثيل هنا إنما يعني التعبير ، وهو لهذا يستوعب كل الكيفيات والقيم التي يمكن أن تنطوي عليها آية خبرة حالية .

ولما يمكن أن يكون المعمار فناً تمثيلياً ، لو أنها فهمنا من هذا اللفظ أنه يشير إلى تقليد الصور الطبيعية بمجرد تقليدها ، كما وقع في ظن البعض من ذهبوا إلى أن الكاتدرائيات «تمثل» أو «تحاكي» الأشجار العالية الموجودة في الغابات ، والواقع أن المعمار يفعل شيئاً أكثر من مجرد استخدام صور طبيعية ، وأقواس ، وأعمدة ، وأسطوانات ، ومستويات ، وأجزاء من الدوائر ، ولا غرو ، فإن المعمار إنما يعبر عن التأثير النوعي الخاص الذي تخلفه كل هذه الصور في نفس المشاهد أو المتأمل ، وأما إذا تسأعلنا ماذا عسى أن يكون البناء الذي لا يستخدم ولا يمثل الطاقات الطبيعية للجاذبية ، والضغط والدفع ، وما إلى ذلك ، ألفينا أن الرد على هذا السؤال لابد من أن يترك لأولئك الذين ينظرون إلى المعمار باعتباره فناً لا تمثيلياً . بيد أن المعمار لا يقتصر

على مزاج التمثيل بهذه الصفات الخاصة المميزة للهادة والطاقة ، وإنما هو يعبر أيضاً عن القيم الخالدة للحياة الإنسانية الجماعية ، وآية ذلك أنه « يمثل الذكريات ، والأمال ، والمخاوف ، والمقاصد ، والقيم المقدسة ، التي تجيش في صدور أولئك الذين يبنون لكي يوفروا مأوى لأسرة ، أو لكي يعدوا هيكلاء للأمة ، أو لكي يشيدوا مكاناً ينذرلون فيه القوانين ، أو لكي يقيموا حصنًا منيعًا ضد هجمات الأعداء . أما لماذا سميت هذه المباني قصوراً ، وقلاءً وبيوتاً ، ومحاكم مدنية ، وساحات شعبية ، فهذا ما سيظل سراً لا سبيل إلى فهمه ، اللهم إلا إذا اعترفنا بأن المعمار فن يعبر إلى أعلى درجة عن الاهتمامات والقيم الإنسانية ، ولو أنها ضربنا صفحات عن الهواجس الذاتية والشطحات الخفية ، لا تتصح لنا بكل بدهاهة أن كل بناء هام ، إنما هو كنز من الذكريات التاريخية ، وسجل هائل للأمال العزيزة المدخرة للمستقبل .

وفضلاً عن ذلك ، فإن فصل المعمار (والموسيقى أيضًا) عن فنون أخرى كالتصوير والنحت ، إنما يؤدي إلى خلط كبير في فهم التطورات التاريخية للفنون ، وآية ذلك أن النحت (الذى يُعرف له عادة بأنه فن تمثيلي) قد بيَّر قروناً عديدة جزءاً عضوياً من المعمار ، كما يشهد بذلك إفريز البانثيون ؛ والنقوش المحفورة على كاتدرائيتي لنكولن وشارتر ، ولا يمكن القول بأن الاستقلال المتزايد للنحت عن المعمار – بانتشار التماثيل في الحدائق والميادين العامة ، ووضع التماثيل التصيفية على منصات في قاعات مزدحمة من قبل بالمعروضات – قد سار جنباً إلى جنب مع أي تقدم ملحوظ في فن النحت ، ولقد كان التصوير في البداية ملازماً لحدران الكهوف ، واستمر أمدًا طويلاً من الزمن مجرد وسيلة لتزيين المعابد والقصور ، سواء أكان ذلك على بحدران الداخلية أم خارجها ، وكان المصود بالتصوير على الحائط frescoes بث روح الإيمان ، وإحياء التقوى ، وتعليم المتبع المسائل المتعلقة بقدسي دينه ، وأبطاله ، وشهدائه . ولما أصبحت المباني

القوطية ترك مكاناً ضئيلاً من الجدار للصور الحائطية murals حل محلها الزجاج الملون ، ثم اللوحات الطولية panels — فيما بعد ، وهذه كلها لا تخرج عن كونها أجزاء من الكل المعماري كما كان شأن التقوش المحفورة على الميكل والستار الزخرفي الموضوع خلف المذبح reredos . وحيثما شرع النبلاء والتجار من الأمراء في جمع اللوحات المرسومة على القماش ، أصبحت اللوحات تستخدم لتزيين الجدران ، حتى إنها كانت في كثير من الأحيان تتربع وتتسوى (أو تقتص) لكي تتلاءم على الوجه الأكمل مع الغرض المقصود منها ألا وهو تزيين الحائط . أما الموسيقى فقد كانت وثيقة الصلة بالغناء كما كانت أوانيها المختلفة تكيف مع حاجات الأزمات الكبرى والأحداث الهامة من وفاة ، وزواج ، وحرب ، وعبادة ، وصوم ، وبعمر الزمن ، لم يعد التصوير والموسيقى مجرد تابعين يخدمان بعض الأغراض الخاصة كما كانا من قبل ، ولما كانت كل الفنون قد اتجهت نحو استغلال وسائلها الخاصة إلى الحد الذي يكفل لها الاستقلال ، فإن في وسعنا أن نستند إلى هذه الواقعية لكي ثبتت أنه ليس ثمة فن من الفنون يمكن أن يعد مقلداً (أو تمثيلياً) بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة ، بدلاً من أن تأخذ منها ذريعة لإقامة حدود حاسمة ، أو فواصل منيعة بين الفنون .

وعلاوة على ذلك، فإنه بمجرد ما تم رسم تلك الحدود ، لم يلبث الباحثون الذين أسهموا في تثبيت دعائمها ، أن وجدوا أنفسهم مضطرين إلى عمل استثناءات ، وإدخال صور انتقالية ، بل لقد ذهبوا إلى حد القول بوجود فنون «مختلطة» كالرقص — مثلاً — الذي يعد مكانياً وزمانياً على السواء . ولكن لما كان من طبيعة أي موضوع فني أن يكون عين ذاته ، أعني أن يكون متفرداً موحداً ، فإن في استطاعتنا أن نعد مفهوم الفن «الاختلط» — دون أدنى خوف أو تردد — برهان خلف يكشف عن عبث كل المحاولات التي تبذل في سبيل وضع تصنيفات حادة صارمة ، وإن ، فإذا يكون موقف

أمثال هذه التصنيفات من النحت البارز ، مرتفعاً كان أم منخفضاً ، ومن الأشكال الرخامية المرسومة على المقابر ، سواء أكانت محفورة على أبواب خشبية ، أم مصبوبة على أبواب برونزية ؟ وما القول في الأشكال المتحوته أو المحفورة على تيجان الأعمدة ، و «الأفاريز» ، والطنوف ، والعروش ، والحوامل المعاصرة ؟ وما هو موضع فتون صغرى كأشغال العاج ، والمرمر ، واللحس ، والطين المحروق ، والفضة ، والذهب وأعمال الزخرفة الحديدية في الحوامل واللافتات ، و «المفصلات» ، والأسوار ، والحواجز ؟ وهل تعدد نفس القطعة الموسيقية لا تمثيلية حينما تؤدي في قاعة عزف موسيقى ، وتمثيلية حينما تصبح جزءاً من حفلة دينية (أو من خدمة القدس) في كنيسة^(١) ؟

لو أننا نظرنا الآن إلى المحاولات التي بذلت في سبيل وضع تصنيفات حاشمة وتحديداً (أوتعريفات) صارمة ، لوجدنا أنها لم تقف عند حد تقسيم الفنون ، بل لقد امتدت أيضاً إلى التأثيرات الجمالية حيث قامت محاولات لتطبيق منهج مماثل ، ومن هنا فقد بذلت جهود بارعة في سبيل إحصاء الأنواع المختلفة من المجال بعد أن تم تحديد «ماهية» خاصية المجال ، فكان من ذلك أن خرجت لنا تلك القائمة التي تضم الحليل ، والغريب ، والناجع ، والمصحح ، والشعرى . . . الخ . وليس من شك في أن هناك وقائع يمكن أن تطبق عليها مثل هذه الألفاظ ، كما تستخدم عادة بعض أسماء الأعلام لتمييز الأفراد المختلفين في الأسرة الواحدة ، هذا إلى أن في استطاعة الشخص الخبر (أو المؤهل) أن يخبرنا بالكثير من الأمور عن الحليل ، والبلين ، والشعرى ، والفكاهى ، مما قد يكون من شأنه أن يزيد من قوة أو وضوح إدراكنا للموضوعات في الواقع العيني (الملموس) ، وهكذا فقد يساعدنا على مشاهدة أية لوحة

(١) يريد ديوي من وراء كل هذه الاستفهامات المتتابعة أن يخلص إلى استحالة قيام تصنيف شامل للفنون خصوصاً وأنه من الصعب أن ندخل الفنون الصغرى في نطاق أي تصنيف... وسرناه يحاول - في الفقرة التالية - أن يبين لنا استحالة قيام تصنيف مماثل للمقولات الجمالية . (المترجم)

لخيورجوني Giorgione^(١) أن تتملك سلفاً إحساساً محدداً بمعنى الشيء « الغنائي » lyric . كما يساعدنا في الاستماع إلى « السيمفونية الخامسة » لبيهوفن أن ننصل إلى لغتها الأساسية ونخوض مزودون بتصور واضح لحقيقة أمر القوة (ونقيضها) في الفنون ، بيد أن النظرية الجمالية – لسوء الحظ – لم تقنع بتوضيح الصفات (أو الكيفيات) باعتبارها درجات مختلفة من الشدة داخل مجموعات فردية ، بل هي قد عمدت إلى تحويل الصفات (أو النوعات) إلى أسماء ذوات ، ثم لم تلبث أن راحت تعزف أنغاماً يالكتيكية (جدلية) على المفاهيم الجامدة أو التصورات المحددة التي نشأت عن هذا التحويل ، ولما كانت عملية « الإحالة التصورية » الجامدة لابد من أن تجد نفسها مضطربة إلى القيام على دعامة من المبادئ والأفكار التي صيغت خارج نطاق الخبرة الجمالية المباشرة ، فليس بدعاً أن تكون كل هذه الألاعيب مجرد نماذج طيبة من قبل لما سميته باسم « المواجس الخفية » .

أما إذا نظرنا إلى ألفاظ مثل : رائع ، وجليل ، وشعري ، ودميم ، وفاجع ، بوصفها كلمات تميز « اتجاهات » tendencies ، وبالتالي باعتبارها ذات طابع وصفي (أو نعمي) مثل الكلمات الآتية : لطيف ، وحلو ، ومحقق ، فإننا سنجد أنفسنا مضطربين إلى العودة من جديد إلى القول بأن الفن صفة تنتع النشاط ، وما يميز الفن مثله في ذلك كمثل أي ضرب من ضروب النشاط – إنما هو التحرك في هذا الاتجاه أو ذاك ، وقد يتسع لنا أن نميز هذه الحركات تميزاً يسمع لعلاقتنا بالنشاط الذي نحن بصدده وأن تصبح علاقة أكثر ذكاء ، ولئن كانت أية نزعة أو حركة إنما تحدث داخل حدود معينة تحدد اتجاهها ، إلا أنه ليس لنزعات الخبرة (أو اتجاهاتها) حدود ثابتة ثباتاً دقيقاً ، وكأنما هي خطوط رياضية لا عرض لها ولا شبك . والسبب

(١) جيورجوف (١٤٧٨ - ١٥١١) واحد من خيرة مصورى مدرسة البندقية ، وقد ولد بمدينة كاستلفرانكو Castelfranco وشهر بلوحته الكبرى « العاصفة » ، والمتأمل للوحات هذا المصور يدرك على الفور ماتطنطوى عليه من عنصر وجوداني غنائى . (المترجم)

ف ذلك أن الخبرة هي من الثراء والتعقد بحيث إنها لا تسمح بقيام مثل هذا التحديد الدقيق . أما الحدود النهائية للاتجاهات (أو التزعمات) فإنها ليست خطوطاً ، بل أشرطة أو أحزمة ، كما أن الصفات التي تميزها تكون ما يشبه الطيف الشمسي ، فهي لا تقبل التوزع أو الانقسام في وحدات مستقلة منفصلة :

حقاً إن في وسع أي شخص أن يتخير فقرات معينة من كتاب أدبي لكي يقرر دون أدنى تردد أن هذه الفقرة شعرية ، وتلك نثرية ، ولكن هذا التحديد للصفات لا يستلزم بالضرورة أن يكون هناك كيان مستقل يسمى « الشعر » وكيان آخر مستقل يسمى « النثر » . بل كل ما يتضمنه مثل هذا التحديد – كما سبق لنا القول – إنما هو وجود كيفية (أو صفة) مشعور بها تميز حركة ما تتجه نحو حد ما ، وتبعاً لذلك فإن هذه الصفة (أو الكيفية) إنما توجد على درجات مختلفة وبأشكال متباعدة ، وقد تتبدى بعض درجاتها الدنيا في أماكن غير متوقعة ، أو مواضع لم تكن في الحسبان ، ولعل من هذا القبيل ما أوردته الدكتورة هيلين باركھورست Dr. Helen Parkhurst نقلاً عن إحدى النشرات الحوية : « ضغط منخفض يسود غرب الجبال الصخرية في إيداهو وجنوب نهر كولومبيا حتى نفادة ، أحوال جوية ملائمة لهبوب الرياح الرابع تستمر على طول وادي الميسبي حتى خليج المكسيك ، وقد شوهدت أعاصير ثلجية في شمال داكوتا ويورمنج ، كما تساقط الثلج والبرد في أدریجان ، وسجل الترمومتر درجة حرارة « صفر » في ميسوري ، وما زالت الرياح المرتفعة تهب في الجنوب الشرقي من جزر الهند الغربية ، وقد تم إنذار السفن المسافرة على طول شاطئ البرازيل » .

إن أحداً لم يستطع بطبيعة الحال أن يقول: إن هذه الفقرة شعرية ، ولكن التعريف المحدثن – وحده – هو الذي يستطيع أن ينكر أن ثمة عنصراً شعرياً يمكن في تضاعيف هذه العبارة . أما هذا العنصر الشعري، فإنه يرجع-

في جانب منه – إلى التنغيم الصوتي للألفاظ الحغرافية ، كما يرجع – بالأكثر – إلى «القيم المنقوله» (أو المحولة) transferred values وإلى تراكم الإشارات بشكل يخلق إحساساً باتساع رقعة الأرض اتساعاً شاسعاً ، فضلاً عن ذلك الجو الروائي الذي يشيعه الحديث عن البلاد النائية الغربية ، وفوق هذا وذاك ، تلك المسحة السحرية التي ينطوي عليها الاضطراب المنوع لقوى الطبيعة ، على نحو ما يتبدى في الرابع ، والأعاصير الثلجية ، والبرد ، والصقيع ، والبرد القارس وأنواع العاتية . حقاً إنقصد من كل هذه العبارة إنما هو صياغة تقرير ثرى عن الأحوال الجوية ولكن الألفاظ محملة بشحنة خاصة تدفع بها دفعاً نحو الطابع الشعري ، ونحن نميل إلى الظن بأننا حتى لو نظرنا إلى المعادلات المؤلفة من رموز كيموية ، فسنجد أنها قد تحمل في بعض الظروف – إذا توافرت البصيرة الثاقبة التي تمتد إلى أعماق الطبيعة – قيمة شعرية أكيدة بالنسبة إلى بعض الأشخاص وإن كان التأثير في مثل هذه الأحوال لابد من أن يجيء محدوداً مقصوراً على بعض المعادلات الشخصية ولكن إذا كان ثمة شيء نستطيع أن نؤكد حدوثه سلفاً ، فهو ظهور خلافات شاسعة بين الخبرات ذات المواد المختلفة والاتجاهات المختلفة ، وأنواع المختلفة من النتائج ، بحيث إن البعد الذي يفصل بين هذه الأقطاب المتعارضة من الخبرات ليبدو في النهاية كالبعد الذي يفصل الأدب النثري الركيك عن الأدب الشعري الجياش ، والواقع أن النزوع قد يتوجه في بعض الحالات نحو تحقيق الخبرة (أو إنجازها) من حيث هي خبرة ، وقد تكون النتيجة التي يراد بلوغها في حالات أخرى مجرد حصيلة تستثمر في خبرة أخرى . ولو أننا عمدنا إلى فحص المؤلفات الأدبية التي تعرضت لموضوع الضحك والفكاهة للتقيينا – فيما أظن – بنفس هاتين الواقعتين ، فمن جهة ، نجد ملاحظات عرضية وجانية تلقى بعض الأضواء على نزعات جزئية أو ميول خاصة ، فتجعل القارئ أشد حساسية وأقوى تميزاً في المواقف

الواقعية (الفعلية) ، وهذه الأمثلة تسير جنباً إلى جنب مع الحالات التي يتم فيها بمعاينته نزعة من النزعات ، أو دراسة كيفية وصفية من الكيفيات ، ولكن هناك « من جهة أخرى » جهوداً شاقة محبكة لوضع تحديد دقيق صارم توضحه مجموعة كبيرة من الحالات ، وهنا نتساءل : كيف يستطيع تصنيف للأنواع والأجناس أن يرد إلى الوحدة التصورية مجموعة متنوعة من النزعات كل تلك التي تسير إليها هذه الكلمات القلائل المستخدمة عادة في حياتنا اليومية ؟

ألا وهي : مضحك ، وباعت على السخرية ، وبذئ ، ومسل ، وهزلى

ومبهج ، ومجونى ، ومله . ومازح ، وسار . أوكلمات كهذه : مزاح ،

وتهريج ، وهزل ، ومداعبة ، وسخرية ، وهزء ؟ لاشك أن في وسع المرء

إذا كان لديه قدر كاف من البراعة – أن يبدأ من تعريف ما من التعريف ،

كأن يعرف الضحك بأنه ضرب من المقاومة ، أو إحساس بالمنطق والتناسب

يعمل بطريقة عكسية ، لكيلا يليث بعد ذلك أن يجد صفة فارقة أو مميزة

لكل مجموعة ، ولكن ينبغي لنا أن نلاحظ في هذه الحالة أننا إنما نشهد

عندئذ مجرد ألعوبة جدلية أو مباراة ديلكتيكية .

ولو أننا اقتصرنا على النظر إلى جانب واحد فقط من موضوعنا ، ألا وهو

المضحك أو الضحك le rire لوجدنا أن الهزل هو ما نضحك منه ، ولكننا

أيضاً نضحك مع with « لامن at فقط »^(١) ، فنحن نضحك لفطر

الفرح أو الابتهاج ، أو بسبب الغبطة والسرور ، أو في حالات الأنس

واللودة ، أو حين تكون بصحة ندماء يمرحون ، ويمرحون ، أو كردا

فعل ضد أي احتقار أو ارتباك (أو حيرة) ، ولستنا ندرى لماذا يأب البعض

إلا أن يحصر كل هذه الأنواع المختلفة من الميل في مفهوم واحد ثابت

متين ؟ حقاً إن المفاهيم هي لب التفكير ، ولكن مهمتها الحقيقة أن تكون

(١) يعني بذلك أن الضحك لا يصدر فقط عن موضوعات خارجية تقع تحت تأثيرها ، بل هو قد يكون ظاهرة مصاحبة لحالاتنا النفسية ، كما قد يكون واقعة اجتماعية يتجل فيها الشعور بالمشاركة والمعية . (المترجم)

مجرد أدوات نستخدمها في الاقتراب من الأدوار المتغيرة التي تقوم بها المواد العينية ، لا أن تكون قيوداً نشد بها وثاق تلك المواد فنكتب عليها الثبات والتحجر ، ولما كانت المواد العرضية – لا التعريفات الصورية – هي التي تعمل على زيادة قوة الإدراك الحسي في التجربة الحزئية ، فإن الملاحظات الجانبيّة إنما هي التي تمارس الوظيفة الحقيقة للتصور .

وأخيراً يمكننا أن نقول – في هذا الصدد أيضاً – إن مفهوم الفئات الثابتة يسير جنباً إلى جنب مع مفهوم القواعد الثابتة ، فإذا كان هناك مثلاً عدد كبير من الأنواع المنفصلة في مضمار الأدب ، فلا بد أيضاً من أن يكون ثمة مبدأ ثابت يميز كل نوع منها ، ويحدد الماهية الدفينية (أو الباطنية) التي يجعل كل صنف منها هو ما هو . وإذا فلابد من اتباع هذا المبدأ والعمل بمحجه ، وإلا كانت هناك مخالفة أو انتهاء لحرمة « الطبيعة » المميزة للفن ، وهو ما يترتب عليه بالتالي ظهور فن « ردئ » ، وبدلًا من أن يكون الفنان حرّاً في أن يفعل ما يستطيع فعله بالمادة (أو المواد) الموجودة بين يديه ، والوسائل الموضوعة تحت سيطرته ، فإنه يجد نفسه مضطراً – خشية التعرض لعقوبة الانتهار أو الاستهجان من جانب الناقد الفني الذي يعرف القواعد – إلى اتباع الأوامر (أو الوصايا) النابعة من المبدأ الأصلي الأساسي ، وهكذا نراه يراعي القواعد ، بدلًا من أن يراعي الموضوع نفسه . وعلى ذلك ، فإن من شأن التصنيف أن يقيم في وجه الإدراك الحسي الكثير من الحدود ، وحيثما تكون النظرية التي تكمن من ورائه ذات سلطة أو نفوذ، فإنها تقيد العمل الإبداعي ، ولا غرو فإن الأعمال الجديدة – بقدر ما تنطوي عليه من جدة – لا يمكن أن تتلاءم مع التحديدات القائمة أو التقسيمات الحاصلة من قبل ، وإن مثل هذه الأعمال في الفنون لها كمثل البدع الدينية (أو المهرطقات) في علم اللاهوت ، على كل حال فإن ثمة عرائق كافية تعرض سبيل التعبير الأصيل ، ثم تجيء القواعد التي تصاحب التصنيف فتضييف إلى جملة العوائق عائقاً آخر جديداً . الواقع أن فلسفة التصنيف الثابت المحدد بقدر ما هي

منتشرة ذائعة بين النقاد (أولئك النقاد الذين يخضعون — سواعمن حيث يدرؤن أو من حيث لا يدرؤن — ل موقف أو آخر من المواقف التي صاغها الفلاسفة بطريقة أكثر تحديداً) إنما تشجع الفنانين كافة — باستثناء أولئك الذين يتمتعون بقوة وشجاعة غير عاديين — على أن يجعلوا من المساس «الأمن أولاً» مبدأهم المرشد .

ولو أننا أنعمنا النظر الآن إلى ما تقدم ، لوجدنا أن مضمونه ليس من السلبية بالقدر الذي قد يبدو لأول وهلة ، وآية ذلك أنه يوجه الانتباه بطريقة غير مباشرة نحو أهمية الوسائل ، وتنوعها الذي لا سيل إلى استفادته ، وربما كان في استطاعتنا بكل اطمئنان أن نبدأ دراستنا للإمداد المتنوعة للفنون بأن نؤكد ما للواسطة من أهمية حاسمة ، أعني أن للوسائل المختلفة قوى (أو فاعليات) مختلفة ، وأنها تتكيف مع أغراض مختلفة ، ونحن لا نصنع الجسور من المعجون المستعمل لتركيب ألواح الزجاج ، كما أنها لا نستخدم الأجسام المعتنة التي نجدها بين أيدينا لصناعة الألواح الزجاجية المستعملة في النوافذ لتوصيل أشعة الشمس ، وهذه الحقيقة السلبية وحدها إنما تستلزم قيام تمثيل بين الأعمال الفنية ، وهي تتضمن — من الناحية الإيجابية — القول بأن اللون يفعل في الخبرة شيئاً نوعياً متميزاً ، على حين يفعل النغم شيئاً آخر ، وأن أنغام الآلات تفعل شيئاً مختلفاً عما تفعله أنغام الصوت البشري ، وهلم جرا . وهي تذكرنا في الوقت نفسه بأن الحدود الصحيحة لفاعليات آية واسطة لا يمكن أن تحدد بمقتضى آية قاعدة أولية *a priori* ، وأن كل مجدد عظيم في مضمار الفن، إنما، يقوض بعض الحواجز التي كان يظن من قبل أنها باطننة في طبيعة الأشياء ، وفضلاً عن ذلك ، فإننا لو اخذنا من «الوسائل» الدعامة التي نرتکز عليها في كل مناقشتنا ، لكان في ذلك اعتراف بأنها تكون «متصلة» *continuum* أو طيفاً شمسيّاً *spectrum* ، وأنه على الرغم من أن في وسعنا أن نميز الفنون كما نميز ما يسمونه بالألوان الأصلية (الأولية)

السبعة ، فإنه ليس ثمة محاولة من جانبنا لأن نحدد على وجه الدقة أين يبدأ الواحد وأين ينتهي ، وإنه لو تم انتزاع أي لون من سياقه الخاص – ولتكن مثلاً شريطاً معيناً من اللون الأحمر ، لما بقي هذا اللون هو هو بعينه كما كان من قبل .

ولو أننا نظرنا إلى الفنون من وجهاً نظر الوسائل المستخدمة في التعبير لوجدنا أنفسنا بإزاء تفرقة واسعة بين نوعين من الفنون : فنون تتخذ واسطتها من الجهاز العضوي البشري للفنان – أعني من مركب الجسم والنفس – وفنون أخرى تعتمد إلى حد أكبر على مواد خارجية بالنسبة إلى الجسم ، والأولى منها هي الفنون المستقلة بذاتها (التلقائية) ، أما الثانية فهي ما يسمونه بالفنون التشكيلية^(١) ، فالرقص ، والغناء وسرد الحكايات (أو حبك الأقصيص) – وهو النوذج الأصلي للفنون الأدبية في علاقتها بالغناء – إنما هي جميعاً أمثلة للفنون المستقلة بذاتها (التلقائية) ، كما يدخل في عداد هذه الفنون ضروب التشريط البدني ، وأنواع الوشم المختلفة .. الخ. والتربيبة البدنية عند اليونان في ساحات الألعاب ودور التمرينات الرياضية . ومن هذا القبيل أيضاً العناية ب التربية الصوت ، وتجميل المظهر العام ، وتهذيب الحركات ، مما يضيف إلى الصلات الاجتماعية جمالاً ورشاقة .

ولما كانت الفنون التشكيلية قد اتحدت بادئ ذي بدء مع الفنون التطبيقية ، فقد كان من الطبيعي أن ترتبط بالعمل ، وبدرجة معينة – حتى وإن كانت ضئيلة – من الضغط الخارجي ، أما الفنون التلقائية الذاتية – على العكس – فقد كانت فنوناً تصاحب أوقات الفراغ مصاحبة حرفة مطلقة ، ومن هنا فقد وقف المفكرون اليونانيون على هذه الفنون منزلة أرفع من منزلة تلك الفنون التي تخضع استعمال البدن للتعامل مع المواد الخارجية عن طريق وساطة بعض الأدوات ، وقد اعتبر أرسطو كلاً من المثال والمهندس المعماري –

---

(١) لقد كان ستياناً – في كتابه « العقل في الفن » أول من أوضح – فيما أظن – أهمية هذه التفرقة .

حتى ولو كان هو مبدع البارثون نفسه - مجرد « صانع » ماهر ، لا « فنانا » بالمعنى الرائق لهذه الكلمة . وأما النزق الحديث فإنه يميل إلى الإعلاء من شأن الفنون الجميلة التي تعيد تشكيل المادة ، حيث إن نتاج مثل هذه الفنون ليس زائلاً عابراً ، بل باقياً دائماً ، فضلاً عن أنها تروق لدائرة واسعة من الجماهير ، بما في ذلك الأجيال المقبلة التي لم تر النور بعد ، على العكس من فنون أخرى كالغناء والرقص وسرد الأفاصيص ، فإن هذه جميعاً وقف على جمهور مباشر من النظارة أو المستمعين .

بيد أن كل هذه الترتيبات الطبقية التي تعلى وتختفي ، إنما هي في خاتمة المطاف تنظيمات سخيفة لا محل لها على الإطلاق ، والواقع أن لكل واسطة فاعليتها الخاصة وقيمتها الذاتية ، وكل ما يمكننا أن نقوله هو أن منتجات الفنون التطبيقية تكتسب صبغة جمالية بقدر ما تشتمل في ذاتها على شيء من تلقائية الفنون الذاتية ، ولو أنها استثنينا حالة العمل المؤدي عن طريق الآلات ، مع وجود شخص يشرف على العمل ويدبره آلياً ، لكن في وسعنا أن نقر أن حركات الجسم الفردية تتدخل في كل عمليات إعادة تشكيل المواد ، وحياناً تتلو هذه الحركات التي تتعامل مع المواد الخارجية الفيزيائية دفعة عضوية تبعث من أعماق فن ذاتي ، فهناك لابد لها من أن تكتسب صبغة جمالية . والظاهر أنه لابد من أن يدخل جانب من إيقاع التعبير الطبيعي الحيوي ، جانب يبدو كما لو كان ضرباً من الرقص والتسلية الصامت ، في كل من الحفر ، والتصوير ، وعمل التماثيل ، وتصميم المباني ، وكتابة القصص ، ونحن نلتقي هنا بسبب آخر يسوع إخضاع الصنعة (أو التكنيك) للصورة . ولكن حتى حينما نكون بإزاء مثل هذه التفرقة العريضة بين الفنون ، فإننا لا نجد أنفسنا هنا بإزاء فنات منفصلة ، بل بإزاء طيف شمسي (أى بإزاء تدرج) متسلك ، وما كان في وسع القول المنعم أن يمضى في تطوره بعيداً ، متوجهها نحو الموسيقى ، لو لم يلق ضرباً من العون من جانب القصبة ،

والوتر ، والطبلة^(١) . ولم تكن هذه المعاونة مجرد مساعدة خارجية ، وإنما كان في وسعها أن تعدل من مادة الغناء نفسه . وحسبنا أن ننظر إلى تاريخ «الصور» الموسيقية ، لكي تتحقق من أنه — في جانب منه — عبارة عن تاريخ اختراع الآلات (الموسيقية) ومارسة العزف عليها instrumentation والدليل على أن الآلات الموسيقية ليست مجرد «أدوات ناقلة» (أو حواجز) — مثلها كمثل الأسطوانة المسجلة — وإنما هي جمياً وسائل ، أن آلة كالبيانو (بيانو) هي التي عملت على تحديد السلم الموسيقي المستخدم الآن بصفة عامة ، وكذلك لقد عملت الطباعة على تعديل مادة الأدب تعديلاً عميقاً ، باللغ الأثر ، كما يظهر من تغيرها لنفس الألفاظ التي تكون واسطة الأدب عن طريق استخدامها للإشارات الفردية ، وإن هذا التغيير ليتبصر — في جانبه السيء — بانتشار الميل إلى استخدام لفظ «أدبي» على سبيل الاستخفاف أو التحقر ، ولم تكن اللغة المنطوقة في يوم ما من الأيام لغة «أدبية» إلى أن ظهرت الطباعة وعم استخدام طريقة المطالعة أو القراءة ، — ولكننا — من جهة أخرى — حتى لو سلمنا بأنه ليس ثمة عمل في واحد من الأعمال الأدبية يمكن أن يفوق — مثلاً — ملحمة «الإلياذة» (وإن كان هذا العمل نفسه بلاشك وليد تنظيم لمواد كانت سابقاً مهوشة مشتتة ، تنظم أوجبه ضرورة الكتابة والنشر الواسع) ، إلا أنها لانستطيع أن ننكر أن الطباعة قد عمّت على تحقيق انتشار هائل (أو امتداد ضخم) ليس فقط في الحجم أو المقدار ، بل في التنوع الكيني والدقة الوصفية ، فضلاً عن أنها قد أوجدت بالضرورة منظمة لم يكن لها وجود من قبل .

بيد أنها لا نريد أن نسترسل في شرح هذه المسألة ، وإنما حسبنا أن نشير إلى أن هذه التفرقة الواسعة نفسها بين فنون تلقائية وفنون تشيكالية ، إنما

(١) يعني بذلك أن القول المتم لم يتحول إلى موسيقى ، إلا تحت تأثير بعض الأدوات أو الآلات ، مثل الأوتار ، والقصبات ، والطبول ؛ فإنها هي التي ساعدت على ظهور الموسيقى . (المترجم)

تضعننا وجهاً لوجه أمام أشكال متوسطة ، ومراحل انتقالية ، وتأثيرات متبادلة ، بدلاً من أن تقدم «خانات» مستقلة داخل خزانة لحفظ الأشياء المتنوعة . وبيت القصيد هنا أن نلاحظ دائماً أن من شأن أي عمل في أن يستغل واسطته الخاصة إلى أقصى حد ، على أن نتذكر في الوقت نفسه أن المادة لا تصبح واسطة ، اللهم إلا إذا استخدمت كأداة أو وسيلة للتعبير ، الواقع أن مواد الطبيعة والمشاركة البشرية هي من النوع بحيث إنها لتکاد تبدو لامتناهية ، وحينما يتپأ لأية مادة من المواد أن تجد واسطة تعبّر عن قيمتها في التجربة — أعني قيمتها الخيالية والانفعالية — فإنها لاتثبت أن تصبح مادة لعمل في ، وتبعاً لذلك فإن الفن يعمل جاهداً دائماً في سبيل تحويل المواد التي هي بطبيعتها متلائمة أو خرساء في الخبرة العادية ، إلى وسائل بلغة فصيحة اللسان ، فإذا استرجعنا في ذهاننا ما قلناه من قبل عن الفن من أنه يشير إلى كيفية تصف الفعل وتميز في الوقت ذاته الأشياء التي تفعل ، كان في وسعنا أن نقول: إن كل عمل في جديده أصيل هو نفسه — إلى حد ما — مولد لفن جديد .

وإذن فقد يكون في وسعنا أن نقر و وجود مغالطتين أساسيتين في التفسير ترتبطان بالموضوع الذي نحن بصدده ؛ أما المغالطة الأولى فهي تلك التي تستبيق الفنون في حالة انفصال تام ، وأما الثانية فهي تلك التي تعمد إلى إدماج الفنون المختلفة جميعاً في فن واحد ، وخير مثال لهذا النوع الأخير من المغالطة ذلك التأويل الذي طالما قدمه النقاد لعبارة باتر Pater المشهورة التي يقول فيها: «إن الفنون تنزع باستمرار نحو الوصول إلى مستوى الموسيقى». خصوصاً وأن هؤلاء النقاد قد قنعوا بتردد هذا الاقتباس المبتدل ، والواقع أننا هنا بإزاء تأويلات لباتر ، لا بإزاء المعنى الحقيقي الذي كان يقصده هو ، فإننا لو عدنا إلى النص الكامل لعبارته ، لوجدنا أنه لم يكن يعني مطلقاً أن من شأن كل فن أن يتتطور إلى الحد الذي يستطيع معه أن يحدث نفس

التأثير الذي تحدثه الموسيقى، وكل ما ذهب إليه هنا المؤلف هو أن الموسيقى «تحقق على أكمل وجه ذلك المشل الأعلى الفني لاتحاد الصورة والمادة اتحاداً تاماً»؛ وهذا الاتحاد في نظره إنما هو «المستوى» (أو) «الدرجة» التي تنزع نحوها سائر الفنون الأخرى، وسواء أكان باتر على صواب أم على خطأ في قوله بأن الموسيقى تتحقق على أكمل وجه مثل هذا الاندماج التام للمادة والصورة، فإن من الواجب على آية حال ألا تنسب إليه الفكرة الأخرى التي لم يقل بها، ولاغرو، فإن هذه الفكرة – بعض النظر عن أي اعتبار آخر – إنما هي فكرة واضحة البطلان، هذا إلى أن التصوير والموسيقى نفسها – منذ ذلك الحين – قد سارا في اتجاه «البناء المعماري» architectonic وابعداً عن «الصبغة الموسيقية» بمعناها المحدود، كما أن الشعر أيضاً قد ساير التصوير إلى حد ملحوظ في اتخاذ هذا المسار الجديد. وعلى كل حال، فإنه من الخديير باللحاظة في هذا الصدد أن باتر نفسه كان يقول: إن من شأن كل فن أن يتوجه نحو التشبه بأحوال فن آخر من الفنون، بدليل أن الموسيقى تنطوي على أشكال، و«منحنيات وصور هندسية، وبناء هندسي».

وقصاري القول أننا أحرص ما نكون على أن نبين كيف أن كلمات كهذه: شعرى، معمارى، درامي، حتى، تصويرى، أدبى (بمعنى الذي تنطوى عليه هذه الكلمة حين تشير إلى الصبغة الفنية التي يولدها الأدب)، إنما تشير إلى ميول (أو اتجاهات) تتوافق إلى حد ما في كل فن من الفنون نظراً لأنها تصف (أو تميز) آية خبرة مكتملة كائنة ما كانت، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقرر أن لكل فن واسطته الخاصة التي تتكيف على أحسن وجه مع عملية إبراز (أو تأكيد) واحد من هذه الميول أو الاتجاهات الخاصة. أما حين يصبح التأثير الخاص والمناسب لواسطة ما من الوسائل ظاهراً أكثر من اللازم في طريقة استخدام واسطة أخرى، فلا بد من أن

يكون هناك عندئذ نقص أو عيب جمالي ، وإنذ ، فإن من الضروري للقارئ — حين يرانا نستخدم فيما يلي أسماء الفنون بوصفها أسماء ذات — أن يتتبه دائمًا إلى أنها لا تعنى بها سوى سلسلة من الموضوعات التي تعبّر عن كيفية معينة بطريقة تأكيدية ، دون أن يحتكر أحدًا حق التعبير عن تلك الكيفية . فإذا ما نظرنا الآن إلى فن العمارة ، وجدنا أن السمة الأساسية التي تميزه بطريقة تأكيدية بارزة ، هي أنه يتخذ وسائطه من المواد الخام (نسبياً) الموجودة في الطبيعة ، والأشكال الرئيسية للطاقة الطبيعية ، وتتوقف تأثيرات فن العمارة على الخصائص المميزة لتلك المواد نفسها بصورة غالبة أو طابع ظاهر ، حقًا إن جميع الفنون التشكيلية تحور المواد الطبيعية وأشكال الطاقة بغية خدمة بعض الرغبات البشرية ، وليس ثمة فارق مميز يفصل العمارة عن باق الفنون الأخرى بالنظر إلى هذه الواقعة العامة ، ولكن من المؤكد مع ذلك أن ما يميز العمارة عمّا عداها من الفنون، إنما هو المدى الواسع والطابع المباشر اللذان يظهران بشكل واضح في استخدامهما لتلك القوى الطبيعية ، وحسبنا أن نقارن المباني بالمتغيرات الفنية الأخرى ، حتى تبين بشكل يروعنا ويستثير دهشتنا كيف أن فن العمارة يستخدم لأغراضه الخاصة سلسلة واسعة غير محدودة من المواد : كالخشب ، والجحارة ، والصلب ، والملاط ، والطين الخزفي (المحروق) ، والزجاج ، والقش ، بالقياس إلى المواد المحدودة (نسبياً) التي تستخدمها فنون كالتصوير ، والنحت ، والشعر ، ولكن من المهم أيضًا أن نلاحظ في هذا الصدد أن فن العمارة يستخدم تلك المواد — إن صرّ هذا التعبير — في صورتها النقيّة ، فهو يستخدم المواد لافي نطاق واسع فحسب ، بل أيضًا بطريقة مباشرة ، وليس معنى هذا أن الصلب وقوالب الطوب هي مما تزودنا به الطبيعة مباشرة ، وإنما معناه أن هذه المواد أقرب إلى الطبيعة من الأصباغ اللونية والآلات الموسيقية ، وإذا كان ثمة شك قد يحيط بهذه الحقيقة ، فمن المؤكد أنه ليس

هناك أدنى شك حول استخدامه لطاقات الطبيعة ، وليس هناك أية متتجات فنية أخرى تمثل فيها مظاهر الضغط ، والتوتر ، والدفع ، والدفع المضاد والحادية ، والضوء ، والتماسك ، والاتساق ، على مستوى يسمح لنا بأن نقارنها بالمتتجات المعمارية ، هذا فضلاً عن أن المعمار يستخدم تلك القوى بطريقة أشد اتصافاً بالطابع المباشر ، وأقل التجاء إلى الوساطة أو الإبدال مما في أي فن آخر ، فالمعمار إنما يعبر عن التركيب البنائي للطبيعة ذاتها ، فضلاً عما له من صلة وثيقة لا مندوحة عنها بفن الهندسة .

ولهذا السبب فإن المبني – بين سائر الموضوعات الفنية الأخرى – أقربها جديعاً إلى التعبير عن ثبات الوجود ودومته ، ومثل المبني من الجبال كمثل الموسيقى من البحر . ولما كان المعمار يملك بطبيعته قدرة هائلة على البقاء ، فإنه يسجل ويخلد – أكثر من أي فن آخر – تلك السمات النوعية المميزة لحياتنا الإنسانية المشتركة ، وثمة باحثون قد وقعوا تحت تأثير بعض الآراء النظرية المسقبة ، فذهبوا إلى أن القيم البشرية التي يعبر عنها المعمار هي مما لا يكاد يمت بأدنى صلة إلى الاعتبارات الجمالية ، وكأنما هي مجرد إذعان لا مفر منه لاعتبارات المفعة ، ولكن ليس ثمة ما يوجب أن تكون المبني سبيلاً من الناحية الجمالية مجرد أنها تعبر عن عظمة (أو أبهة) القوة ، وجلال الحكم ، والمحبة الرقيقة للعلاقات العائلية ، وازدحام المرور في المدن ، وعبادة المؤمنين... الخ. حقاً إن هذه الغايات لتدخل بطريقة عضوية في صميم تركيب المبني ، بحيث إننا لنجد أنفسنا هنا يبازء حقيقة بینة لاتختتمل أدنى مناقشة ، كذلك لازم في أنه كثيراً ما يحدث في مضمون الإنتاج المعماري ضرب من الاتحالة ، نتيجة لخضوع الفن لبعض المنافع الخاصة خضوعاً مهنياً ، مما قد يكون وبالاً على الفن نفسه ، ولكن السبب في ذلك إنما هو انحطاط الغاية (أو دناءة الغرض) ، أو هو عدم استخدام المواد على النحو الذي يسمح لها بأن تعبّر بطريقة متنزنة عن التكيف مع كل من الظروف الطبيعية والظروف البشرية على حد سواء .

أما الاستبعاد التام لفكرة «الاستعمال» أو «المفعة» البشرية (على نحو ما فعل شوبنور) فهو دليل على قصر كلمة «المفعة» أو «الاستعمال» على بعض الأغراض الضيقية ، فضلا عن أنه يستند إلى تجاهلحقيقة هامة «ألا وهى أن الفن الجميل هو دائمًا ثمرة لتفاعل يتم في التجربة بين الموجودات البشرية وبينها ، والمعار إثنا هو مثال ملحوظ للتباين الذى يتحقق بين نتائج هذا التفاعل ، فن جهة يلاحظ أن المواد تلقى من التحول ما يجعل منها وسائل خدمة أغراض بشرية كالدفاع ، والمؤوى ، والعبادة ، ولكن من جهة أخرى يلاحظ أن الحياة البشرية نفسها لا تثبت أن تصبح مختلفة عما كانت عليه من قبل ، وهو اختلاف يتخد أساليب تمتد إلى ما وراء كل ما كان يستهدفه أولئك الذين شيدوا تلك الأبنية ، وتعلو على كل ما كان في وسعهم أن يتبناؤا به ، الواقع أن عملية «إعادة تشكيل» الخبرة التالية ، عن طريق الأعمال المعمارية ، تتخذ في هذه الحالة طابعًا مباشرًا شاملا قد لا نكاد نجد له نظيرًا في أى فن آخر ، اللهم إلا في الأدب . وآية ذلك أن الأعمال المعمارية لا تؤثر في المستقبل فحسب ، بل هي تسجل الماضي وتنقله أيضًا ؛ فالمعابد ، والمعاهد ، والقصور ، والبيوت ، مثلها كمثل الأنماط أو الخرائط الأثرية ، إنما تبني بما كان يحيش في صدور الناس من آمال ، وما كانوا يجاهدون في سبيل تحقيقه ، واستطاعوا تحقيقه بالفعل ، وما عانوه أو كابدوه من متعاب وآلام ، والظاهر أن رغبة الإنسان في الاستمرار على قيد البقاء من خلال أفعاله — وهي تلك الرغبة التي عملت على تشييد الأهرام — إنما تواتر بصورة أقل ضخامة في كل عمل معماري ، وليس هذه الصفة وفقًا على الأبنية : فإن ثمة عنصراً «معارياً» يميز كل عمل فني يتجل فيه — على نطاق واسع — التكيف الانسجامي المتباين بين قوى الطبيعة الدائمة ، وحاجات الإنسان ومقاصده ، ولا سبيل إلى فصل معنى «البنية» أو «التركيب» structure عن معنى «البناء» أو «المعمار» ، فضلا عن أن ثمة «عنصراً معمارياً» في أي عمل فني ، سواء أكان موسيقياً ،

أم أدبياً ، أم تصويرياً ، أم معمارياً (بالمعنى النوعي لهذه الكلمة) ، بشرط أن تتجلى فيه الخصائص البنائية (أو التركيبية) بكل قوة . ولكن «البنية» لا تكون حالية ، اللهم إلا إذا استحالت إلى شيء أكثر من مجرد ظاهرة مادية (فيزيائية) أورياضية ؛ وذلك لأنه لابد لها في هذه الحالة من أن تستخدم بمساعدة القيم الإنسانية ، وتعضيدها واستمرارها عبر الزمان ، وحسبنا أن ننظر إلى ظاهرة تلاؤم بعض البناءات المتسلقة مع بعض المبانى، لكي نتحقق من أن ثمة وحدة باطنية تجمع بين التأثير المعمارى من جهة ، والطبيعة من جهة أخرى ، وهى تلك الوحدة التى تلمحها – على نطاق أوسع – في ضرورة توافر انسجام طبيعى بين الأبنية والبيئة الخيطية بها ، حتى يكون تأثيرها الجمالى كاملاً غير منقوص ، ولكن هذا الاتحاد الحيوى اللاشعورى لابد من أن يسير جنباً إلى جنب مع اندماج مماثل للقيم البشرية في التأثير الحسى التام للبناء (على نحو ما نستشعره في صميم الخبرة) ، ولو أننا نظرنا – مثلاً – إلى دمامنة معظم مبانى المصانع أو إلى قبح صورة أبنية المصارف العادية ، لوجدنا أن هذه الظاهرة ترجع من الناحية المادية التكنيكية إلى بعض عيوب بنائية ، ولكنها تعكس أيضاً تشويناً أو تحريفاً للقيم الإنسانية ، وهو تحريف نجده مندجاً في صميم خبرتنا المتعلقة بتلك الأبنية . وليس في مقدور أية مهارة صناعية أن تخلي على أمثال هذه المبانى تلك الصبغة الجمالية التي كانت تتسم بها المعابد قديماً ، وإنما لابد من أن يحدث أولاً تحول إنساني حقيقي ، حتى يتتسنى لتلك الأبنية أن تعبّر بطريقة تلقائية عن ضرب من الانسجام بين الرغبات وال حاجات ، وهو ذلك الانسجام الذى لا وجود له في الوقت الحاضر .

أما إذا انتقلنا الآن إلى التحت ، فسنجد أنه – كما سبق لنا أن لاحظنا من قبل – وثيقة الصلة بالمعمار ، ونحن نميل إلى الاعتقاد بأن ثمة موضعياً للشك فيما إذا كان من الممكن للعمل المنحوت – لو فصل تماماً عن العمل المعمارى –

من أن يبلغ أية درجة من درجات السمو الجمالي ، وإنه لمن الصعوبة عِكَان إلا يستشعر الإنسان شيئاً من التنافر ، أو عدم التناصف ، في المثال المنفرد المعزول الذي يقوم وحده في وسط ميدان عمومي أو حديقة عامة . وهذا فإن من المؤكد أن التمايل تكون أُنْجَح وأُوفَق حينما تجيء ضحمة هائلة ، أو حينما تنطوي على شيء يقربها من السياق المعماري ، حتى ولو كان هذا الشيء مجرد مقعد واسع متند ، وقد يشتمل العمل المنحوت على عدد ما ، أو عدد كبير ، من الأشكال المختلفة ، كما هو الحال في تمثيل إلجين : Elgin الرخامية^(١) . ولكننا لو تصورنا كل تلك الأشكال التي أريد لها أن تمثل فعلاً واحداً ، وقد انفصلت بعضها عن بعض انفصالاً مادياً ، لكننا كمن يستجمع صورة تستثير الابتسام ، ومع ذلك ، فإن ثمة فروقاً تميز التأثير النحتي عن التأثير المعماري . الواقع أن ما يحرض النحت على تأكيده (أو إبرازه) إنما هو الحانب التسجيلي أو الآخرى من المعمار ، فما يختص به النحت – إن صبح هذا التعبير – إنما هو «العنصر التذكاري» ، وبينما الأبنية تدرج في الحياة المباشرة وتساعد على تحقق الأشكال بصورة مباشرة ، نجد أن التمايل والنصب التذكاريية لا تقوم بهذه المهمة إلا عن طريق تذكيرنا بآيات البطولة والولاء ؛ والمكاسب الكبرى التي تحفظت في الماضي ، ولو أنها نظرنا إلى عمود الحرانيت ، والهرم ، وال المسلة ، لوجدنا أنها جميعاً آثار تحفية وهي شواهد على الماضي ، ولكن لا على الامتثال أو الخضوع لتقلبات الزمن أو صروف الدهر ، بل على المقدرة (الفائقة) على البقاء أو الدوام ، والارتفاع فوق مستوى الزمان ، وهي المظاهر التالية أو المؤثرة لذلك الخلود الذي يتمتع به البشر الفانون . أما الفارق الثاني «الذي يميز النحت عن المعمار» فهو يمثل اختلافاً أكثر خطورة وأشد حسماً . حقاً إن كلاً من النحت والمعمار لا بد من أن ينطوي على

(١) إلجين : دبلوماسي إنجليزي انتزع من أكرنوبول أثينا تلك المجموعة الرخامية الجميلة من تمثيل البارثينون Parthénon فأصبحت تلك المجموعة تعرف باسمه . (١٧٦٦ - ١٨٤١) (المترجم)

وحدة ، ولابد من أن يعبر عنها ، ولكن وحدة « الكل » المعايير هي وحدة تجمع أو تلاق لخشد كبير من العناصر ، في حين أن وحدة النحت هي أكثر تفرداً وتحدداً ؛ نظراً لأن المكان نفسه على الأقل هو الذي يضطرنا إلى أن تكون كذلك ، والنحت الزنجي - وحده - هو الذي حاول ، عن طريق التضحية بشئ القيم المترابطة ترابطاً مباشراً ، أن يقدم في نطاق ضيق طابع التخطيط (أو التصميم) المتضمن في أي بناء ناجح ؛ محققاً إياه عن طريق إيقاع الخطوط ، والكتل ، والأشكال ، ولكن حتى هذا النحت الزنجي قد وجد نفسه مضطراً إلى مراعاة مبدأ التفرد (أو الوحدانية) بدليل أنه كان ينبغي تخططيته أو تكوينه العام من أجزاء الجسم البشري المترابطة : كالرأس والذراعين ؛ والساقين ، والخذع.

والواقع أن « وحدانية » المادة والغرض (مع العلم بأن أي بناء خاص حتى ولو كان معبداً إنما يخدم مجموعة معقدة من الأهداف) هي التي تلزم النحت بأن يحصر نفسه في التعبير عن المواد المنطوية على وحدة خاصة بها ، وحدة ذات دلالة تدرك بطريقة سريعة مباشرة ، ونحن نلاحظ أن الأشياء الحية وحدها هي التي تستوفى هذا الشرط ، كالحيوانات والإنسان ، أو كالأزهار والثمار والكروم وبعض الأشكال الأخرى من النباتات . حينها تكون ملتصقة التصاقاً مباشراً بالمباني . ولما كان المعمار يعبر عن الحياة الجماعية للإنسان ، فليس بدعاً أن نجد الرجل الناسك المتبعد - أو النفس المتجدة المنعزلة - يتمس لنفسه كهفاً أو مغارة ، بدلاً من أن يتم بتشييد مسكن أو مبني ، أما النحت فإنه يعبر عن الحياة في أشكالها الفردية ، والتأثيرات الانفعالية المقابلة لهذاين الفنين تطابق هذا المبدأ نفسه ، حقاً إنه كثيراً ما يقال عن المعمار : إنه « موسيقى متجمدة » ، ولكن هذا القول - من الناحية الانفعالية - لا يصدق إلا على بنائه الدينامي ، في حين هو لا يصدق مطلقاً على تأثير مادته ، ويكون القول بصفة عامة : إن التأثير الانفعالي للمعمار يتوقف

على المسائل البشرية ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأغراض الإنسانية التي يشارك فيها البناء ، حقاً إن المعبد اليوناني هو من بعد عنا بحيث إننا لم نستطع أن ندرك منه في صميم خبرتنا أكثر من تأثيرات ذلك الازان الرائع الذي وسم بطبعه القوى الطبيعية ، ولكن من المستحيل علينا – حينما ندخل إحدى كاتدرائيات العصور الوسطى – ألا نستشعر كجزء لا يتجزأ من صميم كيانها تلك الأغراض التي شيدت من أجلها تاريخياً ، بل إن الرجل الغربي ليستشعر شيئاً من هذا القبيل حينما تطا قدماه معبداً من معابد البوذيين ، وحيثما نتحدث عن التأثيرات المئوية التي تختلفها في نفوسنا الخبرة المتعلقة بالمنازل أو المباني العامة ، فإننا لن تستطيع أن نقول: إنها «مستعارة» ، نظراً لأن القيم هي من التداخل أو الاندماج بحيث قد يتذرع علينا أن نستخدم مثل هذا اللفظ ، ولكن القيم الجمالية في المعمار إنما تتوقف بصفة خاصة على استدماج (أو استيعاب) تلك المعانى المستمددة من الحياة البشرية الجماعية .

ولو أنعمنا النظر إلى الانفعالات التي يستثيرها فيما فن النحت ، لوجدنا أنها بالضرورة انفعالات ترتبط بموضوعات محددة قابلة للدوسام – اللهم إلا حين يستخدم النحت لأغراض توضيحية وهو استخدام يتلادم في أصله مع طبيعة الواسطة ، وعلى حين أن الموسيقى والشعر الغنائي هما بطبعهما ملائمان للتعبير عن الحفقات والأزمات (مثلهما كمثل المناسبات التي تعمل على ظهورهما) ، نجد أن النحت – مثله في ذلك كمثل المعمار – لا يكاد يتسم بأى طابع «عرضي» ، ومن هنا فإن العواطف التي تنصب على موضوعات غامضة ، أو عابرة ، أو متعددة ، أو ملتبسة ، هي مما لا يتناسب مع طبيعة الواسطة المستخدمة في النحت ، ولئن كان النحت يقترب من المعمار من هذا الوجه ، إلا أنه مختلف عنه – كما سبق لنا القول – اختلاف «الفردي» عن «الجماعي» ، وما يقال عادة عن الفن ، بوصفه اتحاداً للكلى والفردي ، إنما يصدق بصفة خاصة على النحت ، للدرجة أن الفكرة القائلة بأن هذا

الاتحاد يعدها بصبغة عامة تنطبق على كل الأعمال الفنية إنما هي — على الأرجح — فكرة قد صدرت عن النحت اليوناني . وحسبنا أن ننظر إلى تمثال «موسى» لميكائيل أنجيلو ، حتى نرى إلى أي حد يتسم هذا العمل بالصبغة الفردية ، ولكن إذا كان هذا التمثال لا ينطوى على أية مسحة «عرضية» (أو عارضة) فإنه لا يتصرف أيضاً بأى طابع «نوعي» ، وذلك لأن «الكلى» إنما يختلف اختلافاً شاسعاً عن «العام» . حقاً إن موقف الشكل المنحوت باندفاعه القوى نحو الأمام ، مع الحصاره ، أو احباس حركته في الوقت نفسه إنما يعبر عن موقف القائد الذى يلمح من بعيد آفاق الأرض الموعودة ، وإن كان يعلم تمام العلم أن قدميه لن تطأها يوماً ، ولكن هذا التمثال ينقل إلينا — في صورة قيمة وإحساس فرديين إلى أعلى درجة — معنى التفاوت الأبدي (أو التناقض الحالدى) بين الطموح أو النزوع من جهة ، والكسب أو التحقيق من جهة أخرى .

وإن النحت لينقل إلينا الإحساس بالحركة ، مزوداً بطاقة رقيقة غير عادية ، كما تشهد بذلك الأشكال الراقصة اليونانية ، وتمثال «النصر الحبّنح» ، ولكنها حركة موقوفة قد اتخذت طابع اتزان فريد مستديم — كما خلدها كيتس في قصائده المشهورة — لا صورة تقلبات حركية كتلك التي تعبّر عنها الموسيقى بوصفها واسطة لا نظير لها ، والإحساس بالزمان هو جزء لا يتجزأ من طبيعة التأثير النحتي ، فلا جرم ألا يكون في وسعه التنازل عنه بحكم ما له من حق خاص أو حق شكلي ، ويمكن القول بصفة عامة: إن الانفعالات التي تتلاءم معها الواسطة النحتية على أحسن وجه هى الاكمال ، والخاذبية (أو النقل) ، والسكون (أو الراحة) والازان ، والسلم . وإن النحت اليوناني ليدين بالجانب الكبير من تأثيره لقدره على التعبير عن الشكل الإنساني بصورة مثالية ، للدرجة أن تأثيره في النحت الذى جاء بعده لم يكن تأثيراً موفقاً تماماً ، نظراً لأنه قد أثقل كاهل المتأثر

والأشكال النصفية في أوربا – إلى عهد قريب جداً – بالليل إلى التعبير عن الصور المثالية . واللاحظ أن هذا الميل ، إذا لم تهيا له الأيدي الماهرة التي تعمل في ظروف مواتية (كما كانت الحال في بلاد اليونان) ، فإنه سرعان ما يتجنح نحو التائق ، والابتذال ، والتعبير عن إشباع الرغبات . ولاشك أن تصوير الشكل الإنساني في لباس الآلهة والأبطال من أنصاف الآلهة، إنما هو مهمة شاقة لا ينبغي الاستخفاف بها .

والطفل نفسه سرعان ما يدرك أن العالم لا يصبح مرئياً إلا من خلال النور ، وهو يتعلم هذه الحقيقة بمجرد ما يربط بين اختفاء المناظر الماثلة أمامه ، وبين عملية إغلاقه لعينيه . ولئن كانت هذه الحقيقة قد تبدو بمقدار تحصيل حاصل ، إلا أنها مع ذلك – إذا فهمت بكل ما تشتمل عليه من قوة – قد تنبئنا عن التأثير العجيب للون بوصفه واسطة للتوصير ، على نحو أفضل مما قد تنبئنا به مجلدات ضخمة تفيض بالإسهاب اللغطي ، والحق أن التصوير إنما يعبر عن الطبيعة والمشاهد الإنسانية بوصفها منظراً . والمناظر إنما توجد بسبب تفاعل المخلوق الحي – مركزاً في عينيه – مع الضوء التي والمعكss والمنكسر على شكل ألوان . والعنصر التصويري (بهذا المعنى) متوافر في أعمال الكثير من الفنون ، فحركات الأضواء والظلال – مثلاً – تمثل عاملاً حيوياً هاماً في المعمار ، فضلاً عن توافرها في كل نحت لم يبق مستبعداً للنماذج اليونانية تمام الاستبعاد ، وإذا كان اليونانيون قد حرصوا على تلوين تماثيلهم فربما كان ذلك على سبيل التعويض ، كذلك قد يصل كل من النثر والدراما في كثير من الأحيان إلى مستوى التصوير الراهن ، كما قد ينجح الشعر أحياناً في بلوغ درجة أصلية من المقدرة الوصفية (أو التصويرية) ، حينما يوصل إلينا المشهد المرئي للأشياء . ولكن العنصر « التصويري » في كل هذه الفنون إنما هو عنصر ضعيف ثانوى ، وكل محاولة يراد بها جعله أولياً – كما هو شأن في النزعة « الارتسامية » المتطرفة – هي بلا شك جهد قد يفيد منه الشعراء لأنه يعلمهم شيئاً imagism

تماثيل زنجية

جديداً ، ولكنها في الوقت نفسه تحمل للواسطة فوق ماتحمل ، وبالتأني فإنها لا يمكن أن تدوم إلا بوصفها مجرد مبالغة أو تأكيد ، لا باعتبارها قيمة غالبة مسيطرة ، ولهذه الحقيقة وجه آخر يكملها ، ألا وهو أن اللوحات حينما تضي إلى ما وراء المشهد والمنظر ، لكي تروى قصة من القصص ، فإنها تستحيل عندئذ إلى فن « أدبي » .

ولما كانت اللوحات إنما تنصب على العالم بطريقة مباشرة من حيث هو « منظر » ، أعني أنها تنصب على عالم مرئي روئية مباشرة ، فإن من المستحيل بالنسبة إلى فن التصوير – أكثر مما هو مستحيل بالنسبة إلى أي فن آخر – أن يتعرض لمناقشة آثاره أو منتجاته في غياب موضوعاته . وإن اللوحات لستطيع أن تعبر عن أي موضوع أو أي موقف يقبل العرض أو التمثيل بوصفه مشهدًا ، فهي تستطيع أن تعبر عن معنى الأحداث حينما يكون من شأن هذه الأحداث أن تمدنا بمشهد يتم فيه استجامع الماضي وتبيان المستقبل ، بشرط أن يكون المشهد بسيطًا ومتascaً (أو متلقاً) بما فيه الكفاية . أما حينما يكون الأمر على خلاف ذلك – كما هي الحال في لوحات آبي Abbey المعروضة بالمكتبة العامة بمدينة بوسطن – فإن اللوحة تستحيل بالضرورة إلى وثيقة ، وحينما نقول: إن في استطاعة اللوحة أن تضع بين أيدينا موضوعات ومواقف ، فإن هذا القول (مع ذلك) لهو بعيد كل البعد عن أن يصور لنا مدى قوتها ، لدرجة أنه قد يكون قوله أخطائناً مضللاً ، اللهم إلا إذا أشرنا أيضاً إلى القدرة التي لا تبارى للألوان على أن تنقل عبر العين هذه الكيفيات التي تميز بها الموضوعات ، وتلك المظاهر التي يتسع عن طريقها لطبيعة الموضوعات وتكوينها أن تتثبت في صميم الإدراك الحسنى : كسيولة الماء ، وصلابة الصخور ، وضعف الأشجار وقوتها مقاومتها (في وقت واحد) وتوزع السحب .. إلى آخر تلك المظاهر المتنوعة التي تستمتع عن طريقها بالطبيعة ، من حيث هي منظر وتعبير .

ولما كان مجال التصوير واسع المدى ، فإن كل محاولة لترتيب درجات المواد التي يستخدمها ، لن يكون من شأنها سوى أن تورطنا في عمليات تصنيف لا نهاية لها ، وحسبنا أن نعرف أن مظاهر (أوجوانب) المشهد الطبيعي هي مما لا سبيل إلى استيعابه ، وأن كل حركة جديدة ذات دلالة في التصوير هي اكتشاف واستغلال بعض إمكانيات الروية التي لم تكن قد ظهرت من قبل ، كما كانت الحال مثلاً بالنسبة إلى المصورين الهولنديين حينما أدركوا الصبغة الباطنية الدفينة بلو المنزل الداخلي ، على نحو ما تبدي صورته في تخفيط الأثاث والمناظرات ، أو كما فعل روسو دوانيه Rousseau Douanier^(١) حينما استخرج الإيقاع. المكان من المشاهد البسيطة الساذجة والمشاهد الأجنبية الغريبة exotic على السواء ، أو كما فعل سيزان حينما استطاع أن يرى من جديد أحجام القوى الطبيعية في علاقتها الدينامية ، وثبات الوحدات الكلية المركبة من تكيفات الأجزاء المتغيرة بعضها مع بعض . وإن الأذن والعين لتكمل إحداها الأخرى ، فالعين تقدم المشهد الذي تتوالى فيه الأشياء ، وتسقط فوقه التغيرات ، تاركة إياه مجرد مشهد حتى في معجمة الخلبة والضوضاء ، وأما الأذن فإنها تسلم بالصورة الخلفية التي يزودنا بها الفعل التازري للبصر واللمس ، لكي تجعلنا نلمس بأيدينا التغيرات من حيث هي تغيرات ، الواقع أن الأصوات هي دائمًا بمثابة تأثيرات : تأثيرات تصارع القوى الطبيعية وتصادها وتعارضها ، فهي تعبّر عن تلك القوى بإظهارنا على ما تفعله كل قوة منها حين تلتافي مع غيرها ، وكيف يغير بعضها بعضًا ، وكيف تغير الأشياء التي هي المسرح الدائم لضروب صراعها المستمر .. وماذا عسى أن يكون هدير المياه ، وخرير جداول

(١) روسو دوانيه : مصور فرنسي مشهور ولد بمدينة لافال عام ١٨٤٤ ، واشتغل موظفاً بالجمارك ولذلك سمي باسم dovanier . وقد رسم كثيراً من اللوحات الغربية التي تتمثل مناظر أجنبية ، ومن أشهرها لوحة «المعلم» ولوحة «مروضة العابين» وقد توفى عام ١٩١٠ . (المترجم)

الماء ، وصريح الرياح وصفيتها ، وصريح (تربيق) الأبواب ، وخفيف أوراق الشجر ، وهففة الأغصان وقطفتها ، وصوت اصطدام الأشياء الساقطة ، ونشيج الكابة ، وصيحات النصر .. ماذا عسى أن يكون كل هذا ، وغيره من الأصوات والصيحات (أو الأجراس) ، إن لم يكن مجرد تجل مباشر للتغيرات التي (يجلبها) صراع القوى ؟ . إن كل حركة تطرأ على الطبيعة لابد من أن تم بوساطة بعض الذبذبات ، ولكن أية ذذبة متعدلة غير منقطعة لا يمكن أن تحدث أى صوت ، بل لابد في هذه الحالة من أن يكون ثمة توقف ، واصطدام ومقاومة .

وإذن فإن الموسيقى – باعتبار أن الصوت هو واسطتها الخاصة – إنما تعبّر بالضرورة (على نحو مركز) عن الصدمات والتغيرات (أو التقلبات) وضروب الصراع والحل ، مما يعده بمثابة التغيرات الدرامية التي تتحقق فوق «أرضية» أكثر ثباتاً ، ألا وهي أرضية الطبيعة والحياة البشرية ، وللتوتر والصراع تجمعياتها الخاصة للطاقة وانطلاقاتها أو تفريغاتها للطاقة ، وهجومها وتحصيناتها ، وحربها القوية ومقابلاتها السلمية ، ومقاوماتها وحلوها ، وهذا كله هو بمثابة الخيوط التي تحوك منها الموسيقى نسيجها . فالموسيقى والنحت هما على طرقٍ تقىض ؛ لأنه بينما أن النحت يعبر عن الدوام ، والثبات ، والكلية ، نجد أن الموسيقى تعبّر عن الاضطراب ، والاستثارة ، والحركة ، والمظاهر الجزئية والعرضية للموجودات ، وكل هذه المظاهر المتغيرة إنما هي متأصلة في الطبيعة ، متمثلة في الخبرة ، مثلها كمثل المظاهر البنائية الثابتة للخبرة سواء بسواء . ولو لم يكن هناك سوى الصورة الخلفية الثابتة (أو الأرضية المستقرة الدائمة) ، لما كان ثمة غير الرتابة والموت ، ولو لم يكن هناك سوى التغير والحركة ، لما كان ثمة غير العماء والخلط (أو الفوضى) ، ولما كان في الإمكان أن يتميز هذا العماء بوصفه مضطرباً أو باعثاً على الاضطراب ، حقاً إن بنية

الأشياء قد تلين وتبدل ، ولكنها لا تفعل ذلك إلا في إيقاعات تتحقق عبر قرون طويلة ، وأما الأشياء التي تقع الأذن ، فهي ظواهر فجائية ، مباغتة ، سريعة التغير .

إن ارتباطات الأنسجة المخية بالأذن لتكون وحدتها جانبًا من المخ أكبر من كل ما تكونه ارتباطات أي حس آخر ، وحسبنا أن نرتد إلى حياة الحيوان والإنسان المتواحش ، لكي نتحقق من أهمية هذه الحقيقة ، وقد يكون من تحصيل الحاصل أن نقول: إن المشهد المرئي لابد من أن يكون واضحًا ، فإن فكرة الوضوح أو الحالاء إنما تعنى أن الشيء قابل للرواية ، أو أنه — كما نقول عادة — بين « واضح العالم » ، ولا يمكن أن تكون الأشياء الماثلة في « العراء » هي في حد ذاتها مزعجة أو مقلقة ، فإن الشيء القائم في العراء « عار » مكشوف ، ومعنى هذا أن الشيء الواضح المكشوف إنما يحمل معانى الضمان والثقة ، وبالتالي فإنه يوفر الشروط الملائمة لتكون الحفظة وتنفيذها ، وإذا كانت العين هي الحس الخاص بالأبعاد أو المسافات ، فما ذلك لمجرد أن الضوء يردد علينا من بعيد ، بل لأننا نستطيع عن طريق البصر أن نتصل بما هو بعيد عننا ، وبذلك نحتاط ونتبه إلى ما سوف يحدث ، والبصر إنما يقدم لنا المشهد الممتد المتراوئ الأطراف ، ذلك المشهد الذي يتخذ التغير مكانه فيه أو فوقه ، كما سبق لنا القول ، والحيوان — في لحظة الإدراك البصري — إنما يكون متربثاً حنراً ، ولكنه يكون أيضاً مستعداً متأهلاً ، ولا يكون الشيء المرئي مصدرًا لاضطراب عميق أو انزعاج شديد ، اللهم إلا في حالة الفزع أو « الذعر » الذي يستولى على الإنسان بلا سبب معقول .

وأما المادة التي تربطنا بها الأذن — من خلال الصوت — فهي على التقىض تماماً من كل هذا ، حقاً إن الأصوات ترد علينا من خارج الجسم ، ولكن الصوت نفسه قريب ، دفين (أوباطن فينا) ؛ لأنه بمثابة تبنيه للجهاز العضوى ، بحيث إننا لنشعر بصدمة الذبذبات الصوتية في كل موضع من

مواضع جسمنا بأكمله ، والصوت إنما يحفز مباشرة على التغير (المباشر) نظراً لأنّه هو نفسه يبني بحدوث تغير. فوقع الأقدام ، وانكسار أحد الأغصان ، وخفيف الشجيرات ، قد تعني هجوماً ، إن لم يكن موتاً ، يتهدّد الحيوان من جانب حيوان آخر أو إنسان . وليس أدل على أهمية هذه الأصوات من تلك العناية ، أو ذلك الحذر الذي يصطنه الحيوان والرجل البدائي ، حتى لا يحدث أي صوت حينما يتحرك . الواقع أن الصوت إنما ينقل إلينا أنباء ما يتوعّدنا أو يتهدّدنا ، كما أنه يحمل إلينا أصداه ما هو جار على قدم وساق . كتبّيه أولئك بما يحتمل حدوثه في المستقبل القريب ، وهذا فإن الصوت مشحون — أكثر من البصر — بالإحساس بالعواقب ، نظراً لأن هناك حالة من اللاتحد والارتياح تحيط دائمًا بكل ما يوشك على الواقع ، أو ما هو في حكم المستقبل القريب ، وتلك ظروف ملائمة بطبيعتها للاستثارة الانفعالية العنيفة . والبصر يستثير الانفعال على صورة اهتمام ، كما أن التشوف أو حب الاستطلاع يدفع إلى المزيد من البحث أو التحقّيق ، ولكنه إنما يجذب أو يستميل ، أو هو يقيم ضرباً من التوازن بين الفعل الارتدادي الانسحابي ، والفعل الاكتشافي التقدي . أما الأصوات فهي — وحدتها — التي تجعلنا نظرف أو ثب في مقاعدهنا !

ويمكن القول بصفة عامة : إن من شأن ما هو مرئي أن يستثير الانفعال بطريقة غير مباشرة ، عبر عملية التأويل وما يصاحبه من أفكار ، وأما الصوت فإنه يستثير بطريقة مباشرة ، بوصفه تهيجاً أو اضطراباً يعتور الجهاز العصبي نفسه ، وكثيراً ما يوضع السمع والبصر جنباً إلى جنب باعتبارهما حاستين راقيتين (تنسمان بصبغة عقلية) ، ولكن الواقع أنه على الرغم من اتساع المجال العقلي للسمع ، فإن هذا المجال مكتسب ، وأما — في حد ذاتها — فإن الأذن حس انفعالي ، ومعنى هذا أن ما يتصف به السمع من اتساع وعمق عقليين ، إنما يرجع إلى اتصاله الوثيق بالكلام أو القول ، فهاتان

الخاصيتان ، إنما هما كسب ثانوى ، أو— إن صع هذا التعبير — تحصيل اصطناعى ، يرتد إلى قيام اللغة والوسائل المترافق عليها للتتفاهم أو الاتصال ، أما البصر ، فإنه يتلقى الاتساع المباشر لمعناه من ارتباطه بحواس أخرى ، وفي مقدمتها اللمس بصفة خاصة ، وهذا الفارق يعمل عمله في الاتجاهين معاً ، فما يصدق على السمع في المجال العقلى يصدق أيضاً على الروية في المجال الانفعالى ، وآية ذلك أن في استطاعة كل من المعمار ، والنحت ، والتصوير ، أن يستثيرنا افعالياً استثارة عميقه . وحينما نجد أنفسنا بإزاء « بيت مزرعة » متقن الصنع ، نلتقي به في حالة نفسية معينة ، فقد يختنق مما الحلق وتندفع منها الأعين ، كما لو كنا بإزاء أبيات مؤثرة من الشعر . ولكن هذا التأثير إنما إنما هو وليد روح معينة وجو خاص ، يرجعان إلى الارتباط بالحياة البشرية . أما إذا تركنا جانباً هذا التأثير الانفعالى للعلاقات الصورية ، فإننا نلاحظ أن الفنون التجسيمية (أو التشكيلية) تستثير الانفعال من خلال ما تعبّر عنه ، وعلى العكس من ذلك نجد أن الصوت يتمتع بقدرة على التعبير الانفعالى المباشر ، فالصوت هو في حد ذاته مهدد ، أو منتخب ، أو مهدى ، أو مقبض ، أو قاس ، أو رقيق ، أو منوم ، بمعنى ما ينطوى عليه من كافية خاصة .

ونظراً لهذا الطابع المباشر المميز للتأثير الانفعالى ، فقد اعتبرت الموسيقى أدنى الفنون وأرقاها في وقت واحد ، وهنا خليل إلى البعض أن الارتباطات العضوية المباشرة للموسيقى ، وما يقترن بها من أصداء طبيعية ، إنما هي الدليل الساطع على صلتها الوثيقة بحياة الحيوانات ، وأصحاب هذا الرأى يقررون أيضاً أن بعض الأشخاص من ذوى الذكاء المنخفض (أو تحت العادى) قد نجحوا في تأدية مقطوعات موسيقية على درجة ملحوظة من التعدد ، هذا إلى أن استنساغة الموسيقى — أو بعض مراتب الإنتاج الموسيقى — أوسع انتشاراً ، وأكثر استقلالاً عن أي تهذيب خاص (أو آية تربية معينة)

من أى فن آخر من الفنون . وحسب المرء أن يلاحظ بعض المتحمسين للموسيقى من المنتسبين إلى طبقة خاصة وهم يستمدون إلى إحدى المعزوفات الموسيقية ، لكي يتحقق أنهم إنما يستمدون بضرب من الإباحية الانفعالية ، أو الانطلاق التحرري من ضروب الكف العادية ، وكأنما هم قد نفذوا إلى مملكة جديدة أطلق فيها العنوان لضروب الاستثارة أو التهيج دون ما قيد أو شرط . هذا وقد لاحظ « هافلوك اليس » أن البعض قد يتجئ إلى طائفة من المعزوفات الموسيقية من أجل الحصول على ضروب من النشوة الجنسية ، ولكننا نجد من جهة أخرى أن هناك أنماطاً من الموسيقى – وهي تلك التي يقدّرها العارفون حق قدرها – تستلزم من أجل إدراكها وتنزويها تمريناً أو تدريباً خاصاً ، فضلاً عن أن المتحمسين لها يكونون شيعة خاصة ، بحيث إن فهم ليبدو من أشد الفنون سرية وخفاء .

ولما كان للسمع علاقات عديدة بسائر أجزاء الجهاز العضوى ، فليس بدعاً أن يكون للصوت من الانعكاسات والأصداء أكثر من أى حس آخر ، ومن المحتمل جداً أن تكون الأسباب العضوية التي تجعل من بعض الناس أشخاصاً « غير موسيقيين » راجعة إلى انقطاع تلك الارتباطات ، لا إلى عيوب باطنية في الجهاز السمعي نفسه ، وما قبل بصفة عامة فيها تقدم عن قدرة أى فن على تناول أية مادة طبيعية غفل ، وتحويلها – بفعل عمليتي الانتقاء (الاختيار) والتنظيم – إلى واسطة قوية مرکزة لبناء خبرة ما من الخبرات ، إنما يصدق بصفة خاصة على الموسيقى ، وهكذا يتحرر الصوت – عن طريق استخدامه للآلات – من التحديد الذي كان قد اكتسبه من خلال ارتباطه بالقول (أو الكلام) . وعندئذ لا يلبث أن يرتد إلى كيفيته الانفعالية الأولية ، لكي يكتسب طابع « العمومية » ، والانفصال عن الموضوعات والأحداث الخاصة ، وفي الوقت نفسه ، يجتئ تنظيم الصوت الذي يتم عن طريق حشد من الوسائل الموضوعة تحت إمرة الفنانين – وهي الوسائل

الى تمثل سلسلة تكنيكية ممتدة قد تكون أوسع مما يتوافر في أى فن آخر ما خلا المعمار – نقول: إن هذه الوسائل تجبيء فتجرد الصوت من نزوعه المباشر العادى نحو استشارة فعل صريح جزئي ، ومن هنا فإن الاستجابات سرعان ما تصبح باطنية ضمنية ، وبذلك تزيد من ثراء مضمون الإدراك ، بدلاً من أن تتوزع (أو تتشتت) على شكل تفريغ (أو انطلاق) صريح ، ولعل هذا ما عنده شوبنور حينما قال : «إننا نحن أنفسنا الذين نتعذب حينما نتحقق الأوّلار» .

ولأنها لخاصية ميزة للموسيقى – إن لم نقل إنها سر مجدها – أنها تستطيع أن تتناول كيفية حاسة من الحواس التي تعد أكثر الأعضاء الجسمية اتصافاً بالصبغة العملية المباشرة القوية (ما دامت تحفز بكل شدة إلى الفعل الاندفاعى) ، فتحول هذه المادة – عن طريق استخدامها للعلاقات الصورية – إلى فن هو أبعد ما يكون عن المشاغل العملية ، حقاً إنها ستبقى القدرة الأصلية للصوت على الإشارة إلى تصدام القوى المهاجمة والمقاومة ، وشئ المظاهر المصاحبة للحركة الانفعالية ، ولكنها ت quam عليه – عن طريق استخدامها للهارمونيا (الانسجام) ولموديا النغم (أى التلحين الإيقاعي) – مركبات منوعة (تنويعاً لا يصدق) ، من التساؤل ، والخبرة ، والتربّق ، بحيث إن كل نغمة لتبدو منتظمة بالإشارة إلى الأنغام الأخرى ، كما أن كل واحدة منها لتجبيء بثابة استجاع لما تقدم ، واستباقي (أوتوقع) لما سوف يحدث .

أما الأدب فإنه – على عكس جميع الفنون المذكورة آفأً – ينطوى على سمة خاصة فريدة في نوعها ؛ ذلك أن الأصوات التي يتخذ منها واسطة – سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم على نحو ما يرمز إليها في الطباعة – ليست هي الأصوات باعتبارها كذلك ، كما هي الحال في الموسيقى ، بل هي أصوات قد أخضعت لفن تحويرى قبل أن يتصدى لها الأدب ، والواقع أن الألفاظ قد وجدت قبل أن يتم تكوين فن الحروف والكلمات من الأصوات

النحام عن طريق فن الاتصال ، وقد يكون من العبث هنا أن نحاول حصر الأهداف التي كان القول (أو الكلام) في خدمتها قبل ظهور فن الأدب من حيث هو كذلك ، ولكن حسبنا أن نشير إلى بعض أغراض كالأمر ، والقيادة ، والإرشاد ، والنصائح ، والتعليم ، والتحذير .. الخ . والكلمات الوحيدة التي استبقيت طابعها الأصلي بوصفها أصواتاً، إنما هي علامات التعجب وحروف النداء أو الندبة ، وهكذا وجد فن الأدب نفسه مضطراً إلى أن يعمل تحت وطأة حمل مثلث ، مادامت مواده محملة بالمعانى التي امتصها منذ عهد بعيد الأجل ، ومن هنا فإن مواد الأدب قوة عقلية تفوق مادة أي فن آخر ، وإن كانت في الوقت نفسه تضارع قدرة المعمار على تمثيل قيم الحياة الاجتماعية .

وليس في الآداب – كما في الفنون الأخرى – تلك الغرفة التي تفصل المادة الغفل عن المادة المستخدمة كواسطة ، ولم تكن إحدى شخصيات موليير تعرف أنها كانت تتكلم بالنشر طوال حياتها ، وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى الناس بصفة عامة ، فإنهم لا يعلمون أنهم ماداموا منهمكين في اتصال كلامي مع الآخرين ، فإنهم بذلك إنما يمارسون فناً من الفنون ، ولاشك أن من بين الأسباب التي تجعل من الصعوبة يمكن أن نقيم حدأً فاصلاً بين النثر والشعر ، أن مادة كل منها قد خضعت من قبل للتأثير التحويري للفن ، وحيثما يستخدم لفظ « أدبي » على سبيل الذم أو التحقيق ، فإنه إنما يعني عندئذ أننا بإزاء فن شكلي (أو صورى) متطرف قد انصرف أكثر من اللازم عن لغة (أو اصطلاح) الفن السابق الذى استمد منه مقومات وجوده ، وكل الفنون « الجميلة » – إذا أريد لها ألا تستحيل إلى مجرد فنون مصفاة خالصة refined – هى في حاجة إلى أن تجدد بين الحين والآخر عن طريق الاختكاك الوثيق بمواد خارجة عن نطاق التقليد الجمالى . ولكن الأدب بصفة خاصة هو أحوج الفنون جميعاً إلى الإنعاش المستمر عن طريق الرجوع

إلى هذا المصدر ، نظراً لأن المواد الموجودة تحت تصرفه هي منذ البداية مواد بلية محملة بالمعانى ، عامرة بالصور ، عامة الاستساغة ، ولكنها مع ذلك أكثر ما تكون خصوصاً للتقليد (أو العرف) والأساليب المتحجرة . وما يكون ماهية اللغة إنما هو استمرار المعنى والقيمة ؛ وذلك لأن اللغة تساند حضارة مستمرة (أو ثقافة متصلة) ، وهذا السبب فإن الألفاظ لنكاد تحمل شحنة لا متناهية من الأنغام الزائدة والأصداء المرجعة ، وآية ذلك أنها تنطوى على « قيم محولة » لانفعالات اختبرها المرء إبان الطفولة ، ولكنه لا يملك استرجاعها شعورياً ، والكلام – أو القول – إنما هو بالفعل لغة المولد أولسان الوطن الأصلى ، وليس أدل على ذلك من أنه يتخذ دائماً طابع المزاج الخاص والأساليب المستعملة في النظر إلى الحياة وتأويلها ، مما يميز الثقافة الخاصة بإحدى الجماعات المستمرة . ولما كان المهد الذى يرمى إليه العلم هو أن ينطق بلسان أو أن يتكلم لغة قد استبعدت منها تماماً كل تلك السمات ، فإن الكتابة العلمية وحدها هي التى تقبل الترجمة تماماً ، وكلنا جيئاً إنما نشارك إلى حد ما في الميزة التى يتمتع بها الشعراء الذين « ينطقون باللسان الذى نطق به شكسبير ، ويعتنقون الإيمان والأخلاق اللذين اعتقدهما من قبل ملتون » .

وليس هذا الاستمرار (أو الاتصال) وفقاً على الأدب فى صورتها المكتوبة أو المطبوعة ، بل إن الجدة حين تروى الأفاصيص المأثورة (« يحكى أن » أو « كان هناك فى سالف العصر والأوان ») لأطفالها الصغار الحالين على ركبها ، فإنها إنما توصل إليهم الماضى وتلونه ، وهى بذلك تعد بعض المواد للأدب ، فضلاً عن أنها قد تكون هي نفسها فنانة . والواقع أن قدرة الأصوات على استبقاء ونقل القيم المتضمنة فى خبرات الماضى المتنوعة ، وعلى تعقب أو متابعة الظلال المتغيرة أو الفروق الطفيفة التى تطرأ على الوجودان والفكر ، إنما تضفى على تأليفياتها وتعديلاتها القدرة على خلق خبرة جديدة ،

خبرة كثيرة ما تكون موضوعاً لإحساس أعمق أو شعور أقوى من أية خبرة أخرى قد ترد إلينا من قبل الأشياء ذاتها ، ولو لم تكن الأشياء قد استواعت (أو امتصت) في ذاتها تلك المعانى التي عمل على تطويرها فن الاتصال (أو التفاهم) ، لبى احتكاكنا بالأشياء مجرد اصطدام لا يكاد يعدو المستوى المادي الطبيعي الحمض . ومعنى هذا أن الإدراك الحاد الواضح لمعانى الأحداث والواقف في هذا الكون لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال واسطة هي منذ البداية مفعمة بالمعانى أو محملة بالدلائل ، ولو أننا نظرنا إلى سائر الأعمال المعاصرية ، والتصويرية ، والتحتية ، لوجدنا أنها محاطة ومولدة (أو مرآة) دائمًا — لأشعوريًا — بالقيم الصادرة عن القول (أو الكلام) ، ومن المستحيل — بالنظر إلى طبيعة تكويننا العضوى — أن نستبعد مثل هذا التأثير . ولئن كان من غير الممكن أن نحدد على وجه الدقة أي فارق يفصل بين النثر والشعر ، إلا أن ثمة هوة تفصل «النثر» عن «الشعر» ، من حيث هما حدان نهائيان متطرزان لبعض الميل أو النزعات القائمة في التجربة ، وآية ذلك أن الواحد منها يدرك قدرة الكلمات على التعبير عما في السموات والأرض وتحت البحر ، عن طريق التوسيع أو الامتداد — extension — في حين يستعين الآخر بطريقة التعمق أو التركيز intension ، ومن هنا فإن العمل «النثر» هو مسألة وصف وسرد ، أو مسألة تفاصيل مجتمعة وعلاقات منظمة ، وهو يمتد ويتسع باستمرار ، مثله كمثل قائمه أو وثيقة قانونية ، أما العمل «الشعر» فإنه يعكس الآية تماماً ، لأنه يكشف ويختصر ، فكأنما هو يعط الكلمات مطأً تقاد معه تكون قابلة للانفجار . والقصيدة إنما تعرض موادها بصورة تجعل منها عالماً قائماً بذاته ، ولكن هذا العالم — حتى حين يكون بمثابة كل مصغر — لا يمكن أن يعد صورة جينينية غير تامة التكوين ، فضلاً عن أنه لم يتولد عن جهد برهانى أو مناقشة عقلية ، وهناك عنصر «حصر ذاتي» أو «تحديد ذاتي» في كل قصيدة . وهذا الاكتفاء الذاتي

هو السبب – بالإضافة إلى انسجام الأصوات وإيقاعها – في أن الشعر هو من أكثر الفنون جاذبية (أو مغناطيسية) بعد الموسيقى.

ولكل كلمة – في الشعر – صبغة خيالية ، مثلها في ذلك كمثل الكلمة في النثر ، قبل أن تبلِّ الكلمات وتنحل ، تحت تأثير التداول والاحتكاك ، لف्रط ما استخدمت في التعامل كقطع أو أدوات للتبدل . والواقع أن اللفظ – حين لا يكون مجرد لفظ افعالي محض – إنما يشير إلى شيء غائب يقوم مقامه . أما حينها تكون الأشياء حاضرة ، فإنه حسيناً أن نتجاهلها ، أو أن نستخدمها ونشير إليها . ومن الاحتمال ألا تكون الأنفاس الانفعالية استثناءات (لهذه القاعدة) ، فإن الانفعال الذي تفتح أمامه منفذًا ، قد يكون هو تلك المجموعة الطبيعية المرنة من الموضوعات الغاثبة التي هي من التكمل بحيث إنها لابد من أن تكون قد فقدت فرديتها ، وأما القوة التخيلية التي يتصرف بها الأدب فهي عبارة عن تأكيد أو تقوية للوظيفة المثالية التي تقوم بها الألفاظ في الكلام العادي ، وحيثما تكون بصدق مشهد نعبر عنه بالألفاظ ، فإن أشد ضروب التعبير (أو التمثيل) واقعية ، لن تضع بين أيدينا مع ذلك سوى أشياء هي – بالقياس إلى الاتصال أو الاحتكاك المباشر – مجرد إمكانيات . وكل فكرة إنما تشير بطبيعتها إلى «إمكانية» ، لا إلى شيء «واقعي» حاضر بالفعل . حقاً إن المعنى الذي تحمله قد يكون واقعياً مائلاً في زمان ما ومكان ما ، ولكن هذا المعنى – على نحو ما هو قائم في الفكر – إنما هو مجرد «إمكانية» بالقياس إلى تلك الخبرة ، ومن ثم فهو «مثالي» بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . ونحن نقول : «بالمعنى الدقيق» ، لأن كلمة «مثالي» تستعمل كذلك للإشارة إلى «الوهمي» و«الخيالي» (أو اليوتوني) ، أي للإشارة إلى إمكانية هي في الواقع مستحيلة .

وحيثما يكون «المثالي» حاضراً بالفعل أمامنا ، فإن حضوره لابد من أن يتم أو يتحقق من خلال واسطة الحسن ، والظاهر أن الواسطة والمعنى

— في الشعر — ممتنع أن يقتضي انسجام مقدر ، ألا وهو الانسجام الكامن في «موسيقى» الألفاظ وتنغيمها الصوتي . حقاً إنه ليس في الشعر «موسيقى» بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، مادام «مقام الصوت» منعدماً ، ولكن هناك بالتأكيد عنصراً «موسيقياً» ، مادامت الكلمات نفسها قد تكون فظة خشنة أو جليلة مهيبة ، سريعة خفيفة أو بطيئة متائلة ، جادة رزينة ، أو رومانтикаية خيالية ، متأملة متأنية أو هوائية طائشة ، وذلك وفقاً لما تحمله من معنى . وقد يكون من نافلة القول أن نفيض في الحديث عن هذا الموضوع بعد ما كتبه لاسل آبركرومبي في كتابه «نظرية الشعر» عن أصوات الكلمات . ولكن حسبنا أن نوجه الأنظار بصفة خاصة إلى البرهنة التي ساقها هذا الكاتب للتدليل على أن «تنافر الأصوات» cacophony هو عامل أصيل لا يقل أهمية عن «تناغم الأصوات» euphony ، ونحن نظن أنها قد لا نجني بـ الصواب إذا فسرنا قوة هذا العامل على أنها دليل على ضرورة موازنة عنصر السيولة بالعناصر (أو العوامل) البنائية التي هي في حد ذاتها فظة غليظة ، وإنما لأن أصبحت هذه السيولة في خاتمة المطاف ظاهرة سهلة معروفة^(١) .

وئمه نقاد يعتقدون أن الموسيقى تفوق الشعر في مقدرتها على نقل الإحساس بالحياة والمراحل المختلفة للحياة ، على نحو ما نريدها على أن تكون . ولكننا مع ذلك نميل إلى الظن بأن الموسيقى هي — بحكم طبيعة الواسطة التي تستخدمنها — «عضوية» بأعنف معانٍ هذه الكلمة ، ولسنا نعني بالعنف هنا أن الموسيقى تحمل طابعاً «حيوانياً» ، بل نحن نعني به أنها تحمل طابعاً «غفلاً» (بالمعنى الذي يقال به عن بعض الواقع الخام إنها وقائع غفل)^(٢) ، ألا وهو

(١) يعني بذلك أنه لو لم يكن في الموسيقى سوى عنصر «السيولة» (أو «السيولة») لانتهى بها الأمر في خاتمة المطاف إلى أن تصبح عذبة أو حلوة أكثر من اللازم (Sugary) . وتبعد بذلك فإنه لابد من توافق «الصيغة البنائية» إلى جانب «السيولة» . (المترجم)

(٢) يستعمل ديوى هنا كلمة brutal للإشارة إلى أن الموسيقى عضوية إلى أعنف درجة brutally . ثم يعقب على ذلك بقوله: إنه لا يستخدم هذه الصفة بمعنى beastly ، بل المعنى الذي نقول به عن بعض الواقع: إنها وقائع غفل brute facts . (المترجم)

ذلك الطابع الذى لا سيل إلى إنكاره أو التهرب منه ، نظراً لأنه قائم بمقتضى ضرورة لا مفر منها ، ولسنا نظن أن في هذا الرأى ما قد يسىء إلى الموسيقى أو ينقص من قدرها ، والحق أن قيمة الموسيقى إنما تتحصر على وجه التحديد في أنها تستطيع أن تتناول مواد ذات طابع عضوى أكيد ، أو عناصر هي في الظاهر جامحة لا تذلل ، لكي تخلق منها لحنًا (مليوديا) وتوافقاً (هارمونيا) . أما إذا نظرنا إلى اللوحات ، فسنجد أنها حين تخضع للكيفيات المثالية ، لابد بالضرورة من أن تصبح ضعيفة ، نتيجة لإغرائها أو تماديها في الصبغة الشعرية . واللوحات في مثل هذه الحالة إنما تتجاوز الحدود النهائية التي لابد لها من أن تقف عندها بحيث إننا لو فحصناها فحصاً تقدياً دقيقاً ، لو جدنا أن ما ينقصها إنما هو الإحساس بالواسطة ، ألا وهو «الصبغة اللونية» . أما في الملحمه ، والقصيدة الغنائية ، والدراما — سواء أكانت ملهاة أم مأساة — فإن «المثالية» في تعارضها مع «الواقعية» إنما تلعب دوراً أساسياً جوهرياً ، وما يمكن أن يكون أو ما كان يمكن أن يكون ، إنما يقف دائمًا في تعارض مع ما هو كائن أو ما قد كان ، بطريقة لا تستطيع إلا الكلمات (والكلمات وحدتها) أن تنقلها إلينا . وإذا كانت الحيوانات كائنات واقعية بكل دقة وصرامة فذلك لأنها تفتقر إلى تلك الرموز أو العلامات التي أنعمت بها اللغة على الآدميين.

وليس الكلمات — من حيث هي وسائل — مستوعبة في قدرتها على توصيل معنى «الإمكان» . بل إن الأسماء والأفعال والصفات لتعبر أيضاً عن الأحوال العامة ، أعني عن «الخلق» أو «الطابع» character ، وحتى اسم العلم نفسه إنما يشير إلى الخلق في اقتصاره على نموذج فردي ؛ فالكلمات إنما تحاول أن تنقل إلينا طبيعة الأشياء والأحداث ، والحق أنه ليس للأشياء والأحداث من طبيعة تتجاوز أو تعلو على التدفق الغفل للوجود ، اللهم إلا من خلال اللغة . والرواية والدراما تبينان لنا كيف أن في استطاعة

الأشياء والأحداث أن تنقل إلينا طابعاً ، أو طبيعة ، لا على شكل تصوري مجرد ، بل على نحو ما تتجلّى وتعمل (أى تلك الطبيعة) في باطن الأفراد أنفسهم ، وليس مهمّة الرواية والدراما سوى أن تستغل هذه الوظيفة الخاصة للغة ، الواقع أن الطابع (أو الخلق) إنما تتجلّى في موقف تستثير طبائعها ، فتضفي على عمومية «الإمكان» خصوصية الوجود ، وفي الوقت نفسه تتحدد المواقف وتتصبح عينية ملموسة ، ونحن نعلم جميعاً أن أي «موقف» إنما هو ما يعمله لنا ، وما يعمله معنا ، فإن هذا هو ما يكون طبيعته . وتصورنا لأنماط الطابع (أو الخلق) وللأنواع المتعددة من هذه الأنماط إنما يرجع أولاً وبالذات إلى الأدب ، ونحن نشاهد ، ونلاحظ ، ونحكم على الناس من حولنا بمعايير مشتقة من الأدب ، بما في ذلك – بطبيعة الحال – السير الخاصة ، والتاريخ ، جنباً إلى جنب مع الرواية والدراما ، ولقد عجزت الرسائل الأخلاقية في الماضي – بالقياس إلى الكتب الأدبية – عن تصوير الشخصيات أو وصف الطابع بحيث يتسمى لها أن تبقى حية في ضمير الإنسانية ، وليس أدل على تقابل الشخصية والموقف من أنه حينما تبقى الموقف ناقصة متذبذبة ، فإن الشخصيات تصبح غامضة غير محددة، أعني أنها تظل الغازاً نحمنا ، لا حائق حية مجسمة ، أو بإيجاز ، تظل عديمة الطابع أو الشخصية .

لقد حاولنا فيما سلف أن نلمس بعض الموضوعات التي سبق أن كرس لكل واحد منها مجلدات ضخمة ، والحق أننا لم نعن بدراسة الفنون المختلفة إلا من ناحية واحدة فقط ، وكل ما أردنا أن نوضّحه هو أنه : لما كنا نبني بالحسور من صخر ، وصلب ، وأسمنت ، فإن لكل واسطة قوتها الخاصة ، إيجابية كانت أم سلبية ، فاعلة كانت أم منفعة ، وإن الأساس لتمييز السمات المختلفة للفنون إنما هو استغلالها للطاقة التي تميز المادة المستخدمة كواسطة ، والغالبية العظمى مما كتب حول الفنون المختلفة من حيث هي مختلفة، إنما يبدو

لنا أنه قد كتب «من الداخل» ، بمعنى أنه ينظر إلى الواسطة باعتبارها واقعة قاًئمة بالفعل دون أن يسائل نفسه : لم وكيف كانت هذه الواسطة على ماهى عليه؟ وهكذا نرى أن الأدب إنما يقدم لنا دليلاً قد يكون أكثر إقناعاً من ذلك الذي تقدمه لنا باق الفنون الأخرى ، على أن الفن لا يصبح جيلاً إلا حينما يستمد عناصره من مادة الخبرات الأخرى ، لكنه يعبر عن مادتها في واسطة يكون من شأنها أن تقوى طاقتها وتصفيها ، من خلال ذلك النظام الذي يجيء على أعقابها ، ولا تتحقق الفنون هذه النتيجة عن طريق القصد الشاعر بذاته ، بل في صميم عملية الإبداع ، عن طريق الموضوعات الجديدة ، والأساليب الجديدة في الخبرة ، وكل فن إنما «ينقل» أو «يوصل» ، لأنه «يعبر» ، وهو يتبع لنا الفرصة للمشاركة بقوّة وعمق في المعانى التي كنا بيازها من قبل بكمًا ، أو التي لم نكن نعيّرها إلا أذناً غير واعية تدع ما يقال يمرّ عبرها منتقلًا نحو الفعل الواضح الصريح ، وليس التواصل (أو الوصال) مجرد إخبار (أو إنباء) ، حتى ولو قيلت تلك الأشياء ، بل بهجة ملوّها التأكيد ، أو بدوى مرتفع طنان ، وإنما التواصل هو عملية خلق للمشاركة ، أو عملية تحويل للظواهر الفردية المنعزلة إلى ظواهر عامة مشتركة ، والملاحظ أن جانباً من المعجزة التي تتحققها عملية التواصل ، إنما يتجلّى في كون عملية نقل المعانى – حين تتحذّذ طابع المشاركة – تجبيء فضفي صنعتي التجسيم والتحديد على خبرة ذلك الذي ينطق ، وخبرة أولئك الذين يستمعون سواء .

وإن المشاركة لتتحقق بين الناس على أنحاء عدة ، ولكن الصورة الوحيدة للمشاركة التي تعد إنسانية بحق ، لا مجرد تجمع قطبي يقصد منه الحصول على الدفء والحماية ، أو لا مجرد حيلة يرى من ورائها إلى ضمان نجاح الفعل الخارجي ، إنما هي المشاركة في المعانى والخبرات عن طريق ضرب من الوصال الحقيقى . والتعبيرات التي يتكون منها الفن إنما هي الوصال بعينه ،

ولكن في صورة خالصة نقية . الواقع أن الفن يخترق الحواجز التي تفرق بين الموجودات البشرية ، وهي تلك الحواجز التي لا سبيل إلى اختراقها في المشاركة العادلة . ولئن كانت هذه القوة التي يتمتع بها الفن مشتركة بين جميع الفنون ، إلا أنها تتجلّى على أكمل وجه في الأدب ، وذلك لأن الواسطة التي يستخدمها الأدب إنما هي مشكلة من ذي قبل بفعل التواصل (أو المشاركة) . وهذه الحقيقة لا تكاد تصدق على أي فن آخر من الفنون ، وقد تكون هناك حجج قد صيغت ببراعة ، أو قد عرضت بطريقة معقولة في الظاهر ، حول الوظيفة الأخلاقية والإنسانية ، لسائر الفنون ، وأما بالنسبة إلى فن الأدب (أو الآداب) فإنه لا موضع لأمثال هذه الحجج .

الفصل الحادى عشر

الدور الإنساني في الخبرة الجمالية (*)

حينما نتحدث عن « الدور الإنساني » ، فإننا نعني تلك المظاهر والعناصر التي تميز الخبرة الجمالية ، مما اصطلحنا في العادة على اعتباره نفسيانياً (أو سيكلوچيا) ، والمفهوم - من الناحية النظرية - أن مناقشة العوامل النفسانية لا تعد عنصراً ضرورياً من عناصر فلسفة الفن ، ولكنها - من الناحية العملية - تعتبر ضرورية لا غنى عنها . والسبب في ذلك أن النظريات التاريخية مليئة بالمصطلحات السيكلوچية ، وهذه المصطلحات غير مستخدمة بمعنى حيادي ، بل هي محملة بتأويلات قد أقحمت عليها ، نتيجة للنظريات السيكلوچية التي كانت سائدة في ذلك الحين ، ولو أنها حذفنا المعانى أو الدلالات الخاصة التي أعطيت لكلمات مثل : إحساس ، وحدس ، وتأمل ، وإرادة ، وتداع ، وانفعال ، لاختفى جانب كبير من الفلسفة الجمالية . وفضلاً عن ذلك ، فإن لكل لفظ من هذه الألفاظ معانى أو دلالات مختلفة قد أعطيت له من جانب مدارس علم النفس المختلفة ، ولنضرب مثلاً فنقول : إن كلمة « الإحساس » قد فهمت على أنحاء متباينة كل التباين ، كما يظهر من اختلاف الفكرية القائلة بأنها هي المقوم الأصلى الوحيد للخبرة عن تلك الفكرة الأخرى القائلة بأنها ميراث قد انحدر إلينا من الأشكال الدنيا للحياة الحيوانية ، وبالتالي شيء حقير الشأن في الخبرة الإنسانية ، ولو أنها أنعمتنا النظر إلى النظريات الجمالية ، لوجدنا أنها مليئة بمخفيات المدارس القديمة في علم

(*) عنوان هذا الفصل في الأصل هو : « المساهمة البشرية » Human contribution وقد استبعنا لأنفسنا التصرف في ترجمته ، حتى يكون له مدلول واضح في ذهن القارئ العربي . والمقصود بالمساهمة هنا النشاط الفعال أو الدور الإيجابي الذي يقوم به الإنسان .
(المترجم)

النفس ، فضلاً عن كونها محملة بأنفاس المنازعات السيكلوجية . ومن هنا فإن مناقشة الجانب السيكلوجي من علم الجمال هي مسألة جوهرية لامعنى عنها . وسنجد أنفسنا مضطرين – بطبيعة الحال – إلى أن نصر دراستنا على تلك القسمات العامة ، أو السمات النوعية للدور الذي يقوم به الإنسان في الخبرة الجمالية ، ونظرًا لضرورة مراعاة الاهتمام الفردي والاتجاه الوجداني للفنان ، فضلاً عن ضرورة النظر إلى الطابع المنفرد لكل عمل فني عيني ، فإنه لا سبيل إلى الكشف عن الدور الشخصي النوعي «للخبرة الجمالية» ، اللهم إلا بالرجوع إلى الأعمال الفنية ذاتها ، ولكن على الرغم من التفاوت الضخم الذي يفصل بين هذه المتاجرات الفريدة في نوعها ، فإن ثمة تركيباً واحداً مشتركاً بين جميع الأفراد العاديين الأسواء . وآية ذلك أنهم يمكنون جميعاً نفس الأيدي ، والأعضاء ، والأبعاد ، والحواس ، والعواطف ، والانفعالات ، فضلاً عن أنهم يتغذون بنفس الأطعمة ، ويصابون (أو يجرحون) من نفس الأسلحة ، ويقعون تحت طائلة نفس الأمراض ، ويشفون بنفس الطرق العلاجية ، ويستخون ويردون تحت تأثير نفس التقلبات الحوية (أو التغيرات المناخية) .

ولما كنا حريصين على فهم العوامل السيكلوجية الأساسية ، وتجنب أخطاء النظريات السيكلوجية الكاذبة ، التي طالما عملت على تقويض دعائم الفلسفات الجمالية ، فإننا سنعود من جديد إلى مبادئنا الجوهرية الأساسية : ألا وهي أن الخبرة مسألة تفاعل بين الكائن الحي وبيته ، وأن البيئة إنسانية كما هي مادية ، بمعنى أنها تشتمل على عناصر التقليد والأنظمة الاجتماعية ، كما تشتمل على مواد البيئة المخلية ، والكائن الحي إنما يجلب معه – غير تكوينه أو بنائه الخاص – فطرياً كان أم مكتسباً قوى تضطلع بدورها في عملية التفاعل ، والذات تفعل كما تفعل ، ولكن نشاطها المتفاعل (أو القابل) ليس بمثابة انتطاعات تختم فوق شمع ساكن (أو جامد) ، بل هو نشاط يتوقف

على الطريقة التي بها يرد الكائن الحي ويستجيب ، وليس ثمة خبرة لا يكون فيها النشاط الإنساني عاملًا فعالاً في تحديد ما يحدث بالفعل ، ومعنى هذا أن الكائن الحي إنما هو قوة ، لا مجرد سطح شفاف .

ولما كانت كل خبرة إنما تتكون من تفاعل يتم بين «الذات» ، و«الموضوع» ، أو بين «النفس» و«عالمها» ، فإن من غير الممكن هذه الخبرة أن تكون جسمية محسنة أو ذهنية محسنة ، مهما كان من غلبة أحد العاملين على الآخر ، أما الخبرات التي نقول عنها – نظراً لسيطرة طابع النشاط الباطني عليها – إنها خبرات «ذهنية» ، فهي تنطوى على إشارة – مباشرة كانت أم بعيدة – إلى خبرات ذات طابع أكثر موضوعية ، بدليل أنها وليدة «التبيّز» ، وبالتالي فإنها لا يمكن أن تفهم إلا حينما ندخل في اعتبارنا الخبرة السوية الكلية التي اندمجت فيها العوامل الداخلية والخارجية إلى الحد الذي فقد معه كل منها طابعه الخاص . وللحظ في الخبرة أن الأشياء والأحداث التي تتنسب إلى العالم – طبيعياً كان أم اجتماعياً – لابد من أن تخضع لضرب من التحول ، نتيجة لاندماجها في السياق البشري ، كما أنه لابد للمخلوق الحي من أن يتغير ويتطور بفعل تعامله (أو اختلاطه) مع أشياء كانت من قبل خارجية بالقياس إليه .

وهذا التصور الخاص لطريقة إنتاج الخبرة وبناؤها ، إنما هو إذن المعيار الذي سوف نستخدمه في تأويلنا وحكمنا على التصورات السيكولوجية التي لعبت دوراً رئيسياً في النظرية الجمالية ، وإذا كانا نستخدم هنا كلمة «حكم» أو «نقد» ، فذلك لأن كثيراً من هذه التصورات قد صدرت في الأصل عن مبدأ فصل الكائن الحي عن بيئته ، ذلك الفصل الذي زعمت أنه أصل فطري ، الواقع أن أصحاب هذه التصورات يظنون أن الخبرة هي شيء لا يحدث إلا داخل الذات أو الذهن أو الشعور ، شيء مستقل بذاته لا تقوم بيئه وبين المشهد الموضوعي الذي يتصادف وجوده فيه ، سوى مجرد

علاقات خارجية محضة ، وتبعداً لذلك فإنهم لا يعتبرون الحالات والعمليات النفسية وظائف للكائن حتى يضطلع بها أثناء معيشته في البيئة الطبيعية المحيطة به ، ولكن من المؤكد أنه حين تنفصل الرابطة التي تجمع بين الذات وعالماها ، فإن الأساليب المتنوعة التي تتفاعل بمقتضاهما الذات مع العالم لا تعود تتمتع بأى ترابط واحدى بعضها مع بعض ، ومن هنا فإنها سرعان ما تنحل إلى قطع أو أجزاء منفصلة من الحس ، والوجود ، والرغبة ، والمقصد ، والمعرفة ، والإرادة ، الحق أن ثمة اعتبارين أساسين سوف نحاول في كل المناقشة التالية أن نبرزهما بوضوح ونضعهما دائماً نصب أعيننا . أما الاعتبار الأول فهو الترابط الوثيق أو العلاقة الدفينة التي تجمع بين الذات والعالم من خلال تبادل الانفعال والفعل (أو النشاط القابل والنشاط الفاعل) ، وأما الاعتبار الثاني فهو أن كل الفروق أو التيزات التي يستطيع التحليل أن يدخلها على « العامل السيكولوجي » إن هي إلا ظواهر أوجوانب مختلفة لتفاعل مستمر – وإن كان متنوعاً – يتم بين الذات وبينها .

ومع ذلك فإننا سنشير – قبل أن نشرع في آية مناقشة مفصلة – إلى الطريقة التي نشأت على نحوها تاريخياً بعض التفرقات السيكولوجية الحادة . وهذا نجد أن هذه التيزات إنما كانت بادئ ذي بدء مجرد صياغات لفروق وجدت بين طوائف المجتمع وطبقاته ، وإن أفلاطون ليقدم لنا مثالاً يكاد يكون كاملاً لهذه الحقيقة ، فإنه قد استمد بصرامة تقسيمه الثلاثي (*) للنفس مما لاحظه في الحياة الاجتماعية التي كانت قائمة في عصره ، وهو قد فعل بطريقة واعية ما فعله كثير من علماء النفس في تصنيفاتهم ، دون أن يفطنوا إلى مصدر

(*) تقسيم أفلاطون الثلاثي هو تقسيم النفس – كما هو معروف – إلى قوة شبهية (هي عبارة عن طلب الغذاء والشوق إلى الملاذ وشي ضرورة المتع الحسية) ، وقوة غضبية (هي عبارة عن الشجاعة والنجدة والإقدام على الأموال والشوق إلى التسلط) وقوة ناطقة (بها يكون الفكر والتبيير والنظر في حقائق الأمور) . وهذا التقسيم في رأي ديوى قد صدر عن نظرية أفلاطون إلى الطبقات الثلاث السائدة في مجتمعه . (المترجم)

تلك التصنيفات ، فظنوا أنهم قد وصلوا إليها عن طريق التأمل الباطني الحالص ، في حين أنهم قد استمدوا من الفروق الملاحظة اجتماعياً ، وقد نظر أفالاطون إلى العقل على نحو ما كان متجلياً في الصورة الحرفية (الحقيقة) الكبرى لمجتمعه ، فاستطاع أن يميز « القوة الحسية » الشهوية الكاسبة على نحو ما تتمثل في طبقة التجار ، كما يميز القوة « الجريئة » ، قوة الشجاعة والعزيمة والحافز المنطاق السخى ، عن طريق الرجوع إلى طبقة « المواطنين - الجنود » المخلصين للقانون وللاعتقاد القوم حتى ولو كان ذلك على حساب وجودهم الشخصى ، وأخيراً يميز أفالاطون « القوة العاقلة » على نحو ما وجدها لدى أولئك الذين كانوا أهلاً لوضع القوانين ، وكذلك وجده أفالاطون نفس هذه الفروق غالبة على الجماعات الحنسية (أو السلالية) المختلفة ، ألا وهي : الشرقيون ، والبرابرة الشماليون ، وأهل آثينا من بين الإغريق (أو الآثينيون اليونانيون) .

وليس هناك تفرقات سيكولوجية جوهرية بين الجانب العقلى والجانب الحسى ، أو بين الجانب الانفعالى والجانب التصورى ، أو بين المظاهر التخيلية والمظاهر العملية للطبيعة البشرية ، ولكن هناك أفراداً ، بل فئات من الأفراد ، هم - بحكم الصبغة الغالبة عليهم - منفذون أو متأملون ، حالمون أو « مثاليون » وفاعلون ، شهوانيون حسيون وأصحاب عقلية إنسانية (خبرة) ، أنانيون وأهل إثمار أولئك الذين ينتمكون في النشاط الحسى الروتينى ، وهولاء الذين يتخصصون في البحث العقلى ، والملاحظ في المجتمع حين يكون تنظيمه سليماً ، أن أمثل هذه التفرقات لابد من أن تتخذ طابعاً مبالغأً فيه ، وتبعاً لذلك فإن الرجل المتكامل المتسلق والمرأة المتكاملة المتسلقة إنما يصبحان ضرباً من الاستثناء. ولكن كما أن مهمة الفن هي أن يقوم بعملية توحيد ، وأن ينفذ عبر التفرقات التقليدية متوجهاً نحو العناصر المشتركة الكامنة للعالم المختبئ في التجربة ، عاملأ في الوقت نفسه على تطوير الفردية

بوصفها أسلوباً في رؤية هذه العناصر والتعبير عنها ، فكذلك نجد أن مهمة الفن في الشخص الفردي هي أن يؤلف بين الفروق ، وأن يعمل على التخلص من ضروب الانعزال والصراع القائمة بين عناصر وجودنا وأن يستغل ضروب التعارض القائمة بينها لبناء شخصية أغنى وأخصب ، ومن هنا كان عجز النزعة السيكولوجية التجزئية (أو التقسيمية) عن أن تكون أداة صالحة لخدمة النظرية الفنية .

ولو أننا نظرنا إلى الأمثلة المتطرفة لتتائج هذا الفصل بين الكائن الحي والعالم ، لوجدنا أنها ليست نادرة أو قليلة الحدوث في الفلسفة الحالية ، ومثل هذا الفصل إنما يمكن من وراء الفكرة التي تقرر أن الكيفية الحالية لا تنسب إلى الموضوعات من حيث هي موضوعات ، وإنما هي وليدة «إسقاط» يقوم به الذهن على تلك الموضوعات ، وهو الأصل في تعريف الحال بأنه «اللذة المُمَوْضَعَة» (أى التي اكتسبت طابعاً موضوعياً) ، بخلاف القول بأنه لذة تكمن في الموضوع ، أولذة باطننة فيه ، لدرجة أن الموضوع واللذة يصبحان شيئاً واحداً غير منقسم في صميم الخبرة . وللحاظ في بعض الحالات الأخرى للتجربة ، أن هذه التفرقة الأولية بين الذات والموضوع ليست مجرد تفرقة مشروعة فحسب ، بل هي تفرقة ضرورية أيضاً ، فالباحث العلمي هو في حاجة دائمة إلى أن يميز جهد المستطاع بين تلك الجوانب الخاصة من الخبرة التي ترد إليه من قبل ذاته حين يكون بقصد اقتراح بعض الآراء أو الفروض ، مع ما يقترن بها من تأثير الرغبة الشخصية في الاتجاه نحو نتيجة معينة ، وبين خواص الموضوع الذي هو بقصد البحث فيه ، وليس الغرض من كل التحسينات التي أدخلت على الوسائل التكنيكية للعلم سوى العمل على تيسير مثل هذه التفرقة أو التمييز ، الواقع أن الآراء المبتسرة ، والتصورات المسبقة ، والرغبات الشخصية تؤثر على الميل الأصلي في الحكم ، لدرجة أنه لابد من تحمل مشاق غير عادية من أجل الوقوف عليها والعمل بالتالي على استبعادها .

وئمة إلزام مماثل يقع على عاتق أولئك الذين يستغلون بمعالجة بعض المواد أو تنفيذ بعض المشروعات ، فهم في حاجة دائماً إلى أن يتخدوا موقفاً خاصاً يكون لسان حالم فيه : « هذا يخصني أو يتعلق بي ، في حين أن ذلك قائم أو باطن في صميم الموضوعات التي أتعرض لها ». ولا فائدة لن يستطيعوا أن يصوبوا أنظارهم أو يركزوا انتباهم في الموضوع الذي يكون عليه المعمول . أما الرجل العاطفي المشوش (أو المهوش) فهو ذلك الذي يسمح لمشاعره ورغباته بأن تلون بصبغتها الخاصة ما يعتقد هو أنه الموضوع ، والاتجاه الوجدي الضروري للنجاح في التفكير والتخطيط العملي والتنفيذ ، سرعان ما يصبح عادة راسخة متأصلة ، وقلما يستطيع الشخص أن يعبر طرقاً تكون فيه حركة المرور سريعة مزدحمة اللهم إلا إذا ذكر التفرقات التي يقيّمها فلاسفة بين « الذات » و« الموضوع » . والمفكر المحترف (وهو بطبيعة الحال ذلك الذي يكتب مؤلفات في النظرية الجمالية) إنما هو الباحث الذي تراوده باستمرار – أكثر من كل من عدده من الباحثين – فكرة التفرقة بين الذات والموضوع ، ومن هنا فإننا نراه يقرب البحث في الفن مزوداً بنظرية تحيزية قوية ، نظرة هي لسوء الحظ من أخطر النظارات وأشدّها فتكاً بكل فهم جمالي ، والواقع أن السمة الوحيدة المميزة للخبرة الجمالية إنما هي على وجه الدقة انعدام كل تفرقة من هذا القبيل بين الذات والموضوع في نطاقها ، مادامت هذه الخبرة لاتكون جمالية إلا بقدر ما يتآزر فيها الجهاز العضوي مع البيئة ، بحيث تكون منها خبرة يندمج فيها الاثنين تماماً ، حتى ليختفي كل واحد منها بوصفه قائمًا على حدة .

إذا سلمنا بأن الخبرة تتوقف توقفاً علياً على الطريقة التي تتفاعل بها الذات مع الموضوعات، فإننا لن نجد أى سر يكتنف ما يسمونه عادة بالـ « إسقاط » ، وحينما يرى أى منظر طبيعي أصفر اللون ، لأننا ننظر إليه بمنظار أصفر ، أو بعينين مصابتين بمرض الصفراء ، فإنه لا يمكن أن يكون

ه هنا إطلاق اللون الأصفر – وكأنما هو قذيفة – على المنظر الطبيعي ، من جانب الذات ، وإنما تنتج صفة المنظر الطبيعي عن التفاعل العلی للعامل العضوی مع العامل البيئي ، على نحو ما ينتج الماء المتصف بالبلل أو الرطوبة نتيجة لتفاعل الميدروجين مع الأكسجين ، وقد روى لنا أحد المشتغلين بالعلاج النفسي قصة رجل كان يشتكي من أن أصوات أجراس الكنيسة متباينة النغمات ، في حين أن هذا الصوت كان في الحقيقة موسيقى النغمات ، وقد أثبت الفحص أن خطية هذا الرجل كانت قد خدعته في الحب وأعرضت عنه لكي تتزوج رجلاً من رجال الدين ، وقد ترتب على ذلك حدوث «إسقاط» افترن في هذه الحالة بضرب من الثأر أو الانتقام ، ولكن ليس معنى هذا أن هنا شيئاً نفسياً قد استخرج بأعجوبة من ذات هذا الرجل ، ثم أطلق على الموضوع الطبيعي ، وإنما معناه أن خبرة صوت الأجراس قد أسندت إلى جهاز عضوي كان مشوهاً للدرجة أنه كان يعمل بطريقة شاذة ، كعامل في مواقف خاصة ، والواقع أن «الإسقاط» إنما هو حالة من حالات «القيم المحولة» (أو المبدلة) . و«الإبدال» (أو التحويل) هنا قد تتحقق عن طريق المشاركة العضوية لوجود أصبح على ما هو عليه وصار يعمل كما يعمل ، بفعل التحول العضوي الراجع إلى الخبرات السابقة .

وإنه من الحقائق المعروفة أن ألوان أي منظر طبيعي تصبح أكثر بهاء ونضاعة ، حينما ينظر إليها والرأس منكس ، وليس من شأن التغير الذي لحق الوضع الجسدي في هذه الحالة أن يحدث أو يولد عنصرآ نفسياً جديداً يندرج في صييم الموقف ، بل كل ما هنالك أن ثمة جهازاً عضوياً مختلفاً بعض الشيء قد أصبح هو الذي يعمل (أو يتصرف في الموقف) ، ولا شك أن الاختلاف في العلة لا بد من أن يولد بالضرورة اختلافاً في المعلول ، وكثيراً ما يعمل معلمون الرسم جاهدين في سبيل تحقيق عملية استعادة (أو استرجاع) البراءة الأصلية للعين . وهنا يكون المطلوب هو إحداث ضرب من الانفصال

بين عناصر كانت - في الخبرات السابقة - من الترابط والتجمّع بحيث تولدت عنها خبرة أصبحت تعمل على مقاومة التصوير القائم فوق مسطح ذي بعدين ؛ فالجهاز العضوي الذي كان يعمل في الخبرة بالاتتجاء إلى حاسة اللمس، قد أصبح في حاجة إلى أن يعاد تكييفه (أو تنظيمه) من جديد ، بحيث يختبر العلاقات المكانية على قدر الإمكان بالاتتجاء إلى العين . ونوع الإسقاط المتضمن عادة في الرواية الحالية إنما يشتمل على إرخاء مماثل لجهد توترى نشأ عن السعي وراء أهداف خاصة ، بحيث تستطيع الشخصية بتأمّلها أن تتفاعل بحرية دون انحراف أو تقيد ، حتى تبلغ نتيجة خاصة سبق لها تصورها ، واللاحظ في العادة أن الأرجاع العدائية الأولية التي يلقاها بادئ ذي بدء أى لون جديد من ألوان الفن، إنما ترجع إلى عدم رغبتنا في القيام بالضرب المطلوب من « الانفصال » .

وقصارى القول أن سوء الفهم الذي يكتنف عادة ما يحدث فيها يسمونه باسم « الإسقاط »، إنما يرجع بأكمله إلى العجز عن التحقق من أن الذات ، أو الجهاز العضوي ، أو النفس ، أو الذهن - أو ما شئت من الألفاظ - تشير إلى عامل يتفاعل تفاعلاً علياً مع الأشياء الموجودة في البيئة ، لكنه يولد خبرة ما من الخبرات ، وهذا العجز نفسه (أو هذا الخطأ ذاته) إنما يظهر أيضاً بوضوح حينما ينظر إلى الذات على أنها « حامل » أو « ناقل » للخبرة . بدلاً من أن ينظر إليها على أنها « عامل » مدمج في صنيع ما يحدث ، كما سبق لنا أن رأينا في حالة الغازين اللذين يحدثان (أو يولدان) الماء . وحينما تكون ثمة حاجة إلى « ضبط » عملية تكون الخبرة وتطورها ، فإن من واجبنا عندئذ أن نعد الذات بمثابة حامل لها ، بمعنى أنه لابد لنا من الاعتراف بالفاعلية العلية للذات حتى نصون عنصر المسؤولية . ولكن هذا التأكيد (أو الإبراز) للذات ، إنما يصطنع لأغراض خاصة أو غرض خاص ، فهو سرعان ما يختفي بمجرد ما تزول الحاجة إلى الضبط أو المراقبة ، في هذا

الاتجاه أو ذاك من الاتجاهات النوعية المحددة من ذي قبل ، ولاشك أنه لا وجود مثل هذه الحاجة في حالة الخبرة الجمالية ، وإن كان الملاحظ بالنسبة إلى الحركات التجديدية في الفن أنها (أى تلك الحاجة إلى المراقبة والضبط) قد تمثل مرحلة تمهيدية تسبق عملية تحصيل الخبرة الجمالية .

ولئن كان الأستاذ ريتشاردز Richards يدخل في عداد النقاد الأذكياء ، إلا أننا نراه يقع في هذه المغالطة عينها حينما يقول : «إننا قد اعتدنا أن نقول: إن اللوحة جليلة بدلاً من أن نقول: إنها تحدث لدينا خبرة ذات قيمة من بعض النواحي . . . وحينما يكون من واجبنا أن نقول: إنها (أى بعض الموضوعات) تحدث لدينا آثاراً من هذا النوع أو ذاك ، فإن خطأ إسقاط المعلول ، وجعله جزءاً من العلة ، يكون أميل إلى الظهور » وقد فات هذا الباحث أنه ليست اللوحة بوصفها صورة (أعني الموضوع في الخبرة الجمالية) هي التي تحدث «فيينا» بعض الآثار أو المعلولات ، وإنما اللوحة بوصفها هي نفسها أثراً كلياً تولد عن تفاعل العلل الخارجية والعضوية . والعامل العلي الخارجي هو ذبذبات الضوء الصادرة عن الأصباغ اللونية الموضوعة على قماش اللوحة ، وهي تلك الذبذبات التي تعكس وتتكرر على أنحاء متنوعة ، وهذا ما يكشف عنه العلم الطبيعي — في خاتمة المطاف — حينما يظهرنا على الترات ، والإلكترونات ، والبروتونات . وليست الصورة (أو اللوحة) سوى الحصيلة المتكاملة التي تترتب على تفاعل هذه جميعاً مع ما يسمى به الذهن (أو النفس) من خلال الجهاز العضوي . وأما حال اللوحة — ونحن نوافق الأستاذ ريتشاردز على أنه مجرد تعبير موجز عن بعض الكيفيات المقدرة — فهو جزء جوهري باطن في صميم التأثير الكلـي ، وبالتالي فإنه لا يقل انتساباً إلى اللوحة عن باق خصائصها الأخرى .

أما الإشارة إلى (أن الخبرة الجمالية إنما تحدث) «فيينا» ؛ فهي عبارة عن تجريد من الخبرة الكلـية ، كما هي الحال لوأتنا قلنا — من الوجهة المقابلة —

إن اللوحة ترتد إلى مجرد مجموعات من الجزيئات والذرات ، وحتى لو نظرنا إلى الغضب والكراهية ، لوجدنا أنها — في جانب منها — متولدان عنا ، لا فينا ، وليس معنى هذا أننا العلة الوحيدة لخدوئها ، بل معناه أن تكويننا الخاص نفسه هو عامل سببي يسهم في إحداثها ، وإنه لن الحق أن الجاذب الأكبر من الفن — حتى عصر النهضة — ليبدو لنا لا شخصياً ، ينصب على الجوانب « الكلية » من العالم المختبر ، إذا قورن بدور الخبرة الفردية في الفن الحديث ، والظاهر أن الشعور بالمكانة الحقيقة (أو الوضع الصحيح) للعامل الشخصي المحسن ، لم يلعب أى دور كبير في الفنون التشكيلية والأدبية قبل بداية القرن التاسع عشر ، ومن هنا فإن بدعة (أو قصة) « مجرى الشعور » قد سجلت تاريخاً حاسماً في مضمار تغيير الخبرة ، مثلها كمثل النزعة الانطباعية في مضمار فن التصوير ، وما يميز المسار الطويل لكل فن من الفنون إنما هو التغيرات التي تطرأ على جانب « التأكيد » في هذا الفن ، ونحن نشهد في عصرنا الحاضر منذ الآن رد فعل يتجه نحو « اللاشخصي » و « المجرد » ، وهذه التغيرات التي تطرأ على الفن وثيقة الصلة بالإيقاعات الكبرى للتاريخ البشري . ولكن حتى الفن الذي لا يدع للفروق الفردية سوى أقل دور ممكن كالتصوير والنحت الدينيين في القرن الثاني عشر مثلاً ، لا يمكن أن يعد آلياً ، ومن ثم فإنه يحمل طابع الشخصية ، وحسبنا أن ننعم النظر إلى اللوحات الكلاسيكية في القرن السابع عشر ، لكي تتحقق من أنها تعكس — كما هي الحال بالنسبة إلى لوحات نيكلولا بوسان — ميلاً شخصياً أو تفضيلاً ذاتياً يتجل في المادة والصورة ، أما أشد اللوحات اتصافاً بالصبغة الفردية — من ناحية أخرى — فإنها لا تتأى بنفسها تماماً عن بعض جوانب أو مظاهر من المشهد الموضوعي .

والفروق التي تطرأ على ما يمكن أن نسميه باسم معدل التنااسب بين العوامل الشخصية واللاشخصية ، أو العوامل الذاتية والموضوعية ،

أو العوامل العينية والمحردة ، إنما هي بعینها التي تتسبب في الانحراف بالجانب السيكولوجي للنظرية الجمالية والنقد الفنى عن جادة الصواب . ولللاحظ أن الكتاب في كل عصر من العصور يميلون إلى اتخاذ أسمى الاتجاهات الفنية السائدة في عهدهم أساساً سيكولوجياً سوياً لكل فن من الفنون . والنتيجة التي تترتب على ذلك هي أن هذه الأزمنة المتعاقبة من الماضي وتلك المظاهر الفنية المتنوعة للبلاد الأجنبية ، مشابهة كانت أم مخالفة للتراثات القائمة ، لابد من أن تخضع لوجات متقلبة من الاستحسان والاستهجان ، وأما حين تكون الفلسفة واسعة الأفق حررة الفكر ، قائمة على دعامة من فهم العلاقة المستمرة للذات بالعالم في وسط تغيرات مضامينها الواقعية ، فهناك لابد لمثل هذه الفلسفة من أن تعمل على توسيع رقعة المتعة الفنية وجعلها أكثر تعاطفاً ، وعندي قد يكون في وسعنا أن نستمتع بالنحت الرنجي كما نستمتع بالنحت اليوناني ، وأن نتذوق الاوحت الفارسية كما نتذوق لوحات المصورين الإيطاليين في القرن السادس عشر .

وحيثما يتحطم الوثاق الذى يربط الخلقى الحى بيئته ، فإنه لا يمكن أن يكون ثمة شيء يجمع بين العوامل المتنوعة والمظاهر المختلفة للذات ، وفي هذه الحالة يتحقق الانفصال بين الفكر ، والانفعال ، والحس ، والقصد ، والدافع ، وتنسب هذه الظواهر النفسية المتعددة إلى أقسام مختلفة من وجودنا . والحق أن وحدة هذه العناصر المتعددة إنما تمثل في الأدوار التأزرية التى تضطلع بها من خلال علاقتها الفاعلة والقابلة بالبيئة ، فإذا ما عمدنا إلى فصل هذه العناصر المتعددة في صيم التجربة ، جاءت النظرية الجمالية المترتبة على هذا الفصل بالضرورة نظرية متميزة ضيقية الأفق ، وربما كان في وسعنا أن نسوق لذلك مثلاً ، بأن نشير إلى الرواج الكبير الذى أحرزته في مجال الدراسات الجمالية فكرة « التأمل » مفهومه بمعنى ضيق ، وهنا نستطيع أن نرى - لأول وهلة - أن كلمة « تأمل » ليست بالاصطلاح الموفق

الذى يمكن أن يتلاعُم مع حالة الاستغراق الحماسى العنيف ، الذى تقرن في كثير من الأحيان بخبرتنا المنصبة على الدراما أو القصيدة أو اللوحة . حقاً إن الملاحظة المنتبه هي بلا شك عامل من العوامل الجوهرية التي تتدخل في كل إدراك حقيقى ، بما في ذلك الإدراك الجمالى . ولكن ما الذى يحدونا إلى أن نخيل هذا العامل إلى مجرد فعل من أفعال « التأمل » أو « النظر الحالص » ؟

إننا لنجد الإجابة عن هذا السؤال – من حيث هو متعلق بالنظريه السيكولوجية – لدى « كانت » في كتابه « نقدملكة الحكم ». ولقد كان « كانت » أستاذًا بارعًا في البدء بوضع التفرقات ، ثم العمل بعد ذلك على تحويلها إلى أقسام منفصلة أو وحدات مستقلة ، وكان تأثير ذلك على الجانب التالي من نظريته هو أنه حاول أن يقيم فصله للظاهرة الجمالية عن باق ضروب الخبرة على أساس علمي مزعوم من تركيب الطبيعة البشرية نفسها ، وكان « كانت » قد أرجع المعرفة إلى قسم من أقسام طبيعتنا ، ألا وهو ملكة « الفهم » حين تعمل متآزرة مع مواد الحس . كذلك كان « كانت » قد رد السلوك العادى – بوصفه سلوك حيطة وتبصر – إلى الرغبة التي تتخذ من اللذة موضوعاً لها والسلوك الخلقي إلى العقل الحالص حينما يعمل بوصفه مطلباً أو ضرورة مفروضة على الإرادة الحالصية^(١) ، وقد كان لا بد لـ « كانت » بعد أن تمكن من الفصل في أمر كل من « الحق » و « الخير » – أن يبحث عن مكان ملائم « للجمال » ، بوصفه الحد الأخير في التقسيم الثلاثي الكلاسيكي للقيم ، وقد وجد أمامه الوجدان الحالص ، وكلمة « الحالص » هنا إنما تعنى أنه ظاهرة منعزلة قائمة بذاتها ، كما لاحظ أن هذا الوجдан متحرر من كل آثار الرغبة فضلاً عن أنه – بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة – « غير تجربى » . ومن هنا فقد حدثته نفسه بأن يهيب بملكة الحكم ، تلك الملكة

(١) إن تأثير الرأسمالية على التفكير الألماني هو موضوع قلما يليق ماهو أهل له من عناية .

التي لا تعد فكرية بل حدسية ، وإن كانت مع ذلك لا تنصب على موضوعات العقل الحض ، و « التأمل » هو المجال الذي تمارس فيه هذه الملكة في حين أن العنصر الجمالي المميز إنما هو اللذة التي تقرن بمثل هذا التأمل ، وهكذا تم فتح السبيل السيكولوجي المؤدى إلى برج « الجمال » العاجي ، ذلك المجال الثاني عن كل رغبة ، أو فعل أو استثارة افعالية .

ولئن كان « كانت » لم يقدم لنا في مؤلفاته أى دليل على تمعنه بحساسية جمالية خاصة ، إلا أن تأكيداته النظرية قد تكون بمثابة انعكاس للنزاعات الفنية التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر ، والواقع أن هذا القرن – حتى نهايته تقريباً – قد كان بصفة عامة قرن « عقل » (أو تنوير عقلي) لا قرن « هو » (أو حماسة وجданية) ، وبالتالي عصراً كان فيه النظام والاطراد الموضوعيان – وهذا العنصر الثابت (من عناصر الخبرة) – هما تقريباً المصدر الأوحد لكل إشاعر (أو رضا) جمالي . ومثل هذا الموقف قد عمل على تأكيد الفكرة القائلة بأن الحكم التأملي ، والوجدان المترن به ، هما الصفتان الخاصنتان المميزتان للخبرة الجمالية ، ولكننا لو عمدنا إلى تعميم هذه الفكرة والامتداد بها إلى جميع عصور النشاط الفنى ، لاتضح لنا بطلانها ، وأية ذلك أن هذه الفكرة لا تقتصر على إهمال عنصر العمل والصناعة المتضمن في عملية إنتاج العمل الفنى (والعناصر الإيجابية المقابلة له في الاستجابة التقديرية أو التذوقية) ، وكأنما هو عنصر دخيل لاعلاقة له بالموضوع ، وإنما هي تنطوى أيضاً على فكرة متميزة إلى أبعد الحدود عن طبيعة الإدراك . فهذه الفكرة إنما تتخذ قاعدتها المرشدة في فهم الإدراك مما هو وقف على فعل التعرف ، مقتصرة على توسيع هذا الفعل بحيث يشمل المتعة (أو اللذة) التي تقرن به حينما يجيء التعرف متداً شاملاً . وهكذا يتضح لنا أن هذه النظرية إنما تلائم بصفة خاصة عصراً كانت فيه الطبيعة « المثيلية » للفن بارزة بشكل غير عادى ، وكان فيه الموضوع الذى يمثله العمل الفنى ذا طبيعة « عقلية » ،

بوصفه مقصوراً على عناصر الوجود ومظاهره التي تنسم بالاطراد (أو الانتظام) والتكرر (أو التردد).

ولو أننا تصورنا «التأمل» في أحسن حالاته ، أعني لو أننا عدنا إلى تأويله تأويلاً حراً واسع الأفق ، لوجدنا أن كل ما يشير إليه إنما هو ذلك الحانب الخاص من الإدراك ، الذي تخضع فيه عناصر البحث والتفكير (مع العلم بأنها موجودة وليس غائبة) لمهمة إتقان عملية الإدراك ذاتها ، ولو أننا عرفنا العنصر الانفعالي في الإدراك الجمالي بأنه مجرد متعة (أو لذة) تستمد من فعل التأمل بغض النظر – عما تثيره (أو تولده) المادة المتأملة – لأنني بنا الأمر إلى تصور هزيل تماماً للفن ، فإذا ما مضينا بهذا التعريف حتى نهايته المنطقية المختومة ، لم نلبث أن نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نستبعد من دائرة الإدراك الجمالي الحانب الأكبر من الموضوعات التي نستمتع بها في حالة الأبنية المعمارية والدراما والرواية ، مع كل ما يقترن بها من انعكاسات.

وليس الطابع المميز للخبرة الحالية ، من حيث هي مختلفة عن الخبرات الأخرى التي يغلب عليها الطابع «العقل» أو «العمل» بصفة خاصة ، هو انعدام الرغبة والتفكير ، بل هو اندماجهما في صميم الخبرة الإدراكية اندماجاً تاماً . وحيثما يكون الموضوع المدرك فريداً في نوعه ، فإن تفرده لا يعين الباحث ، بل هو يمثل عائقاً يقف في سبيله . والسبب في ذلك أنه لا يتم عندئذ بالموضوع ، اللهم إلا بقدر ما يعتاد فكره وملحظته إلى شيء يمتد فيها وراء الموضوع نفسه ، مما يدل على أن هذا الموضوع هو بالنسبة إليه مجرد واقعة مائلة أو بينة حاضرة ، وكذلك الرجل الذي تغلب على إدراكه الرغبة أو الشهوة، فإنه لا يستمتع أيضاً بالموضوع من أجل الموضوع ، وإنما يكون اهتمامه بهذا الموضوع وليد فعل خاص قد يقتاد إليه إدراكه بوصفه نتيجة له ، وتبعاً لذلك فإننا هنا بيازاء مؤثر أو منه ، لا بيازاء موضوع

يستطيع الإدراك الحسي أن يتوقف عنده مستشعرًا ضرباً من الرضا او الإشباع ، أما الرجل الذي يدرك إدراكاً جالياً ، فإنه حينما يجد نفسه بإزاء منظر غروب الشمس أو كاتدرائية من الكاتدرائيات ، أو باقة من الورود والأزهار ، يشعر بأنه متحرر من كل رغبة ، بمعنى أن رغباته تلقي إشباعها في صيم الإدراك الحسي نفسه ، ومن هنا فإنه لا يلتمس الموضوع ابتعاداً لشيء آخر.

وحيثما نقرأ لكيتس «القديسة آجنس ايف» : « St. Agnes Eve » مثلاً فإن تفكيرنا يكون شططاً فعلاً ، ولكن حاجاته في الوقت نفسه تلقي ما تتطلبه من إشباع تام ، وهنا يكون إيقاع الترقب والإشباع مكتملاً اكتمالاً باطنياً ، بحيث إن القارئ لا يمكن أن يشعر بالتفكير كعنصر منفصل ، كما أنه بكل تأكيد لا يمكن أن يشعر به من حيث هو جهد ، فنحن هنا بإزاء خبرة تمييز بأنها تشتمل على سائر العناصر السيكولوجية بصورة أوسع (أو أشمل) من كل ما يحدث في الخبرات العادية ، دون أن يكون هنا أى تضمين أو اختزال لتلك العناصر في استجابة واحدة ، والواقع أن مثل هذا التضمين أو الاختزال إن هو إلا إيقفار أو إجاداب ، وكيف يمكن الوصول إلى خبرة ثرية (خصبة) موحدة ، عن طريق عملية استبعاد ؟ إن الرجل الذي قد يجد نفسه في حقل من الحقول أمام ثور هائج لن تكون لديه سوى فكرة واحدة ورغبة واحدة : ألا وهي الوصول إلى مكان آمن ، ولكنه بمجرد ما يطمئن على حياته ، فإنه قد يجد السبيل إلى الاستمتاع بمنظر تلك القوة المائلة التي لا ترُوض ، وربما كان في وسعنا أن نسمى الإشباع في هذه الحالة الأخيرة ، بعكس الإشباع في حالة الجهد المبذول للهرب ، باسم « التأمل ». ولكن هذا الفعل الأخير إنما يعبر عن إشباع للكثير من الميل الفعالة (الإيجابية) الغامضة ، كما أن اللذة الحصلية لا تتمكن في فعل التأمل نفسه ، بل في إشباع تلك الميل عن طريق الموضوع المدرك . ومثل هذا الفعل إنما

ينطوي على أفكار وصور ذهنية أكثر مما يقترن بفعل المرب . وإذا كان الانفعال يعني شيئاً شعورياً ، لا مجرد الطاقة المتبعة التي ينطوي عليها فعل المرب ، فإن في وسعنا أن نقول: إن الانفعال هنا أكبر.

وربما كان من بين عيوب النظرية السيكولوجية الكانتية ، أنها تفترض أن كل «لذة» — فيها خلا لذة «التأمل» — إنما تتحصر تمامها في فعل الإرضاة (أو الإشباع) الشخصي الذاتي . ولكن كل خبرة — بما في ذلك أشد الخبرات مثالية وأكثرها سخاء — إنما تنطوي على عنصر طلب ، أو سعي ، أو تقدم ، أو اندفاع ، ولا يمكن أن تخذلنا هذه الحماسة ، أو أن تتخلّى عنا تلك الحمية ، اللهم إلا إذا تبلدنا تحت تأثير الروتين ، أو انحدرنا إلى هاوية الجحود وقدان الإحساس . والحق أن الانتباه إنما يتكون من تنظيم هذه العناصر ، كما أن التأمل حين لا يكون صورة متقطعة مشددة من الانتباه إلى مواد الإدراك المقدمة من خلال الحواس ، فإنه يكون مجرد «تحقيق» تافه عقيم .

ولابد بالضرورة من أن تكون «الإحساسات» متضمنة في هذه العملية ، فإن الإحساسات ليست مجرد أعراض خارجية مصاحبة لفعل الإدراك ، وحياناً تضع النظرية السيكولوجية التقليدية «الإحساس» في الخل الأول ، و«الدافع» في الخل الثاني ، فإنها إنما تعكس الوضع الصحيح للأشياء ، وآية ذلك أننا لا نختبر الألوان في صييم تجربتنا الشعورية ، إلا لأن الدافع إلى النظر قد تهيأ لنا من قبل ، كما أننا لانسمع الأصوات إلا لأننا نجد لذة في عملية الاستماع ، فالبناء الحركي والبناء الحسي إنما يكونان جهازاً واحداً ، ويتحققان وظيفة واحدة ، ومادامت الحياة نشاطاً ، فإنه لابد من أن يكون ثمة رغبة ، حيثما لقي النشاط عائداً ، وإذا كانت اللوحة ترضينا ، فذلك لأنها تشبع لدينا النهم المتعطش إلى مشاهد يكون الضوء واللون فيها أكمل من كل ما تنطوي عليه الأشياء التي نحن مخاطبون بها في العادة ، والحال بالنسبة إلى مملكت الفن كحال الحال بالنسبة إلى مملكت البر ،

فإن الحياة والعطاش وحدهم هم الذين يدخلونه ، وإن مجرد غلبة الكيفيات الحسية القوية (الشديدة) على الموضوعات الحالية ، لهى في حد ذاتها دليل ساطع – من الناحية السيكولوجية – على أنه لابد من أن يكون ثمة شهوة (أو اشتئاء) .

ولا سبيل إلى تحقيق المطلب ، أو الرغبة ، أو الحاجة ، اللهم إلا بالالتجاء إلى مواد خارجة عن الجهاز العضوى ، والدب الذى يقضى فصل الشتاء فى سبات عميق لا يستطيع أن يحيا على مادته الخاصة إلى غير ما حد ، وإن حاجتنا لهى «حوالات مالية» مسحوبة على البيئة ، ونحن نحصل عليها بادئ ذى بدء بطريقه عبيء ، ثم بعد ذلك باهتمام وانتباه واعين ، ولکي يتحقق لهذه الحاجات ضرب من الإشباع ، فإنه لابد لها من أن تقطع الطريق على الطاقة الصادرة من الأشياء المحيطة بها ، لکى تنتص (أو تشرب) ما قد وضعت يدها عليه ، ويسمونه بالطاقة الزائدة (أو فيض الطاقة) لدى الجهاز العضوى إنما يعمل على زيادة حالة التبرم أو القلق ، اللهم إلا إذا استطاع هذا الجهاز أن يتغذى على شيء موضوعى ، وعلى حين أن الحاجة الغريزية هي متلهفة متوجلة ، فضلا عن أنها تتسع في الحصول على حالة الفراغ أو الانطلاق (كالعنكبوت الذى يصطدم بعقبة تعطل نسجه ن gio طه الخاصة ، فلا يلبث أن يدور حول نفسه حتى يموت) ، نجد أن الدافع الذى قد أصبح شاعراً بنفسه يتمهل ويتريث ، حتى يستطيع أن يجمع ، ويدمج ، وبضم المواد الموضوعية الملائمة^(١) .

ولاذن فإن من شأن الإدراك الحسى أن يكون على أحط درجاته ، وأكثرها عموماً ، حينما تكون الحاجة الغريزية وحدها هي التي تعمل ، والغريزة متسرعة متوجلة لدرجة أنها لا تحفل كثيراً أولاً توجه كبير عناية إلى علاقتها بالبيئة ، ومع ذلك ، فإن المطالب والاستجابات الغريزية تخدم

---

(١) لعل القارئ قد لاحظ أننا نكرر هنا – بعبارات مختلفة – ما سبق لنا أن لاحظنا أنه يتضمن في «ال فعل التعبيرى » .

غرضًا مزدوجاً حينما يكون التحول نحو البحث الشعوري عن المواد الملامنة قد بدأ يأخذ مجرى ، وآية ذلك أن كثيراً من الدوافع التي لانشر بها في العادة شعوراً متمايزاً تجلى فتخلع على البورة الشعورية كياناً جسماً واتساعاً مادياً ، وثمة حقيقة أخرى قد تكون أيضاً أكثر أهمية ، ألا وهي أن الحاجة اليدائية إنما هي مصدر التعلق بالموضوعات ، وحينما يعمل بالاهتمام بالموضوعات وكيفياتها على ظهور الحاجة العضوية إلى التعلق بالشعور ، فهناك لابد من أن يتولد الإدراك ، ولو أنها استندنا في حكمنا إلى إنتاج الأعمال الفنية بدلاً من أن نستند إلى تصور سيكولوجي سابق ، لانكشفت لنا بكل وضوح استحالة الفرض الذي يستبعد كلاً من الحاجة ، والرغبة ، والتأثير الوجداني ، بالإضافة إلى الفعل نفسه ، من الخبرة الحالية ، اللهم إلا إذا كان الفنان هو الشخص الذي لا يملك أية خبرة حالية ، وحينما يحدث الإدراك طلباً للإدراك نفسه . فهناك لابد من أن يكون الإدراك بمثابة تحقق تام لسائر عناصر وجودنا السيكولوجي .

وهنا نجد أنفسنا - بطبيعة الحال - يزاوِّن تفسير صحيح للاتزان ، أو المدوء ، الذي يميز الكثير من الأحكام (أو التقديرات) الحالية ، والواقع أنه مادام الفضاء مجرد مؤثر ينبع العين وحدها، فإن خبرتنا عنه سوف تظل خبرة هزلية نحبطة . وأما حينما ينبع الميل إلى تحويل العينين والرأس في حشد من الدوافع الأخرى ، بحيث يستحيل هذا الميل وتلك الدوافع إلى أعضاء (أو أجزاء) داخل فعل موحد ، فهناك لابد لكل تلك الدوافع من أن تبني في حالة «توازن» ، وعندئذ يجيء الإدراك فيحل محل رد الفعل أو الرجع المخصوص ، ويصبح الشيء المدرك محلاً بالقيمة .

وربما كان في وسعنا أن نصف هذه الحالة بأن نقول عنها: إنها حالة تأمل ولاشك أننا هنا لسنا يزاوِّن حالة «عملية» ، فإذا فهمتنا من «العمل» أنه ذلك الفعل الذي يحقق لغرض خاص محمد يخرج عن نطاق الإدراك نفسه ،

أو بغية الوصول إلى بعض النتائج الخارجية^(١) ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الإدراك للإدراك ، بل يكون مقيداً بعملية «تعرف» تمارس من أجل بعض الاعتبارات اللاحقة ، يبدأ هذا التصور المخاص ما هو «عملي» إنما ينطوي على تحديد معناه ، وليس يمكن أن نقول: إن الفن نفسه هو عملية أداء أو صناعة ، أعني أنه إنشاء *Poiesis* تعب عنه الكلمة «شعر» نفسها في أصلها اليوناني ، وإنما يجب أن نضيف إلى ذلك أيضاً أن الإدراك الجمالي يتطلب – كما سبق لنا أن رأينا – جسماً عضوياً من الفعاليات (أو ضرورة النشاط) ، بما في ذلك العناصر الحركية اللازمة للإدراك المليء المكتمل .

والاعتراض الرئيسي الذي يوجه إلى المعانى المرتبطة عادة بلفظ «التأمل» إنما هو – بطبيعة الحال – تباعدها الظاهرى عن الانفعال الحاسى الحاد ، وإذا كنا قد تحدثنا فيما سلف عن ضرب من التوازن الباطنى للدوافع مما نلقاه في صميم فعل الإدراك ، فإن من واجبنا أن نلاحظ هنا أن نفس الكلمة «توازن» قد تعمل على توليد تصور خاطئ ، والسبب في ذلك أن هذه الكلمة قد توحى باتزان يكون من المدوع والسكنينة بحيث يستبعد كل نشوة قد يستثيرها فينا الموضوع المشوق الذى يأخذ مجتمع قلوبنا ، ييد أن كل ما تعنيه هذه الكلمة في الواقع ونفس الأمر، إنما هو أن الدوافع المختلفة ينبه بعضها بعضاً ، ويقوى بعضها بعضاً ، بحيث إنها لتسبعد ذلك النوع المخاص من الفعل الصريح الذى قد ينأى بنا عن الإدراك المفعم بالشحنات الانفعالية ، وللحظ من الناحية السينكولوجية أنه لا سبيل إلى استئثار الحاجات المتأصلة من أجل حضها على التماس الإشعاع فى الإدراك ، اللهم إلا إذا كان ثمة انفعال وتأثير وجداً تتركب منهما في خاتمة المطاف وحدة الخبرة والانفعال المستشار – كما سبق أن لاحظنا في مواضع أخرى – إنما يصحب الموضوع

(١) قارن هذا بما سبق لنا قوله عن الفارق بين الوسيلة الخارجية والواسطة .

الملرك ، مما يدل على اختلافه عن الانفعال الغفل ، مادام مرتبطة بحركة الموضوع في سعيه نحو التمام أو اكمال التحقق . أما إذا حصرنا الانفعال البشري في نطاق اللذة التي تقترب بفعل التأمل ، فإننا عندئذ إنما نستبعد ما هو من أخص خصائص هذا الانفعال .

وهنا قد يجدر بنا أن نورد نصاً لكيتس سبق لنا أن أتينا على جانب منه . يقول الشاعر الإنجليزي : « لو أننا نظرنا إلى الطابع الشعري أو الخلق الشعري نفسه .. لو جدنا أنه ليس عين ذاته ، أو بالأحرى أنه ليس له ذات على الإطلاق ، فهو كل شيء ولا شيء » : إنه يستمتع بالنور والظل ، وحياناً في حالة تلذذ ، سواء أكان هذا التلذذ نقياً أو ملوثاً ، سامياً أم وضيعاً ، غنياً أم فقيراً ، راقياً أم حقيراً ، وهو يجد من البهجة في تصور « إياجو » Iagoقدر ما يجد في تصور « إيموجين » Imogen^(١) وما يجذبه له الفيلسوف الفاضل ، إنما يطرب له الشاعر المتلون كالحرباء ، وإذا كان تلذذ الشاعر بالجانب المظلم من الأشياء لا يوحي بأكثر مما يوحي تنوّقه للجانب الناصع منها ، فذلك لأن كلاً منها إنما يفضي في خاتمة المطاف إلى النظر العقلاني « أو الإدراك التخييلي » ، وإذا كان الشاعر هو أكثر الأشياء بعداً عن الشعر في هذا الوجود ، فذلك لأنه لا يملك هوية ، مادام يخرج باستمرار من ذاته ، ويشغل دائماً أجساماً أخرى .. وأنا حين أكون في حجرة مع بعض الناس ، فإنني مجرد ماتتاح لي الفرصة لأن أحمر من التفكير في مبدعات رأسي ، لا ألبث أن أجده أن ذاتي لم تعد ترتد إلى ذاتي ، بل لقد أصبحت هوية كل شخص آخر في الغرفة تضفي على ، بحيث إنني سرعان ما أفقى أو أتنلاشى ، بدلاً من أن أكون بين مجموعة من الناس ، ولا يكاد يفرق الحال هنا عن الحال حينما يكون المرء في غرفة أطفال » .

(١) إياجو Iago شخصية مشهورة من شخصيات رواية « عطيل » لشكسبير ، وهو يمثل الخبيث والدنس والغيرة والواقعية ؛ وأما إيموجين Imogen فهي ابنة شبليون Cymbeline ، وتمثل الوفاء والتضحية والإخلاص في الحب . (المترجم)

ولو أثنا نظرنا الآن إلى الأفكار المتعلقة بالزراهة (أو امتناع الغرض) ، والانفصال ، و«البعد السيكولوجي» ، مما قد يبني عليه الشيء الكثير في مضمار الدراسات الجمالية في الأيام الأخيرة ، لوجدنا أنه لا بد من فهم كل هذه الأفكار بنفس الطريقة التي فهمنا بها فكرة «التأمل» ، و«الزراهة» لا تعنى «عدم الاهتمام» بأى حال من الأحوال ، ولكنها قد تستخدم بطريقة غير مباشرة للإشارة إلى أنه ليس ثمة اهتمام خاص يتسلط علينا أو يتحكم فينا ، و«الانفصال» اسم سلبي يشير إلى شئ علیجيابي للغاية ، فليس ثمة فصل للذات ، أو أى تباعد من جانبها ، بل هناك مشاركة ملية إلى أبعد حد . وحتى كلمة «اتصال» إنما هي عاجزة عن أن تعبّر عن الفكرة الصحيحة تعبيرًا كاملاً دقيقاً ، لأنها توحى بأن الذات والموضوع الجمالي يظلان قائمين كل واحد منهما على حدة ، وإن كانوا على اتصال وثيق ، وأما إذا أريد للمشاركة أن تكون تامة ، أو أن تمتد إلى نهاية الشوط ، فلا بد للعمل الفني عندئذ من أن ينفصل أو يقطع صلته بذلك النوع الخاص من الرغبة ، الذي يعمل عمله حين تتحرك من أجل استهلاك شيء أو امتلاكه بطريقة مادية .

أما عبارة «البعد النفسي» (أو المسافة النفسية) ، فقد استخدمت أيضًا للإشارة إلى هذه الواقعة نفسها تقريبًا ، وهنا قد يكون مثال الرجل الذي يستمتع بمحض الثور المائح في موضعه ، وذلك لأن هذا الرجل ليس مستغرقاً أو مندجًا بصراحة في المشهد ، وهو ليس مستثاراً أو مهيجاً بالصورة التي تدعوه إلى أداء فعل جزئي خاص يمتد فيها وراء الإدراك نفسه ، و«البعد» (أو المسافة) إنما هو لفظ يشير إلى مشاركة هي من العمق والاتزان بحيث إنه هيئات لأى دافع خاص في هذه الحالة أن يقوى على جعل الشخص يتراجع أو ينكص على عقيبه ، أعني أنها اكمال حالة الاستسلام في صميم الإدراك . والشخص الذي يستمتع بمحض زوجة بحرية ، إنما يوجد دوافعه

مع دراما الأمواج المتداقة ، والرياح المزبورة ، والسفينة الغارقة ، وما يسمونه باسم « مناقضة ديدرو الظاهرية »، إنما تعطينا مثلاً آخر ل موقف مماثل ؛ وذلك لأن المثل حين يكون على خشبة المسرح ، فإنه لا يكون بارداً أو عديم الحركة في الدور الذي يقوم به ، ولكن الدوافع التي كان يمكن أن تسيطر عليه أو تحكم فيه ، لو أنه كان بالفعل في صميم المواقف التي يمثلها ، إنما تلقى ضرباً من « التحول » بفعل تأثيرها مع الاتهامات التي تخصه من حيث هو فنان ، وهكذا نرى أن « الزراهة » و« الانفصال » و« البعد النفسي » إنما تعبّر جيئاً عن أفكار تنطبق على الرغبة البدائية الغفل ، أو الدافع الأولى الخام ، ولكن كل هذه الأفكار هي مما لا موضع له على الإطلاق ، حينما تكون بقصد مادة الخبرة المنظمة تنظيماً فنياً .

ولو أتانا نظرنا إلى التصورات السيكولوجية التي تشتمل عليها فلسفات الفن « العقلية » ، لوجدنا أنها مرتبطة جميعاً بفكرة الفصل الثابت بين الحس والعقل ، ولما كان العمل الفني ذا طابع حسي واضح وإن كان ينطوي في الوقت نفسه على وفرة (أوغزاره) في المعنى ، فإن أصحاب هذا الرأي يعرفونه بقولهم: إنه إلغاء لهذا الفاصل ، وتجسيم يتحقق عبر الحس للبناء المنطقي للكون . واللاحظ — فيما ترى هذه النظرية — أن الحس يعمل في العادة — وذلك خارج دائرة الفن الجميل — على إخفاء وتشويه الجوهر العقلي الذي هو الحقيقة الكامنة خلف المظاهر ، مع مراعاة أن الإدراك الحسي إنما يتوقف عند هذه المظاهر ، ولكن من شأن الخيال أن يحيي عن طريقه الفن ، فيمنع الحس امتيازاً خاصاً ؛ إذ يستخدم مواده الحسية ، وإن كان لا يستخدم الحس إلا لكي يوجي بالحقيقة المثالية الكامنة خلفه . وإن فإن الفن طريقة خاصة في الحصول على كعكة « العقل » المشبعة (أو المغذية) ، مع الاستمتاع في الوقت نفسه بتلك اللذة الحسية المضمنة في التهامها !

بيد أن الواقع أن التمييز بين الكيفية بوصفها حسية ، والمعنى بوصفه

عقلياً ليس تميزاً أولياً ، بل هو مجرد تفرقة ثانوية منهجية ، وحيثما نسر موقفاً ما بأنه ينطوى على مشكلة ، أو أنه هو نفسه مشكلة، فإننا إنما نضع الواقع التي يقدمها لنا الإدراك الحسي في جانب ، والمعانى الممكنة التي تتطوى عليها تلك الواقع في جانب آخر ، وليس من شك في أن التفرقة إنما هي أداة ضرورية للتفكير أو التأمل العقلى . فالتفرق بين بعض عناصر الموضوع باعتبارها عقلية ، وبين عناصره الأخرى باعتبارها حسية ، هي دائماً مرحلة متوسطة انتقالية ، والوظيفة التي تضطلع بها هذه التفرقة إنما هي اقيادنا في النهاية إلى خبرة إدراكية يتم فيها التغلب على كل تفرقة ، فما كان من قبل تصورات ، لا يلبث أن يستحيل إلى معان باطنية في المادة عبر وساطة الحس ، وحتى التصورات العلمية نفسها هي في حاجة إلى أن تلق ضرباً من التجسيم في الإدراك الحسي ، حتى يمكن قبولها بوصفها شيئاً أكثر من مجرد أفكار.

وكل الموضوعات الملاحظة التي نتعرفها دون تفكير (وإن كان من شأن هذا التعرف أن يولد من بعد ضرباً من التفكير) إنما تتطوى على اتحاد تكاملى للكيفية الحسية والمعنى ، داخل بناء واحد متين . ونحن ندرك بالعين خصرة البحر بوصفها مجرد خاصية متعلقة بالبحر لا بالعين ، وباعتبارها كيفية مختلفة عن خصرة ورقة الشجر ، كما ندرك اللون الرمادى للصخرة بوصفه مختلفاً من حيث الكيفية عن اللون الرمادى المميز لخشيشة البحر التي تنمو فوق الصخرة ، وللما لاحظ في شتى الموضوعات المدركة على ما هي عليه ، دون ما حاجة إلى بحث عقلى أو تأمل فكري ، أن الكيفية هي ما تعنى به ، إلا وهو الموضوع الذى تنتمى إليه ، وللفن قدرة خاصة على تقوية اتحاد للكيفية والمعنى ، وتركيزه ، بشكل يزيد من حيوية الواحد منها والآخر ، فالفن لا يلغى التفرقة بين الحس والمعنى (وهي تلك التفرقة التي يقال: إنها من الناحية النفسية سوية عادية) ، بل هو يوضع بطريقة مؤكدة متقدة

الاتحاد المميز للكثير من الخبرات الأخرى ، باهتدائه إلى الوسائل الكيفية الصحيحة التي تمتزج على أكمل وجه مع ما يراد التعبير عنه ، وبالاحظناه من قبل بخصوص النسب المختلفة لكل من العاملين، إنما يصدق أيضاً في هذا الحال . فهناك حقب فنية بأكملها ، وأعمال فردية بأسرها ، يغلب عليها أحد العاملين بالقياس إلى العامل الآخر ، ولكن الملاحظ أنه حينما تكون النتيجة فتاً بمعنى الكلمة ، فإن الاندماج (أو التكامل) لابد دائماً من أن يتحقق . حقاً إننا نجد في التصوير الانطباعي ، أن الكيفية المباشرة هي العنصر السائد (أو الغالب) ، كما إننا نجد لدى سيزان ، أن العلاقات ، أو المعانى – مع ما يقترن بها من نزوع جتمى نحو التجريد – هي الطابع الغالب . ومع ذلك ، فإننا نلاحظ أنه حينما يحالف التوفيق سيزان من الناحية الجمالية ، فإن العمل الذي يؤديه إنما يتحقق بتأمه من خلال الواسطة الكيفية الحسية . إن الخبرة العاديه هي مشوبة بالكثير من مظاهر التبلد والفتور والتحجر . ومن هنا يفوتنا وقع الكيفية عبر الحس ، كما يغيب عننا معنى الأشياء عبر الفكر ، أما «العالم» فإنه مائل أمامنا أكثر من اللازم ، بحيث إنه ليبدوا لنا حلاً نوعاً تخته ، أو مجرد ملهاة تشتبك الفكر . الواقع أننا لسنا أحياء بالقدر الذي يسمح لنا بأن نستشعر نكهة الحس ، أو أن نستثار عن طريق الفكر وقد ترين علينا البيئة المحيطة بنا ، أو قد تقف منها موقف المتبلد عديم الحساسية ، وقبولنا لهذا النوع من الخبرة بوصفه عاديًّا سوياً هو السبب الرئيسي في تسليمنا بالفكرة القائلة بأن الفن يلغى الفروق الباطنة في صنيع بناء الخبرة العاديه ، ولو لم تكن الخبرة اليومية مليئة بمظاهر الصيق ، حافلة بصنوف الرتابة ، لما كان لعلم الأحلام والمواجس الفكرية كل تلك الحاذية ، والحق أنه لا يمكن لحالة قمع الانفعال أن تكون حالة مكتملة أو دائمة ، وآية ذلك أن الانفعال حينما يقاوم ويصد من قبل ما في الأشياء من عناصر وحشة (أو كآبة) وعدم اكتتراث تفرضها علينا بيئة قد أمنى تنظيمها ، فإنه سرعان

ما ينسحب وينقص على عقيبه لكي يقتات على أمور الخيال وبدعات الوهم ، وهذه الأشياء إنما هي وليدة الطاقة الاندفاعية التي لا تجد لها منفذًا في مشاغل الحياة العادلة ، وربما كانت هذه الظروف هي المسئولة عن التجاء الكثرين إلى الموسيقى والمسرح والرواية ، من أجل العثور على معبأ سهل إلى مملكة الانفعالات المأهولة المنطلقة ، ولكن هذه الحقيقة لا يمكن أن تكون مبررًا كافياً لزاعم النظرية الفلسفية التي تقول بوجود افتراض سيكولوجي فطري بين الحس والعقل ، أو بين الرغبة والإدراك .

ولكن لما كانت هذه النظرية قد أقامت تصورها للخبرة بالاستناد إلى المواقف التي تؤدي بالكثيرين إلى التماس الراحة والاستثارة في الظواهر الخيالية أو الوهمية الخصبة ؛ فقد كان من الضروري بطبيعة الحال أن توضع فكرة « العمل » في تعارض مع الخصائص المميزة للعمل الفني ، وإن الجانب الأكبر من التعارض القائم (أو السائد) بين الموضوعات الخيالية والموضوعات التفعية (إذا كان لنا أن نقتصر على الإشارة إلى أشهر ضروب التعارض في هذا الصدد) ليرجع إلى اضطرابات قد انحدرت إلينا في الأصل عن النظام الاقتصادي نفسه ، ولكن من المؤكد أن للمعابد تفعلاً ، كما أن للوحات المعلقة على جدرانها فائدتها الخاصة ، أما تلك القاعات الرائعة التي تضمها بلديات معظم المدن الكبرى في أوروبا، فإنها تستخدم لإجراء بعض المصالح المدنية أو المهام العمومية ، ولا نراها في حاجة إلى أن نكرر ما سبق لنا قوله عن تلك الأشياء العديدة التي تنتجه الشعوب المسماة بالهمجية ، وجماعات الفلاحين ، مما يسرع العين والأذن ، فضلاً عما له من منافع عملية في اقسام الطعام والمشاركة في أعمال الوقاية . وحسبنا أن نلقى نظرة على أرخص أو أحرى ما ينتجه الخزاف المكسيكي من أطباق أو أواني ، من أجل الاستعمال العائلي ، لكي نتحقق من أن تلك الأدوات سرها الجمالي الذي لا أثر فيه للنمطية .

ومع ذلك فقد احتاج البعض هنا بأن ثمة تعارضًا سيكولوجيًّا بين الموضوعات المستخدمة لأغراض عملية وتلك التي لا يرى من ورائها إلا إلى زيادة شدة أو وحدة الخبرة ، كذلك زعم آخرون أن ثمة تناقضًا يمكن في صييم بنية وجودنا بين فعل الحياة العملية المتصف بالانطلاق والسيطرة واليسير ، والشعور بالخبرة الحالية المتسم بالنشاط والحيوية والحماسة ، وهم يقولون: إن إنتاج السلع واستعمالها يتطلبان من الصانع والمستهلك فعلاً سهلاً جاريًّا ، بمعنى أنه فعل آلى تلقائي إلى أبعد حد ممكن في حين أن الشعور الحاد القوى الذي يتطلبه العمل الفنى، إنما يستلزم وجود مقاومات تصد (أو تعيق) مثل هذا الفعل^(١) وهذه الحقيقة الأخيرة — في رأينا — هي مما لا سيل إلى الشك في صحته بأى حال من الأحوال.

كذلك ذهب البعض إلى أن الأواني (أو الأوعية) لا يمكن أن تصبح مصدراً لشعور سام ، أو إحساس رفيع . اللهم إلا إذا استخدمت في بعض الاحتفالات أو الطقوس ، أو إذا كانت مستوردة من بلاد بعيدة ، أو إذا كان العهد بها يرجع إلى زمن ماضٍ صحيح . والسبب في ذلك أننا في كل هذه الحالات، إنما ننتقل بسهولة ورقة من الآنية (أو الوعاء) إلى الفعل الذي جعلت من أجله . فإذا مانظرنا إلى هذه المشكلة من وجهة نظر متوجه الأواني نفسها ، ألفينا أن مجرد كون الكثير من الصناع في كل زمان ومكان قد وجدوا متسعاً من الوقت ، أو استغرقوا مدة طويلة من الزمن ، في تحسين متاجاتهم وجعلها سارة من الناحية الحمالية ، هو في حد ذاته جواب شاف . ولستنا نظن أنه يمكن أن يوجد دليل أفضل من هذا على أن الظروف الاجتماعية السائدة التي تنمو في ظلها الصناعة ، هي العوامل المحددة لاتصاف الأواني

(١) هناك مؤيدون كثيرون لفكرة التمييز بين الفن الجميل والفن النافع . والمحجة السيكولوجية التي يشير إليها النص هي حجة ماكس ايستان : (Max Eastman) في حديثه عن «المقلية الأدبية» ص ٢٠٥ - ٢٠٦ وأما فيما يتعلق بطبيعة الخبرة الحالية ، فإني سعيد بأن أجد نفسى على آتم اتفاق مع ما يقوله هذا المؤلف .

بالصبغة الفنية أو عدم اتصافها ، لا أى شىء آخر باطن في طبيعة الأشياء ، أما من وجهة نظر المستهلك (أو مستعمل الأواني) فإننا لستا نرى ما الذى يمنعه بالضرورة أثناء شربه للشاي في قدر من الأقداح ، أن يستمتع بشكل هذا القدر ورقة مادته . إننا لا نستطيع أن نجزم بطبيعة الحال أن كل الناس يتبعون طعامهم أو يتجرعون شرابهم ، في أقصر وقت ممكن ، خاضعين في ذلك لقانون سيكولوجي ضروري !

وكما أن أكثر من عامل ميكانيكي من يعملون في ظل الظروف الصناعية الراهنة ، قد يتوقفون عن العمل لكي ييلدوا إعجابهم بثار جهودهم ، أو لكي يتأملوا متجاجهم بروح الإعجاب مستحسنين شكلها وتركيبها ، بدلاً من أن يقتصروا على اختيار صلاحيتها لأداء بعض الأغراض العملية ، وكما أن أكثر من بائعة قبعات أو حائكة ملابس للسيدات قد ينهي مسكن في أداء أعمالهن بسبب تقديرهن لصفاتها الحالية ، فكذلك قد نجد لدى أولئك الذين لم يزحهم الضغط الاقتصادي ، أو الذين لم يستسلموا تماماً للعادات المترکونة تحت تأثير الاحتكاك بسيور الآلات المتحركة في الصناعة الحديثة المتسرعة ، نقول إننا قد نجد لدى هؤلاء شعوراً حياً أو وعيًا ناشطاً في صييم عملية استخدامهم لتلك الأواني أو الأدوات المنزلية ، وكلنا – فيما أظن – لا بد من أن نكون قد سمعنا البعض يفتخر بجمال سيارته أو حسن أدائها ، وإن كان هؤلاء في العادة أقل عدداً من أولئك الذين يتباكون بعدد الأميال التي تستطيع أن تقطعها في زمن معلوم .

وإذن فإن النزعة السيكولوجي التجزيئية (أو التقسيمية) التي تتمسك بالفصل بين مقومات الخبرة الإدراكية ، فصلاً جوهرياً إنما هي انعكاس لأنظمة الاجتماعية السائدة التي تركت أثراً عيناً في كل من الإنتاج والاستهلاك (أو الاستعمال) . وحيثما ينبع العامل في ظروف صناعية مختلفة عن تلك التي تسود اليوم ، فإن دوافعه الخاصة لا بد من أن تزعزع نحو إبداع سلع

استهلاكية يكون من شأنها أن تشبع ميله إلى الخبرة أثناء العمل نفسه ، وإنه من العبث - فيما يبدو لنا - أن نفترض أن تفضيل التنفيذ الميكانيكي الفعال عن طريق الآليات الذهنية التلقائية التي تجرى في هدوء تام ، وعلى حساب التعجل أو التسرع في الشعور بما يدور حوله النشاط ، أن نفترض أن هذا شيء متصل في صميم طبيعتنا السيكولوجية ولو أن بيئتنا - من حيث هي مولفة من موضوعات استهلاكية أو استعمالية - كانت مكونة من أشباء تسمى نفسها في زيادة درجة شعورنا بالرؤيا واللمس ، لما وقع في ظن أحد - فيما نعتقد - أن الفعل الاستهلاكي أو النفعي عديم الصبغة الجمالية .

وحسينا أن نرتد إلى فعل الفنان نفسه ، حتى نتمكن من دحض الفكرة التي نحن بصددها بما فيه الكفاية . وهنا نجد أنه لما كان لدى المصور والمثال خبرة لا يتسم الفعل فيها بأي طابع آلى تلقائي ، بل هو على العكس مصبوغ بالصبغة الانفعالية الخيالية ، فإن هذه الواقعية وحدها لتكون لبيان فساد الرأى القائل بأن فعل الفنان هو من الانطلاق والسهولة بحيث إنه ليسبعد عنصري المقاومة والكافر اللازدين لرفع درجة الشعور ، حقاً لقد وجد زمن كان الباحث العلمي فيه مجلس هادئاً في مقعده لكي يمعن النظر ويديم التفكير . وأما اليوم ، فإن نشاط العالم إنما يجري في مكان نطلق عليه بحق اسم « المعمل » ، ولو كان فعل المدرس هو من الانطلاق والسهولة بحيث يستبعد تماماً كل إدراك انفعالي وخيالي لما هو بصدور عمله ، لكنه في وسعنا أن ننظر إليه على أنه مجرد معلم فقد الإحساس عديم الاكتثار ، ومثل هذا الحكم نفسه، إنما يصدق أيضاً على أي رجل صاحب مهنة حرفة ، سواءً كان محاميًّا أم طبيباً ، وليس يمكن أن نقول: إن أفعال هؤلاء تثبت لنا بط LAN المبدأ السيكولوجي الذي أشرنا إليه، وإنما يجب أن نضيف إلى ذلك أن خبراتهم أيضاً كثيراً ما تصبح خبرات ذات طابع جمالي أكيد . وحسينا أن ننظر إلى العملية الجراحية التي تجرى بمهارة ، لكي نتحقق من أن لها جمالاً يستشعره كل من المخراح والمترجر على حد سواء .

ولو أثنا نظرنا إلى علم النفس الشعبي ، وإلى الكثير من النظريات السيكولوجية التي يقولون عنها: إنها «عملية» ، لوجدنا أن ثمة عدوى تكاد تشيع فيها جيئاً ، ألا وهي فكرة الفصل بين النفس والبدن ، أو بين العقل والجسم ، وهذه التفرقة تؤدي حتماً إلى ظهور ثنائية بين «العقل» و«الممارسة العملية» ، مادامت هذه الممارسة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الجسم ، وربما يكون هذا الفصل قد تولد — في جانب منه على الأقل — عن كون جانب كبير من العقل يظل — في وقت ما من الأوقات — بمعزل عن الفعل ، وب مجرد ما يتم وضع هذه التفرقة ، فإن من المؤكد أنه لابد أن يكون من شأنها أن تويد النظرية القائلة بأن العقل ، والذات ، والروح يمكن أن توجد وتمضي في أداء وظائفها دون أي تفاعل من قبل الجهاز العضوي مع بيئته ، وليس فكرة الفراغ (أو الراحة) التقليدية سوى مجرد مفهوم نشأ على سبيل التعارض مع مفهوم «العمل» بما فيه من جهد ومشقة .

وبعد ذلك فإن الاستعمال الحراري لكلمة *mind* (عقل) — فيما يبدو لنا — قد يكون أصدق تعبيراً عن الواقع الفعلي من الناحيتين العلمية ، والفلسفية ، من الاستعمال الاصطلاحى (التكنيكى) ، وذلك لأن كلمة *mind* (عقل) في الاستعمال العادى إنما تشير إلى أي ضرب من ضروب الاهتمام ، أو أي لون من ألوان التعليق بالأشياء ، سواء أكان عملياً ، أم عقلياً ، أم انتفعالياً ، فهذه الكلمة لا تشير مطلقاً إلى أي شيء مستقل بذاته ، قائم بمعزل عن دنيا الأشخاص والأشياء ، وإنما تستخدم دائماً أبداً للإشارة إلى علاقة ما بالواقف ، والأحداث ، والمواضيع ، والأشخاص والجماعات . ولنحاول أن نتبين مدى سعة أو شمول هذه الكلمة في اللغة الإنجليزية^(١) . فهي تعنى أولاً الذاكرة ؛ إذ أنها تستخدم هذه الكلمة حينما

(١) يلاحظ القارئ هنا أن ديوى يحاول توسيع مفهوم كلمة «عقل» *Mind* بالرجوع إلى الاستعمالات المختلفة لهذه الكلمة في اللغة الإنجليزية ، وهى استعمالات لا نكاد نجد لها نظيراً في لغتنا العربية ، ومن هنا فقد اضطررنا في بعض المواضع إلى إيراد هذه المعانى بلغتها الأصلية . (المترجم)

«تذكّر» هذا الشيء أو ذاك ، وهي تعني أيضاً الانتباه ، لأننا لا نستيقن الأشياء في أذهاننا فحسب ، بل نحن نضع نصب أعيننا ، أو نعم النظر في مشكلاتنا ومعضلاتنا ، مستخدمن هذه الكلمة للإشارة إلى تلك العملية ، كذلك تعني هذه الكلمةقصد أو الغاية ؛ فإننا قد نستخدمها للإشارة إلى أننا قد عقدنا النية على أداء هذا الفعل أو ذاك ، وفي كل هذه العمليات المختلفة ، لا يمكن أن يكون للكلمة التي نحن بيازها معنى عقلي صرف . وفضلاً عن ذلك، فإن اللغة الإنجليزية تستخدم أيضاً كلمة *mind* للإشارة إلى معنى العناية أو الرعاية؛ فتقول عن الأم حين تسبغ حدبها ورعايتها على طفلها *the mother minds her baby* . ولاتفف معنى الكلمة عند هذا الحد ، بل هي قد تمتد أيضاً إلى الرعاية المشوبة بالقلق والحزع ، كما هو الشأن حينما يقلق الإنسان على الأشياء التي يرعاها باهتمام بالغ ، أو حينما يشغل بالنهج الذي سار عليه والاتجاه الذي اتخذه في فعله ، سواء أكان ذلك من الناحية الانفعالية أم من الناحية الذهنية . وقد تحول مدلول هذه الكلمة من معنى الالتفات أو الانتباه الموجه إلى الانفعال والمواضيعات ، إلى معنى الخصوص والطاعة. فأصبح يقال : "children are told to mind their parents" يعني أنه لابد للأطفال من مراعاة والديهما والامتثال لأوامرهما ، وقصاري القول أن الفعل : "mind" في اللغة الإنجليزية يشير إلى النشاط العقلي الذي نلاحظ فيه بعض الأشياء ، والنشاط الوجداني الذي نهم أو نتعلق فيه ببعض الأشياء ، والنشاط الإرادى أو العمل الذي نعمل فيه بطريقة غائية تستهدف فيها بعض الأشياء .

وكلمة *mind* في اللغة الإنجليزية هي أولاً وبالذات « فعل » ، وهي تشير إلى كل الأساليب التي نتعامل عن طريقها تعاملًا شعورياً صريحاً مع ما نجد أنفسنا بيازه من مواقف . ولكن من سوء الحظ أن ثمة أسلوباً متسلطاً (أو ذاتفوذاً) في التفكير قد عمل على تحويل هذه الضروب المختلفة

من الفعل إلى «جوهر» كامن هو الذي يؤدى هذه الألوان المتعددة من النشاط ، وعلى ذلك فقد أصبح ينظر إلى العقل على أنه كيان خاص أو موجود مستقل يقوم بأفعال الالتفات ، والقصد ، والعناية واللحظة ، والتذكر ، ولاشك أن هذا التغير الذي أحال أساليب الاستجابة للبيئة إلى «قوة» قائمة بذاتها تصدر عنها الأفعال المختلفة، إنما هو ظاهرة سيئة لم يخالفها التوفيق ، لأنه عمل على إقصاء العقل عن علاقته الضرورية بموضوعات البيئة وأحداثها ، ماضية كانت ، أم حاضرة ، أم مستقبلة ، في حين أن كل ضروب شاطئنا الإيجابي (أو الاستجابي) ترتبط بهذه البيئة ارتباطاً ذاتياً وثيقاً ، واللحظة أنه حينها تكون العلاقة التي تجمع بين العقل وب بيته مجرد علاقة عرضية ، فإن صلته أيضاً بالجسم تصبح كذلك مجرد صلة من هذا القبيل ، ولو أننا جعلنا العقل لاماً صرفاً (عزلة عن الأداة التي تضطلع بالنشاط الفاعل والقابل) لكتف الجسم عن أن يكون حياً ، ولاستحال بالتالي إلى كتلة ميتة ، وتصور العقل على أنه موجود منعزلاً، إنما يمكن من وراء تصور الخبرة الجمالية على أنها مجرد شيء «في الذهن». فضلاً عن أنه يقوى التصور الذي يعزل الظاهرة الجمالية عن سائر الضروب الأخرى من الخبرة التي يكون الجسم فيها مندجاً اندماجاً إيجابياً مع موضوعات الطبيعة والحياة . وتبعاً لذلك فإن هذا التصور إنما يقصى الفن خارج دائرة الخلقة الحية .

وإن العقل لينطوى على عنصر «وفرة» أو «ثراء» تعبّر عنه الصفة الإنجليزية *substantial* حينما تؤخذ بمعناها الحراري العادي ، لا بمعناها الفلسفي الاصطلاحي^(١). الواقع أنه حينما يكون ثمة انفعال نعانيه – نتيجة لفعل قد أديناه – فإنه لا بد للذات عندئذ من أن تتغير أو تتعذر ، ولا يقف هذا التغير عند حد اكتساب سهولة أكبر أو مهارة أعظم ، بل إنه يمتد إلى

---

(١) كلمة *Substantial* بالمعنى الفلسفي إنما تعنى الجوهرى ، أو الضرورى ، أو الأساسى . وأما بالمعنى العادى فهى تشير إلى كل ما هو مقدار أو مفعى أو حيوى أو وافر أو غنى . والمعنى الذى يقصده ديوى هنا، هو أن العقل ينطوى على حصيلة نفسية تواجه بها شىء موافقه الحياة . (المترجم)

قيام اتجاهات واهتمامات تضم في ذاتها روابط من معانٍ الأشياء التي عانيناها أو أديناها ، وهذه المعانٍ المدخرة المخزنة لا تثبت أن تصبح جزءاً من الذات نفسها ، ومن هنا فإنها تصبح بثابة رأس المال الذي تستطيع عن طريقه الذات أن تلاحظ ، وتهتم ، وتحرص ، وتعنى ، وتتولى أو تقصد ، وبهذا المعنى الدال على الوفرة أو التراء يمكننا أن نقول: إن الذهن يكون الحصيلة الوفيرة أو « الأرضية » أو « الصورة الخلفية » background التي يسقط فوقها كل تماس جديد مع البيئة . ومع ذلك فإن كلمة « أرضية » هي كلمة سلبية للغاية اللهم إلا إذا ذكرنا أن هذه « الحصيلة » دوراً إيجابياً ، وأن كل إسقاط للعناصر الجديدة فوقها لابد من أن يقترن بعملية تمثيل وإعادة بناء لكل من الأرضية نفسها والأشياء التي قد تم إدخالها وهضمها .

وهذه الحصيلة الإيجابية (الفعالة) المتقدمة تظل متربة تحتين الفرص ، وتعمل على إغراء كل ماتلتقي به في طريقها ، حتى تختصه وتستدعيه في صييم ذاتها ، والذهن من حيث هو حصيلة (أو صورة خلفية)، إنما يتكون من التغيرات التي طرأت على الذات خلال عمليات تفاعಲها السابق مع البيئة ، وكل ما يرمي إليه الذهن إنما هو تحقيق ضرورة جديدة من التفاعل ، ولما كان العقل إنما يتكون من عملية الاختلاط بالعالم ، فضلاً عن أنه إنما جعل يواجه العالم ، فإنه ليس أبعد عن الصواب من الفكرة التي تعددت متضمناً في ذاته ، أو مغلفاً على ذاته ، أما حينما يرتد نشاط العقل إلى ذاته ، كما هو الشأن مثلاً في لحظات التأمل أو النظر العقلي ، فإن ارتداده إنما يكون بالنسبة إلى المشهد المباشر للعالم وذلك خلال الفترة التي يراجع فيها وبفحص المواد المتجمعة من هذا العالم .

وما يحدد أسماء الأنواع المختلفة من العقليات، إنما هو الاهتمامات المختلفة التي تحرك عمليتي جمع المواد وتركيبها من العالم المحيط بنا ؛ فهناك العقلية العلمية ، والعقلية التنفيذية ، والعقلية الفنية ، والعقلية العملية ، وكل عقلية

من هذه العقليات المختلفة تملك طريقتها المفضلة في الانتقاء ، والاستبقاء والتنظيم ، وما يميز التكوين الأصلي للفنان إنما هو تلك الحساسية الخاصة لبعض جوانب دنيا الطبيعة والإنسان التي هي هذا الكون الواسع المتعدد الأشكال ، وذلك الحافر الخاص الذي يدفعه إلى إعادة صنع تلك الجوانب من خلال التعبير بواسطته المفضلة . ولا تستحيل هذه الدوافع الباطنية إلى « عقلية » بمعنى الكلمة إلا حين تندمج في أرضية خاصة من الخبرة . والتقاليد إنما هي التي تكون الجاذب الأكبر من تلك « الأرضية » ، فالاتصالات المباشرة واللاحظات الخاصة – على الرغم من أهميتها القصوى – ليست كافية بعفردها ، وآية ذلك أن عمل المزاج الأصيل نفسه – حينها لا تشيع فيه الخبرة الواسعة المتنوعة لتقاليد الفن الذي يعمل في نطاق الفنان – لا بد من أن يجيء هزيلاً نسبياً ، فضلاً عن أنه قد ينزع نحو الإغراب أو الشذوذ . ولا يمكن عن غير هذا الطريق أن يصبح تنظيم « الأرضية » التي يقرب الفنان عن طريقها المشاهد المباشرة ، تنظيماً متيناً قوياً . والحق أن كل تقليد عظيم إنما هو نفسه عادة منتظمة في الروية وفي اصطدام المناهج الخاصة لترتيب المواد ونقلها . وحينما تتفقد هذه العادة إلى المزاج الأصيلي أو التكوين الذاتي للفنان ، فإنها تصبح عنصراً جوهرياً من عناصر عقليته ؛ وعندئذ قد يتيسر لحساسيته الخاصة بعض مظاهر الطبيعة أن تتطور فتستحيل إلى « قوة » .

حقاً إن « مدارس » الفن هي أظهر في ميادين النحت ، والعمارة ، والتصوير ، منها في ميدان الفنون الأدبية . ولكن ليس ثمة أديب عظيم لم يتغذَّ على أعمال كبار أساتذة الدراما ، والشعر والثرثرة البلية . وليس هذا الاعتماد على التقليد ظاهرة خاصة ينفرد بها الفن ، بل إننا لنجد أن الباحث العلمي ، والفيلسوف ، ورجل التطبيق يستمدون أيضاً مادتهم من مجرى الثقافة . فهذا الاعتماد عامل جوهري في الروية الأصيلة والتعبير الإبداعي . وليس عيب المقلد الأكاديمي أنه يعتمد على التقاليد ، بل إن عيده أن التقاليد

لم تنفذ إلى صميم عقليته ؛ أعني أنها لم تتدّ إلى صميم بنية أساليبه الخاصة في الرواية والصناعة . ومن هنا فإنها تبقى على السطح ك مجرد حيل تكنولوجية ، أو إيحاءات ، وأصطلاحات دخيلة على الشيء الصحيح اللازم أداؤه .

وإن العقل هو شيء أكثر من مجرد الوعي أو الشعور ، لأنّه عبارة عن « الأرضية » الدائمة — وإن كانت متغيرة — التي يُعدّ الشعور منها بمثابة الصورة الأمامية . والعقل يتغير ببطء من خلال التعاليم المشتركة التي تمده بها الاهتمامات والظروف الخارجية . وأما الشعور فإنه دائمًا في تغير سريع ، لأنّه يشير إلى الموضع الذي ينلقي فيه ويفاعل عنده كل من الاستعداد المتكون والموقف المباشر . « فالشعور » هو تلك العملية المستمرة التي يعاد فيها تحقيق التكيف بين الذات والعالم في صميم التجربة . وهو يكون أكثر حدة وأقوى شدة حينما تزيد درجة التكيف المطلوب ، في حين نراه يقترب من العدم (أو الصفر) حينما يكون التماس عدم الاحتكاك ، والتفاعل مائعاً . كذلك نجده يصبح مضطرباً حينما تكون المعانى خاضعة لعملية تجديد (أو إعادة بناء) ليس فيها أى اتجاه محدد ، بينما نراه يصبح واضحاً حينما ينبعق معنى حاسم .

و« الحدس » هو هذا التلاقي بين القديم والجديد ، الذي تتحقق فيه عملية إعادة التكيف المتضمنة في كل صورة من صور الشعر ، بشكل فجائي يتم عن طريق الانسجام السريع غير المتوقع . فيكون مثله في لمعانه الفجائي الساطع كمثل قبس من الوحي ، ولو أنه في الحقيقة وليد فترة طويلة بطيبة من الاحتمار أو الاستعداد ، ولكن الملاحظ في معظم الأحوال أن اتحاد القديم والجديد ، أو الصورة الخلفية والصورة الأمامية ، لا يتحقق إلا عن طريق الجهد الطويل الذي قد يمتد أحياناً حتى يبلغ درجة الألم أو المشقة . ومهم ما يمكن من شيء ، فإن حصيلة المعانى المنظمة هي وحدتها التي تستطيع أن تحول الموقف الجديد من حالة الغموض والظلمام إلى حالة الوضوح ،

والإشراق . أما حين يقفز القديم والجديد معاً ، مثلهما كمثل شرارتين قد انبعثا عن قطبين مضبوطين ، فهناك لابد من أن يكون ثمة حدس . وعلى ذلك فإن الحدس ليس فعلاً من أفعال التعلق المحس ندرك عن طريقه الحقيقة العقلية ، فضلاً عن أنه ليس كما زعم كروتشه لحة " تدرك فيها الروح صورها وحالاتها الخاصة .

ولما كان الاهتمام بمثابة قوة ديناميكية تعمل على انتقاء المواد وتجميعها ، فليس بدعاً أن تتسنم متتجات الذهن (أو العقل) بالفردية ، كما تتسنم متتجات الآلية بالاطراد . وليس هناك أى قدر من المهارة التكنيكية أو المقدرة الصناعية يمكن أن يحل محل الاهتمام الحيوى . فإن الإهمام نفسه بدون الاهتمام إنما يصبح عابراً عقيماً . وإذا كان من شأن العقلية التافهة السيئة التنظيم أن تتحقق لنفسها (أموراً) من هذا القبيل في ميدان الفن كما هي الحال في أى ميدان آخر ، فذلك لأنها مفتقرة إلى دفعة الاهتمام وطاقة المركزة . ولا تقاس الأعمال الفنية بظاهر « الموهبة » ، اللهم إلا حينما تنقل إليها المعايير من ميدان الاختراع التكنيكى . أما الحكم عليها بالاستناد إلى دعامة الإهمام المحس فإنه ينطوى على إغفال للعمل الطويل المتصل الذي يوديه الاهتمام بشكل مستديم تحت السطح . والمدرك (أو المتلوق) – مثله في ذلك كمثل المبدع – هو في حاجة إلى حصيلة غنية موسعة هيئات أن تتحقق له ، سواء أكان يصور في ميدان الشعر أم في ميدان الموسيقى – اللهم إلا عن طريق غذاء مقوٍ ، أو تربية مناسبة يوفرها له عنصر « الاهتمام » .

إننا لم نتعرض – في كل ما تقدم – للحديث عن الخيال . و«الخيال» يتقاسم مع «ال الخيال » شرفاً مشكوكاً فيه ، ألا وهو شرف كونه الموضوع الرئيسي لمؤلفات جالية ذات جهالة حاسية . وقد اعتبر الخيال – أكثر من أى مظهر آخر من مظاهر النشاط البشري – ملكرة خاصة قائمة بذاتها مختلفة عن باقى الملకات الأخرى ، نظراً لامتلاكها لبعض القوى السحرية .

ومع ذلك ، فإننا لو حكمنا على طبيعة الخيال بالاستناد إلى عملية إبداع الآثار الفنية ، لوجدنا أن الخيال يشير إلى كيفية خاصة تشيع أو تنتشر في كل عمليات الصنع والللاحظة . فهو عبارة عن طريقة في النظر إلى الأشياء والشعور بها من حيث هي تؤلف كلاماً متكاماً . وهو إلى جانب هذا امتصاص واسع سُقُنِ لضروب الاهتمام المختلفة ، عند النقطة التي يحدث فيها تماش بين العقل والعالم . وحيثما تستحيل الأشياء القديمة المألوفة إلى أشياء جديدة في التجربة ، فهناك لابد من أن يكون ثمة خيال . وحيثما يتم خلق الجديد ، فلا بد للبعيد والغريب من أن يصبحا أكثر الأشياء طبيعية وحقيقة في العالم . وهناك دائماً قدر من المخاطرة في التقاء العقل والكون ، وما الخيال سوى هذا القدر من المخاطرة .

وقد استعمل كولردرج لفظ « Esemplastic »^(١) لمميز عمل الخيال في الفن . وإذا كنا نفهم استعماله لهذا اللفظ ، فربما كان في وسعنا أن نقول: إنه كان يرمي من ورائه إلى توجيه انتباها نحو عملية التحام سائر العناصر - مهما كان من اختلافها أو تنوعها في الخبرة العادية - بحيث تتكون منها جميعاً خبرة جديدة موحدة تماماً ، وهو يقول : « إن الشاعر يشيع نغمة الوحدة أو ينشر روح الوحدة . تلك الروح التي تعمل كما لو كانت تصهر جميع ملكات النفس . بحيث تذيب كل واحدة منها في الأخرى . غضبة كل منها - بحسب ما لها من مكانة أو قيمة نسبية - تلك القوة التالية السحرية التي أقصر عليها بصفة خاصة كلمة الخيال » . ولاشك أن كولردرج هنا إنما يستعمل لغة عصره الفلسفى ، فإنه يتحدث عن الملكات التي تمتزج معاً ، وعن الخيال كما لو كان قوة أخرى تعمل على ضم تلك الملكات جميعاً بعضها إلى بعض .

بيد أننا لو صرفاً النظر عن الأسلوب اللغوي الذي اصطنعه كولردرج

---

(١) كلمة نحتها كولردرج نفسه من أصل ألماني . وهي تعنى « القوة الصاحبة » التي تذيب كل العناصر لكي تكون منها شيئاً جديداً . (المترجم)

لوجدنا فيما يقوله إشارة إلى أن الخيال لا يمكن أن يعده بمثابة قوة تعمل بعض الأشياء . وإنما الخبرة التخيلية هي ما يحدث حينما تجني العناصر المتنوعة من كيفية حسية ، وانفعال ، ومعنى . فتؤلف جميعاً ضرباً من الاتحاد الذي يكون إيداناً بـ «ولد جديد في العالم» ، وليس في وسعنا أن نزعم لأنفسنا أننا قد فهمنا على وجه الدقة ما كان يعنيه كولردرج حينما أقام تفرقته المعروفة بين «الخيال» و«الوهم» . ولكن من المؤكد أن ثمة اختلافاً بين نوع الخبرة التي أوضحتها فيما تقدم ، وبين تلك التي يخلع فيها الشخص عن عمد ، على التجربة العادية المألوفة ، صورة غريبة الشكل ، بأن يلبسها رداء غير عادي ، بحيث يكون لها مظاهر الشيء الخارق للطبيعة . وفي مثل هذه الحالات ، لا يتلاقى الذهن والمادة تلاقياً عادلاً . كما أن التداخل لا يتحقق بينهما ، وهكذا يبقى الذهن – في الجانب الأكبر منه – في حالة عزلة . فلا يقتبض على المواد بشجاعة وجسارة ، بل يقتصر على التلاعب بها في هو وعيث ، وحين تكون المواد تافهة أو ضئيلة للغاية ، فإنها تعجز عن استثارة تلك الطاقة المليئة : طاقة الميل أو الاستعدادات التي تجسمتها القيم والمعنى . هذا إلى أن العقل حينما يجد نفسه بزياء مواد لاتنطوى على القدر الكافي من المقاومة ، فإنه لا يلبث أن يعمد إلى التلاعب بها كما يحلو له ، والعنصر «الوهمي» – على أحسن الفروض – إنما يظهر بصفة خاصة في الأدب حيث يستحيل «التخييلي» *imaginative* بسهولة فائقة إلى «خيالي» *imaginary* . ولكن حسب المرء أن يفكر في التصوير – ودعك هنا من فن العماره – لكي يدرك إلى أي مدى يبعد هذا الفن عن تلك النزعة الجوهرية في الفن ، في الأعمال الفنية إمكانيات مجسمة لا يمكن أن نجدها متحققة في أي موضع آخر ؛ وهذا التجسم هو خير إيضاح يمكن الاهتداء إليه لطبيعة الخيال الحقيقة .

وثمة صراع طالما عاناه الفنانون أنفسهم ؛ صراع له دلالته بالنسبة إلى طبيعة الخبرة التخيلية ، ولئن كان هذا الصراع قد عرض على أنماط

عديدة ، إلا أننا سنتصر هناً على تقريره بالنظر إلى التعارض القائم بين العيان الداخلي والعيان الخارجي ، وهناك مرحلة قد يبدو فيها أن العيان الباطني (أو الروية الداخلية) أغنى وأدق من أي مظهر من المظاهر الخارجية . وآية ذلك أن لهذا العيان نفحة هائلة جذابة من المضامين التي لا وجود لها في موضوع العيان الخارجي ، والظاهر أن العيان الداخلي يقبض على عدد من الأشياء يزيد عن كل ما يستطيع العيان الخارجي أن يحمله ، ولكن ثمة رد فعل لا يلبيث أن يحدث على أعقاب ذلك ؛ إذ أن مادة العيان الباطني سرعان ما تبدو أشبه ما تكون بالطيف أو الشبح إذا قورنت بما ينطوي عليه المشهد الحاضر من طاقة وصلابة . وهنا يشعر المرء بأن ما ينطوي به الموضوع في بلاغة وإيجاز وقوة بيان ، إنما ينطلق العيان الداخلي بغموض ولبس وإبهام ، عن طريق الوجdan النائع المنتشر ، لا بطريقة عضوية متساكة ، وتبعاً لذلك فإن الفنان لابد من أن يجد نفسه مضطراً إلى أن يخضع بكل تواضع لنظام العيان الموضوعي . ولكن هذا لا يعني إقصاء النوع الآخر من العيان أو طرده نهائياً : فإن العيان الباطني إنما يبقى أو يظل قائماً بوصفه الأداة التي يتم عن طريقها ضبط العيان الخارجي ، فضلاً عن أنه يتخذ لنفسه بنية خاصة ، حينما يتحقق استداماج (أو امتصاص) العيان الآخر داخله . وليس «الخيال» سوى تفاعل هذين النوعين من الروية أو العيان ، فإذا ما تنسى للخيال أن يتخذ صورة ، ظهر العمل الفنى إلى عالم الوجود ، ولا يختلف الأمر عن هذا الوضع بالنسبة إلى المفكر الفيلسوف ؛ فإن ثمة لحظات يشعر فيها الفيلسوف بأن أفكاره ومثله العليا هي أرق وأجمل ما في الوجود ، ولكنه سرعان ما يجد نفسه مضطراً إلى أن يرتد إلى الموضوعات ، حتى يتنسى له أن يخلع على أنظاره العقلية جسماً ، ونقلها ، وبعداً (أو منظوراً) . ومع ذلك ، فإن الفيلسوف لا يتنازل عن عيانه الخاص حينما يذعن أو يستسلم للمواد الموضوعية ؛ إذ أن ما بهمه ليس

هو الموضوع من حيث هو مجرد موضوع ، وتبعاً لذلك فإنه لابد من إدخال الموضوع في سياق أفكاره ؛ لأنه حينما يتم وضعه على هذا النحو ، فإن الأفكار تكتسب صلابة ، وتشترك في طبيعة الموضوع .

أما تلك السلسل المتتابعة مما نسميه — على سبيل المjalمة (أو التجاوز) — باسم «الأفكار»، فإنها سرعان ما تكتسب الصبغة الميكانيكية ، والسبب في ذلك أنها مما يسهل اتباعه . وقد تكون السبولة هنا زائدة عن الحد ، ولا تكاد الملاحظة تفرق عن الفعل الصریح من حيث إن كلاماً منها يخضع لقانون القصور الذاتي ، ويتحرك في اتجاه المقاومة الأقل ، ومن هنا فإنه ليس بدعاً أن ينشأ جمهور قد اعتاد بعض الأساليب الخاصة في الرواية والتفكير . ومثل هذا الجمھور ولوغ دائمًا بأن يذكر بما هو مألف لدیه ، فلا عجب إذا ولدت لديه التحولات غير المتوقعة ، أو الانقلابات التي لم تكن في الحسبان ، ضرباً من الحق والاستيءاء ، بدلاً من أن تضفي على خبرته قوة ومضاء ، والألفاظ بصفة خاصة معرضة للوقوع تحت تأثير هذا الميل إلى الآلية التلقائية ، وحيثما لا يكون سياقها الآلي (تقريرياً) ركيكاً للغاية ، فإن الكاتب قد يحصل على شهرة بأنه واضح ، بمجرد أن المعانى التي يعبر عنها هي من الألفة (أو الاعتياد) بحيث إنها لا تتطلب من القارئ أى تفكير ، والنتيجة التي تترتب على ذلك هي ظهور الطابع الأكاديمى والتوفيقى في الفن ، وإذا أردنا أن نفهم على أحسن وجه تلك الكيفية الخاصة المميزة لما هو «التخيلي» . فحسبنا أن نضعها في تعارض مع الأثر المضيق لظاهرة التعويذ أو الألفة ، والزمان إنما هو المحك الذى يميز «التخيلي» من «الخيالى» ، وإذا كان هذا الأخير سرعان ما يمضي وشيكًا . فذلك لأنه تعسق مصطنع ، وأما «التخيلي» فإنه يتمتع بصفة الدوام ، لأنه وإن بدا لنا غريباً بادئ ذي بدء ، إلا أنه عادى مألف دائمًا أبداً ، بالنظر إلى طبيعة الأشياء نفسها . وإن تاريخ الفلسفة والعلم — مثله في ذلك كمثل تاريخ الفنون الجميلة —

لهو سجل يشهد بأن التماج التخييلي إنما يلقى بادئ ذي بدء من قبل الجمهور استنكاراً حاداً ، على قدر ما يتضمنه من اتساع وعمق . وإذا كانت البشرية قد دأبت على رجم الأنبياء (مجازياً على الأقل) ، لكيلا لا تثبت الأجيال اللاحقة أن تنجيء فتقيم لهم نصباً تذكاريأً ، فإن هذه الحقيقة لا تصدق على الدين وحده ، ولو أثنا نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر فن التصوير ، لوجودنا «كونستابل» يقرر – باعتدال يكاد يكون في غير موضعه – الحقيقة الكلية حين يقول : «إن في الفن طريقتين يصطفعهما البشر للطموح إلى الامتياز أو التفوق ، – وفي الأولى منها يحاول الفنان – عن طريق الانكباب الدقيق على دراسة ما حققه السابقون – أن يحاكي أعمال الآخرين ، أو أن يتخير ويؤلف بين ما خلفوه من ضروب جمال متنوعة. وأما في الثانية منها ، فإن الفنان يتمسّ التفوق في منبعه الأصلي ، ألا وهو الطبيعة . وفي الحالة الأولى يصوغ الفنان أسلوبه بالاستناد إلى دراسة اللوحات ، وينتج فناً يقوم على الحاكاة أو على التوفيق . وأما في الحالة الثانية ، فإنه يكتشف في الطبيعة كيفيات لم يسبق تصویرها قط من قبل ، وبالتالي يصوغ أسلوباً أصيلاً بمعنى الكلمة ، ولما كان من شأن نتائج الطريقة الأولى أن تردد (أو تكرر) أموراً قد اعتادتها العين من قبل . فليس بدعاً أن تلقى على الفور اعتراضاً وتقديراً «من قبل الجميع». أما حين يضرب الفنان في سبيل جديد ، فإن تقدمه لابد بالضرورة من أن يكون بطيناً ، نظراً لأن قلة نادرة من الناس هي التي تستطيع أن تصدر حكماً على ما ينحرف عن للسبيل العادي المطروق ، كما أن أقلية ضئيلة من الأفراد هي التي يمكن اعتبارها أهلاً للحكم على الدراسات الأصيلة^(١) ، وهنا يظهر التباين بين

(١) ربما كان كونستابل هنا يستخدم كلمة «الطبيعة» بمعنى محدود بعض الشيء ، مما يتطابق مع اهتمامه الخاص بوصفه مصور مناظر طبيعية ، ولكن التعارض بين الخبرة الأصيلة البكر ، والخبرة العادية القائمة على الحاكاة ، يظل قائماً حين يوسع مفهوم كلمة «الطبيعة» بحيث يشمل كل مظاهر الوجود وجوانبه وبنياته .

القصور الذاتي للعادة من جهة ، وبين ما هو « تخيلي » من جهة أخرى ، أعني العقل الذي يسعى ويرحب بما هو جديد في الإدراك ، وإن كان هذا الجديد إنما هو ظاهرة ماثلة باستمرار في صميم إمكانيات الطبيعة ، وليس « الوحي » في الفن سوى عملية الامتداد المعدل للخبرة ، أو التوسيع السريع للتجربة . والفلسفة — فيما يقال — تبدأ بالدهشة ، وتنتهي بالفهم . أما الفن فإنه يتخد نقطة بدايته مما سبق فهمه ، لكنه ينتهي في خاتمة المطاف إلى الدهشة ، وعند هذه النهاية يكون النشاط الإنساني في الفن هو الآخر بثابة فعل سريع للطبيعة في الإنسان .

وأية نظرية سيكولوجية تفصل الموجود البشري عن بيئته إنما تعز له — اللهم إلا فيما يتعلق بالاحتياكات الخارجية — عن أشباهه من البشر ، ولكن رغبات الفرد إنما تتخذ صبغتها الخاصة تحت تأثير البيئة البشرية ، كما أن عناصر تفكيره واعتقاده إنما ترد إليه من قبل الأفراد الآخرين الذين يعيشون معهم ، ولو لا التقاليد التي تصبح جزءاً من صميم عقليته ، بل لو لا النظم الاجتماعية التي تنفذ إلى ما دون أفعاله الظاهرة ، ممتدة إلى باطن نوایاه ، ومقاصده ، وضرورب إشباعه . لصار أفقه من دواب الحقل ، وإذا كان التعبير عن الخبرة تعبيراً عاماً مشركاً ، فذلك لأن الخبرات التي يعبر عنها هي ما هي بسبب ما يعامل على صياغتها من خبرات الأحياء والأموات ، وليس من الضروري أن يكون « الاتصال » أو « المشاركة » جزءاً من القصد المتعمد للفنان ، وإن كان من المستحيل عليه أن يتوجب كل تفكير في جمهور حتى ولو كان ذلك بالقوة) . ولكن وظيفة هذه الفكرة و نتيجتها هما إيجاد اتصال فعلى ، وهو اتصال لا يتحقق عن طريق عرض خارجي مخصوص ، بل من خلال الطبيعة التي يشارك فيها مع الآخرين .

والواقع أن من شأن التعبير أن يضرب على الحواجز التي تفصل الموجودات البشرية بعضها عن بعض . ولما كان الفن هو أشمل صورة

من صور اللغة ، بل لما كان قوام الفن – حتى إذا تركنا الأدب جانباً – هو الكيفيات العامة للعالم المشترك ، فليس بدعاً أن يكون الفن أكثر صور الاتصال كلية وحرية . والحق أن من شأن أية خبرة حادة من خبرات الصداقه أو الحبـة أن تكمل ذاتها بطريقـة فنيـة وقد يـتـخذ الإحسـاس بالـمشاركة ، الذى يولـده لـديـنا العمل الفـنى ، صـبغـة دـينـية حـاسـمة ، وإن اتحـاد البـشر بـعـضـهم مـعـ بـعـضـ هـوـ الأـصـلـ في ظـهـورـ الطـقوـسـ التـىـ عملـتـ . منـذـ العـهـودـ السـيـحـيقـةـ لـلـإـنـسـانـ الـقـدـيمـ حـتـىـ وقتـناـ الـحـاضـرـ علىـ إـحـيـاءـ ذـكـرىـ أـزـمـاتـ الـولـادـةـ ،ـ الـمـوتـ ،ـ الـزـواـجـ .ـ وـالـفـنـ إـنـماـ هوـ اـمـتـدادـ لـقـوـةـ الطـقوـسـ وـالـاحـتفـالـاتـ عـلـىـ تـوـحـيدـ النـاسـ .ـ مـنـ خـلـالـ التـجـيـدـ المشـترـكـ .ـ إـلـىـ سـائـرـ أـحـدـاتـ الـحـيـاةـ وـمـشـاهـدـهـ .ـ وـهـذـهـ المـهـمـةـ هـىـ جـزـاءـ الـفـنـ أـوـ مـكـافـأـتـهـ مـنـ جـهـةـ ،ـ وـهـىـ خـاتـمـهـ أـوـ طـابـعـهـ الـخـاصـ مـنـ جـهـةـ أـخـرـىـ .ـ وـإـنـهـ لـمـنـ الـحـقـائـقـ الـمـعـروـفةـ أـنـ الـفـنـ يـزاـوجـ ،ـ أـوـ يـؤـلـفـ ،ـ بـيـنـ الـإـنـسـانـ وـالـطـبـيـعـةـ ،ـ وـلـكـنـ مـنـ شـأنـ الـفـنـ أـيـضاـ أـنـ يـشـعـرـ النـاسـ بـمـاـ يـجـمـعـ بـيـنـهـ بـعـضـهـ إـلـىـ بـعـضـ ،ـ مـنـ وـحدـةـ الـأـصـلـ وـوـحدـةـ الـمـصـيرـ .ـ

الفصل الثاني عشر

تحْرِي الفِلَسْفَةَ^(١)

إن الخبرة الحالية لها خبرة تخيلية ، وهذه الحقيقة – نظراً لارتباطها بفكرة خاطئة عن الخيال – قد عملت على إخفاء حقيقة أكبر ، ألا وهي أن كل خبرة شعورية تنطوي بالضرورة على قدر معين من الطابع التخييلي . حقاً إن جنور كل خبرة إنما تكمن في تفاعل المخلوق الحي مع بيئته . ولكن هذه الخبرة لا تصبح شعورية – أعني مسألة إدراك – إلا حينما تنفذ إليها المعانى المستمدّة من الخبرات السابقة . والخيال هو المدخل الوحيد الذى تجد من خلاله تلك المعانى طريقها إلى التفاعل الحاضر . أو قد يكون الأجلد بنا أن نقول – كما رأينا منذ حين – إن التوافق الشعورى للجديد مع القديم هو بعينه الخيال ، ولئن كان تفاعل الكائن الحي مع البيئة متوفراً في كل من الحياتين النباتية والحيوانية ، إلا أن الخبرة الحادثة لا تكون بشرية وشعورية إلا إذا تحقق ضرب من الامتداد أو الاتساع لما هو ماثل « هنا والآن » . بفضل المعانى والقيم المستمدّة مما هو غائب بالفعل ، حاضر في الخيال (فقط) ^(٢) .

والملاحظ دائماً أن هناك ثغرة تفصل بين ما يتمسّ به التفاعل المباشر من حضور « هنا والآن » ، وبين ضروب التفاعل الماضية التي تتكون

(١) المقصود بهذا العنوان هو التحدي الموجه إلى الفلسفة ، أي جملة الاعتراضات التي تساق ضد آراء الفلسفة في الخبرة الحالية ، والموضوع الجمالى والعمل الفنى . وسيناقش ديوى في هذا الفصل نظريات فلاسفة مثل كانت ، وشوبنور ، وشيلر ، وستيان ، وكروتش . وغيرهم . . . (المترجم)

(٢) « يشير العقل إلى نسق كلى أو نظام كامل من المعانى ، من حيث إن هذه المعانى متجمّسة في أعمال الحياة العضوية . . . والعقل هو نور أو إشراق مستمر ، في حين أن الشعور تدور منقطع ، أو هو سلسلة من الوصفات ذات « الشادات » المختلفة » – (« الخبرة والطبيعة » . ص ٣٠٣) .

من حصيلتها المدحرة ، تلك المعانى التى ندرك ونفهم عن طريقها ما يجرى الآن على قدم وساق ، ونظراً لهذه الثغرة ، فإن كل إدراك شعورى ينطوى على ضرب من الخطأ . وإذا كان الإدراك مغامرة في عالم المجهول ، فذلك لأن من شأنه حين يتحقق ضرباً من التمايل بين الحاضر والماضى ، أن يعمل في الوقت نفسه على إعادة بناء ذلك الماضى ، وحيثما يتطابق الحاضر والماضى كل مع الآخر تعلمـاً ، وحين لا يكون ثمة إلا الترديد والاطراد التام ، فإن الخبرة الناتجة لن تكون إلا الروتين والآلية ؛ أعني أنها لم ترد إلى الشعور في صميم الإدراك ، ولاشك أن ما في العادة من قصور ذات إنما هو الذى يبطل تكيف معنى الخبرة المائلة « هنا والآن » مع معانى الخبرات الأخرى التي بدونها لا يكون ثمة شعور ، أعني ذلك الجانب التخيلى من جوانب التجربة .

إن العقل – أعني تلك المجموعة الخاصة من المعانى المنظمة التي يكون لأحداث الحاضر عن طريقها معنى أو دلالة بالنسبة إلينا – يقول: إن العقل لا يتدخل دائماً في ضروب النشاط الفاعل والقابل الذى تجلى هنا والآن ، وقد يحدث في بعض الأحيان أن تخبط مساعى العقل ، أو أن يوقف نشاطه تماماً . وفي هذه الحالة ينعزل مجرى المعانى الحركة إلى الفعل تحت تأثير الاحتكاك ، أو التماس الحاضر ويظل قائماً على حدة ، وعندئذ لاتلبث هذه المعانى أن تكون مادة خصبة للهواجس الذاتية (أو أحلام اليقظة) والأحلام ، فتطفو الأفكار على السطح ، دون أن تلقى في الوجود أية مراسة تكون بمثابة ملكيتها الخاصة أو حصيلتها الذاتية من المعانى ، وسرعان ما تجيء الانفعالات المنطلقة المائعة العامة فترتبط هي الأخرى بتلك الأفكار ، ونظراً لما توفره تلك الانفعالات من لذة أو متعة ، فإنها تلقى ترحيباً كبيراً كما يسمح لها بأن تحمل المسرح بأكمله ، ولكنها تظل مرتبطة بالوجود على نحو شعر معه – مادامت الصحة العقلية قائمة – بأنها مجرد ظواهر وهيبة غير واقعية .

ييد أن من شأن هذه المعانى – مع ذلك – أن تتجسم بالفعل في كل عمل على صورة مواد تصبّح عن هذا الطريق عينه واسطة للتعبير عنها ، وهذه الحقيقة تمثل الخاصية المميزة لكل خبرة جمالية ذات طابع محدد . وإذا كان الطابع التخييلي هو الغالب على تلك الخبرة ، فذلك لأن المعانى والقيم التي هي أوسع وأعمق من الواقع الجزئي الماثل « هنا والآن » على صورة مرساة تستند إليها ، نقول: إن هذه المعانى والقيم تتحقق عن طريق بعض التعبيرات ، وإن لم يكن ذلك من خلال موضوع يظهر تأثيره الفعال مادياً في علاقته بغيره من الموضوعات . وحتى لو نظرنا إلى أي موضوع نافع ، فإننا سنجد أنه لا سبيل إلى إنتاجه إلا عن طريق تدخل الخيال ، وحيثما اخترعت الآلة البخارية ، فإن هذا الاختراع نفسه قد اقتضى وجود مادة معينة أدركت في ضوء علاقات وإمكانيات لم تكن بعد قد فهمت حتى ذلك الحين ، ولكن حينما تم تجسم الإمكانيات التخييلية في تركيب (أو تجميع) جديد للمواد الطبيعية ، اتّخذت الآلة البخارية مكانها في الطبيعة . باعتبارها موضوعاً يملك من التأثيرات الفيزيائية مثل ما يملكه أي موضوع طبيعي آخر . وهكذا أحدث البخار نفس العمل الفيزيائي ، وأنتج نفس النتائج الطبيعية التي تقرن في العادة بانتشار أي غاز في ظل بعض الظروف الطبيعية المحددة . والفارق الوحيد هو أن هذه الظروف التي يعمل في ظلّها (البخار) إنما هي ظروف قد نظمت بفعل الاختراع البشري .

ييد أن العمل الفني مع ذلك – على خلاف الآلة – ليس مجرد ثمرة للخيال فحسب ، وإنما هو أيضاً « حقيقة بشرية » تعمل بطريقة تخيلية ، لا مجرد « موضوع مادي » يعمل في نطاق الموجودات الطبيعية . والمهمة التي يضطلع بها هذا العمل هي أنه يركز الخبرة المباشرة ويعمل على توسيعها ، والمادة المشكّلة للخبرة الجمالية إنما تعبّر – في الفاظ جديدة – تعبيراً مباشراً عن المعانى المستثارة بطريقة تخيلية ، فهي لا تقتصـر – كما هي الحال بالنسبة

إلى المواد المدرجة في علاقات جديدة داخل الآلة — على توفير بعض الوسائل التي يتم عن طريقها تنفيذ أغراض (أو مقاصد) تعلو على الموضوع أو تمتد فيها وراء وجوده الخاص ، ومع ذلك ، فإن المعنى الذي يتم استقدامها ، وتجسيدها ، وإدماجها ، عن طريق التخييل ، لابد من أن تتجسم في الوجود المادي الذي يتفاعل « هنا والآن » مع الذات ، ومن هنا فإن العمل الفني هو بمثابة تحديب بالشخص الذي يختبره إلى أن يحقق فعلاً مماثلاً من أفعال الاستدعاء والتنظيم عبر الخيال ، ومعنى هذا أن العمل الفني لا يمكن أن يكون مجرد منبه أو وسيلة تؤدى إلى أسلوب صريح في الفعل .

وإن هذه الحقيقة هي التي تكون الطابع الفريد المميز للخبرة الحالية ، كما أن هذا الطابع الفريد هو — بدوره — بمثابة تحدي الفلسفه ، وهو بصفة خاصة تحد لذلك التفكير المذهلي الذي يسمى باسم « الفلسفه ». الحق أن الخبرة الحالية إنما هي الخبرة المتكاملة ، أو الخبرة بتمامها ، ولو لم يكن لفظ « نقية » أو « خالصة » قد أسرء استعماله كثيراً في الكتابة الفلسفية ، ولو لم يكن الاصطلاح قد درج في كثير من الأحيان على استخدامه للدلالة على أن شئ شيئاً مخلوطاً أو غير نقي في صميم طبيعة الخبرة ، أو للإشارة إلى شيء يمتد فيها وراء التجربة ، لما ترددنا في القول بأن الخبرة الحالية هي الخبرة « النقية » أو « الخالصة » ؛ وذلك لأننا هنا بزياء خبرة قد تحررت من شئ القوى التي تعرقل تطورها وتبعث فيها الاضطراب من حيث هي خبرة ، وتحررها في هذه الحالة إنما هو تخلص من تلك العوامل التي تخضع الخبرة ، من حيث هي شيء نحصله بطريقة مباشرة لأشياء أخرى تعلو عليها أو تمتد فيها وراءها ، وإذاً فإن على الفيلسوف أن يتوجه إلى الخبرة الحالية حتى يستطيع أن يفهم ماذا عسى أن تكون « الخبرة » .

وهذا هو السبب في أنه وإن كانت النظرية الحالية التي يضعها الفيلسوف بشكل عرضي محكراً لقدرة صاحبها على تملك تلك الخبرة التي هي موضوع

تحليله ، إلا أنها في الوقت نفسه شيء أكثر من ذلك . وآية ذلك أنها محل اختبار قدرة المذهب الذي يضعه الفيلسوف على فهم طبيعة الخبرة ذاتها وليس هناك أى اختبار آخر يستطيع أن يكشف بمثل هذا اليقين عن تحيز آية فلسفة من الفلسفات ، كما تفعل معالجتها لموضوع الفن والخبرة الحمالية . والعيان التخييلي — كما نعرف — هو القوة التي توحد كل مركبات مادة العمل الفني ، خالقة منها جيئاً كلاً موحداً على الرغم مما فيها من تنوع ومع ذلك فإن شتى عناصر وجودنا التي تتجلى في التأكيدات الخاصة والتحقيقات الحزئية للخبرات الأخرى ، إنما تدخل أيضاً في خبرتنا الحمالية ، ولكنها تندمج اندماجاً تاماً في ذلك «الكل» المباشر المميز لتلك الخبرة ، بحيث إن كل عنصر منها ليغمر بقائه في طياتها ، فلا يعود يتبدى في الشعور باعتباره عنصراً متمايزاً .

بيد أن فلاسفة الحمال — مع ذلك — قد اتخذوا نقطة انطلاقهم في أحيان كثيرة ابتداء من عامل واحد يضطلع بدور ما في تكوين الخبرة ، ثم لم يلبثوا بعد ذلك أن حاولوا تفسير الخبرة الحمالية أو «شرحها» بالاستناد إلى عنصر واحد ، سواء أكان هو الحس ، أم الانفعال ، أم العقل ، أم النشاط ، أم الخيال نفسه منظوراً إليه بوصفه مادة خاصة ، لا بوصفه تلك الطاقة التي تؤدي إلى إدراكه أو تحلل سائر العناصر الأخرى . وإن فلسفات الحمال لم تكن عديدة متنوعة ، بحيث إنها قد يكون من المستحيل حتى ولا أن نقدم لها خلاصة موجزة في فصل واحد ، ولكن النقد الفييدينا بدليل ، لو أنها اتبناه لوجدنا أنفسنا يازاء مرشد أكد يستطيع أن يأخذ بيدنا عبر هذه المتأهة . وهنا يمكننا أن نتساءل عن العنصر الخاص — في تكوين الخبرة — الذي اعتبره كل مذهب العنصر الأساسي أو الصفة المميزة ، ولو أنها بدأنا من هذه النقطة ، لوجدنا أن النظريات الحمالية سرعان ما تنقسم من تقاء نفسها إلى أنماط معينة وأن النسيج الخاص للخبرة يحسب ما تقدمه لنا كل

نظيرية ، لابد من أن يكشف لنا عما تتطوى عليه من ضعف خصوصاً إذا أبرزنا ما بينه من تباين (أو تعارض) مع الخبرة الجمالية ذاتها ، وهنا لا نلبث أن نتحقق من أن المذهب الذي نحن بصدده قد فرض على الخبرة من الخارج بعض الأفكار المسيرة بدلاً من أن يشجع الخبرة الجمالية أو — على الأقل — يتبع لها الفرصة ، لأن تروى علينا قصتها بنفسها .

ولما كان من شأن الخبرة أن تصبح شعورية عن طريق امتزاج المعانى القديمة والمواقف الجديدة امتزاجاً غير شكل كل منها (وهو التغير الذى يشقى الخيال تعريفه منه) ، فإن النظرية القائلة بأن الفن ضرب من «الإيهام» قد تفرض نفسها علينا ، باعتبارها النظرية الطبيعية التى لابد لنا من أن نبدأ بها . والأصل الذى صدرت عنه هذه النظرية ، بل الأساس الذى تعتمد عليه ، إنما هو التعارض بين العمل الفنى بوصفه خبرة من جهة ، وبين الخبرة الموجودة لدينا عن «الواقع» من جهة أخرى . وليس من شك فى أنه لما كانت الصبغة التخيلية غالبة على الخبرة الجمالية ، فإن هذه الخبرة إنما توجد في جو (أو وسط) خاص من الضوء لم يوجد قط من قبل على الأرض أو في البحر . ومهما كان حظ العمل من «الواقعية» ، فإنه — إذا كان عملاً فنياً بحق — لا يمكن أن يكون مجرد محاكاة تردیدية لتلك الأشياء التى هي من الألفة ، والانتظام ، والإلحاح بحيث نقول عنها: إنها «واقعية» ، وهذا تفرق نظرية «الإيهام» عن النظريات الجمالية الأخرى التى تقول بأن الفن «محاكاة» ، والتى تتصور المتعة المصاحبة له على أنها مجرد «تعرف» ؛ إذ تضع هذه النظرية يدها على نسيج أصيل من أنسجة الظاهرة الجمالية .

وفضلاً عن ذلك ، فإننا لا نظن أن أحداً يستطيع أن ينكر أن هناك عنصر «حلم يقظة» — يكاد يقترب من حالة الحلم الحقيقى — يدخل في عملية إيداع العمل الفنى ، وأن الخبرة التى تنتوّق فيها العمل — حينما تكون قوية

سینما و تئاتر «یاثنا حنفی»

حادة كثيرة ما تقدّف بالمرء إلى حالة من هذا القبيل . والحق أنه قد يكون من الأسلم لنا أن نقول: إن التصورات «المبدعة» في الفلسفة والعلم لا تزد إلا إلى الأشخاص الذين مضوا في الاسترخاء إلى حد الاستغراق في أحلام اليقظة . وآية ذلك أنها حينما تكون مجهدين عملياً ، أو منهكين عقلياً ، فإن الذخيرة اللاشعورية من المعانى المخزنة في مواقفنا أو اتجاهاتنا الوجدانية لا تجد أمامها أدنى فرصة للانطلاق ، وفي هذه الحالة يظل الحانب الأكبر من تلك الذخيرة محبوساً ، نظراً لأن من شأن مقتضيات أية مشكلة جزئية ، أو مطالب أى مقصد خاص ، أن تصد أو تعوق كل شيء . اللهم إلا العناصر المتعلقة مباشرة بالموضوع ، الواقع أن الأفكار والصور الذهنية لا ترد إلينا عدداً بل هي إنما تجيئنا على شكل بوارق أو ومضات ، ومثل هذه البارق أو الومضات لا تكون كشافة باهرة الضوء أو هي تلهينا بحق ، اللهم إنما نكون قد تحررنا من المشاغل الخزئية السابقة .

وإذن فإن خطأ نظرية «الإيمام» أو «الوهم» في الفن لا يرجع إلى تقص في عناصر الخبرة الحمالية التي اتخذت منها هذه النظرية دعامة لبنيتها ، وإنما يرجع هذا الخطأ إلى أنها قد عزلت واحداً من مرکبات هذه الخبرة على حدة . فأنكرت بذلك - ضمناً أو بصراحة - عناصر أخرى لا تقل عن أهمية . ومهما كانت درجة التخيل التي تنطوي عليها المواد المستخدمة لبناء عمل فني ، فإن هذه المواد لا تصدر عن حالة «حلم اليقظة» لكي تستحيل إلى مادة قائمة في صميم العمل الفني . اللهم إلا حين يتم تنسيقها وتنظيمها ، ومثل هذا التأثير إنما يتحقق حين يجيء القصد (أو الغرض) فيتحكم في اختيار المواد وتطويرها .

والطابع المميز لكل من الحلم وحلم اليقظة، إنما هو اعدام الضبط أو المراقبة من قبل القصد أو الغرض ؛ فالصور والأفكار هنا إنما تتتابع واحدة بعد الأخرى كما يحلو لها ، وحلاؤه هذا التتابع بالنسبة إلى الوجودان هي الضبط

الوحيد الذي يمارس في هذه الحالة . وإذا كان لنا أن نستعمل اصطلاحاً فلسفياً قلنا إن المواد ذاتية ، ولكن النتاج الجمالي لا يتولد إلا حينما تمنع الأفكار عن الطفو ، لكي تتجسم في موضوع ما من الموضوعات ، كما أن من شأن الشخص الذي يختبر (أو يعاني) العمل الفني أن يشرد ويصل في بياده أحلام اليقظة التي لا يعتد بها ، اللهم إلا إذا ارتبطت صوره الذهنية وانفعالاته بالموضوع ارتباطاً يجعلها تنصر أو تمزج بضمير مادة هذا الموضوع ، فليس يمكن أن تكون تلك الصور والانفعالات قد تسببت أو تولدت عن هذا الموضوع ، بل لابد لها من أن تتشيع بكيفيات ذلك الموضوع حتى تصبح بحق خبرة منصبة على الموضوع ، والتتشيع هنا إنما يعني الانغماس التام . بحيث لا يكون لكيفيات الموضوع ، ولا للانفعالات التي تولدها ، أي وجود منفصل ، وكثيراً ما تولد لدينا الأعمال الفنية نشاطاً عملياً أو خبرة حركية تكون في ذاتها مبعث متعة أو مثار لذة ، فضلاً عن أن هذه الخبرة قد تكون في بعض الأحيان جديرة بالتحصيل ، لا مجرد اهتمام في عاطفية غير مقبولة ، أو مجرد انغماس في الإحساس الرقيق الذي لا محل له ! ولكننا لا نستطيع أن نعتبر مثل هذه الخبرة إدراكاً جمالياً تتذوق فيه الموضوع (أو تستمتع به) بمجرد أنها قد تولدت عنه .

وإذا كانت دلالة القصد (أو الغرض) بوصفه عاملًا ضابطاً لكل من الإنتاج الفني والتقدير الجمالي قد غابت عن الكثرين ؛ فذلك لأنهم قد وحدوا بين القصد من جهة ، وبين الرغبة النقية التي يسمونها عادة باسم « الوازع » من جهة أخرى ، والقصد أو المهدف إنما يوجد دائمًا على صورة « موضوع » . حقاً إننا لو نظرنا إلى الخبرة التي عملت على توليد عمل فني مثل لوحة ماتيس المسماة باسم « بهة الحياة » لتبيّن لنا أنها خبرة تخيلية إلى أعلى درجة ، فإنه لم يحدث قط من قبل أن وجد منظر من هذا القبيل . وقد تكون هذه اللوحة خيراً مثال يمكن أن نعثر عليه لتأييد النظرية الفائلة بأن الفن أشبه

ما يكون بالحلم ولكن المواد التخيلية هنا لم تبق ، ولم تكن تستطيع أن تبقى ، شبيهة بالحلم ، مهما كان من أمر الأصل الذي صدرت عنه . ومن هنا فقد كان لا بد لها – حتى تصبح مادة لعمل فن – أن تتصور بلغة اللون من حيث هو واسطة للتعبير ، كما يحدث مثلاً بالنسبة إلى الرقص حينها تترجم صورته العامة أو الإحساس به إحساساً غامضاً ، إلى إيقاعات المكان ، والخط ، وتوزيعات الضوء والألوان ، وليس الموضوع ، أو المادة المعبّر عنها ، مجرد غرض متحقق ؛ وإنما هو (أو هي) باعتبارها موضوعاً صحيحاً الغرض نفسه منذ البداية ، وحتى لو افترضنا أن الصورة قد تجلت باديئ ذي بدء على شكل حلم واقعي ، لكن من الحق مع ذلك أن نقول: إن مادة هذه الصورة قد اقتضت ضرباً من التنظيم ، فانتخذت طابع عناصر وعمليات موضوعية تحركت باتساق ودون تصدع نحو ضرب من التمام أو الاكمال في اللوحة ، بوصفها موضوعاً عاماً في عالم مشترك .

و «القصد» (أو الغرض) في الوقت نفسه ، إنما يطوى في ثناياه – على أكبر نحو عصوى ممكن – ذاتاً فردية . ولا يكشف الفرد عن ذاته العميق ، أو يتحققها على أكمل وجه . اللهم إلا في الأغراض التي يستمسك بها ، والمقاصد التي يعمل من أجلها ، والتحكم في المادة من قبل الذات لا يمكن أن يعد مجرد تحكم يقوم به «العقل» ، وإنما هو عملية ضبط تسلطها الشخصية التي تملك «العقل» كجزء متعدد بها مندمج فيها ، وكل اهتمام إن هو إلا توحيد للذات مع جانب مادى معين من العالم الموضوعى ، أو من الطبيعة التي تشتمل على الإنسان ، وليس «القصد» سوى هذا التوحيد نفسه في حالة فعل ، أما عمله في الظروف الموضوعية ، أو من خلالها ؛ فهو امتحان أو محك لاختبار مدى صدقه أو أصالته . ومن هنا فإن مقدرة الهدف على قهر المقاومة أو استخدامها ، وضبط المواد أو تدبيرها ، إنما هي بمثابة إظهار لبناء هذا الهدف وطابعه الخاص ؛ وذلك لأن الموضوع

المبدع في النهاية — كما سبق لنا القول — إنما هوقصد نفسه ، بوصفه هدفاً شعورياً وفاعلية محققة ، على حد سواء . وما يميز كل عمل فني إنما هو التكامل التام بين ما تعزله الفلسفة عادة تحت اسم « الذات » و « الموضوع » (أو بعبارة أصرح : « الجهاز العضوي » و « البيئة ») . و تمام هذا التكامل إنما هو معيار لمنزلته الحمالية . والواقع أننا لو نظرنا إلى عيب أي عمل ، لكان في وسعنا دائماً أن نقتصاه في خاتمة المطاف بالرجوع إلى ضرب من الإفراط في جانب أو آخر ، مما يسىء إلى تكامل المادة والصورة ، ولا حاجة بنا إلى الدخول في تفاصيل هذا النقد الخاص بنظرية « الإيمان » في الفن ، فإن هذه النظرية ترتكز على نقض لوحدة العمل الفني ، أو مخالفته لمبدأ التكامل نفسه ، ومعنى هذا أن نظرية « الإيمان » تنكر بصرامة ، أو تتجاهل بالفعل ، هذا التوحيد الذي يتم بين العمل من جهة ، وبين المادة الموضوعية والعملية البنائية من جهة أخرى ، في حين أن هذا التوحيد هو جوهر الفن نفسه .

أما النظرية التي تقول بأن الفن لعب، فهي شبيهة بالنظرية التي تقول: إنه حلم ، ولكنها تقرب أكثر (من تلك النظرية) من واقعية الخبرة الحمالية ؛ لأنها تعرف بضرورة الفعل ، أو القيام بعمل شيء ما ، وكثيراً ما يقال عن الأطفال: إنهم يصطادون أسلوب الإيمان ، حينما يلهون أو يلعبون . ولكن الأطفال الذين يلعبون هم على الأقل منهمكون في أداء أفعال تخليع على تخيلاتهم مظهراً خارجياً ، فال فكرة والفعل في لعبهم متزجان تماماً ، ولو أننا شئنا أن نميز عناصر القوة والضعف في هذه النظرية ، لكان علينا أن نحكم عليها بالنظر إلى ذلك النظام التدرجى الذى يسم بطابعه أشكال اللعب ، وهنا نجد أن الهرة الصغيرة قد تلعب بيكرة أو كرة ، واللعب في هذه الحالة ليس بأكمله اتفاقياً أو جزاً ، لأنه محكم بالتنظيم البنائى للحيوان ، وإن كان ذلك — على الأرجح — لا ينبع لفعل غرض شعورى ، فإن الهرة الصغيرة تردد نفس الأفعال التى تستخدمنها القطعة فى اقتناص فريستها ،

ولكن لعب الهرة الصغيرة – وإن كان له نظام خاص بوصفه نشاطاً متناغماً مع الحاجات البنائية للجهاز العضوي – ليس من شأنه أن يغير من الموضوع الذي تلعب به ، اللهم إلا من حيث وضعه المكانى ، وهو مجرد تغيير عرضي (إن في كثير أو في قليل) فالبكرة ، أو الموضوع هو بمثابة المنبه أو المناسبة ، أو التريعة – إن صح هذا التعبير – للقيام بممارسة حركة ممتعة لبعض أوجه النشاط ، ولكنه ليس مادة لهذا النشاط ، اللهم إلا بطريقه خارجية محضة .

والمظاهر الأولى للعب عند الطفل لا تكاد تفترق عن مظاهره لدى الهرة الصغيرة ، بيد أن المشاهد حينما تتضح الخبرة أن ضرورة النشاط تصبح محسومة أكثر فأكثر بالغاية التي يراد بلوغها ، ومن ثم فإن الغرض (أو القصد) يصبح بمثابة الحيط الذي يمتد على طول تتبع الأفعال ، عمولاً إياها إلى سلسلة حقيقة ، أعني مجرى خاصاً من النشاط له بداية محددة ، وحركة متنظم نحو هدف ما ، وحينما يتحقق الاعتراف بالحاجة إلى النظام ، فإن اللعب لا يليث أن يستحيل إلى مباريات (أو ألعاب منتظمة) إذ تصبح له «قواعد» . وثمة انتقال تدريجي آخر : فإن اللعب لا ينطوى فقط على تنظيم لضروب النشاط بتوجيهها نحو غاية أو هدف ، بل هو ينطوى أيضاً على تنظيم للمواد . وآية ذلك أن الطفل حين يلعب بقطع الخشب: فإنه يبني منزلأ أو قلعة ، وهو يصبح على وعي بمعنى دوافعه وأفعاله حينما يشهد التغير الذي تدخله على المواد الموضوعية ، وهنا تتجلى الخبرات الماضية فتخلع معنى متزايداً باستمرار على ما قد تم صنعه أو أداؤه . والقلعة أو الحصن الذي يراد بناؤه لا يتحكم فقط في اختيار الأفعال المؤداة وتنظيمها ، وإنما هو يعبر أيضاً عن قيم الخبرة ذاتها ، حقاً إن العمل هنا بوصفه حدثاً مازال شيئاً مباشراً ، ولكن مضمونه قد أصبح يتكون من «وساطة» المواد الحاضرة التي تقوم على أفكار مستمدّة من الخبرة الماضية .

وهذا الانتقال إنما هو الذي يحول اللعب إلى عمل ، ولكن بشرط

ألا نوحد بين العمل من جهة وبين الكد أو الكدح من جهة أخرى ، والواقع أن من شأن أي نشاط أن يصبح عملاً حينما يكون موجهاً بواسطة عملية تحقيق لنتيجة مادية محددة ، في حين أنه يصبح كدّاً أو كدحاً ، حينما تصبح ضروب النشاط ثقيلة باهظة ، أو حينما ت Kapoor وتحتمل بوصفها مجرد وسائل للحصول على نتيجة ما ، ومن هنا فإنه ليس بدعاً أن يسمى نتاج النشاط الفني باسم العمل الفني ، وإذا كان ثمة صدق في نظرية اللعب في الفن ، فذلك هو تأكيد لها للطابع الحر المطلق للخبرة الجمالية ، لا إشارتها إلى وجود كيفية غير منظمة موضوعياً في صميم النشاط . أما خطأ هذه النظرية فهو ينحصر في عجزها عن التتحقق من أن الخبرة الجمالية تنطوي على عملية « إعادة بناء » محددة للمواد الموضوعية ؛ « إعادة بناء » تسم بطابعها كلاماً من في الرقص والغناء . كما تسم بطابعها « الفنون التشكيلية » أيضاً ، فالرقص – مثلاً – يتضمن استخدام البدن وحركاته بطريقة خاصة تعدل من حالتها « الطبيعية » ، الفنان هنا إنما يتم بتأدية حركات أو ممارسة ضرورة تكون ذات إشارة موضوعية محددة ، أعني أنه يحدث تأثيراً معيناً على المادة بحيث يحولها إلى وسيلة تعبير ، وهكذا يظل اللعب موقف تحرر من الخضوع لغاية مفروضة من قبل الضرورة الخارجية ، كما هو في الوقت نفسه معارض لكل كد أو كدح ، ولكنه يتحول إلى « عمل » من حيث إن النشاط الذي يقوم به مقيد بإنتاج حصيلة موضوعية (أو نتيجة موضوعية) ، وأى شخص أتيحت له الفرصة لمراقبة قصد الطفل حين ينكب على اللعب ، لا بد من أن يكون قد فطن إلى امتزاج عنصر اللعب بعنصر الحد عنده امتزاجاً تماماً .

أما الآراء الفلسفية المتضمنة في نظرية اللعب ، فهي تمثل في التعارض الذي تقيمه هذه النظرية بين الحرية والضرورة ، أو بين التلقائية والنظام ، وهذا التعارض ، إنما يرتد إلى نفس الثنائية التي شاعت عدوها في نظرية « الإبهام » : ثنائية « الذات » و« الموضوع » ، والنغمة الضمنية التي تكتن

من وراء هذه النظرية هي الفكرة التي تذهب إلى أن الخبرة الحالية هي عبارة عن انطلاق وتهرب من ضغط « الواقع » ، ومعنى هذا أن هذه النظرية تزعم أنه لا يمكن أن تقوم للحرية أدنى قائمة ، اللهم إلا إذا تحرر النشاط الشخصي من ضبط العوامل الموضوعية أو مراقبتها ، ولكن مجرد وجود العمل الفني إنما هو الدليل الساطع على أنه لا وجود مثل هذا التعارض بين تلقائية الذات من جهة ، وبين النظام والقانون الموضوعين من جهة أخرى . وآية ذلك أن موقف اللعب في الفن ، إنما يستحيل إلى اهتمام بالعمل على تحويل المواد بحيث تخدم غرض خبرة متطرفة ، ولا سبيل إلى إشباع الرغبة وال الحاجة إلا من خلال مادة موضوعية ، وتبعاً لذلك فإن « موقف اللعب » هو أيضاً ضرب من الاهتمام بموضوع ما من الموضوعات .

وهناك صورة خاصة من صور النظرية القائلة بأن الفن لعب ، تسبب اللعب إلى وجود فيض من الطاقة في الجهاز العضوي يتطلب التصريف أو يبحث عن منفذ ، ولكن هذه الفكرة تتغاضى عن مسألة تتطلب الإجابة ، ألا وهي : كيف تفاس هذه الزيادة في الطاقة ؟ وما هو الأساس الذي نقرر بالاستناد إليه أن ثمة فائضاً ؟ ورد نظرية اللعب على هذا التساؤل أن الطاقة زائدة بالقياس إلى أوجه النشاط الضرورية بالنظر إلى حاجات أو مطالب البيئة التي لابد من مواجهتها عملياً ، ولكننا لو نظرنا إلى الأطفال لوجدنا أنهم لا يشعرون بأى تعارض بين اللعب والعمل الضروري . ومعنى هذا أن فكرة التباين أو التعارض بين الاثنين ، إنما هي وليدة الحياة البالغة التي ننظر فيها إلى بعض ضروب النشاط على أنها مسلية أو مروحة عن النفس ، نظراً لتعارضها مع العمل الذي تشيع فيه عدوى الاهتمام الكادح أو العناية المضنية . بيد أن تلقائية الفن ليست تلقائية تعارض مع أمر ما من الأمور ، وإنما هي تلقائية تشير إلى الاستغراق التام في عملية ترق أو تطور منتظم . وهذا الاستغراق هو ما يميز الخبرة الحالية ، ولكنه مثل أعلى لكل خبرة ، وهذا

المثل الأعلى إنما يتحقق في نشاط الباحث العلمي والإخلاصي الفني حينها تستوعب رغبات الذات و حاجاتها الملحقة استيعاباً تاماً في صميم الأشياء التي تتحقق موضوعياً.

حقاً إن التعارض بين النشاط الحر من جهة ، والنشاط المفروض علينا من الخارج ، هو واقعة تجريبية ، ولكنه ناتج إلى حد كبير عن الظروف الخارجية ، بحيث إنه يمثل شيئاً ينبغي العمل على استبعاده ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ، لا شيئاً ينبغي أن نبني منه صفة مميزة نعرف بها الفن ونحن لا ننكر أن هناك موضعياً في التجربة للجانب المزلي ولعناصر اللهو أو التسلية : « فإن أفضل الناس ليستطيب بين الحين والآخر قليلاً من المراء ». فضلاً عن أن بعض الأعمال الفنية الخارجية عن نطاق الملهأة كثيراً ما تكون مسلية ، ولكن هذه الواقع لا تكفي في نظرنا لتعريف الفن بالرجوع إلى مفهوم اللهو أو التسلية . وجذور هذا التصور إنما تكمن في الفكرة التي تذهب إلى وجود تعارض أصلي راسخ بين الفرد والعالم (الذى عن طريقه يحيا الفرد ويترقى) ، بحيث إنه لا سبيل إلى بلوغ الحرية اللهم إلا عن طريق الفرار أو التهرب .

وليس من شك في أن هناك من الصراع بين حاجات الإنسان ورغباته من جهة ، وبين ظروف العالم من جهة أخرى ، ما يكفى لإعطاء نظرية « الهروب » جانباً من الأهمية ، ولعل هذا ما قصد إليه سبنسر حينما قال عن الشعر : « إنه ليبدو في العالم بمثابة ذلك الفندق اللطيف الذي نلوذ به هرباً من الألم وضوضاء الحياة بما فيها من ضجر وإملال ». ولكن القضية التي نحن بصددها لاتتصب على هذه السمة التي تصدق بلا شك على كافة الفنون ، وإنما هي ترتبط بالطريقة التي يتحقق بها الفن عملية التحرير أو الإطلاق . فالمهم هنا أن نعرف ما إذا كان هذا الإطلاق يتم عن طريق التسكين أو تخفيض الألم أو عن طريق الإبدال أو التحول إلى عالم من الأشياء

يختلف اختلافاً جنرياً ، أو ما إذا كان يتحقق عن طريق الكشف عما يستحيل إليه الوجود الواقعي بالفعل حينها يتم التعبير عن إمكانياته تعبيراً تماماً ، والظاهر أنه لما كان الفن إنتاجاً ، ولما كان هذا الإنتاج لا يحدث إلا من خلال مادة موضوعية لابد من معالجتها وتنظيمها وفقاً لإمكانياتها الخاصة ، فإن كل هذه الحقائق تبدو حاسمة في تأييدها للرأي الأخير . وما أصدق جيته حين يقول : « إن الفن هو مشكل قبل أن يكون جيلاً ، وذلك لأن الإنسان يضم في جنباته طبيعة مشكلة تتبدى من خلال فعله ، بعجرد ما تتحقق لوجوده أسباب الأمن والطمأنينة . وحينما تمارس هذه الفاعلية المشكلة نشاطها فيما يوجد حولها ، بوحي من ذلك الوجдан الوحدى الفردى المستقل الذى لا يخفل ولا يأبه بكل ما هو غريب عنه ، فهناك لابد لها – سواء أكانت وليدة توخش فظ أم حساسية مقصولة – أن تصبح كلا حياً موحداً » ، أما هذا النشاط الحر المطلق من وجهة نظر الذات ، فإنه لابد من أن يكون منسقاً منظماً من جانب المادة الموضوعية التى تخضع لعملية التحول أو التحوير .

ولما كان التبادل (أو التعارض) يشتمل على جانب من البهجة أو السرور فإن من الصواب أن نقول: إننا نلتمس الإشباع عن طريق الانتقال من الأعمال الفنية إلى الأشياء الطبيعية ، كما نلتمسه عن طريق التحول من الأشياء الطبيعية إلى الفن ، وقد نجد لذة حقيقة أحياناً في أن نصرف عن الفن الجميل إلى الصناعة ، أو العلم ، أو السياسة ، أو الحياة العائلية ، وكما قال براوننج :

« وإنك لتشهد فينوس التي تنشدها أينما أدرت وجهك .

لكى تتطلع هناك إلى تلك الفتاة الصغيرة التى تخوض فى الجدول الرقراق » وإن الحنود ليضيقون ذرعاً بالمحاربة ، كما أن الفلاسفة سرعان ما يتبرمون بالتألسف ، والشاعر نفسه قد يجد بهجة كبيرة في أن يتقاسم مع أقرانه وجة من الطعام . والخبرة التخيلية إنما تعطينا نموذجاً أكمل من كل ما قد تقدمه لنا

الخبرات الأخرى لما عسى أن تكون عليه الخبرة الحقيقة في صميم حركتها وبنائها . ولكننا مع ذلك نبحث أيضاً عن نكهة الصراع المكشوف ، ونريد أيضاً صدمة الظروف العنيفة القاسية ، هذا إلى أنه لو لا تلك الظروف ، لما كان للفن « مادة » . وهذه الحقيقة الأخيرة هي في الواقع أكثر أهمية بالنسبة إلى النظرية الجمالية من أي تبادل مزعوم أو أي تعارض نفترض وجوده ، بين اللعب والعمل ، أو بين التلقائية والضرورة ، أو بين الحرية والقانون . الواقع أن من شأن الفن أن يصهر في تجربة واحدة كلاً من الضغط الواقع على الذات من جانب الظروف الضرورية ، وتلقائية الفردية مع ما يقترب بها من جدة^(١) .

وليس الفردية ذاتها في الأصل سوى مجرد قوة أو إمكانية ، وهي لا تتحقق إلا من خلال التفاعل مع الظروف المحيطة الموجودة في البيئة . والقدرات الفطرية التي تنطوي على عنصر فريد في نوعه ، إنما تتحول عبر عملية الاتصال أو التفاعل ، لكي تستحيل إلى ذات ، وفضلاً عن ذلك ، فإن طبيعة الذات لا تكشف إلا من خلال المقاومات التي تم مواجهتها ، ومعنى هذا أن تكوين الذات واتسامها بطابع الوعي أو الشعور، إنما يتحققان عبر التفاعل مع البيئة ، وليس فردية الفنان استثناء من هذه القاعدة ؛ فلو أن ضروب نشاطه بقيت مجرد هو حمض ، أو مجرد فاعليات تلقائية خالصة ، ولو لم يتحقق نوع من المواجهة بين ضروب النشاط الحر من جهة ، وبين المقاومة الصادرة عن الظروف الفعلية من جهة أخرى .

(١) إن أصرخ تقرير فلسي لما تنطوي عليه نظرية اللعب ، هو ذلك الذي نجده لدى شيلر في كتابه « رسائل في التربية الجمالية للإنسان ». وكان « كانت » قد وقف الحرية على الفعل الخلقي المحكم بالتصور العقلي (الفائق للتجربة) للواجب . فجاء شيلر وأبرز الفكرة التي تذهب إلى أن اللعب والفن يشكلان مركزاً وسطياً أو مرحلة انتقالية بين مملكة الظواهر الضرورية وملكة الحرية المطلية لأنهما يرييان الإنسان ويحملانه على الاعتراف بمسؤوليات الحرية وتحمل تبعاتها ، وآراء شيلر تمثل محاولة جريئة من جانب فنان للهرب من الثانية الصارمة للفلسفة الكانتية ، مع البقاء في إطارها ..

لما تم إنتاج أي عمل فني على الإطلاق ، والواقع أننا لو نظرنا إلى الإنتاج الفني ابتداء من ظهور أول دافع إلى الرسم لدى طفل صغير حتى أعظم ضرورة الإبداع الفني لدى رمبرانت ، لوجدنا أن الذات إنما تخلق حين تخلق الموضوعات ، وأن هذا الخلق أو الإبداع إنما يتطلب التكيف الإيجابي مع المواد الخارجية ، بما في ذلك تعديل الذات نفسها بحيث تصبح قديرة على الانتفاع بالضرورات الخارجية والتغلب عليها عن هذا الطريق نفسه ، بأن تدمجها في روؤية فردية وتعبير فردي .

ولستا نرى — من وجهة النظر الفلسفية — أي سبيل حل النزاع المستمر في مضمون النظريات الفنية والنقد الفني بين « الكلاسيكي » و « الرومانتيكي » اللهم إلا بأن نقول: إنهما بخلاف ميلين أو اتجاهين يسمان بطريقهما كل عمل فني أصيل ، وما يسمى باسم « الكلاسيكي » إنما يشير إلى النظام الموضوعي والعلاقات المتجسدة في أي عمل فني ، في حين أن ما يسمى باسم « الرومانتيكي » إنما يشير إلى الحدة والتلقائية اللتين تتصدران عن الفردية ، والمشاهد في الحقب المختلفة ، ولدى الفنانين المختلفين ، أن هذا الاتجاه أو ذاك قد يكون هو الميل الغالب الذي يتم المضي فيه إلى نهايته ، وحيثما يكون ثمة رجحان حاسم يسبب فقدان الاتزان في هذا الجانب أو ذاك ، فإن العمل الفني لا بد من أن يحيى فاشلا؛ وهنا يصبح « الكلاسيكي » ميتاً ، رتيبة ، مصطنعاً ، بينما يصبح « الرومانتيكي » وهما شادداً ، غريب الأطوار ، وأما الرومانتيكي الأصيل فإنه سرعان ما يصبح — في حينه — عنصراً معتمداً يُعرف به كمركب أو مقوم من مقومات الخبرة ، بحيث إنه قد يصح أن نقول: إن ثمة جانباً من الصواب في الرأى الذي يذهب إلى أن الكلاسيكي لا يخرج عن كونه في النهاية مجرد إشارة إلى أن العمل الفني قد أصبح معتمداً معرضاً به .

وما يميز الفن الرومانتيكي إنما هو النزوع نحو الغريب ، وغير المألوف ،

أو الرغبة فيما هو ناء أو قصى في المكان والزمان ، ومع ذلك فإن الفرار من البيئة المألوفة إلى بيئه أخرى غريبة كثيراً ما يكون وسيلة لتوسيع الخبرة اللاحقة ، نظراً لأن من شأن جولات الفن أن تخلق ضرباً جديدة من الحساسية التي تجده فمتناصر - في حينه - ما كان غريباً أو أجنياً ، لكن تمنحه حقوق الجنسية ، في نطاق التجربة المباشرة . ولئن كان دلاكروا المصور قد وضع الرومانسية في غير موضعها ، إلا أنه قد كان - على أقل تقدير - مبشراً بالفنانين الذين ظهروا في الجيلين اللاحقين له ، أولئك الفنانون الذين جعلوا من المشاهد الغربية جزءاً من صميم المادة المشتركة للتوصير ، والذين لم تثر لوحاتهم - نظراً لتكيف صورتها مع موضوعها بشكل أدق مما كانت الحال لدى دلاكروا - أى إحساس بوجود عنصر غريب يبدو نائياً أو خارجاً عن المجال الطبيعي للخبرة ، وإن السير والتر سكوت ليعد عادة أديباً رومانتيكياً ، ولكننا لو عدنا إلى العصر الذي عاشر فيه نفسه ، لوجدنا أن ولIAM هازلت - الذي فضح أو ندد بقصوة بآرائه السياسية الرجعية - يقول عن إحدى رواياته : « إننا لو عدنا الفهري قرناً واحداً من الزمان ، وع مدنا إلى وضع المشهد بأكمله في مكان قصى همجي ، لبدا لنا كل شيء جديداً مذهلاً في الحقبة الحالية المتقدمة » فإذا أضفنا هذه العبارة التي وضعنا تحتها خططاً إلى العبارة الأخرى التي يقول فيها : « إن كل شيء ليبدو جديداً يانعاً كما لو كان قد انبثق لته من بين أحضان الطبيعة » ، تبين لنا أن ثمة موضعـاً (أو إمكانية) لإدماج الأشياء الرومانسية الغربية في صميم معنى البيئة الراهنة (أو الحاضرة) . الواقع أنه لما كانت الخبرة الحالية بطبيعتها خبرة (تخيلية) ، فإن ما يحدد درجة « الشدة » التي يمكن الارتفاع بالعنصر التخييلي إلى مستواها - دون أن يصبح خارجاً عن المألوف ، أو زائداً عن الحد *outre* أو وهيأ صرفاً - إنما يتحدد بالعمل وحده ، لا يقتضي قواعد أولية *à priori* تفرضها كلاسيكية مزعومة . ولقد كان شارلز لام

— فيما قال هازلت — : « يبغض الوجوه الجديدة ، وينفر من الكتب الجديدة ، ويكره الأبنية الجديدة ، ويستهجن العادات الجديدة » كما كان « يتمسك بكل ما هو غامض بهم ، ويتعلق بكل ما هو ناء قصى ». هذا إلى أن لام نفسه يقول بصرير العبارة : « إنني لا أستطيع أن أجعل الأزمنة الحاضرة واقعية حقاً بالنسبة لي » ومع ذلك فإننا نجد باتر Pater الذي يورد هذه الكلمات يقرر أن لام كان يشعر فعلاً بشاعرية الأشياء القديمة ولكن « بوصفها حية باقية كجزء من صميم الحياة الحاضرة ، أو باعتبارها مختلفة كل الاختلاف عن شاعرية الأشياء المنصرمة القديمة أو العتيدة » .

إذا نظرنا الآن إلى النظريتين اللتين نقدناهما فيما سلف (بالإضافة إلى نظرية التعبير الذاتي التي سبق لنا نقادها في الفصل الخاص بفعل التعبير) ، وجدنا أن السبب في حرصنا على مناقشتهما هو أنهما تمثلان نموذجاً لتلك الفلسفات التي تعمد إلى عزل « الفرد » أو « الذات » : فالأولى منها تخbir المواد التي هي في صميمها ذاتية خاصة ، وذلك كالحلم مثلاً. في حين أن الثانية منها تقتصر على النظر إلى ضرورة النشاط التي هي بطبيعتها فردية محضة . وهاتان النظريتان حديثتان نسبياً وهما تقابلان التأكيد البالغ للعنصر الفردي الذاتي في الفلسفة الحديثة ، أما النظرية الفنية التي كان لها شأن كبير خلال عصور تاريخية طويلة ، والتي ما زالت حتى اليوم ممحونة تحصيناً قوياً للدرجة أن كثيراً من النقاد ليعدون « الفردية » مجرد بدعة مستحدثة أو تجديد غير مشروع في الفن ، فتلك هي النظرية التي مضت في الاتجاه المضاد تماماً . وقد اعتبرت هذه النظرية « الفرد » مجرد قناة أو مسلك تمر عبره المواد الموضوعية ، بحيث إنه كلما كانت هذه القناة (أو الواسطة) أكثر شفافية ، كانت أفضل . وهكذا اعتبرت هذه النظرية القديمة « الفن » مجرد تمثيل أو محاكاة ، وأن أنصار هذه النظرية ليهيبون بأرسطو ، على اعتبار أنه يمثل السلطة المعتمدة في هذا الصدد ، ولكن أى طالب فلسفة يعلم تمام العلم أن

أرسطو كان يعني شيئاً مختلفاً تماماً عن الاختلاف عن محاكاة الأشياء والمشاهد الحزئية ، أعني أنه لم يقل بالتمثيل « الواقع » بالمعنى الذي نفهمه في وقتنا الحاضر .

والواقع أن « الكلى » - في نظر أرسطو - هو من الناحية الميتافيزيقية أكثر واقعية من « الحزئي » . وبيت القصيد في نظريته هو - على أقل تقدير - ما يوحى به السبب الذي يقدمه لاعتبار الشعر أكثر اتصافاً بالطابع الفلسفى من التاريخ ؛ فهو يقول إنه : « ليس من شأن الشاعر أن يخبرنا بما قد يحدث ، بل إن عليه أن ينبعنا بذلك النوع من الأشياء التي يمكن حدوثها ، أعني أنه يحدثنا عن الممكن ، سواء أكان ضرورياً أم محتملاً ... ومعنى هذا أن الشعر يحدثنا - بالأحرى - عن الكليات ، في حين أن التاريخ يحدثنا عن الحزئيات .

ولما كان أحد لا يستطيع أن ينكر أن الفن إنما ينصب على الممكن ، فإن تفسير أرسطو له (أى للممكן) بوصفه منصباً على الضروري أو المحتمل هو في حاجة إلى صياغة جديدة بعبارات المذهب الأرسططالي نفسه . والحق أن أرسطو يعتبر الأشياء ضرورية أو محتملة حين تتجلّى على شكل أجناس أو أنواع لا على شكل جزئيات ، وهناك أنواع هي بمقتضى طبيعتها الخاصة ضرورية وأزلية أبدية ، في حين أن هناك أنواعاً أخرى هي احتمالية فقط . والأنواع الأولى هي دائماً على ما هي عليه ، في حين أن الثانية ليست كما هي إلا في العادة ، أو في الغالب ، أو بصفة عامة . ولكن كلا النوعين « كلى » ، نظراً لأنه هو ما هو ، بمقتضى ماهية ميتافيزيقية باطنية في صميم طبيعته ، وهكذا نجد أرسطو يكمل العبارة التي أوردناها منذ حين بأأن يقول : « إن الكلى هو ذلك النوع من الأشياء التي يلزم بالضرورة أو يحتمل على سبيل الترجيع أن يفعلها أو يقولها شخص ذو خلق أو طابع خاص ، وهذا هو ما يستهدفه الشعر . وإن كان الشعر يخلع على

الأشخاص أسماء أعلام ، والحزنى – على سبيل المثال – هو مافعله أقييادس أو ما عاناه » ؟

ولو أتنا أنعمنا النظر الآن إلى لفظ « خلق » أو « طابع » Character لوجدنا أن هذا اللفظ قد يترك في نفس القارئ المحدث تأثيراً خطأنا تماماً . حقاً إن القارئ قد يوافق على القول بأن الأفعال والأقوال المنسوبة إلى شخصية ما ، في رواية ، أو دراما ، أو قصيدة ، ينبغي أن تصدر بالضرورة . أو على سبيل الاحتمال ، عن خلق ذلك الفرد ، ولكنه يعتبر « الخلق » طابعاً فردياً في صميمه ، في حين أن « الخلق » في العبارة السابقة إنما يعني الماهية أو الطبيعة الكلية . فالدلالة الجمالية – في نظر أرسسطو – لتصوير ما كثي ، أو بندنيس Pendennis أو فيليكس هولت ، إنما تمثل في الوفاء للطبيعة الكامنة في فئة ما أو جنس ما . وأما في نظر القارئ المحدث ، فإن هذه الدلالة إنما تعنى الوفاء للفرد الذى تعرض حياته الشخصية ، بحيث إن الأشياء التى تعمل ، أو تعانى أو تقال ، لابد من أن تجئ متنمية إليه ، موسومة بطابعه ، معبرة عن فرديته الأصلية التى هي نسيج وحدتها . ولاشك أن الفارق بين التصورين إنما هو فارق أساسى جذري .

ولو شئنا أن نلخص تأثير أرسسطو في الأفكار اللاحقة في الفن ، لكان في وسعنا أن نجزئ بنصٍّ قصير نورده نقاً عن بعض محاضرات السير جوشوا رينولدز ، وهنا نجد هذا المصور الإنجليزى المشهور يتحدث عن فن التصوير فيقول: إن مهمته تنحصر في « عرض الأشكال العامة للأشياء » نظراً لأن « كل فئة من الموضوعات تنطوى على فكرة واحدة مشتركة أو شكل أساسى مشترك ، هو بمثابة العنصر المحدد للأشكال الفردية العديدة التى تدرج تحت تلك الفئة » ، وهذه الصورة العامة التى هي موجودة من قبل في الطبيعة ، إن لم نقل بأنها هي بالفعل الطبيعة نفسها ، حينها تكون الطبيعة ملخصة لنفسها ، إنما « تنتقل » أو « تحاكى » في الفن ، هذا إلى أن « فكرة الحال في كل جنس من الأشياء إنما هي فكرة ثابتة لا تتقبل التغير » .

ولو أثنا نظرنا إلى لوحات السير جوشوا رينولدز ، لوجدنا أن ما فيها من ضعف نسبي إنما يرجع إلى عيوب في قدرته الفنية الخاصة ، لا إلى اعتناق للنظرية التي شرحها . وكم من أشخاص آمنوا بهذه النظرية ذاتها ، سواء في الفن التشكيلي أو في الفنون الأدبية، ولكنهم مع ذلك قد استطاعوا أن يسموا بأنفسهم فوق مستواها . الواقع أن في وسعنا أن نقول: إن هذه النظرية — إلى حد ما — إنما هي مجرد انعكاس للحالة الفعلية التي كانت عليها الأعمال الفنية خلال فترة طويلة من الزمن ، نظراً لأنها كانت تبحث دائماً عن المفروض المثالى : typical ، كما كانت تحرص على تجنب كل ما قد يعد عرضياً أو حادثاً (ممكناً) ، ولا يعكس لنا انتشار هذه النظرية في القرن الثامن عشر القوانين التي كانت سارية في فن ذلك العصر فحسب (فيما عدا فن التصوير في فرنسا خلال الفترة المبكرة من ذلك القرن)، بل هو يعكس لنا أيضاً حالة الاستنكار العام التي كان يلقاها كل من فن الباروك والفن القوطي^(١) .

ييد أن المسألة التي نحن بصددها هنا هي مسألة ذات صبغة عامة ؛ فليس في الإمكان التخلص من الإشكال بمجرد الإشارة إلى أن الفن الحديث - بشتى أنواعه - قد أصبح يميل إلى البحث والتعبير عن السمات الفردية المتميزة للموضوعات المشاهد ، كما أنه لا يمكن الفصل في المسألة عن طريق الرعم ipse dixit بأن كل هذه المظاهر الفنية التي تكشف عنها الروح الحديثة إن هي إلا تحولات مقصودة عن الفن الحقيقي ، يمكن تفسيرها بالرجوع إلى الرغبة في التجديد لمجرد التجديد ، مع ما يقترن بهذه الحدة من شهرة . الواقع أنه - كما رأينا من قبل - كلما كان العمل الفنى أكثر تجسيماً لما في الخبرات من عناصر مشتركة بين أفراد كثرين ، كان بالتالي

(١) قد يكون من الطريف في هنا الصدد أن نشير إلى أن الأستاذ الطيب بركللي حينما ي يريد أن يستحسن أى شيء - إن في مضمار الرأى والعمل ، أو في مضمار الفن ، نظراً لما فيه من إسراف أو مغالاة أو من وهم وغرابة - فإنه كان يقول عنه: إنه «قوطي» !

وهناك دوافع و حاجات هي في صميمها مشتركة بين البشر قاطبة . وليس « الكلى » شيئاً سابقاً من الناحية الميتافيزيقية على كل خبرة ، بل هو عبارة عن الطريقة التي تعمل على نحوها الأشياء في التجربة بوصفها رباط اتحاد يجمع بين الأحداث ، والمشاهد الخزئية . ويمكن القول بأن أي شيء موجود في الطبيعة ، أو في مضمار العلاقات الإنسانية إنما هو بالقوة « مشترك » في حين أن كونه مشتركاً بالفعل أم غير مشترك إنما يتوقف على بعض الظروف المتنوعة ، وبصفة خاصة ، على تلك الظروف التي تؤثر في عمليات الاتصال أو الحالطة .

والحق أن الكيفيات والقيم لا تصبح « مشتركة » في خبرة جماعة من البشر ، إلا عن طريق ضرورة النشاط المشتركة ، واللغة ، وشتي وسائل الاتصال . ولكن الفن هو أشد وسائل الاتصال الموجودة قوة وفاعلية . ولهذا السبب فإن وجود العوامل المشتركة أو العامة في الخبرة الوعائية إن هو إلا مجرد أثر من آثار الفن . وأي شيء موجود في هذا العالم ، مهما بدا لنا فردياً أو منعزلاً في صميم وجوده ، إنما هو (كما سبق لنا القول) عام أو مشترك بالقوة ؛ لأنه يحكم كونه جزءاً من البيئة ، يقبل التفاعل مع أي مخلوق حي كائناً ما كان ، ولكنه يصبح حصيلة شعورية « مشتركة » متقاسمة عن طريق الأعمال الفنية أكثر مما يصبح كذلك عن طريق أية وسيلة أخرى ، وفضلاً عن ذلك فإن الفكرة التي تذهب إلى أن ما يكون « العالم » هو وجود أنواع ثابتة من الأشياء قد انهارت تماماً على أثر تقدم العلوم الفيزيائية والبيولوجية . ولم تكن هذه الفكرة سوى مجرد نتاج لبعض الظروف الحضارية التي أثرت في حالة المعرفة والتنظيم الاجتماعي ، فأدت إلى الحط من قيمة الفرد في مضمار السياسة ، كما أفضت إلى التقليل من أهميته في مضمار الفن والفلسفة على السواء .

أما بخصوص الطريقة التي تنفذ بها المادة الكامنة المشتركة إلى الفن ،

فذلك مسألة قد تعرضا لها فيما سبق بمناسبة الحديث عن موضوعات أخرى ، خصوصاً عند حديثنا عن طبيعة الموضوع التعبيري . وعند تعرضا أيضاً لدراسة موضوع « الواسطة ». والواقع أن الواسطة – من حيث هي ميازنة عن المادة الغفل – إنما هي دائماً ضرب من اللغة ، وبالتالي طريقة في التعبير أو التواصل . ولن يست الأصباغ اللونية ، والرخام ، والبرونز ، والأصوات ، من تقاء نفسها وسائل ، بل هي إنما تدخل في تكوين « الواسطة » عندما تتفاعل مع ذهن الفرد ومهاراته . وقد تكون في بعض الأحيان بإذاء لوحة نشعر بما فيها من طلاء أو صبغة لونية ، وفي هذه الحالة تكون الوسائل المادية متطفلة دخيلة ؛ إذ أنها لم تمتلك أو تستوعب بحيث تتحدد مع ما يريد الفنان أن يقدمه لنا ، وبالتالي فإنها تظل عاجزة عن أن تنقلنا بطريقه واضحة جلية إلى نسيج الموضوع نفسه ، سواء أكان قهشاً ، أم جسداً بشرياً ، أم سماء ، أم أي شيء آخر كائناً ما كان . وحتى كبار الفنانين أنفسهم قد لا ينجحون دائماً في الوصول إلى مثل هذا الاتحاد التام ، كما هو الشأن بالنسبة إلى سيزان مثلاً . ومن جهة أخرى ، هناك فنانون أقل شأناً قد لا يشعرون بأعمالهم الفنية بالوسائل المادية المستخدمة ، ولكن لما كانت المادة الناقصة إنما توفرها لنا في العادة تلك المعانى البشرية التي تتفاعل معها ، فإن من شأن مثل هذا العمل أن يظل تافهاً من حيث قوته تعبيره .

وكل هذه الحقائق التي أسلفنا ذكرها، إنما هي الدليل الساطع على أن واسطة التعبير في الفن ليست موضوعية ولا ذاتية ، وإنما هي مادة ثخيرة جديدة قد تتحقق فيها التآزر بين « الذاتي » و « الموضوعي » بحيث لم يعد لأى واحد منها وجود مستقل قائم بذاته . وإذا كان ثمة عيب حاسم في نظرية التمثيل ، فذلك هو اقتصارها على التوحيد بين مادة العمل الفنى من جهة وبين ما هو موضوعى من جهة أخرى . . فهذه النظرية تغض الطرف عن حقيقة هامة ألا وهي أن المادة الموضوعية لاتصبح مادة فن إلا حين

تتعذر وتتحول عن طريق دخولها في علاقات فعل وانفعال يحياها شخص فردي ، بكل ما له من خصائص مزاجية ، وطريقة خاصة في الرواية ، وخبرة ذاتية فريدة في نوعها . وحتى لو افترضنا أن هناك أنواعاً ثابتة خاصة من الموجودات (مع العلم بأنه ليس هناك بالفعل مثل هذه الأنواع) ، يكون من شأن جميع الخصائص أن تخضع لها ، فستظل الحقيقة تشهد مع ذلك بأن هذه الأنواع لا يمكن أن تكون مادة للفن ، بل إنها لن تكون – على أحسن تقدير – سوى مجرد عناصر قد تصلح للعمل الفني . ولكنها لن تصبح مادة لعمل فني إلا بعد أن يكون قد تم تغييرها عن طريق مزجها بماء آخرى تكون قد أدمجت في باطن مخلوق حى فردى . ولما كانت المواد الطبيعية المستخدمة في إنتاج أي عمل فنى لا يمكن أن تعد في ذاتها « أو من تلقاء نفسها » واسطة أو وسائل ، فإنه لا يمكن وضع قواعد أولية *à priori* تحدد استعمالها الخاص ، وإنما تعين حدود الإمكانيات الجمالية بطريقة تجريبية فقط ، وذلك بالنظر إلى ما يصنعه منها الفنانون أنفسهم في مضمار الممارسة العملية . وهنا نلتقي بدليل آخر على أن واسطة التعبير ليست ذاتية ولا موضوعية ، وإنما هي خبرة يندمج فيها كلا العنصرين بحيث يتكون من اندماجهما أو تكاملهما موضوع جديد .

والدعاة الفلسفية التي تستند إليها النظرية التمثيلية مجردة بالضرورة على إغفال هذه الجهة الكيفية التي يتميز بها كل عمل فنى أصيل . وهذا الإغفال أو الإهمال إنما هو نتيجة منطقية تترتب على الإنكار الضمني للدور الباطنى (الخاص) الذى تقوم به الفردية في مادة العمل الفنى . والحق أن نظرية الواقع *Reality* التي تعرف « الواقعى » بالالتجاء إلى مفاهيم « الأنواع الثابتة » لابد من أن تجد نفسها مضطرة إلى اعتبار كل عناصر الجهة مجرد عناصر عرضية لا يعتد بها من الناحية الجمالية ، حتى ولو كانت ضرورية لا معدى عنها من الناحية العملية . هذا إلى أن المذاهب الفلسفية التي اتسمت

طبع التحيز لفكرة «الطبائع الكلية» أو «المذاج الخلقية» Characters قد نظرت دائمًا إلى «الأزلي» أو «اللامتغير» على أنه هو وحده «الواقعي». ومع ذلك فإن أي عمل فني أصيل لم يكن في يوم من الأيام مجرد تكرار أو ترديد لأى شيء سبق أن وجد من قبل. حقاً إن ثمة أعمالا تمثل إلى أن تكون مجرد تأليفات «أو أحلاط» لعناصر قد اختبرت من أعمال سابقة. ولكن مثل هذه الأعمال ليست في الحقيقة أعمالاً حالية ، يقدر ماهيًّا أكاديمية ، أعني آلية أمريكانية . وليس النقاد وحدهم هم الذين انخدعوا بالسحر المصطنع أو الوهم المتسلط على الأفكار : لفكرة «الثابت» أو مفهوم «اللامتغير» ، بل لقد شاركهم في ذلك أيضاً مؤرخو الفن . ومن ثم فقد مال هؤلاء المؤرخون إلى تفسير الأعمال الفنية لكل عصر من العصور على أنها مجرد تأليفات للأعمال الفنية التي حققها السابقون ، مع الاعتراف بالحدة فقط حيث ظهر «طراز» جديد ، وإن كان هذا الاعتراف نفسه قد جاء دائمًا على مضض . بيد أن تداخل القديم والجديد ، وامتزاجهما التام في العمل الفني ، إنما هو تحد آخر من جانب الفن ضد الفكر الفلسفى . وهو يقدم لنا دليلاً هادياً يرشدنا إلى طبيعة الأشياء ، وإن كنا هنا بإزاء دليل قلما حرصت المذاهب الفلسفية على اقتداء خطاه .

والملاحظ أن الإحساس بتزايد الفهم ، أو بالتعقل العميق لموضوعات الطبيعة والإنسان ، نتيجة للخبرة الحالية ، قد قاد الباحثين من الفلسفه إلى اعتبار الفن ضرباً من المعرفة . كما أدى بالفنانين أنفسهم - وعلى الأخص الشعراء منهم - إلى النظر إلى الفن على أنه ضرب من الوحي ، أو الكشف عن الطبيعة الباطنة للأشياء . مما لا سبيل إلى الحصول عليه عن أي طريق آخر . وقد كان من آثار ذلك أن اعتبر الفن نوعاً من المعرفة الراقية ، فأصبح ينظر إليه لا على أنه يفوق معرفة الحياة العادية فحسب ، بل ومعرفة العلم نفسه أيضًا . والرأى الذي يذهب إلى أن الفن صورة من صور المعرفة (وإن لم تكن

أسمى من المعرفة العلمية) متضمن في عبارة أرسطو القائلة بأن الشعر أشد اتصافاً بالطابع الفلسفي من التاريخ . وقد عبر الكثير من الفلاسفة بصرامة عن هذا الرأي عينه ، ولكننا لو وضعنا عبارات هؤلاء الفلاسفة جنباً إلى جنب لرأينا أن فيها ما قد يوحى بأن أصحابها قد عدمو كل خبرة حمالية ، أو أنهم قد وقعوا تحت تأثير بعض الآراء المسبقة عند تفسيرهم لتلك الخبرة . وآية ذلك أننا لا نكاد نصدق أن تكون تلك المعرفة المزعومة هي في الآن نفسه معرفة بالأجناس الثابتة ، كما هو شأن لدى أرسطو ؛ وبالمثل الأفلاطونية ، كما هو شأن لدى شوبنور ؛ وبالبناء العقلي للكون ، كما هي الحال لدى هيجل ؛ وبالحالات الذهنية ، كما هي الحال لدى كروتشة ؛ وبالإحساسات مع ما يقترن بها من صور ارتباطية ، كما هو شأن لدى المدرسة الحسية ؛ مع الاقتصاد هنا على ذكر القليل من النماذج الفلسفية البارزة . ولو أننا نظرنا إلى هذه الكثرة الهائلة من التصورات المتعارضة التي أتينا على ذكرها ، لرأينا أن هؤلاء الفلاسفة كانوا أحرص على أن يقحموا على الخبرة الجمالية تطوراً جديلاً لبعض المفاهيم التي صاغوها دون أدنى اعتبار للفن منهم ، على أن يدعوا تلك الخبرة تتنطق هي نفسها بلسان حمالها .

بيد أنه مازال علينا – مع ذلك – أن نحاول تفسير ما يقترن بالخبرة الجمالية من إحساس بالكشف (أو الوحي) ، ومن تعقل قوى زائد للعالم . وإن الأعمال الفنية نفسها لثبتت لنا أن المعرفة تنفذ بشكل باطنى عميق إلى صميم عملية إنتاج العمل الفنى . ولو أننا نظرنا إلى المسألة من الناحية النظرية لوجدنا أن هذه النتيجة تترتب بالضرورة على اللور الذى يضطلع به الذهن . والمعنى المدخرة من الخبرات السابقة التى هي مندمجة بطريقة فعالة في كل من الإنتاج والإدراك الجماليين . وهناك فنانون قد تأثروا تأثراً حاسماً في أعمالهم الفنية بالعلم الذى كان سائداً في عصرهم . كما هو شأن بالنسبة إلى لوكتريوس ودانى ، وملتون ، وشلى ، وليوناردو ، وديبر Dürer في تكويناته

الكبرى (ولو أن هذا التأثر لم يكن في صالح هذين الفنانين الآخرين) . ولكن الفرق شاسع بين تحول المعرفة الذي يتم في العيان الحيالي والانفعالي ، وفي التعبير من خلال الاتحاد بالمواد الحسية من جهة ، وبين المعرفة « بمعناها الدقيق » من جهة أخرى . وقد أعلن وردزورث أن « الشعر هو من المعرفة بمثابة النفس الذي يشيع فيها الحياة ، والروح الرقيقة التي تخلع عليها اللطافة . فهو التعبير الحماسي المنفعل الذي يحدد سمات كل علم » . أما شلي فإنه يقول : « إن الشعر هو في آن واحد مركز كل معرفة ومحيطها ، فهو تلك الحقيقة التي تشتمل على كل علم ، والتي لا بد من أن يرد إليها كل علم » .

بيد أن هؤلاء إنما كانوا شعراء ، فليس بدعاً أن نراهم يتكلمون بطريقة خيالية . ولاشك أن « النفس » و« الروح الأسمى » للمعرفة، إنما هي بعيدة كل البعد عن أن تكون معرفة بالمعنى الحرفي الدقيق لهذه الكلمة . ويمضي وردزورث في حديثه فيقول : « إن الشعر ينقل الإحساس إلى موضوعات العلم » . وكذلك يستطرد شلي فيقول : إن « الشعر يوقف الذهن ويوسعه ، لكي يجعل منه إماء مستقبلاً للآلاف من التأثيرات الفكرية غير المفهومة » . وليس في وسعنا أن ننسب إلى هذه الملاحظات أى نزوع نحو تعريف الخبرة الحالية بأنها ضرب من المعرفة . وإنما الذي تشير إليه هذه العبارات – في رأينا – هو التحول الذي يطرأ على المعرفة في كل من إنتاج الأعمال الفنية وتذوقها ؛ إذ أن المعرفة تصبح هنا شيئاً أكثر من مجرد معرفة نظراً لأنها تمتزج بعناصر « غير – عقلية » لكي تكون خبرة ذات بال من حيث هي خبرة . وقد سبق لنا من وقت إلى آخر أن عرضنا تصوراً خاصاً للمعرفة بوصفها « أداتية » instrumental . وعلى الرغم من أن النقاد قد نسبوا معانٍ غريبة إلى هذا التصور ، إلا أن مضمونه الفعلى بسيط ؛ فإنه يعني أن المعرفة أداة لإثراء الخبرة المباشرة عن طريق عملية الضبط أو المراقبة التي تحكم بها في الفعل الذي تمارسه . ولسنا نريد أن نجاري الفلاسفة الذين

سبق لنا نقدمهم، فنفرض هذا التأويل بطريقة تعسفية على الأفكار التي قدمها لنا كل من وردزورث وشلي ، ولكننا نظن أن فكرة مماثلة لتلك التي أتينا على ذكرها قد ترجم عن مقصدتها بطريقة طبيعية جداً.

حقاً إن مشاهد الحياة المعقّدة تصبح أوضاع وأقرب إلى الفهم في الخبرة الجمالية . ولكن لا كما يوضح التفكير أو العلم الأشياء بأن يجعلها إلى أشكال تصورية (أو صيغ عقلية) ، بل إنما تجني الخبرة الجمالية فتبرز معانى الأشياء بوصفها مادة لتجربة موضحة ، متascaة ، متسبة ، مكثفة ، أعني الخبرة « مفعمة بالانفعال والتحمس » *impassioned* والعيب الذي تنطوي عليه – في رأينا – تلك النظريات التئيلية والعرفانية في تفسير الظاهرة الجمالية، هو أنها تعزل خطياً من خيوط الخبرة الشاملة – مثلها في ذلك كمثل نظريات اللعب والإيمام – في حين أن هذا الخطيط لا يمكن أن يكون على ما هو عليه إلا بالنظر إلى المفهوم الكلى الذى يسمى فيه ويمتزج به . فهذه النظريات إنما تأخذ عنصراً واحداً من عناصر الخبرة الجمالية ، لكنها تجعل منه الحقيقة الكلية الشاملة . ومثل هذه النظريات لا تخرج عن أحد أمرتين : فإما أنها تشير إلى توقف الخبرة الجمالية لدى أولئك الذين يعتقدونها – وفي هذه الحالة يكون هذا التوقف مصحوباً ببعض المواجهات المخيبة أو أحلام اليقظة المؤثرة – وإنما أنها شاهد على نسيان أصحابها لطبيعة الخبرة الفعلية لمصلحة تأييد تصورات فلسفية سابقة التزم بها هؤلاء من قبل .

وثمة نموذج ثالث عام من النظريات الجمالية ، وهو ذلك الذى يمزج فكرة « المروب » المتضمنة في المفهوم الأول من النظريات التي ناقشناها ، بالتصور العقلى المتطرف للفن ، وهو التصور الذى رأينا أنه يميز المفهوم الثاني من تلك النظريات . والأصل التاريخى لهذا النوع الثالث – في التفكير الغربى – إنما يرجع إلى أفلاطون . وقد اتخذ أفلاطون نقطة بدايته من فكرة المحاكاة ، ولكنه ذهب إلى أن هناك عنصر وهم أو خداع في كل محاكاة .

ومن ثم فقد قرر أن الوظيفة الحقيقة للجمال في كل موضوع – طبيعياً كان أم فنياً – إنما هي أن يقتادنا من الحس والظواهر إلى شيء يمتد فيها وراءها أو يعلو عليها . وإن أفالاطون يقول في إحدى إشاراته البارعة : « .. إن العناصر الإيقاعية الانسجامية للفن – مثلها في ذلك كمثل نسمات تهب في مكان لطيف – قد تقتادنا منذ نعومة أظفارنا ، بكل هدوء وطمأنينة ، نحو تحقيق الانسجام مع جمال العقل أو الاعتدال . والشخص الذي تربى على هذا النحو ، سيرحب – أكثر من الآخرين – بالعقل ، حينما يجده أوانه ، عالماً أنه ملك خاص له » . وتبعاً لهذا الرأي ، فإن مهمة الفن هي أن يربينا ويثقفنا ، متتغلاً بنا من الفن نفسه إلى إدراك الماهيات العقلية الخالصة . وهناك سلم ذو درجات متعاقبة يقودنا من الحس إلى ما فوقه . والمرحلة الدنيا تمثل في جمال الموضوعات الحسية ، وهي مرحلة خطيرة من الناحية الأخلاقية ، لأنها تغرينا بالبقاء على هذا الوضع والاستمرار فيه ، ولكننا مدعاون إلى تخليق هذه المرحلة من أجل الصعود نحو جمال النفس . ومن هنا كان جمال القوانين والأنظمة الاجتماعية ، وعلينا بعد ذلك أن نتساءل بأنفسنا نحو جمال العلوم ، لكنى نتمكن وبالتالي من الوصول إلى المعرفة الخدسيّة الواحدية بالجمال المطلق . وفضلاً عن ذلك فإن سلم أفالاطون هو سلم صاعد في اتجاه واحد ، فليس هناك عودة من الجمال الأسمى نحو الخبرة الإدراكية أو التجربة الحسية .

وإذن فإنه لابد من النظر إلى جمال الأشياء المغيرة – وكل ما في الخبرة من أشياء هي في حالة تغير – على أنه مجرد صيغة كامنة للنفس تحول بمقتضاهَا نحو إدراك المفاجأة الأزلية الأبدية للجمال . وحتى الإدراك الخنسى لهذا الجمال ، فإنه لا يمكن أن يكون نهائياً حاسماً . وفي هذا يقول أفالاطون : « لتنذكَرْ كيف يستطيع المرء عن طريق هذا الاتحاد وحده – حينما يتألم له أن يرى الجمال بعين العقل – أن يخرج إلى عالم النور ، ليس فقط مجرد

صور أو أشكال حميلة ؛ بل الحقيقة نفسها أيضاً . ولتعلم أنه حينما يتمنى للمرء أن يلد الكمال الحقيقي ويعمل على تغذيته وتربيته ، فإنه عندئذ إنما يصبح صديقاً لله ، فيصير إلهياً بالقدر الذي يمكن للمخلوق الفاني أن يكونه ! ». — وقد جاء أفلوطين بعد أفلاطون في زمان أطلق عليه جلbert مورى : Gilbert Murray بحث عصر « انهايير الأعصاب » ، فراح يواصل استخراج النتائج المنطقية التي تضمنتها العبارة الأخيرة . وهكذا لم تعد صفات التنااسب ، والتماثل ، والتكييف التوافقي للأجزاء هي التي تكون مقومات الجمال في الموضوعات الطبيعية أو الفنية . كما لم يعد الجمال ينحصر في السحر الحسى بأى حال من الأحوال ، بل أصبح جمال هذه الأشياء بثابة صفة مخلوقة عليها من قبل الماهية الأزلية الأبدية أو الطابع الثابت الذى يشع من خلالها . وحالـق جميع الأشياء هو فى نظر أفلوطين Plotinus الفنان الأعظم الذى يخلع على المخلوقات كل ما يسبب لها الجمال ، أو ما يجعل منها أشياء حميلة . وقد اعتقاد أفلوطين Plotinus أنه ليس مما يليق بالملوـجـود المطلق أن يتصـورـ على أنه كائن مشخص ، ولكن المسيحية لم تشارك أفلوطين فى توجـسـه « من كل نزعة تشخيصية » ، بل هـىـ قد ذهـبتـ ، فى ترجمـتهاـ الخاصة للأفلاطونية الحديثـةـ ، إلى أن جمال الطبيـعـةـ والفنـ هـماـ مـظـهـرـانـ قـائـمـانـ فىـ نـطـاقـ الـعـالـمـ المـدـرـكـ ، لـتـلـكـ « الروحـ » الـتـىـ تـفـوقـ الطـبـيـعـةـ وـتـلـعـ علىـ كـلـ إـدـراكـ .

ونحن نجد صدى لهذه النظرية عند كارلـيلـ (*) حينـاـ يقولـ : « إنـ الفـنـ يـظـهـرـناـ عـلـىـ « اـمـتـازـ الـلامـتـانـاهـىـ بـالـمـتـانـاهـىـ » ، وـكـأـنـاـ هوـ قدـ أـصـبـحـ مرـئـاـ ، أوـ كـأـنـاـ هوـ قدـ اـسـتـحـالـ إـلـىـ شـىـءـ يـمـكـنـ نـيهـ أوـ إـدـراـكـهـ هـنـاكـ . وـكـلـ الـأـعـمالـ الفـنـيـةـ الصـادـقـةـ إـنـماـ هـىـ مـنـ هـذـاـ القـبـيلـ ؛ فـنـحـنـ نـلـحـظـ فـيـهاـ (بـشـرـطـ أـنـ نـعـرـفـ

(*) كارلـيلـ Carlyle (١٧٩٥ - ١٨٨١) كـاتـبـ اـسـكـلتـونـىـ مشـهـورـ ولـدـ بـمـدـيـنـةـ اـكـسـلـفـيـشـانـ Ecclefechanـ وهوـ مؤـلـفـ كـاتـبـ « الـأـبـاطـالـ وـعـبـادـةـ الـبـطـلـ » . وـالـكـاتـبـ الـمـسـمـىـ بـالـلـاتـيـنـيـةـ Sartor Resartusـ (أوـ فـلـسـفـةـ الـمـلـابـسـ) . (المـتـرـجـمـ)

كيف تفرق بين العمل الفني الصادق والإنتاج المهوش المصطنع) أن الأبدية تطل عبر الزمان ، وકأن الحقيقة الإلهية نفسها قد أصبحت مرئية » . كذلك نجد لدى بوزانكيت – أحد الفلاسفة المتألين المحدثين الذين ينتسبون إلى التقليد الألماني – شرحاً واضحاً أو تقريراً حاسماً لهذه النظرية ، حينما يؤكّد أن روح الفن هي الإيمان « بالحياة والحقيقة الإلهية التي تشيع في العالم الخارجي وتنفتح فيه من روتها ، بحيث إن « الخصائص المثالية » التي يتميز بها الفن ليست ثمرة خيال قد نأى بنفسه عن الواقع ، بقدر ما هي شواهد حية تنطق بلسان الحياة والحقيقة الإلهية التي هي وحدتها الموجود الواقعي ، بأقصى معاني هذه الكلمة » .

أما الميتافيزيقيون المعاصرون الذين انصرفوا عن التقليد اللاهوتي ، فهم قد رأوا أنه ليس ما يمنع « الماهيات » منطقياً من أن تقوم بمفردها ، وأنها ليست بحاجة إلى ذلك السندي الذي كان يظن أنها تلقاء من قبل وجودها في « عقل » أو « روح » ، وقد كتب أحد هؤلاء الفلاسفة المعاصرين – ألا وهو سنتيانا – يقول : « إن طبيعة الماهية لا تبدي على أحسن وجه اللهم إلا في « الجميل » . ولكن بشرط ألا يكون الجميل مجرد لقب غامض يخلعه على شيء ما بطريقة تقليدية ، بل حضوراً إيجابياً فعلاً أمام الروح . وحياناً تكون بإزاء صورة نشعر أنها جليلة ، فإننا نجد أنفسنا بإزاء « مركب » واضح تتألف منه « وحدة » واضحة ، أو بإزاء طابعين متباينين من الشدة والفردية نرى بوضوح أنهما ينتسبان إلى « حقيقة » لا مادية خالصة ، وغير قابلة لأن توجد على نحو آخر غير هذا النحو الجميل السار . ولئن كان هذا الحال الإلهي واضحاً للعيان ، خاططاً كالبرق ، غير ملموس ، شريداً لا موضع له في عالم الواقع المادي ، إلا أن من المؤكد مع ذلك أنه فردٍ مكتفٍ بذاته ، فضلاً عن أنه – حتى إذا احتجب إلى حين – لا يمكن أن ينطوي بالفعل أو يُحمد تماماً ، وذلك لأنه وإن حل في الزمان ، إلا أنه

ينتسب إلى الأبدية ». ثم يستطرد سنتيانا فيقول : « إن أشد الأشياء مادية ، حينما نشعر بأنه شيء جميل ، سرعان ما يفقد طابعه المادي ، لكي يعلو على مستوى العلاقات الشخصية الخارجية ، ويصبح متركزاً متعيناً في صميم وجوده ، أعني – بياحاز – أنه يخضع لعملية « تصعيد » أو « إعلاء » يستحيل معها إلى « ماهية » ، والتائج المرتبة على هذا الرأي متضمنة في الماهية التي تقول : « إن القيمة إنما تكمن في المعنى ، لا في المادة ، أو في المثل الأعلى الذي تقر به الأشياء ، لا في الطاقة التي تنطوي عليها تلك الأشياء ». (مع ملاحظة أن الفقرة التي أبرزناها ليست هكذا في الأصل).

ونحن نعتقد أن هناك حقيقة تجريبية متضمنة حتى في هذه النظرة إلى الخبرة الحالية ، وقد سبق لنا أن تحدثنا أكثر من مرة عن تلك الكيفية القوية المباشرة التي إذا اتصفت بها الخبرة الحالية أصبحت خبرة صوفية تفوق الوصف . ولكن التأويل العقلي المتطرف سرعان ما يترجم تلك الكيفية المباشرة التي تتسم بها الخبرة ، إلى لغة التفكير الميتافيزيقي الحال ، ومهما يكن من شيء ، فإن مقارنته هذا التصور الخاص للماهية القصوى بالخبرة الحالية الملموسة ، لا بد من أن يكشف لنا عن العيوب الخاسeras اللذين يفتان في عضد تلك النظرة . وهنا نجد أن كل خبرة مباشرة هي بطبيعتها كيفية ، والكيفيات هي ما يخلع على خبرتنا في الحياة بطريقة مباشرة كل ما لها من قيمة ، ييد أن التفكير ، أو التأمل العقلي ، إنما يمضي خلف الكيفيات المباشرة ، نظراً لأنه حريص على معرفة العلاقات ، متغافل أو منصرف عن الاهتمام بوضعها الكيفي . وقد جاء التفكير الفلسفي فأمعن في ملاقاـة الكيفيات بروح عدم الاكتئـاث ، لدرجة أنه وقف منها موقف الكراـهية أو النفور . وهـكذا أصبحت الكيفيات في نظره ملـمات تحـجب الحـقيقة ، وكـأنـما هي ستـائر قد أـسـدـلـها الحـسـ على الواقع . ولم يـلـبـثـ الخـوفـ منـ الحـسـ – وهو في الأـصـلـ خـوفـ أـخـلـاقـيـ – أـنـ عملـ علىـ تـقوـيـةـ النـزـوعـ نحوـ الحـطـ منـ قـدرـ الكـيفـياتـ

الحسية المباشرة ، خصوصا وأن كل الكيفيات هي في حاجة دائماً إلى وساطة ضرب ما من ضروب الإحساس . والواقع أن الحس قد بدأ لأفلاطون غواية تصرف الإنسان عن الاهتمام بالروحانيات ، فهو لم يفسح أدنى مجال للحس ، اللهم إلا بوصفه أداة يستطيع الإنسان عن طريقها أن يصل إلى حدس بالماهية اللامادية غير المحسوسة . ولكن لما كان العمل الفنى هو عبارة عن تشرب المواد الحسية بالقيم المتخيلة ، فإننا لا نجد سبيلاً لنقد هذه النظرية خيراً من القول بأنها تمثل ميتافيزيقاً وهيبة لا تمت بأدنى صلة إلى الخبرة الجمالية الفعلية .

ولو أنها أنعمتنا النظر الآن إلى لفظ «ماهية» ، لوجدنا أنه لفظ غامض ملتبس إلى أعلى درجة . ونحن نستعمل هذا اللفظ في الكلام البحارى للإشارة إلى لباب الشيء ، فنحن - مثلاً - نصفى مجموعة من المحادثات أو المعاملات المعقولة ، لكنى نتوصل إلى النتيجة التي نعدها «بيت القصيد» أو «لب الموضوع» essential . ونحن في هذه الحقيقة إنما نستبعد كل ما لا علاقة له بالموضوع ، لكنى نستبق العناصر الأساسية الجوهرية التي لا غنى عنها ، وبهذا المعنى يمكننا أن نقول: إن كل تعبير أصيل إنما يتوجه نحو «كنه» الموضوع أو «ماهيته» ، والماهية هنا إنما تشير إلى عملية تنظيم المعانى على اعتبار أن المعانى كانت مشتتة مخفية (إن في كثير أو في قليل) تحت تأثير الأحداث المصاحبة لضروب عديدة من الخبرات . كذلك نلاحظ أن ما هو «جوهرى» أو «ضرورى» إنما هو كذلك بالإشارة إلى مقصد أو غاية . وإلا لما كان ثمة اعتبارات - دون أخرى - نعدها هي وحدتها ضرورية لا غنى عنها . الواقع أن «لب» أي مجموعة من «المعاملات» ليس واحداً بالنسبة إلى الحمايى والباحث العلمى والشاعر . وليس من شك في أن العمل الفنى قد يحمل «خلاصة» عدداً كبيراً من التجارب . وهو قد يحملها في بعض الأحيان بطريقة مكثفة أخذادة إلى أبعد الحدود ، وهنا يكون الغرض من

الانتقاء والتبسيط إنما هو التعبير « الجوهري » أو « الأساسي » ، ولعل من هذا القبيل ما كان يفعله كوربيه Courbet حينما كان ينقل إلينا في الكثير من الأحيان ماهية « الصفاء » الذي يتسبّع به المنظر الطبيعي . أو كلود Claude حينما كان ينقل إلينا ماهية « أماكن اللذة » genius Loci المشاهد المفعمة بالسرور arcadian أو كونستابل Constable حينما كان ينقل إلينا ماهية المشاهد الريفية الساذجة بإنجلترا أو أوترلو Ultrillo حينما كان ينقل إلينا ماهية الأبنية القائمة في شوارع باريس ، وهذا ما يفعله أيضاً أهل الدراما ومؤلفو الروايات حينما يركبون شخصياتهم : فلأنهم ينتزعون « الجوهري » من « العرضي » .

ولما كان العمل الفني إنما هو موضوع نجارات مصعدة مكتفة ، فإن الغرض الذي يحدد ما هو جوهري من الناحية الحمالية، إنما هو على وجه الدقة تكون خبرة تجنيء بمثابة خبرة حقيقة بكل معنى هذه الكلمة . وبدلًا من أن تهرب من الخبرة لكي نلوذ بعالم ميتافيزيقي ، نهيء مواد الخبرات بحيث تستحيل إلى مادة خصبة محملة بالخبرات الجديدة . هذا إلى أن الإحساس المتوافر لدينا الآن عن الخصائص الجوهريّة أو السمات الأساسية للأشخاص والمواضيعات، إنما هو في جانب كبير منه نتيجة أو ثمرة من ثمار الفن ، في حين أن النظرية التي نحن بصددها تتصور أن الفن يعتمد على ماهيات قائمة من ذي قبل ، ويشير إليها أو يحيط عليها ، فتقلب بذلك الآية أو تعكس وضع العملية القائمة بالفعل ، الواقع أنه إذا كان لدينا الآن شعور واع بالمعنى الجوهري ؛ فذلك أولاً وقبل كل شيء لأن الفنانين في شتى ميادين الفن قد انتزعواها وعبروا عنها في موضوعات ناصعة بارزة ، مستخدمين مادة الإدراك الحسي . والصور أو المثل التي ظن أفالاطون أنها نماذج أو أنماط للأشياء الموجودة بالفعل ، إنما يرجع الأصل فيها إلى الفن اليوناني حتى إن مسلك أفالاطون نحو الفنانين هو في صميمه مثال هائل للجمود العقلي .

ولو أثنا نظرنا إلى الكلمة « حدس » ، لوجدنا أننا هنا بإزاء لفظ يعد من أكثر الألفاظ غموضاً والتباساً في كل مضمار التفكير . والنظريات التي تعرضنا لها منذ حين ، تفترض أن « الماهية » هي الموضوع الخاص للحدس . ولكن كروتشة يأتي إلا أن يمزج فكرة الحدس بفكرة التعبير . وقد سبب التوحيد بين هاتين الفكرتين ، أو بينهما وبين الفن ، الكثير من الخلط في أذهان القراء . ييد أننا مع ذلك نستطيع أن نفهم السر في هذا التوحيد ، لو أثنا عدنا إلى الدعامة التي يرتكز عليها بناء مذهبة الفلسفي وهو ما يعطينا مثلاً ممتازاً لما يحدث حينما يفرض الباحث النظري بطريقة تعسفية بعض التصورات الفلسفية السابقة على خبرة جمالية موقوفة أو معطلة . والحق أن كروتشة فيلسوف يؤمن بأن الوجود الواقعي الأوحد هو « العقل » ، وأن « الموضوع لا يوجد إلا إذا أصبح معروفاً » ، بمعنى أنه لا ينفصل بحال عن العقل العارف (أو الذات العارفة) . ولللاحظ في الإدراك الحسي العادي أن الموضوعات تعتبر خارجية بالنسبة إلى الذهن ، ولكن كروتشة يقرر أن إدراك موضوعات الفن والجمال الطبيعي ليس حالة من حالات الإدراك الحسي ، بل هي حدس يعرف الموضوعات بوصفها هي ذاتها حالات ذهنية (أو نفسية) . « فما نعجب به في أي عمل في إنما هو الصورة التخيلية المكتملة التي التحفتها أو تلبست بها إحدى الحالات النفسية » . و« الحدوس إنما هي إدراكات حدسية بحق ، لأنها تمثل مشاعر أو حالات وجودانية » . وتبعاً لذلك فإن الحالة الذهنية التي تكون أي عمل في إنما هي « تعبير » من حيث هي مظهر حالة ذهنية ، وهي « حدس » من حيث هي معرفة بحالة ذهنية . ولستنا نقصد من وراء هذه الإشارة إلى نظرية كروتشة تفنيدها أو دحضها ، بل نحن نوردها على سبيل المثال للتطرف الذي تقع فيه الفلسفة حينما تفترض بطريقة تعسفية ، نظرية مسبقة على الخبرة الجمالية ، فلا تكون النتيجة التي نصل إليها في خاتمة المطاف سوى ضرب من التشويه التعسفي الجائر .

أما شوبنهاور — مثله في ذلك كمثل كرووتشرة — فإنه يكشف في الكثير من إشاراته العرضية عن إحساس بالأعمال الفنية يزيد (ولا يقل) عن كل ما نحده لدى معظم الفلاسفة الآخرين ، ولكن تأويله للحدس الجمالي جدير بأن يشار إليه بوصفه مثلاً آخر لعجز الفلسفة التام عن مواجهة التحدى الذي يشيره الفن في وجه الفكر التأملي . وقد كتب شوبنهاور مؤلفاته بعد أن كان « كانت » قد وضع مشكلة الفلسفة بإقامة تفرقة حاسمة بين المعنى والظواهر ، أو بين العقل والظواهر ، ولاشك أن وضع أية مشكلة إنما هو أُنجم السبل للتأثير على التفكير اللاحق . وهكذا جاءت نظرية شوبنهاور في الفن ، على الرغم مما تتطوى عليه من الملاحظات الكثيرة الحادقة ، مجرد توسيع جدل (أو ديالكتيكي) حله الخاص للمشكلة الكانتية ، ألا وهي مشكلة العلاقة بين المعرفة والواقع ، أو بين الظواهر الحقيقة الفصوى .

وكان « كانت » قد جعل من الإرادة الأخلاقية ، تلك الإرادة التي يحكمها الشعور بالواجب بوصفه شعوراً يفوق الحس ويعلو على التجربة ، المدخل الأوحد إلى اليقين أو الإيمان بوجود الحقيقة الفصوى . ثم جاء شوبنهاور ، فتصور وجود مبدأ فعال أطلق عليه اسم « الإرادة » . وقال عنه: إنه المصدر الخلاق لسائر الظواهر — سواء أكانت ظواهر الطبيعة أم ظواهر الحياة الخلقدية — وقد ذهب في الوقت نفسه إلى أن الإرادة هي صورة من صور الجهد العنيد النهم الذي قضى عليه بالإحباط المستمر والفشل الدائم . وعلى ذلك ، فإن السبيل الأوحد لبلوغ السلم والرضا الدائم إنما يكون بالفرار من الإرادة والتخلص من كل ثمراتها . وكان « كانت » قد وحد بين الخبرة الجمالية والتأمل ، فجاء شوبنهاور وأعلن أن التأمل هو أسلوب الفرار (أو الهروب) الأوحد . وقال: إننا حينما نتأمل الأعمال الفنية ، إنما نتأمل التحققات الموضوعية objectifications — للإرادة ، وبالتالي فإننا نتحرر من السلطة التي تفرضها علينا الإرادة في سائر ضروب الخبرة الأخرى ،

والتحفقات الم موضوعية للإرادة هي بمتابة «كليات» ، فهي أشبه ما تكون بصور أفلاطون الأزلية الأبدية ، أو بالمثل ، ونحن حين تأملها تأملاً حالصاً، فإننا نفقد ذواتنا فيها . وبالتالي فإننا نذوب في «الكلى» ، ونحصل على «الغبطة الروحية النابعة من إدراك قد خلا تماماً من كل إرادة» .

وأنجح نقد يمكن أن يوجه إلى نظرية شوبنهاور، إنما هو ذلك الذي يتجدد في صييم عرضه لنظريته . وأية ذلك أنه يستبعد من الفن كل سحر ، نظراً لأن السحر إنما يعني الحاذبية ، والحاذبية هي ضرب من الاستجابة عن طريق الإرادة ، أو هي في الواقع ذلك الجانب الإيجابي من علاقة الرغبة بالموضوع ، في حين أن التفور هو الجانب السلبي لهذه العلاقة ، ولكن ثمة أمراً آخر قد يكون أكثر أهمية من كل ذلك ألا وهو التنظيم المترافق الثابت أو الترتيب الطبيعي المحدد الذي أقامه شوبنهاور ؛ فهو لا يقتصر على القول بأن ضروب الحال الطبيعي أدنى أو أقل شأناً من ضروب الحال الفني نظراً لأن ما تحصل عليه الإرادة من «تحقق موضوعي» في الإنسان يفوق كل ما تحصل عليه في الطبيعة ، بل هو يضيف إلى ذلك أيضاً أن ثمة تنظيماً من الأدنى إلى الأعلى يشيع في كل من الطبيعة والفن . والتحرر الذي تحصل عليه من تأملنا للمخضرة ، والأشجار ، والأزهار ، يعد أدنى شأناً من ذلك التحرر الذي تحصل عليه من تأملنا لأشكال الحياة الحيوانية ، في حين أن حال الموجودات البشرية هو أسمى ضروب الحال ، نظراً لأن الإرادة تتحرر عبره من العبودية المتضمنة في الضروب السابقة من تجلياتها .

وفن العمار في نظر شوبنهاور إنما يشغل – بين الأعمال الفنية – المكانة الدنيا . والسبب الذي يسوقه شوبنهاور لتفسير هذه الواقعة، إنما هو مجرد استنتاج منطقي يترتب على مذهبيه ، فهو يقول: إن قوة الإرادة التي يستند إليها العمار هي من أدنى رتبة ، لأنها لا تعلو التماسك والحاذبية (أو التقل) على نحو ما يتعليان في الصلابة المتنية والوزن الثقيل ، ومن هنا فإنه لا يمكن

لأى بناء مصنوع من الحشب أن يكون جميلاً (بكل معنى الكلمة) . كما أنه لابد من استبعاد كل اللوازم البشرية من مجال التأثير الجمالي نظراً لارتباطها الوثيق بالرغبة ، والتحت أرقى من المغار ، لأنه وإن كان مرتبطاً بالأشكال الدنيا من الإرادة ، إلا أنه لا يهم بها إلا من حيث هي متجلية في الشكل البشري . أما التصوير فإنه يعني بالأشكال والصور ، وبالتالي فهو يقترب من المثل أو الصور الميتافيزيقية . وأما في الأدب ، وبالخصوص في الشعر ، فإننا نرقى إلى مستوى المثال الجوهري للإنسان نفسه ، ومن ثم فإننا نبلغ أوج أو ذروة نتائج (أو ثمرات) الإرادة .

وإذا كانت الموسيقى – في نظر شوبنور – هي أسمى الفنون ، فليس ذلك مجرد أنها تقدم لنا تتحققات موضوعية خارجية للإرادة ، بل لأنها تضع أمام أعيننا صييم عمليات الإرادة ، فتهيئ لنا السبيل لتأملها . وفضلاً عن ذلك ، فإن «الفوائل الموسيقية المحددة في السلم الموسيقي توازى الدرجات المحددة للتحقق الموضوعي للإرادة ، وبالتالي فهي تقبل الأجناس الموجودة في الطبيعة »، وآية ذلك أن النغات المنخفضة تمثل أعمال القوى الدنيا ، في حين تمثل النغات المرتفعة – بالنسبة إلى المعرفة أو الإدراك – قوى الحياة الحيوانية ، في حين تعبّر «الملوديا» عن الحياة العقلية للإنسان ، ألا وهي أرفع شيء في الموجود الموضوعي .

ولما كان المهد الذي نرمى إليه هو مجرد الإشارة إلى مذهب شوبنور ، فقد راعينا أن تكون الخلاصة التي قدمناها قصيرة موجزة . ولكن هذا لا يعنينا من أن نقول مرة أخرى: إن الكثير من ملاحظات شوبنور العرضية (العابرة) صائبة ، فضلاً عن أنها تلتقي على الموضوع الكثير من الأضواء . بيد أن كل تلك الأدلة التي قدمها شوبنور على أساسه تذوقه أو حسن تقديره الشخصي، إنما هي في الوقت نفسه دليل ساطع على الخطأ الذي يقع فيه المفكرة الفيلسوف حينما لا تكون تأملاته انعكاساً أو إسقاطاً على الفكر

للموضوع الواقعي للفن من حيث هو خبرة ، بل مجرد تأملات نظرية قد نمت وتطورت دون أدنى اعتبار للفن . ثم فرضت من بعد كبديل يقوم مقام الفن ، ولم يكن غرضنا خلال هذا الفصل أن نتعرض لنقد الفلسفات العديدة في الفن من حيث هي كذلك ، بل كل ما كنا نستهدفه هو الكشف عن الدلالة التي ينطوي عليها الفن بالنسبة إلى الفلسفة في أرحب ميادينها ، والواقع أن مثل الفلسفة كمثل الفن من حيث إن كلاً منها إنما يتحرك في وسط يسوده العقل التخييلي . ولما كان الفن هو – إلى أبعد حد – المظهر المباشر المكتمل للخبرة من حيث هي خبرة ، فليس بدعاً أن نراه يزورونا بوسيلة ضبط فريدة في نوعها لما تقوم به الفلسفة من مخاطرات تخيلية .

والملاحظ في الفن باعتباره خبرة ، أن الواقعية والإمكان (أو الماثالية) والقديم والجديد ، والمادة الموضوعية والاستجابة الشخصية ، والفردي والكلي ، والسطح والأعمق ، والحس والمعنى ، تتكامل وتندمج جميعاً في خبرة موحدة ، فتحتول كلها عن المعنى الذي كانت تملكه حينما كانت منعزلة في التفكير ، وإذا كان جيته قد قال: «إنه ليس للطبيعة نواة ولا قشرة» فإن هذه العبارة إنما تصدق بأكمل معاناتها على الخبرة الحالية دون سواها . وإنه من الحق أيضاً أن نقول عن الفن من حيث هو خبرة: إنه ليس للطبيعة وجود ذاتي ولا موضوعي ، كما أنها ليست فردية ولا كافية فضلاً عن أنها ليست حسية ولا عقلية ، وإنما فإن دلالة الفن بوصفه خبرة إنما هي دلالة لا نظير لها بالنسبة إلى مخاطرة التفكير الفلسفي .

الفصل الثالث عشر

النقد الفيقي والتقدير الجمائي

إن النقد – يستوي في ذلك أن ننظر إليه من الناحية الفكرية أو من الناحية الاشتئاقية – إنما هو «الحكم». وعلى ذلك فإن فهم الحكم هو الشرط الأول لقيام نظرية تدور حول طبيعة النقد، والإدراكات الحسية هي التي تزود الحكم بالعناصر أو المقادير الازمة له. سواء أكانت هذه الأحكام متعلقة بالطبيعة المادية، أم بالسياسة، أم بأية سيرة شخصية. وموضوع الإدراك الحسي إنما هو الشيء الوحيد الذي يحدث اختلافاً في الأحكام التي نصدرها. ومن هنا فإن ضبط موضوع الإدراك من أجل ضمان توافر المعطيات الملائمة للحكم، إنما هو المفتاح الرئيسي لتلك التفرقة المائلة أو ذلك الاختلاف الضخم بين الأحكام التي يصدرها الرجل المهمجي على الأحداث الطبيعية، وتلك الأحكام التي يطلقها رجل مثل نيوتن أو أينشتين. ولما كانت مادة النقد الجمالي إنما هي إدراك الموضوعات الجمالية، فإن ما يحدد النقد الطبيعي والفنى هو دائمًا كيفية (أونواع) الإدراك المباشر، ولا سبيل إلى معالجة تبلد الإدراك عن طريق أى قسط من التعلم، مهما كان واسع المدى، أو عن طريق التحكم في أية نظرية مجردة، مهما كان من صحتها. كذلك لا يمكن الحيلولة دون نفاذ الحكم إلى الإدراك الجمالي، أو على الأقل دون تدخله في الانطباع الأولى الكلى الكيفي غير المخلل.

وإذن فإن من الممكن – من الناحية النظرية – أن ننتقل على الفور من الخبرة الجمالية المباشرة إلى ما هو متضمن في صييم الحكم، على أن يكون دليلاً في الحالة الأولى هو المادة المشكلة للأعمال الفنية على نحو ما هي قائمة في الإدراك الحسي، وفي الحالة الثانية هو العناصر المتضمنة

فـالحكم بمقتضى طبيعة بنائه الخاص . ولكن الواقع أنه لابد لنا بادئ ذي بدء من أن نشرع في تهيئة التربة وتخلصها مما علق بها . وهنا نجد أن الخلافات التي لم تتم تسويتها حول طبيعة الحكم، إنما تتعكس على نظريات النقد الفنى ، في حين أن النزعات أو الاتجاهات المتنوعة في الفنون قد عملت على قيام نظريات متعارضة أصبحت توسيع وتوكيد بقصد تبرير حركة من الحركات واستهجان أخرى . والحق أن هناك أساساً للاعتقاد السائد بأن أكثر المسائل حيوية في النظرية الجمالية، إنما تمثل عادة (أو بصفة عامة) في الخلافات الدائرة حول بعض الحركات الخاصة في هذا الفن أو ذاك ، كما هي الحال بالنسبة إلى النزعة «الوظيفية» في فن العمارة ، أو بالنسبة إلى الشعر «الخاص» أو النظم المرسل (الحر) في الأدب ، أو بالنسبة إلى «النزعة التعبيرية» في الدراما ، أو بالنسبة إلى اتجاه «مجرى الشعور» في الرواية أو القصة ، أو بالنسبة إلى «الفن البروليتارى» وعلاقة الفنان بالظروف الاقتصادية وضروب النشاط الاجتماعى الثورى . ومثل هذه الخلافات (أو المنازعات) قد تقتربن بشيء من الحرارة أو الحماسة ، كما أنها قد لا تخلي من آراء مبتسرة ، ولكنها قد تكون تحت قيادة عين فاحصة تصوب أنظارها نحو الأعمال الفنية العينية الملموسة أكثر مما هو الشأن بالنسبة إلى تلك التأملات الطويلة الشاقة التي تدور حول النظرية الجمالية بصفة مجردة . ومع ذلك ، فإن هذه الخلافات تسهم في تعقيد نظرية النقد ، إذ ت quam عليها أفكاراً ومقاصداً مستمدة من حركات تخزية خارجية .

وليس في إمكاننا أن نقرر بكل اطمئنان منذ البداية أن الحكم فعل عقلى يمارس على مادة الإدراك المباشر ، بقصد الوصول إلى إدراك أتم وأوفى ، وذلك لأن للحكم أيضاً معنى قانونياً أو دلالة تشريعية كما يظهر من عبارة شكسبير التى يقول فيها : «أهو ناقد ، بل هو حارس ليل». ولو أننا سايرنا المعنى الذى تزودنا به عملية تطبيق القانون ، لكان فى وسعنا أن نقول :

إن الحكم أو الناقد هو ذلك الرجل الذى يصدر حكمًا جازماً يتصف بالسلطة أو الصبغة الآمرة . ونحن نسمع الناس يتحدثون باستمرار عن الحكم والنقاد . أو عن الحكم الذى ينطق به التاريخ على الأعمال الفنية ، ومن هنا فإن النقد لا يعد نشاطاً تنحصر مهمته فى تفسير مضمون العمل الفنى من حيث مادته وصورته ، بل هو يعد عملية تبرئة أو إدانة بالاستناد إلى المحسن والعيوب .

والحكم أو القاضى – بالمعنى القانونى لهذه الكلمة – إنما يشغل منصباً له نفوذه أو سلطته الاجتماعية . والأحكام التى يصدرها إنما تحدد مصير فرد من الأفراد ، أو هى قد تفصل فى قضية ما من القضايا ، فضلاً عن أنها فى بعض المناسبات قد تقطع بالرأى الحاسم فيما يتعلق بشرعية بعض المسالك الخاصة من الفعل فى المستقبل ، والزروع نحو السلطة (مع الرغبة فى الحصول على اهتمام الآخرين) إنما يشيع فى صدر الخلوق البشرى . هذا إلى أن جانباً كبيراً من وجودنا إنما تغلب عليه نغمة المدح والنرم أو التبرير والاستهجان ، وتبعاً لذلك فقد ظهر فى مجال النظر العقلى – على سبيل الانعكاس أو ك مجرد صدى للميل المنتشر فى مجال الحياة العملية – اتجاه يميل إلى صيغ النقد الفنى يصبغة « قضائية » . وليس فى وسع المرء أن يمعن النظر فى العبارات السخية التى تنطق بها هذه المدرسة من مدارس النقد ، دون أن يفطن فى الحال إلى أن الجانب الأكبر منها يدخل فى نطاق الأسلوب التعويضى ، وهو ما أدى إلى ظهور تلك العبارة الساخرة التى تقول: إن النقاد هم أولئك الذين فشلوا فى مضمار الإبداع الفنى ، والواقع أن الكثير من النقد المنسب إلى النوع القضائى إنما يصدر عن عاطفة لا شعورية بعدم الثقة فى النفس ، وبالتالي فهو يمثل عملية التجاء يلوذ فيها المرء بالسلطة ملتمساً نوعاً من الحماية . وإذا كان ثمة شيء يعوق الإدراك أو يعطله ، فذلك هو تذكرنا للقاعدة المعتمدة (أو ذات النفوذ) بحيث تحل « السابقة » و « الاعتبار القائم » محل الخبرة المباشرة ، ومن هنا فإن رغبة الناقد فى الحصول على مركز معتمد

أو نفوذ قوى قد تدفعه إلى التكلم بلهجة الوكيل المفوض الذى ينطق باسم المبادئ المعتمدة ذات السيادة المطلقة التى لا رب فيها .

ولكن — لسوء الحظ — أن أمثال هذه الاتجاهات قد أفسدت مفهوم «التقد» نفسه ؛ والسبب في ذلك أن الحكم حين يكون نهائياً حاسماً ، أو حين يكون من شأنه أن يقطع في الأمور قطعاً جازماً ، فإنه عندئذ إنما يغلق السبيل أمام تجدد الطبيعة البشرية ، على العكس من ذلك الحكم الذى ينمو ويتطور في مضمار الفكر ، كإدراك واع قد تحقق بتفاذه وعمق . والخبرة الأصلية الواقية ليست بالأمر اليسير الذى يسهل الوصول إليه ، بل إن تحصيلها هو محك لقياس الحساسية الأصلية (أو الفطرية) ومدى نضج الخبرة من خلال الاتصالات الواسعة . هنا إلى أن الحكم من حيث هو فعل نضطلع فيه بالبحث الحكم المضبوط إنما يتطلب حصيلة ثرية ، وبصيرة منتظمة ، وإنه لن الأيسر لنا أن «نخبر» الناس بما ينبغي لهم أن يؤمنوا به ، عن أن نعنى أنفسنا بعهمة التمييز الوحيد ، ولاشك أن الجمهور حين يعتاد هو نفسه أن يتلقى أحكامه ، بدلاً من أن يدرّب على البحث التأملي ، فإنه عندئذ سرعان ما يؤثر طريقة تلقى الأحكام .

ولا سبيل إلى إصدار حكم قضائى إلا بالاستناد إلى قواعد عامة يفترض فيها أنها تصدق على جميع الحالات . والضرر المترتب على الأمثلة الجزئية للحكم القضائى ، من حيث هي جزئية ، أقل خطورة من النتيجة الصريحة المترتبة على تكوين هذا الرأى مع وجود معايير معتمدة من ذى قبل ، وسابق أو حالات معروفة بين أيدينا ، نستند إليها في حكمنا . ولقد كانت كلاسيكية القرن الثامن عشر الرزعومة تدعى أن القدماء قد زودونا بهاذج نستطيع أن نستمد منها كل قواعدها . وقد امتد تأثير هذا الاعتقاد من ميدان الأدب إلى فروع أخرى من الفن . فرأينا رينولدز Reynolds ينصح طلاب الفن بمراعاة الأشكال الفنية السائدة لدى مصوري «روما»

و «أومبريا» Umbrian^(*) مخذلاً إياهم من الواقع تحت تأثير باق المصورين ، خصوصاً نتورتو Tintoretto الذى كان يقول عن ابتكاراته: إنها «وحشية غريبة الأطوار ، مهورة ، خارجة عن المألوف» .

وثمة رأى معتدل في بيان أهمية المذاق التي عمدنا بها الماضي ، ألا وهو الرأى الذى يقدمه لنا ماتيو آرنولد ، وهو يقول: إن خير طريقة للكشف عن ذلك « النوع الخاص من الشعر الذى ينتمى إلى الطبقة الممتازة بحق ، والذى يستطيع بالتالى أن يسدى إلينا أكبر قسط ممكن من الخير ، هو أن نضع نصب أعيننا دائماً أبيات كبار الشعراء وتعبيراتهم ، وأن نحاول تطبيقها كمحك أو معيار نختبر به كل شعر آخر ». حفأ إن رينولذر ينكر أنه يعني بذلك أن يكون موقف الشعر الآخر هو موقف المحاكاة ، ولكنه يقرر مع ذلك أن أمثال هذه الأبيات هي ، «المعيار المعصوم من الخطأ للكشف عن وجود الصبغة الشعرية الممتازة أو عدم وجودها ». ولو أنها صرفاً النظر عن العنصر الأخلاقى المتضمن في العبارة التى عمدنا إلى إبرازها ، لوجدنا أن فكرة المعيار « المعصوم من الخطأ » لابد حتماً – لو أنها عملنا بمقتضاهما – أن تضع حدوداً أمام الاستجابة المباشرة في الإدراك ، وأن تتسبب في ظهور حالة التهيب والاعتماد على العوامل الخارجية الدخيلة ، وهذا كله إنما يضر بالإدراك الحيوى ضرراً عظيماً . وفضلاً عن ذلك ، فإن ثمة مشكلة أخرى ترتبط أيضاً بما نحن بصدده ، ألا وهى أن نعرف ما إذا كانت روائع الفن في الماضي قد لقيت قبولاً عاماً باعتبارها كذلك ، نظراً لما حظيت به من استجابة شخصية ، أو ما إذا كان هذا القبول وليد سلطة التقليد والعرف . والرأى الذى يذهب إليه ماتيو آرنولد بهذا الخصوص هو أن المعلم الأول والأخير إنما هو على ما يتمتع به الشخص من مقدرة على الإدراك الصحيح .

(*) «أومبريا» : مقاطعة من مقاطعات وسط إيطاليا ، يقطنها نهر التiber وعاصمتها بروزا ، وقد نشأ فيها بعض الفنانين الإيطاليين المشهورين . (المترجم)

والظاهر أن مثلي مدرسة «النقد القضائي» أو القانوني judicial criticism ليسوا على بيتهما إذا كان أساتذة الفن عظماء لأنهم يراغعون قواعد معينة ، أو ما إذا كانت القواعد التي ينبغي التزامها الآن إنما هي مستمدّة من خبرة عظماء الفنانين . والأسلم لنا أن نقول بصفة عامة – فيما نعتقد – إن الاستناد إلى قواعد إنما هو صورة واهنة مشوهة لإعجاب مباشر سابق بعمل بعض الشخصيات البارزة ؛ إعجاب قد استحال في خاتمة المطاف إلى ضرب من الاسترقاق أو العبودية . ولكن سواء أكانت المعايير والقواعد والإرشادات قائمة بذاتها على حسابها الخاص ، أم مستمدّة من روائع الفن العالمي ، فإن من المؤكد أنها عامة ، في حين أن موضوعات الفن فردية . وآية ذلك أنه لا موضع لتلك المعايير أو القواعد في صميم الزمان ، وهو ما نعبر عنه بسذاجة حينما نقول عنها: إنها أبدية ، ومعنى هذا أنها لا تنتهي إلى شيء قائم هنا أو قائم هناك ، وهي حين تتطبّق على كل شيء فإنها لا تتطبّق – بصفة خاصة – على أي شيء . ومن هنا فإنها لا تكتسب الطابع العيني المشخص اللهم إلا إذا تمثلت في عمل كبار الفنانين أو «أساتذة الفن» . وهذا هو السبب في كونها تشجع عملية التقليد أو المحاكاة . حقاً إن كبار الفنانين أنفسهم لابد من أن يجتازوا مرحلة تلمذة أو تدريب . ولكنهم بمجرد ما يصلون إلى مرحلة النضج، فإنهم سرعان ما يتتصون بكل ماضيق لهم تعلمه في خبرتهم الخاصة ، وعيانهم الفردي وأسلوبهم الشخصي . وإذا كما نطلق على كبار الفنانين اسم «أساتذة الفن» فذلك – على وجه التحديد – لأنهم لا يقتفيون خطأً نماذج ، ولا يتلزمون أية قواعد ، بل هم يخضعون هذه وتلك لخدمة غرض خاص ألا وهو توسيع خبرتهم الشخصية . وقد نطق تولستوي بلسان حال الفنان حينما قال : «إن شيئاً لا يعمل على تشويه الفن كتلك السلطات التي ينصبها التقى» . وبمجرد ما يعترف لأحد الفنانين بالعظمة «فإن كل أعماله سرعان ما ينظر إليها على أنها جديرة بالإعجاب ، خلقة

بأن تكون موضع تقليد أو محاكاة .. وكل عمل زائف يلى من جانبنا تعجلاً أو تعظياً ، إنما هو باب تسلل من خلاله جماعة المنافقين في الفن ». وإذا كان أنصار « النقد القضائى » لا يتعلمون التواضع من الماضي الذى يدعون أنهم يكتون له كل تقدير ، فليس ذلك براجع إلى عدم توافر العناصر أو المواد الازمة ، وحسبنا أن نعود إلى تاريخهم لكي نرى كيف أن هذا التاريخ هو سجل حافل بالأغلال الفاحشة . وقد كان المعرض التذكاري للوحات رنوار – وهو المعرض الذى أقيم بباريس فى صيف عام ١٩٣٣ – فرصة سانحة للنبش عن بعض الأحكام أو العبارات التى أصدرها النقاد الرسميون منذ نحو حسين عاماً قبل ذلك التاريخ . فن قائل بأن لوحات رنوار تسبب غياناً يشبه دوار البحر ، إلى قائل بأنها نتاج عقلية مريضة (وذلك عبارة محببة) . ومن قائل بأنها تنزج بطريقية اتفاقية صرفة أعنف الألوان ، إلى قائل بأنها « إنكار لكل ما هو سائع أو مباح permissible (وذلك كلمة تستحق التنويه) فى التصوير ، أعني لكل ما يسمى ضوءاً ، أو شفافية ، أو ظلام ، أو وضوحاً ، أو رسماً ». وحتى فى عام ١٨٩٧ (وهي سنة متاخرة نسبياً) اعترضت جماعة من الأكاديميين (وهم دائماً من أنصار النقد القانوني أو الرسمى) على قبول متحف لوكمسبورج لمجموعة من لوحات رنوار ، وسزان ، ومونيه . وقال أحد هؤلاء الأكاديميين: إنه لمن المستحيل على المعهد أن يقف صامتاً حيال فضيحة كبرى كتلك التى ينطوى عليها قبول مجموعة من الأعمال الجنونية ، خصوصاً وأن المعهد هو حامى حمى التقليد (وذلك فكرة أخرى من الأفكار المميزة للنقد القانوني أو الرسمى) (*) .

يدأتنا لا نكاد نجد في النقد الفرنسي عادة سوى لمسات خفيفة ، وأما إذا أردنا أن نعبر على أحكام تتجلى فيها الصخامة الحقيقية أو التهويل الفعلى ،

(*) يلاحظ أن الفالية العظمى من هذه المجموعة محفوظة الآن بمتحف اللوفر . وهذا وجده دليل كاف على مدى جدارنة النقد الرسمى .

فحسبنا أن نرجع إلى العبارات السخية التي تفوه بها أحد النقاد الأميركيين بمناسبة افتتاح معرض آرموري Armory بنويورك عام ١٩١٣ ، فهو يقول مثلاً في معرض الحديث عن عقّم فن سيزان : « إنه فنان انتباعي من الدرجة الثانية . ولكن الحظ قد يحالفه بين حين والآخر ، فيقدم لنا لوحة جيدة إلى حد ما ». أما عن « الإنتاج الفج » الذي يقدمه لنا فنان جوخ ، فإن الناقد الأميركي يبادر إلى تصفيته بقوله : « إن صاحبه انتباعي كفء – إلى حد ما – ولكن يده ثقيلة ! . وهو لا يكاد يعرف عن الجمال إلا التزير ، فضلاً عن أنه يبدد الكثير من أقمشة اللوحات لرسم صور ركيكة وأشكال لا أهمية لها ». أما عن ماتيس ، فإن الناقد الأميركي يحكم عليه بأنه « قد تخلى تماماً عن كل احترام للصنعة (التكتنيل) فلم يعد لديه أى شعور بالواسطة التي يستخدمها ، ومن هنا فقد قنع هذا المصور بأن يلطخ أقمشته بضروب من البداءات الخطيبة واللونية . وإذا كانت هذه اللوحات تتنكر لكل ما يتضمنه الفن الصادق ، فإن هذا التنكر هو الدليل الساطع على ما يتصف به صاحبها من اكتفاء ذاتي مفعم بالغرور .. وإنـذـ فإن هذه اللوحات ليست أعمالاً فنية بقدر ما هي سفاهات هزلية ». ونحن نلاحظ أن هذه الإشارة إلى « الفن الصادق » هي سمة من السمات المميزة للنقد القانوني (أو القضائي) ، في حين أن الحكم الذي نحن بصدده هنا يجانب الصواب تماماً في نقهـ ، حتى إنه ليقلب رأساً على عقب كل الميزات الهامة التي يتمتع بها الفنانون المشار إليهم : ففنان جوخ مثلاً فنان متفجر وليس « نقـيلـ اليـدـ » أو بلـيدـاً متـقاـعاـساً . وماتيس رجل صنعة إلى حد الإفراط فضلاً عن أنه بطبيعته يميل إلى التزيين لا إلى الفظاظة ، أو الابتذال ، أو الخشونة . أما الحكم على سيزان بأنه « فنان من الدرجة الثانية » فهو حكم بلـيـغـ لا يحتاج إلى تعليق ! ومع ذلك فإن الناقد المشار إليه قد تقبل التصوير الانطباعي الموجود لدى مانيه ومونيه ، ولاغـروـ ، فإـنهـ قدـ أـصـدرـ حـكـمـهـ هـذـاـ عـامـ ١٩١٣ـ ،ـ لاـ قـبـلـ ذـلـكـ بـعـشـرـينـ عـاماـ ،ـ

وليس بدعاً أن تنجيء الأجيال اللاحقة له فتتخد من سيزان أو ماتيس معاير تدين (أو تسهجن) بها بعض حركات المستقبل في مضمار التصوير . و «النقد» الذى أتينا بذكره قد جاء على أعقاب ملاحظات أخرى تكشف عن طبيعة المغالطة المتمثلة في الخلط بين صنعة بعينها وبين الصورة الجمالية ، والناقد الذى نحن بصدده يستشهد بتعليق منشور لزائر من زوار المتحف لم يكن يحترف صناعة النقد ، وهو تعليق يقول فيه : «إنى لم أسع قط جمهوراً من الناس يتحدث كل هذا الحديث عن المعنى ، وعن الحياة ، ولا يكاد ينطق إلا بالزر اليiser عن الصنعة ، والقيم ، والدرجات اللونية ، والرسم ، والمنظور ، والرسوم التخطيطية بالأزرق والأبيض .. الخ». ويضيف الناقد القانونى إلى هذا النص تعليقه الخاص فيقول : «إننا ندين بالشكر لهذا الزائر على هذا الدليل الملحوظ المقتضب الذى يكشف عن مغالطة هامة تندر – أكثر من كل ما عدتها – بتضليل الملاحظين المعنيين في الثقة ، وببعث في نفوسهم الشعور بالخيبة أو الارتباك التام . والشخص الذى يذهب إلى المتحف (أو المعرض الفنى) وكل همه هو المعنى والحياة ، ولو كان ذلك على حساب مسائل الصنعة الفنية ، ليس مجرد شخص يدعى صحة أمر قبل إقامة البرهان عليه فحسب ، بل هو يتبرع به ويقدمه بكلتا يديه . ولكن الملاحظ فى الفن أنه لا يمكن أن يتواافق عنصراً «المعنى» و«الحياة» ، اللهم إلا بعد أن يكون الفنان قد ملك زمام تلك العمليات التكنيكية التى قد تؤهله عقريته (أو لاتهله) للعمل على استحضارها إلى الوجود (هكذا من الأصل) ».

والإجحاف المتضمن في الرعم بأن صاحب هذا التعليق قد قصد إلى استبعاد مسائل التكنيك (أو الصنعة الفنية) فهو من السمات المميزة لهذا النقد القانوني المزعوم ، بحيث إن دلالته الوحيدة لتکاد تنحصر في كونه يظهرنا على الحد الذى يذهب إليه الناقد حينما يقتصر على التوحيد بين التكنيك بصفة

عامة ، وبين نموذج خاص بعينه من أساليب الصنعة . وهذه الواقعة— وحدها— لها ذات دلالة عميقة . فإنها لاظهرنا على مصدر الفشل الذي تمنى به أحسن ضروب النقد القانوني ؛ ألا وهو عجزها عن مواجهة انتباخ أساليب جديدة من الحياة ، وظهور خبرات تتطلب أساليب جديدة من التعبير . وقد أظهرت جميع المصورين الانطباعيين المتأخرین (باستثناء حالة جزئية خاصة هي حالة سیزان) في أعمالهم الفنية المبكرة أنهم كانوا مالكين تماماً لزمام صنعة الأستاذة الذين تقدموا عليهم مباشرة . وأية ذلك أن تأثير كوربيه ، ودلاکروا ، وحتى آنجر ^(*) كان مسيطرًا عليهم أو شائعاً لديهم . ولكن هذه الصنعة (أو تلك الأساليب التكنيكية) إنما كانت ملائمة للتعبير عن الموضوعات القديمة ، فلما بلغ هؤلاء المصورون مرحلة النضج ، لم يلبثوا أن أصبحوا يبتلون ضرباً جديدة من العيان أو الروائية ، ومن ثم فإنهم صاروا يرون العالم بطرق لم يكن لدى المصورين القدماء أى إحساس بها ، ومعنى هذا أن موضوعهم الحديد قد أصبح يتطلب صورة جديدة . ولما كانت هناك علاقة تبادل بين الصنعة والصورة ، فقد وجد هؤلاء المصورون أنفسهم مضطرين إلى اصطناع أساليب تكنيكية جديدة في تجربتهم ، ولاشك أن البيئة حين يطرأ عليها تغير من الناحيتين المادية والروحية، فإنها تتطلب أساليب جديدة من التعبير .

ونعود فنقول: إننا قد حرصنا هنا على الكشف عن العيب الدفين الذي يمكن حتى في أفضل ضروب النقد القانوني . وإذا كان هناك معنى جوهري تنطوى عليه أية حركة جديدة هامة في أى فن من الفنون فذلك هو تعبيرها عن شيء جديد في الخبرة البشرية ، أعني عن أسلوب جديد من التفاعل

(*) آنجر *Ingres* : مصور فرنسي مشهور تلميذ على يد دائيد ، وحاول حماكة رافائيل . وقد امتاز بدقة ملاحظته ، وإنقانه للرسم ، وبراعته في تنقية الخطوط . ومن أشهر روحاته «النبيوخ » وبعض لوحات تمثل شخصيات كلوجة برلن *Bertin* وجرانيه *Grauet* (١٧٨٠ - ١٨٦٧) . (المترجم)

بين الخلوق الحى وبيئته ، وبالتالي انطلاق قوى كانت من قبل معطلة (معاقة) أو خامدة (هامدة) . وإذا فان كل توحيد نقيمه بين الصورة وبين التكينيك السائد أو الصنعة المألوفة ، لا يمكن أن يفيينا في الحكم على مظاهر حركة فنية جديدة ، بل هو يؤدى – على العكس – إلى إصدار أحكام خاطئة عليها . ومام لم يكن الناقد حساساً أولاً وقبل كل شيء « بالمعنى والحياة » من حيث هما المادة التي تتطلب صورتها الخاصة ، فإنه لن يملك سوى أن يقف عاجزاً أمام انبات الخبرة التي تتميز بطبع جديداً . وكل شخص محترف معرض للوقوع تحت تأثير العادة وقوه الاستمرار ، فهو في حاجة وبالتالي إلى وقاية نفسه ضد تأثيرهما عن طريق الفتح الإرادى للحياة ذاتها ، ولكن الناقد القانونى إنما يتخذ من نفس الأشياء التي تمثل أخطاراً تهدد دعوته ، مبدأ يسير عليه ، ومعياراً يحتذيه .

وقد عملت هذه السخافات الخاطئة التي انطوى عليها الكثير من « النقد القانونى » (أو ما سمي نفسه كذلك) على ظهور رد فعل مضاد تطرف في الاتجاه المعارض ، وقد اتخذت هذه المعارضة صورة نقد « انطباعي » Impressionist . وهذا النقد الجديد ، إن لم يكن في تعبيره اللفظى ، فعلى الأقل في صورته الفعلية ، إن هو إلا إنكار لإمكان قيام النقد بمعنى الحكم ، كما أنه تقرير لضرورة الاستعاضة عن الحكم بالإشارة إلى استجابات الوجود والتخييل التي يولدها لدينا الموضوع الفنى . ومثل هذا النقد إنما هو من الناحية النظرية – وإن لم يكن الأمر كذلك دائماً من الناحية العملية – انصراف عن « الموضوعية » المعتبرة التي تتصف بها القواعد الجاهزة والحالات السابقة إلى فرضي « الذاتية » التي ينقصها كل ضبط موضوعى ، والتي قد تؤدى – لو أنها اتبعت بطريقة منطقية – إلى خليط عجيب من النتائج الشاذة التي لا موضع لها . وهو ما يحدث بالفعل في بعض الأحيان . وقد قدم لنا جول بيمتر تقريراً يكاد يكون قانونياً لوجهة النظر

الانطباعية فقال : « إن النقد ، أيا ما كانت مزاعمه ، لا يقوى مطلقاً على المضى إلى ما وراء تحديد الانطباع الذى تحقق لدينا فى لحظة معينة ، تحت تأثير عمل فى ما ، يجعل فيه الفنان هو نفسه ذلك الانطباع الذى تلقاه من العالم فى ساعة معينة ». .

وهذا التقرير إنما ينطوى على فكرة ضمنية لو أننا عمدنا إلى التعبير عنها بصرامة لوجدنا أنها تمضى بنا إلى ماوراء المقصود الذى تستهدفه النظرية الانطباعية ؛ وذلك لأن تعريف الانطباع أو تحديده يتضمن شيئاً أكثر من مجرد النطق به . الواقع أن الانطباعات – من حيث هى التأثيرات الكيفية الكلية غير التحليلية التى تطبعها فىنا الأشياء والأحداث – إنما هى بمثابة مقدمات أو بدايات لجميع الأحكام . وليس بداية الفكرة الجديدة ، تلك الفكرة التى قد تنتهى بحكم ناضج يجىء على أعقاب بحث شامل ، سوى مجرد انطباع ، حتى في حالة الباحث العلمي أو الفيلسوف . ولكن تحديد الانطباع (أو تعريفه) إنما يعني تحليله ، والتحليل لا يتقدم إلا عن طريق المضى إلى ما وراء الانطباع ، فهو يستلزم إحالة الانطباع إلى الأسس (أو الأسباب) التى يستند إليها ، والتنتائج التى تترتب عليه . وليس هذه العملية سوى عملية « حكم » ، وحتى إذا عمد الشخص الذى يقلل إلينا انطباعه الشخصى إلى قصر عرضه لهذا الانطباع ، وتحديده له ، وتعيينه لمعالمه ، على الإشارة إلى الأسباب أو البواعث التى تكمن في صنيع مزاجه الخاص وتاريخه الشخصى ، محاولاً أن يستدرج القارئ بصرامة إلى الأخذ بشهادته ، فإنه عندئذ لابد من أن يجد نفسه مضطراً إلى تجاوز الانطباع المحس من أجل الاتجاه نحو شيء يكون موضوعياً بالقياس إليه . وتبعاً لذلك فإنه يضع بين يدى القارئ سبباً أو دعامة يسوغ بها انطباعه الخاص ، مما يجعل منه انطباعاً مدعماً يستند إلى ركيزة موضوعية أكثر من أي انطباع آخر لا يكون

قائماً إلا على مجرد قول صاحبه : « هكذا يبدو لي » ! وفي هذه الحالة يجد القارئ المحرب نفسه بإزاء وسيلة تسمح له بالتمييز بين الانطباعات المختلفة للأشخاص المختلفين بالاستناد إلى ما يملكه كل شخص من خبرة خاصة وميول ذاتية .

ولئن كانت الإحالة إلى الأسس الموضوعية إنما تبدأ بالإشارة إلى التاريخ الشخصى ، إلا أنها لا يمكن أن تقف عند هذا الحد . والسبب في ذلك أن سيرة الشخص الذى يحدد انطباعه لا تنحصر داخل جسمه وعقله ، وإنما هي تصبح على ما هي عليه بسبب تفاعلاً لها مع العالم الخارجى ، ذلك العالم الذى هو في بعض أوجهه ومظاهره مشترك بينها وبين الآخرين . وحينما يكون الناقد حكيمًا ، فإنه يحكم على الانطباع الذى يحدث في ساعة معينة من تاريخه الخاص ، بالنظر إلى العلل الموضوعية التي تدخلت في بحري ذلك التاريخ . وهو إذا لم يفعل ذلك – على الأقل بطريقة ضمنية – فإن القارئ الوعى التميز مضططر إلى أن يقوم بهذه المهمة عوضاً عنه ، اللهم إلا إذا استسلم استسلاماً أعمى لـ « سلطة » الانطباع نفسه . وفي هذه الحالة الأخيرة ، لن يكون ثمة أدنى فارق بين الانطباعات المختلفة ، بل سيكون علينا أن نضع بصيرة الذهن الوعى المثقف جنباً إلى جنب مع اندفاع الإنسان المتحمس غير الناضج .

وهناك فكرة أخرى ذات بال تنطوى عليها أيضاً عبارة « نمتر » التي أوردها آنفأ ، فهذه العبارة تظهرنا على وجود ضرب من التنااسب الموضوعي « بين الفنان والناقد » : لأنه على نحو ما تكون علاقة الموضوع بالفنان ، فكذلك تكون علاقة العمل الفنى بالناقد . وآية ذلك أنه حينما يكون الفنان متبدلاً عديم الإحساس ، أو حينما يعجز عن تلقيح انطباعه المباشر بمعان مستمددة من خبرة سابقة مدخلة بكل ثرأها ، فإن إنتاجه الفنى لا بد من أن يجيء هزيلاً ، كما أن صورته الفنية لا بد من أن تجيء آلية .

ولا يختلف الحال عن هذا الوضع بالنسبة إلى الناقد أيضاً ، ولكن ثمة فكرة غير مشروعة تتطوّر عليها هذه الإشارة إلى انطباع الفنان بوصفه حادثاً في «ساعة معينة» وإلى انطباع الناقد بوصفه حادثاً في «لحظة معينة» ، وهذه الفكرة تنص على أنه لما كان الانطباع إنما يحدث في لحظة جزئية (معينة) فإن أهميته محدودة بتلك الفترة الزمنية القصيرة . والرأي المتضمن في هذه الفكرة إنما هو المغالطة الأساسية التي ينطوي عليها النقد الانطباعي . الواقع أن كل خبرة ، حتى تلك التي تتضمن نتيجة قد ترثت على عمليات طويلة من البحث والتأمل العقلي ، إنما توجد في «لحظة معينة» ، ولكننا حينما نستنتج من هذه الواقع أن قيمة تلك الخبرة وشرعيتها رهن باللحظة العابرة ، فإننا عندئذ إنما نجعل من الخبرة «نظارة» متنقلة^(*) نرى من خلالها تهاويل من الأحداث التي لا معنى لها .

وفضلاً عن ذلك ، فإن مقارنة موقف الناقد من العمل الفني ، بموقف الفنان من موضوعه لهى من الصحة بحيث إنها قد تكون كفيلة بالقضاء على النظرية الانطباعية ؛ وذلك لأن «الانطباع» الذي يملكه الفنان لا يتكون هو نفسه من مجموعة من الانطباعات، بل هو يتكون من عناصر موضوعية تترجم أو تكيف عن طريق العيان التخييلي . والموضوع مشحون بالمعنى المبنوعة عن الاتصال بعالم مشترك ، ولا بد للفنان – حتى حين يعبر عن استجاباته بكل حرية أو اطلاق – من أن يقع تحت تأثير ضروب موضوعية ثقيلة من الضغط أو الإلزام . والتقص الكامن في الكثير من ضروب النقد – إذا تخينا جانباً تلك البطاقة التي تحمل اسم الانطباعية – إنما يتجلّى في أن الناقد لا يقف من العمل الذي ينقده موقف الفنان من «الانطباعات التي تلقاها من العالم» . والحق أن الناقد يستطيع أن يسترسل في أقاويله إلى لاتمتصلة إلى الموضوع وآرائه التعسفية الخائرة ، بسهولة أكثر مما يستطيع

(*) يشير ديوي هنا إلى «نظارة الأشكال والألوان الجميلة» *kaleidoscope* التي يديرها الرأي أو ينقلها كيفما شاء . والمقصود بالتشبيه المشار إليه أن الخبرة لا تظهرنا على تهاويل من الأحداث التي لا تتطوّر على أية دلالة ، بل هي محكومة بقيم ومعان . (المترجم)

أن يفعل الفنان ، فضلاً عن أن العجز عن الخصوص لحكم الموضوع أو ضبط المادة هو أمر أوضح للعين والأذن من العجز المقابل من جانب الناقد . ومهما يكن من شيء ، فإن نزوع الناقد نحو الركون إلى عالمه المنعزل إنما هو نزوع كبير متصل بالقدر الكاف (لدى الجميع) دون أن يكون أمراً مقبولاً تقره نظرية خاصة بعينها .

ولولا تلك الأخطاء التي تردّى فيها الناقد القانوني ، وهى الأخطاء التي نبت عن النظرية أو الرأى الذى اعتنقه ، لما ظهرت – على سبيل رد الفعل – هذه النظرية الانطباعية . ونظرًا لأن النظرية الأولى قد أقامت بعض التصورات الرائفة حول القيم الموضوعية والمعايير الموضوعية ، فقد كان من السهل على الناقد الانطباعى أن ينكر وجود أى قيم موضوعية على الإطلاق . ولما كانت النظرية الأولى قد اعتقدت بالفعل تصوراً خاصاً للمعايير يتميز بطبيعته الخارجية – ويبدو بوضوح أنه مستمد من استخدام المعايير المحسوبة للغايات العملية – فقد حرصت النظرية الثانية على الزعم بأنه ليس ثمة معايير من أى نوع كائناً ما كان . و الواقع أن كلمة «معيار» بمعناها الدقيق ليست كلمة غامضة أو مبهمة ، وإنما هي تعنى أى مقياس كمى ؛ فالiliarدة كمعيار لقياس الأطوال ، والحالون كمعيار لتحديد كميات السوائل ، إنما هما معياران دقيقان لا يقلان في دقتهما عما يمكن أن تجعل منها التعريفات القانونية . ولنضرب لذلك مثلاً بمعيار قياس السوائل ، فنقول: إن هذا المعيار قد تحدد في إنجلترا بقرار من البرلمان عام ١٨٢٥ . وهذا المعيار هو عبارة عن وعاء يحوى عشرة أرطال إنجليزية (بمعدل ١٦ أوقية لكل رطل) من الماء المقطر ، موزونة في الهواء ببارومتر على ارتفاع ثلاثين بوصة وبترمومتر فهرنهايت يشير إلى درجة حرارة ٦٢° . وثمة ثلاثة صفات خاصة تميز ما نسميه باسم «المعيار» . أما الصفة الأولى، فهي أنه شيء مادى جزئى يوجد حين توافق بعض الشروط المادية

النوعية ، أعني أنه ليس بقيمة . فالياردة مثلا هي عبارة عن عصا خشبية طولها ياردة ، والمر إنما هو قضيب مودع في باريس . والمعايير – ثانياً – مقاييس لأشياء محددة ، مقاييس للأطوال ، والأوزان ، والأحجام ، ولئن كانت الأشياء التي تقادس لا تعدد قياما إلا أن ثمة قيمة اجتماعية كبيرة في أن يستطيع المرء قياسها ، مادامت خصائص الأشياء المرتبطة بالحجم والمقدار والوزن خصائص هامة للتبدل التجاري . وأخيراً يمكن القول بأن المعايير – من حيث هي معايير للقياس – إنما تحدد الأشياء من جهة «الكم» ، والقدرة على قياس الكثبات تعيننا عوناً كبيراً على إصدار أحكام لاحقة ، ولكنها لا تعدد هي نفسها ضرباً من الحكم . ولما كان المعيار شيئاً خارجياً عاماً ، فإنه يستعمل استعمالاً مادياً . وهكذا توضع الياردة الخشبية (مثلاً) وضعاً مادياً على الأشياء المراد قياسها لتحديد طولها .

وإذن فإن كلمة «معيار» حين تستخدم للإشارة إلى الحكم على الأعمال الفنية ، إنما تولد ضرباً من الخلط أو اللبس . اللهم إلا إذا رأينا الفرق الشاسع بين المعنى الذي نخلعه اليوم على كلمة «معيار» ومعنى معايير القياس ، وما يقوم به الناقد في الواقع إنما هو عملية حكم ، لا قياس لأية واقعة مادية . فليس اهتمام الناقد موجهاً نحو أي شيء نسي قبل المقارنة – كما هو شأن في كل عملية قياس – بل إنما هو موجه نحو شيء فردي ، ومعنى هذا أن موضوعه كيبي ، لا كمي . وليس في هذا الموضوع أي شيء خارجي عمومي يحدده القانون، بحيث يكون واحداً بالنسبة إلى جميع المعاملات ، أو يمكن استخدامه استخداماً مادياً . والطفل الذي يستطيع أن يستعمل الياردة الخشبية ، يستطيع أن يقوم بعملية القياس كأى شخص ناضج مختبر . يشرط أن يكون في وسعه الإمساك بالعصا ، مادامت عملية القياس ليست بمنزلة «حكم» وإنما هي عملية مادية تؤدى بعرض تحديد القيمة في التبادل ، أو لصالح بعض العمليات المادية اللاحقة ، كما هو شأن بالنسبة إلى النجار حين يقيس الألواح الخشبية التي يستعملها في عملية البناء ، ولكننا لن نستطيع

أن نقول: إن هذه الحقيقة عينها تصدق أيضاً على الحكم الذى نصدره على قيمة أية فكرة أو قيمة أى عمل فنى .

ونظراً لعجز النقاد عن إدراك الفارق بين معنى «المعيار» على نحو ما يستخدم (أو يطبق) في القياس ، ومعناه على نحو ما يستخدم في عملية الحكم أو النقد ، فقد استطاع الأستاذ جرودن Grudin أن يقول عن أحد النقادين – وهو من المؤمنين بوجود معيار ثابت محدد يمكن تطبيقه على الأعمال الفنية – : «لقد كانت طريقة أن يقوم بجولة يتضمن فيها الكلمات والتصورات التي توئيد مزاعمه ، إن استطاع أن يعبر عنها ، فكان عليه في سبيل ذلك أن يرکن إلى المعانى التي كان يقحمها إيجاماً على ما بين يديه من بقايا مختلفة أو فضلات متبقية ترتد إلى ميادين متعددة ، لكن يوّلّف من كل هذا مذهباً نقدياً هو مجرد تسديد خانة» ، ثم يضيف الكاتب – دون أن يشتبط في الحكم – : إن هذه هي الطريقة العادلة التي درج نقاد الأدب على اتباعها .

ييد أن عدم وجود موضوع خارجي مطرد محدد بطريقة عامة ، لا يستتبع بالضرورة أن يكون كل نقد موضوعي للفن ضرباً من المستحيل ، وإنما الذى يمكننا أن نستنتجه مما تقدم أن النقد حكم ، وأن مثله كمثل أى حكم من حيث إنه ينطوى على ضرب من المجازفة أو المخاطرة ، بمعنى أنه يتضمن عنصراً افتراضياً ، وأنه موجه نحو كيفيات هي مع ذلك ككيفيات موضوع ما من الموضوعات ، وأنه مهم بموضوع فردى ، لا بعمل موازنات أو مقارنات بين الأشياء بالاستناد إلى قاعدة خارجية جاهزة (أو موضوعة من ذى قبل) .

ونظراً لما في النقد من عنصر مجازفة ، فإن الناقد لابد من أن يكشف عن ذاته في صميم دراساته النقدية ، أما حين ينصرف عن الموضوع الذى هو بقصد الحكم عليه ، فإنه عندئذ إنما يصل في عالم آخر ، أو يشرد في ميدان مختلف ، لكن يخلط بين القيم ، ويشعّ بينها ضرباً من الفوضى أو الاضطراب ،

وليس ثمة موضع تعدد فيه المقارنات أمرةً مقوتاً قدر ما هي مقوته في الفن الجميل .

والتقدير — فيما يقال — عملية تنصب على القيم . والمفروض في النقد — عادة — أنه عملية تقويم . وهناك — بطبيعة الحال — جانب من الصواب في هذا التصور ، ولكنه مع ذلك ملء — في التأويل الحراري — بخشود كبير من المغالطات . حفأً إن المرء حريصن على تعرف قيم قصيدة ما ، أو تمثيلية ما ، أو لوحة ما ، كما أن المرء لا يدركها إلا بوصفها «كيفيات — في — علاقات — كيفية » . ولكن المرء لا يرتبا في تلك اللحظة على صورة قيم ، ولئن كان المرء قد يحكم على إحدى التمثيليات بأنها «رائعة» أو «ساقطة» ، إلا أنها لو اعتبرنا هذا الحكم ضرباً من التقويم ، لكان علينا أن نقول: إن النقد ليس من التقويم في شيء ، والسبب في ذلك أن النقد أمر مختلف كل الاختلاف عن مجرد صيحة مرسلة أو انطلاق مباشر . حفأً إن النقد بحث عن خصائص الموضوع التي يكون من شأنها توسيع الاستجابة المباشرة . ومع ذلك فإن من شأن هذا البحث — حين يكون صادقاً (مخلصاً) قائمًا على اطلاع ودرأية — إلا يهم بالقيم ، بل بالخواص الموضوعية التي يتميز بها الموضوع الذي نحن بصدده ؛ فإذا كنا مثلاً يزاوِل لوحة ، كان علينا أن ندرس أولانها ، وأضواعها ، ومساحاتها ، وأحجامها ، في علاقتها ، بعضها ببعض . ومعنى هذا أن النقد هو ضرب من «المسح» : Survey وقد يصدر الناقد أو لا يصدر ، في خاتمة المطاف ، حكمه النهائي الحاسم على «القيمة» الكلية للموضوع ، ولكن من المؤكد أنه ، إن فعل ذلك ، فلا بد لحكمه من أن يجيء أكثر وعيًا وأعمق فهماً ، مما لو صدر على أي نحو آخر ؛ وذلك لأن تقديره العام أو نظرته الكلية الآن ، لابد من أن تكون قد أصبحت أوسع أفقاً وأعمق دراية ، ولكنه حينما يعمد إلى إعمال حكمه على الموضوع ، فإنه لن يفعل ذلك — إذا كان حذرًا متيقظاً — إلا بطريقة تكون بمثابة تلخيص لنتيجة

فحصه الموضوعى ، وعندئذ سوف يتحقق من أن تأكide لما هو « حسن » أو « سيء » ، بهذه الدرجة أو تلك ، إنما هو أمر لابد للأشخاص الآخرين من أن يتحققوا من حسنه أو سوئه فى صيم علاقتهم الإدراكية المباشرة بالموضوع . ومعنى هذا أن نقده لن يصل إلى إلا كما تصدر الوثيقة الاجتماعية بحيث يكون فى استطاعة الآخرين من توافر بين أيديهم نفس العناصر (أو المواد) الموضوعية أن يعمدوا إلى مراجعته والتثبت منه ، ومن هنا فإن الناقد الحكيم – حتى حين يصدر أحکاماً تدور حول الحسن والسوء ، أو حول القيمة الكبرى والقيمة الصغرى – إنما يعمد إلى تأكيد – أو إبراز – السمات الموضوعية التي يستند إليها حكمه ، بدلاً من أن يقتصر على تأكيد القيم بوصفها ممتازة أو ضعيفة . وفي هذه الحالة لابد من أن يكون لعمليات « المسح » التي يقوم بها دورها الخاص فى مساعدة الخبرة المباشرة للآخرين ، مثلها في ذلك كمثل مسح إقليم ما من الأقاليم من حيث هو أداة تعين الشخص الذى يتنقل في ذلك الإقليم ، في حين أن الآراء الخاصة التى تدور حول مسألة القيمة لن يكون من شأنها سوى أن تعمل على إقامة الحواجز أو الحدود في وجه الخبرة الشخصية .

ولكن إذا لم تكن هناك « مقاييس » للعمل الفنى ، وبالتالي للنقد (وكلمة « مقاييس » مأخوذة هنا بمعنى « موازين » أو « وحدات القياس ») ، فإن هناك مع ذلك « معايير » للحكم ، مما يضمن لنا عدم وقوع النقد في ميدان الاطباعية الخصبة . ولم تكن مناقشتنا لقضايا الصورة في علاقتها بالملادة ودلالة الوساطة في الفن ، وطبيعة الموضوع التعبيرى ، سوى محاولة من جانب كاتب هذه السطور للكشف عن بعض هذه « المعايير » . بيد أن مثل هذه المعايير لا يمكن أن تعد بمثابة قواعد أو إرشادات ، وإنما هي ثمرة لجهد حاولنا فيه أن نقف على جوهر العمل الفنى من حيث هو خبرة ، أو على نوع الخبرة التي تكون ماهيتها . وبقدر ما تكون تلك النتائج صحيحة ،

فإنها تمثل أدوات يمكن استخدامها في الخبرة الشخصية ، دون أن تكون بمثابة أوامر يملأ فيها على أي شخص ذلك الموقف الذي ينبغي له أن يتبعه . ولا شك أننا حينما نقرر ما هو العمل الفني من حيث هو خبرة ، فإننا قد نessim في جعل بعض الخبرات الحزئية المنصبة على بعض الأعمال الفنية الخاصة ، أكثر تطابقاً مع الموضوع المختبر ، وأشد إحساساً بضمونه ومراده ، ولا ريب أن هذا هو أقصى ما يمكن أن يتضطلع به أي معيار . فإذا كانت النتائج صحيحة أو بقدر ما تكون كذلك ، أصبح في الإمكان التوصل إلى معايير أفضل عن طريق تحسين « فحص » طبيعة الأعمال الفنية بصفة عامة ، من حيث هي ضرب من الخبرة البشرية .

إن النقد هو حكم . والمادة التي ينبع منها الحكم إنما هي العمل ، أو الموضوع ، ولكنه الموضوع على نحو ما ينحدر إلى خبرة الناقد عن طريق تفاعله مع حساسيته ومعرفته ، والذخيرة الخزنة لديه من الخبرات الماضية . وإذن فإنه لابد للأحكام من أن تتنوع – من حيث المصمون – بتنوع المواد الملموسة التي تولدها ، والتي لابد لها من أن تساندها ، إذا كان النقد صحيحاً مطابقاً لافتراضي الحال ، ومع ذلك فإن للأحكام صورة عامة أو طابعاً مشتركاً ، لأنها جميعاً تتضطلع بأداء بعض الوظائف المعينة . أما هذه الوظائف فهي تنحصر في أمرين : التمييز ، والتوحيد . ومعنى هذا أنه لا بد للحكم من أن يولد شعوراً أو يوضح بالعناصر أو الأجزاء المكونة « للعمل الفني » . كما أنه لابد له من أن يكشف عن الطريقة المنسقة المتساكنة التي بها ترابط تلك الأجزاء لكي تكون كلاماً موحداً . وقد اعتمد النظر الفاسقي أن يطلق على عملية تنفيذ هاتين الوظيفتين اسمى « التحليل » و « الترکيب » ..

ولاسيما إلى فصل هاتين الوظيفتين ، إحداها عن الأخرى ؛ نظراً لأن التحليل لا يكشف عن الأجزاء إلا بوصفها أجزاء في كل ، ولا يظهرنا على التفاصيل أو الحزئيات إلا باعتبارها مندرجة في موقف كل ، أو في عالم

عقلى . وهذه العملية هي على النقيض من عملية التجزئة أو التقطيع (التسريع) . حتى وإن طلبت إمكانية قيام النقد شيئاً من هذا القبيل . الواقع أنه ليس ثمة قواعد يمكن وضعها للقيام بمثل هذا الفعل الدقيق . ألا وهو عملية تحديد الأجزاء الهامة ذات الدلالة داخل كل واحد بعينه ، وتعيين مواضعها الخاصة وأوزانها (أو قيمها) النسبية داخل هذا الكل . وربما كان هذا هو السبب في أن البحوث الأكاديمية التي تدور حول الأدب كثيراً ما تجحى بمفرد إحصائيات مدرسية لبعض التفاصيل الخزئية ، كما أن الدراسات النقدية المزعومة التي تتناول بالبحث اللوحات التصويرية كثيراً ما تصعب أقرب ما تكون إلى تخليلات الخبراء لخطوط الأفراد .

والحق أن الحكم التحليلي إنما هو حمل لاختبار عقلية الناقد ، مادام العقل – من حيث هو تنظيم عضوى للمعنى المستقى من التعامل الماضي مع الموضوعات بحيث تندمج مع الإدراكات الحسية الراهنة – إنما هو العضو الذى يضطلع بوظيفة التمييز . وتبعاً لذلك فإن الضمان الذى يتکفل بحماية الناقد إنما هو الاهتمام الوعى المطلع الذى يکاد يستنفذ صاحبه . ونحن نقول عن هذا الاهتمام: إنه يکاد يستنفذ (أو يستهلك) صاحبه ، لأنه إن لم تتوافر للناقد حساسية طبيعية تقرن بتعلق شديد ببعض الموضوعات، فإنه – مهما كان من سعة علمه – سيظل بارداً جاماً لا يکاد يقوى على النفاذ إلى قلب العمل الفنى ، ومعنى هذا أنه لن يكون إلا غريباً لا يملك سوى أن يقف خارج ذلك العمل . ومع ذلك فإنه إذا لم تخلل البصيرة مثل هذا الوجдан – وال بصيرة ثمرة لخبرة خصبة مليئة – فإن الحكم لن يكون إلا متخيزاً ، أو هو لن يقوى على التسامى فوق مستوى النزعة العاطفية المندفعة المتدفعقة . ومعنى هذا أن التعلم لابد من أن يكون بمثابة الوقود الذى يؤثر بحران الاهتمام (أو حرارته) ، وهذا الاهتمام الوعى المطلع – بالنسبة إلى الناقد في ميدان الفن – إنما يعني المعرفة القائمة على الاتصال المباشر

Acquaintance (١) بتقليد أو تراث فنه الخاص ، وهو اتصال مباشر يعد أكثر من مجرد علم بذلك التقليد ، نظراً لأنه مستمد من علاقة شخصية وثيقة بالمواضيعات التي عملت على تكوين ذلك التقليد . وبهذا المعنى يكون الاتصال المباشر بروائع الفن ، وما هو دون هذه الروائع « محكاً » لاختبار درجة الحساسية « الموجودة لدى الناقد » لا قوة مستبددة تملّى عليه ما ينبغي له أن يقومه أو يقدرها . والحق أن روايَّة الفن ذاتها لا يمكن أن تقلّب من وجهة نظر نقدية ، اللهم إلا إذا وضعت في صميم التراث الفنى – أو التقليد – الذي تتنسب إليه .

وليس هناك فن يمكن أن يقال عنه إنه لا يوجد فيه سوى تقليد واحد . والناقد الذي لا يشعر في قراره نفسه بأن هناك ضرورةً عديدة من التقليد إنما هو بالضرورة ناقد ضيق الأفق ، وبالتالي فإن دراساته النقدية لن تكون سوى دراسات متحيزة إلى حد التشويه أو التحريف ، وللننظر على سبيل المثال إلى ضروب النقد التي وجهت إلى المدرسة الانطباعية المتأخرة ، مما سبق لنا أن ذكرناه ، فسنجد أن هذه الضروب من النقد قد صارت عن أشخاص كانوا يظنون في أنفسهم أنهم خبراء أو إخصائيون مجرّد أنهم كانوا على دراية بتقليد واحد من التقاليد الفنية ، ولكن الفنون التشكيلية تشمل على تقاليد فنية عديدة : فهناك التقليد الرنجي ، والتقليل المصري ، والتقليل الفارسي ، والتقليل الصيني ، والتقليل الياباني ، جنباً إلى جنب مع تقليد مدرسة فلورنسا وتقليل مدرسة البندقية ، مع العلم بأننا اقتصرنا على ذكر القليل من التقاليد الفنية البارزة . ونظراً لأنعدام الإحساس بهذا التنوع الكبير في التقاليد الفنية ، فقد وسمت ذبذبات « الموضة » المتغيرة بطبيعتها

(١) كلمة *acquaintance* في اصطلاح الفلاسفة الأنجلو – ساكسون (من أمثال رسول وديوي) تشير إلى معرفة الشيء بالاتصال المباشر ، لا عن طريق الوصف ، أو البيانات التصورية . وديوي هنا حريص على نسبة هذا الصرب من المعرفة إلى الناقد الوعي المطلع على التراث الفنى ، فإن معرفة الناقد بهذا التراث مستمدّة من علاقة شخصية أو اتصال مباشر .
(المترجم)

الخاص موقف الحقب المختلفة من الأعمال الفنية ، مما أدى في بعض الأحيان إلى المبالغة في تقدير رافائيل ومدرسة روما (مثلاً) على حساب تنور تو والحربيكوا اللذين كانوا يوماً ما علمنا مشهورين . والكثير من مظاهر الخلاف العقيم الذي لا نهاية له بين النقاد ، من يتشبثون « بالذهب الكلاسيكي » أو « بالذهب الرومانطيكي » ، إنما يرجع إلى هذا المصدر عينه ، وفات هولاء النقاد أن في مضمار الفن دوراً كثيرة ، وأن الفنانين هم الذين عملوا على تشويدها .

والناقد الذي يلم بالأحوال الفنية المختلفة ، سرعان ما يفطن إلى التنوع الكبير في المواد الفنية القابلة للاستعمال (مادام قد سبق استعمالها بالفعل) . ومن هنا فإنه يوفر على نفسه مشقة إصدار حكم متور بأن هذا العمل أو ذاك خاطئ جائياً ب مجرد أنه ينطوى على مادة ليس له بها عهد . أما حين يلتقي مثل هذا الناقد بعمل ليس ملادته سابقة معروفة ، فإنه يحدّر عنده من أن ينطق بحكم يدين فيه هذا العمل بطريقة ارتجالية . ولما كانت الصورة إنما توجد مندرجـة في مادة ، فإن من شأن الناقد – حين تكون خبرته الجمالية أصلـية صادقة – أن يقدر ذلك الحشد الكبير من الصور الخاصة القائمة بالفعل ، وأن يحاذـر من توحيد الصورة بأية صنعة خاصة درجـ هو على تفضيلها ، وقصيرـى القول أنه لا يمكن أن تكون الحصيلة العامة للناقد واسعة فحسب ، وإنما ينبغي له أيضاً أن يألف – إلى حد التشبع – مادة أكثر جوهرـية ، ألا وهي تلك الظروف التي يتحركـ في ظلـها « موضوع » الضروب المختلفة من الخبرـة في اتجـاهـه نحو التحقق أو الـكمـال ، وهذه الحركة هي التي تكون المضمونـ المـوضـوعـي المـسـرـ للـجمـيعـ فيـ شـتـيـ الأـعـمـالـ الفـنـيـةـ .

يـدـ أنـ هـذـاـ عـلـمـ بـالـقـالـيدـ الفـنـيـ العـدـيدـةـ لـاـ يـعـكـنـ أـنـ يـعـدـ بـعـثـابـةـ خـصـمـ لـعـلـيـةـ «ـ التـيـزـ ». وـإـذـ كـنـاـ قـدـ تـحـدـثـنـاـ فـيـ الـحـانـبـ الـأـكـبـرـ مـنـ مـنـاقـشـتـنـاـ السـالـفـةـ عـنـ ضـرـوبـ الـاستـجـانـ أوـ الإـدانـةـ الـتـيـ أـصـدـرـهـاـ أـصـحـابـ الـنـقـدـ الـقـانـونـيـ ،ـ فإـنهـ

ليس أيسر علينا الآن من أن نورد الكثير من الأخطاء الفاحشة أو الأغلاط الكبرى التي وقع فيها أصحاب المدح ، ومن لم يحسنوا وضعه في موضعه الصحيح . الواقع أن انعدام المعرفة القائمة على الاتصال التعاطفي المباشر بعدد من التقاليد الفنية، يؤدي بالناقد إلى المبادرة إلى تقدير الأعمال الفنية الأكاديمية ، بشرط أن تكون قد حققت بسهولة تكنيكية ممتازة . ولعل من هذا القبيل ما لقيه التصوير الإيطالي في القرن السابع عشر من استحسان لم يكن يستحقه ، لحد أنه عمد إلى المبالغة – مصطنعاً ضرباً من المهارة التكنيكية – في إظهار بعض العناصر التي كان الفن الإيطالي السابق قد حرص على استبقاؤها في نطاق بعض الحدود المعينة . والحق أن العلم بالتقاليد – في نطاق واسع – إنما هو شرط للتمييز الدقيق الصارم ، وذلك لأن الناقد يستعين بهذه المعرفة – وهذه المعرفة وحدها – على اكتشاف مقصد الفنان ، والوقوف على مدى كفاية تفريذه لذلك المقصد . وحسبنا أن نأتي نظرة على تاريخ النقد ، لكي نتحقق من أن هذا التاريخ مفعم بأنقال الإهمال والعناد ، مما كان يمكن ألا يعرف سبيله إليه ، لو توافرت المعرفة الكافية بالتقاليد ، فضلاً عن أنه مليء بآيات المدح لأعمال ليس لها من فضل سوى أنها تنطوي على استخدام بارع لبعض المواد .

وإنه لمن الضروري للناقد – في معظم الحالات – أن تقرن لديه عملية « التمييز » بعامل آخر مساعد ، ألا وهو العلم بتطور (أو ترقى) الفنان ، على نحو ما يتجل في، تتبع أعماله . وقلما يتمنى لنا أن ننقد فناناً بالاستناد إلى نموذج واحد أو عينة واحدة من نشاطه الفني ، وليس الاستحاللة هنا براجعة إلى الواقعية المعروفة التي نعبر عنها عادة بقولنا : « إن لكل جواد كبوة » . وإنما السبب في ذلك أن فهم منطق تطور الفنان ضروري لتمييز مقاصده في كل عمل فردي . وامتلاكه لهذا الفهم إنما يوسع ويصنف تلك الحصيلة التي بدونها يصبح الحكم تعسفياً أعمى . والعبارات التي قالها سيزان عن علاقة

نماذج التقليد بالفنان، إنما تصدق أيضاً على الناقد؛ فهو يقول: «إن دراسة مصوري مدينة البندقية ، وبصفة خاصة تنورتو ، تدفع بالمرء إلى البحث المستمر عن وسائل تعبيرية يكون من شأنها حتماً أن تقناه إلى انتزاع وسائله الخاصة في التعبير من صميم اختباره للطبيعة .. حقاً إن اللوفر هو كتاب جيد يحق لنا أن نستفيه الرأى ، ولكنه لا يخرج عن كونه مجرد وسيط . أما مشاهد الطبيعة المتنوعة فهي الدراسة الحقيقة الماثلة التي لا بد لنا من أن تتضطلع بها .. إن اللوفر هو كتاب نتعلم فيه كيف نقرأ ، ولكن لا ينبغي لنا أن نقنع بالحافظة على قواعد مشاهير الأقدمين . فلندع إذن هؤلاء السلف ، ولنعد إلى دراسة الطبيعة الجميلة والبحث عن طريقة للتعبير عنها وفقاً لمزاجنا الشخصى ، وإن الزمان والتأمل لهما الكفيلان بتعديل رؤيتنا شيئاً فشيئاً ، إلى أن يجيء الفهم الوعي الشامل في خاتمة المطاف ». وحسبنا أن نغير الألفاظ التي هي في حاجة إلى تغيير ، لكن يبرز أمامنا المسلك الذي ينبغي للناقد أيضاً أن يحتذيه .

والواقع أن لكل من الفنان والناقد الفنى ميوله الخاصة أو وجهات نظره المفضلة . وهناك جوانب من الطبيعة والحياة تبدو خشننة قاسية ، في حين توجد جوانب أخرى تبدو رقيقة ناعمة ؛ جوانب عبوسة كالحة – إن لم نقل كئيبة باردة – وأخرى تملك سيراً جداً جداً ؛ جوانب مثيرة مهيبة ، وأخرى مهدئة مسكتة ، وهلم جرا إلى غير ما حد تقريرياً . ومعظم «مدارس الفن» تبدى ميلاً نحو هذا الاتجاه أو ذاك . ثم لا يلبث أسلوب أصيل من العيان أو الرواية أن يجيء فيضع يده على هذا الاتجاه أو ذاك ، لكن يمضي به حتى نهاية الشوط . ولنضرب لذلك مثلاً فنقول: إن هناك تبايناً معروفاً بين «المجرد» و«المشخص» (أو العيني) ، وهو من أكثر ضروب التباين شيوعاً . ومن هذه الناحية ، نجد أن بعض الفنانين يعملون دائماً على الوصول إلى أقصى حد من التبسيط ، شاعرين بأن من شأن التعقد الباطنى أن يؤدى

إلى التزايد (أو الإفراط) الذي يشتت الانتباه ، في حين نلاحظ أن المشكلة التي تشغّل بال غيرهم من الفنانين هي العمل على مضاعفة التحديدات (أو التخصيصات) الباطنية إلى أقصى حد يمكن أن يكون متسقاً مع التنظيم العضوي (*). ثم هناك أيضاً فارق بين الطريقة الصريحة المكشوفة في الاقتراب من الموضوع ، والطريقة التلميحية غير المباشرة في معالجة المادة الغامضة . وهي ما اصطلحنا على تسميته باسم « التزعة الرمزية » . وأخيراً هناك فنانون يميلون إلى ما يسميه توماس مان بالظلم والموت ، في حين أن ثمة فنانين آخرين لا يهلون إلا للنور والمواء .

ولا نرانا في حاجة إلى القول بأن لكل اتجاه مصاعبه ومخاطرها التي تتضاعف كلما دنا من حده النهائي . فالاتجاه الرمزي قد يصل في بيادء « اللامعقولة » ، في حين قد يت天涯ي الأمر بالمنهج المباشر إلى الواقع في سخف الابتذال . وعلى حين أن المنهج « العيني » ينتهي إلى مجرد الشرح أو التوضيح ، نجد أن المنهج « المجرد » يفضي إلى الترير العلمي ، وهلم جرا . ومع ذلك فإن من شأن كل واحد منها أن يصبح منهجاً مشروعاً مسوغأً ، إذا تنسى للصورة والمادة – عن طريقه – أن تبلغا مرحلة الاتزان . والخطر الذي طالما تهدد الناقد هو أن يسير على هدى ميله الشخصي أو على ضوء العرف السائد المتحيز (وهذا هو الأغلب) ، فيتخذ من إحدى الطرق معياراً له في الحكم ، ويستهجن كل انحراف عنها بوصفه خروجاً على الفن نفسه ، وعندئذ يفوته « بيت القصيد » في كل فن ، ألا وهو وحدة الصورة والمادة ، وهو لن يفوته إلا لافتقاره إلى التعاطف الكاف (بسبب تحيزه الطبيعي والمكتسب) مع الكثرة المائلة لضروب التفاعل بين الكائن الحي وعالمه .

وكما أن للحكم مظهره التميزي ، فإن له أيضاً مظهره التوحيدى – وهو ما يعرف في اللغة الاصطلاحية باسم « التأليف » (أو التركيب) ، تميزاً له

(*) لمن كان المثالان اللذان سقناهما للفن الحيوى إنما يقصد بهما أولاً وبالذات توضيح طبيعة الفن أو « ماهيته » ، إلا أنهما مثالان يوضحان لنا أيضاً هذين المنهجين .

عن « التحليل ». وهذا المظهر التوحيدى — أكثر من المظهر التحليلي نفسه — إنما هو « دالة » للاستجابة الإبداعية من جانب الفرد الذى يحكم ، ومعنى هذا أنه ضرب من البصيرة أو الاستبصار . وليس ثمة قواعد يمكن تحديدها للطريقة التى تسير عليها تلك القوة فى أدائها لوظيفتها ، وإنما الملاحظ أن النقد نفسه — عند هذه النقطة — سرعان ما يستحيل هو الآخر إلى فن ، وإلا فإنه لن يكون سوى آلية (ميكانيزم) تسيرها بعض القوانين ، وفقاً لتصميم جاهز معد من ذى قبل ، ولابد للتحليل أو التمييز من أن يفضى في النهاية إلى ضرب من التوحيد ؛ وذلك لأنه إذا أريد له أن يكون مظهراً للحكم ، فلابد له من أن يضطلع بعهدة التمييز بين التفاصيل أو الأجزاء من حيث وزنها (قيمتها) ووظيفتها فى تكوين خبرة متكاملة . ولو لا وجهة النظر الموحدة (بكسر الحاء) ، القائمة على أساس الصورة الموضوعية للعمل الفنى ، لانتهى النقد إلى أن يكون عملية تعداد أو إحصاء للجزئيات أو التفاصيل . وعندئذ سيكون مثل الناقد كمثل روبنسن كروزو حينما جلس على مقعده وراح يضع قائمة بما له وما عليه من نعم أو متع وهموم أو متابع . فالناقد فى هذه الحالة سوف يبرز الكثير من العيوب أو المثالب ، والكثير من المزايا أو المحسن لكي يقيم بين هذه وتلك ضرباً من الموازنة التى يرصدها حسابه . ولكن لما كان الموضوع الذى هو بصدده يمثل كلاماً متكاملاً — وإنما كان عملاً فنياً أصلاً — فإن منهجاً لهذا شأنه لن يكون إلا منهجاً مملاً مزعجاً . فضلاً عن كونه غير مطابق لمقتضى الحال .

بيد أنه وإن كان من واجب الناقد أن يكتشف الخيوط الموصلة ، أو النواذج الموصل الذى يتخالل كل التفاصيل أو يعتقد عبر سائر الجزئيات ، إلا أن هذا لا يعني أن تكون مهمته أن ينتج هو نفسه كلاماً متكاملاً . حقاً إن بعض النقاد الممتازين قد يستبدلون فى بعض الأحيان بالعمل الفنى الذى هم بصدده علانية ، عملاً فنياً آخر يكون من خلقهم هم ، ولكن النتيجة

الى سنكون بيازها في هذه الحالة لن تكون نقداً ، بل ستكون فناً . و «الوحدة» التي ينبغي للناقد أن يتعقب آثارها لابد من أن تكون ماثلة في صميم العمل الفنى ، بصفتها السمة المميزة له . ولكن ليس معنى هذا القول أن العمل الفنى لا ينطوى إلا على فكرة موحدة ليس غير ، وإنما الملاحظ أنه قد تكون هناك أفكار موحدة عديدة ، وذلك على قدر ما ينطوى عليه الموضوع من خصوبة ، أو ثراء ، وكل ما نعنيه بالعبارة السالفة هو أنه لابد للناقد من أن يضع يده على النغمة السائدة أو الخطيط المتصل ، المائل بالفعل في صميم العمل ، لكي يبرزه بكل وضوح ، حتى يتسنى للقارئ أن يجد دليلاً جديداً أو مفتاحاً جديداً يستعين به في خبرته الخاصة .

فاللوحة – مثلاً – يمكن أن تبرز بصورة «كل موحد» عن طريق الرجوع إلى علاقات الضوء ، والسطح ، واللون ، المستخدمة بطريقة ينائية ، والقصيدة إنما تبدو «وحدة» متكاملة من خلال الطابع الغنائي «الغالب عليها» ، أو الصبغة الدرامية السائدة فيها . وأى عمل في بعينه قد يمثل تصميمات مختلفة ، أو يبدى أوجهًا مختلفة ، بالنسبة إلى المشاهدين المختلفين ، على ما قد يرى المثال أشكالاً مختلفة كامنة في كتلة الحجارة الماثلة أمامه . وأية طريقة أو أسلوب في التوحيد لا يقل شرعية عن أية طريقة أو أسلوب آخر ، بشرط أن يراعى في التوحيد شرطان أساسيان . أما الشرط الأول فهو أن يكون الموضوع أو الخططة التي ينتقلاها الاهتمام ماثلة بالفعل في صميم العمل ، وأما الشرط الثاني فهو أن يكون ثمة مظهر عيني ملموس لا استمرار «الفكرة الموجهة» بثبات واتساق عبر سائر الأجزاء التي يتكون منها العمل الفنى .

وقد قدم لنا جيته – مثلاً – نموذجاً ملحوظاً أو مثلاً بارزاً للنقد «التأليف» (أو التركيب) في تفسيره لشخصية هاملت . وقد عمل تصوره للطابع الجوهرى المميز لها ملت على إتاحة السبيل أمام الكثير من القراء لفهم

أشياء (أوجوانب) من المسرحية ، كانت لغيب عن انتباهم لولا هذا التصور . ولكن على الرغم من الدور الذى أداه هذا المصور بوصفه خيطاً موصولاً ، أو على الأصح باعتباره «قوة تركيزية» . إلا أنه لا يمكن أن يعد السبيل الأوحد الذى يؤدى بعناصر المسرحية إلى التجمع عند «مركز» أو «بورة» واحدة . والذين شاهدوا تصوير ادوين بوث *Edwin Booth* للشخصية التى نحن بصددها ، لا بد من أن يكونوا قد نجحوا في انتزاع هذه الفكرة ، لأنها أن مفتاح هاملاً بوصفه موجوداً بشرياً، إنما يمكن في العبارات التى قيلت لـ *Guildenstern* على أثر فشله في الغزف على مزار من القصب : «على رسلك يا أخي ! ألا ترى أنك تحاول أن تجعل مني شيئاً تافهاً لا قيمة له ؟ إنك تلود أن تتحذى مني آلة تعزف عليها ، وبيدو أنك تعرف مفتاح نغائى ، وإنك تحاول أن تتزعز سرى من أعمق قلبي ؛ وكذلك تريد أن تسبر غوري ابتداء من أدنى نغمة من نغائى إلى أعلى مدى يمكن أن يبلغه صوتي ! ولست أنكر أن ثمة موسيقى كثيرة ، وصوتاً ممتازاً في تلك الآلة الصغيرة ؛ ولكنك مع ذلك لن تستطيع أن تجعلها تنطق : (ما أقول دمك) ، وهل تظن أننى سأكون أطوع بين يديك من مزار أو قصبة من الغاب ؟ »

لقد درجت العادة على دراسة الحكم والأخطاء أو المغالطات باعتبارهما موضوعين وثيق الصلة أحدهما بالآخر . والخطآن الكبيران في مضمار النقد الحالى، إنما هما اختزال العناصر أو التقليل منها *reduction* والخلط بين المقولات . والمغالطة الأولى منها إنما ترتب على عملية التبسيط الزائد عن الحد ، فهى تظهر حيناً يعزل أحد مركبات العمل الفنى على حدة لكي يختزل «الكل» في عبارات تستند إلى هذا العنصر الفردى المعزول . وهناك أمثلة عامة لهذه المغالطة سبق لنا أن أشرنا إليها في فصول سابقة ، فقد تحدثنا - مثلاً - عن عزل بعض الكيفيات الحسية ، كاللون أو الشدة

اللونية ، عن العلاقات ؛ كما تحدثنا عن عزل العنصر الصورى المحسن ، فضلاً عن إشارتنا إلى الحالات التي قد يرد فيها العمل الفنى إلى القيم التمثيلية وحدها دون سواها . وهذا المبدأ نفسه يصدق أيضاً حينما تؤخذ الصنعة الفنية (أو التكينيك) على حدة ، بعزل عن علاقتها بالصورة . هذا إلى أن ثمة مثلاً آخر قد يكون أكثر نوعية ؛ ألا وهو ذلك الذى نجده في النقد المستند إلى وجهة نظر تاريخية ، أو سياسية ، أو اقتصادية . وليس من شك في أن الوسط الحضارى كامن في باطن الأعمال الفنية ، كما هو قائم خارجها ؛ وهو يدخل في تكوينها كواحدة من القومات الأصلية ، بحيث إن الاعتراف به هو عنصر هام من عناصر عملية « التمييز » الصادق الصحيح . وحسبنا أن ننظر إلى لوحات提蒂安 Titian ، لكي نتحقق من أن فخفة الأرستقراطية الفينيسية، وبذخ ثرائها التجارى قد دخلا كعنصر أصيل في صييم فنه التصويرى . ولكن المغالطة التى ينطوى عليها رد كل لوحاته إلى مجرد أسانيد اقتصادية — كما سمعت يوماً من فم أحد المرشدين « البروليتاريين » في دير مدينة لينجراد — إنما هي مغالطة سافرة ما كانت لتستحق أى تنبية ، لولا أنها حالة فظة (أو نموذج صارخ) لما يحدث في كثير من الأحيان بأساليب متخفية (أو طرق مستترة) مما لا سبيل إلى اكتشافه بسهولة . ومن جهة أخرى يلاحظ أن البساطة الدينية والخشونة المتقدمة اللتين كانتا تشيغان في لوحات الفرنسيين وتماثيلهم في القرن الثاني عشر — وهما خاصيتان قد صدرتا عن وسطهم الحضارى — قد اعتبرتا بمثابة الكيفية الحالية لجوهرية التي تغير تلك الأعمال الفنية بغض النظر عن الكيفيات التشكيلية المحسنة التي اتسمت بها الموضوعات المشار إليها .

وثمة صورة أخرى أشد تطرفاً للمغالطة الاختزالية ، ألا وهي تلك التي « تفسر » فيها الأعمال الفنية ، أو « تُؤول » ، على أساس عوامل لا تتوافق في داخلها إلا بطريقة عرضية أو اتفاقية . والجانب الأكبر مما يسمونه باسم

«النقد» التحليلي النفسي إنما هو من هذا القبيل ، وهنا ينظر إلى العوامل التي ربما تكون قد لعبت – أو لم تلعب – دوراً في عملية التوليد السببى (أو العلى) للعمل الفنى ، كما لو كانت هى التى تفسر المضمون الجمالى للعمل الفنى نفسه . ومع ذلك فإن العمل الفنى هو ما هو ، سواء دخل فى إنتاجه عامل «الثبيت» fixation البادى فى التعلق بالأدب أو الأدب ، أم عامل الاهتمام الخاص بأحساس الزوجة . وحيثما تكون هذه العوامل التى يتحدثون عنها واقعية ، وليس مجرد فروض نظرية ، فإنها تكون أدخل فى باب تاريخ سير الأفراد دون أن تمت بصلة إلى الطابع الخاص بالعمل نفسه . أما حينما تكون للعمل الفنى عيوبه ، فإن هذه العيوب لن تكون سوى نفائص ينبغي الكشف عنها فى بناء الموضوع نفسه . وحيثما تمثل عقدة أو ديب جزءاً لا يتجرأ من العمل الفنى ، فإنه لابد من أن يكون فى وسعنا اكتشافها فى صميم هذا العمل . بيد أن النقد «التحليلي النفسي» ليس هو الضرب الوحيد من ضروب النقد الذى وقع فى هذه المغالطة . بل إن هذا الخطأ ليزدهر حيثما نظر إلى أى ظرف عارض فى حياة الفنان ، أو إلى أى حدث يحصل بتاريخه الشخصى على أنه بديل يقوم مقام الإنتاج الفنى الذى تولد عنه^(*) .

أما النوع الرئيسي الثانى الذى يشيع فيه هذا النموذج الخاص من المغالطة الاختزالية ، فهو النقد الذى يسمونه باسم «النقد الاجتماعى» . ولو أننا نظرنا إلى رواية «الأسقف السبعة» لهوثورن Hawthorne ، أو «وولدن» Walden لثورو Thoreau ، أو «المقالات» لأمرسون ، أو «هكلىرى فن» Huckleberry Finn مارك توين ، لوجدنا أن لكل هذه الأعمال الفنية بلا شك صلة بالأوساط المقابلة التى نشأت فى أحضانها . ومعنى هذا أن المعلومات التاريخية والحضاروية قد تلقى بعض الأضواء على

(*) قم لنا مارتن شويتز Martin Schuetze فى بحثه «الأوهام الأكاديمية» أمثلة تفصيلية موقفة لهذا النوع من المغالطة . وبين لنا كيف أنها الأسمى المتداولة بين شتى مدارس التأويل الجمالى .

الأسباب التي عملت على ظهورها . ولكن ، مهما كان من أمر كل ما يمكن أن يقال أو يفعل ، فإن كل عمل فني إنما هو ما هو من الناحية الفنية ، كما أن محاسنه وعيوبه الحالية إنما تكمن في باطنه هو . حفأ إن معرفتنا بالظروف الاجتماعية التي صاحبت إنتاج العمل – حينما تكون معرفة حقة بمعنى الكلمة – إنما هي معرفة ذات قيمة حقيقة . ولكنها لا يمكن أن تقوم بديلاً لفهم الموضوع في صيم كيفياته وعلاقاته ؛ وأية ذلك أن الصداع ، والإجهاض البصري ، وعسر المضم ، ربما تكون قد لعبت دورها في إنتاج بعض الأعمال الأدبية ، إن لم نقل بأنها قد تفسر – من وجهة نظر علية صرفة – بعض الصفات التي تجلت في العمل الأدبي المتحقق . ييد أن معرفة هذه العوامل إنما هي إضافة تزيد بها من إمامنا الطبي بالعملة والمعلول ، ولكننا لا نزيد بها من حكمنا على ما قد تم إنتاجه ، حتى ولو كان من شأن هذه المعرفة أن تدفعنا إلى اتخاذ موقف إحسان أو رحمة أخلاقية نحو الكاتب ، مما لم نكن لنشارك فيه لو لا تلك المعرفة .

وهكذا نجد أنفسنا مدفوعين إلى الحديث عن المغالطة الثانية الكبرى في الحكم الحجمي ، ألا وهي مغالطة الخلط بين المقولات ، وهي المغالطة التي تمزج فعلاً بالمغالطة الأخزالية السابقة . والحق أن لكل من المؤرخ ، وعالم الفسيولوجيا ، وكاتب السير (أو التراجم التاريخية) ، وعالم النفس ، مشكلاته الخاصة وتصوراته الموجهة ، مما يتحكم في سير كل البحوث التي يقوم بها . والأعمال الفنية إنما تزود كل هؤلاء الباحثين بالكثير من المواد الهمة أو المعطيات الملائمة التي تعينهم على مواصلة القيام ببحوثهم الخاصة ؛ ف المؤرخ الحية اليونانية لا يستطيع أن يكون تقريره عن الحياة اليونانية ، اللهم إلا إذا أدخل في اعتباره آثار الفن اليوناني ، فإن هذه الآثار لا تقل أهمية وارتباطاً بمقصده عن النظم السياسية التي كانت قائمة في أثينا واسبطة . هذا إلى أن التأويلات الفلسفية للفنون ، على نحو ما زودنا بها كل من أفلاطون

وأرسطو ، إنما هي وثائق ضرورية لا غنى عنها لمؤرخ الحياة العقلية في أثينا . ولكن الحكم التاريخي ليس من الحكم الجمالي في شيء ؛ حقاً إن هناك مقولات - أعني تصورات موجهة للبحث - تتلاءم بطبيعتها مع التاريخ ، ولكن استعمال هذه المقولات للتحكم في توجيه البحث الفي - ذلك البحث الذي ينطوي على أفكاره الخاصة - لن يكون من شأنه سوى أن يولد الخلط والالتباس .

وما يصدق على الطريقة التاريخية في البحث ، إنما يصدق أيضاً على سائر الأساليب الأخرى في معالجة الموضوعات . فهناك - مثلاً - جوانب رياضية في النحت والتصوير ، كما هو الشأن في المعمار سواء بسواء . وقد قدم لنا جى هامبدج Jay Hambidge بحثاً في رياضيات الأواني اليونانية . كذلك ظهرت دراسة بارعة في العناصر الصورية الرياضية للشعر . وأى كاتب يترجم ، أو يكتب سيرة ملقيلاً ، لابد من أن يجد نفسه مضطراً إلى الاستعانة بأعمالهما الأدبية عند تكوينه لصورة حيالهما ، وإلا لأصبح منبوذاً مهملاً . هذا إلى أن العمليات الشخصية المتضمنة في تكوين الأعمال الفنية لها معطيات قيمة بالنسبة إلى دراسة بعض العمليات الذهنية ، كما أن تسجيلات الإجراءات التي يستخدمها الباحثون العلميون إنما هي أدوات ذات بال بالنسبة إلى دراسة العمليات الذهنية أيضاً .

وقد يكون لعبارة «الخلط بين المقولات» جرس عقل ، ولكن المقابل العملي لهذه العبارة هو الخلط بين القيم^(*) . والنقاد - مثلهم في ذلك كمثل الباحثين النظريين - يميلون إلى محاولة ترجمة (الظاهرة) الجمالية المتميزة إلى لغة نوع آخر من الخبرة . والصورة الشائعة لهذه المغالطة هي الرزعم بأن الفنان يتخد نقطة انطلاقه من مواد تملك من ذى قبل مركزاً أخلاقياً ، أو وضعياً فلسفياً أو مكانة تاريخية ، أو أياماً كانت ، ثم يعمد بعد ذلك إلى جعلها مواد شهية

(*) هناك فصل قيم بهذا العنوان في كتاب بيورمير Buermeyer المسمى باسم « الخبرة الجمالية » "The Aesthetic Experience"

مستساغة عن طريق الاستعانة بالتوابل الانفعالية والمطبيات الخيالية . وتبعاً لذلك ، فإن العمل الفنى في هذه الحالة إنما ينظر إليه على أنه عملية « إعادة تنقيح » لقيم متداولة من قبل في ميادين أخرى من الخبرة .

وليس هناك أدنى شك في أن القيم الدينية — مثلاً — قد أثرت على الفن تأثيراً لا نكاد نجد له نظيراً في أي مجال آخر ؛ وآية ذلك أن الأفاصيص (أو الأساطير) العربية واليسوعية — خلال حقبة طويلة من حقب التاريخ الأوروبي — كانت بمثابة المادة الأساسية لجميع الفنون . ولكن هذه الحقيقة — في حد ذاتها — لا تنبئنا بشيء عن القيم الجمالية المتمايزة . وحسبنا أن ننظر إلى اللوحات البيزنطية ، والروسية ، والقوطية ، والإيطالية القديمة ، لكي نتحقق من أنها جمياً لوحات « دينية » ، ومع ذلك فإن لكل منها صفاته الخاصة من الناحية الجمالية : ولاشك أن الأشكال الفنية المختلفة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما هناك من اختلاف في التفكير الديني والممارسات الدينية ؛ ولكن من المؤكد أن تأثير الصورة الفسيفسائية *mosaic* — من الناحية الجمالية — إنما هو اعتبار يتعلق بالموضوع الفنى أكثر من كل ما عداه . والمسألة التي نحن بصددها ترتبط بالتفرقة التى طالما أشرنا إليها في المناقشات السابقة ، بين العناصر المادية والمادة . والواسطة والتأثير هما المادتان المامتان ، وهذا هو السبب في أن بعض الأعمال الفنية المتأخرة التى ليس لها مضمون ديني قد تنطوى على تأثير ديني عميق . ونحن نميل إلى الظن بأن الفن العظيم الذى ينطوى عليه « الفردوس المفقود » سيكون موضع قبول أعظم (لا أقل) ؛ كما أن الملهمة الشعرية نفسها سوف تجد دائرة أوسع من القراء ، بعد أن يكون نبذ مبادئ اللاهوت البروتستانتى المتضمنة فيها قد استحال إلى عدم اكتئاث ونسيان . ولكن هذا الرأى لا يعني بالضرورة أن تكون الصورة مستقلة عن المادة ، بل كل ما يعنيه هو استحالة التوحيد بين المادة الفنية وبين الموضوع *theme* ، على نحو ما يستحيل التوحيد بين صورة « الملاح

القديم» وبين القصة التي يدور حولها موضوع تلك الملحمة . وليس مايوجب أن يكون إخراج (mise-en-scène) — تصوير ملتون للفعل الدرائى للقوى الكبيرة باعثاً على الاضطراب أوالمضايقة من الناحية الجمالية ، كما أنه ليس هناك مايزعج القارئ المحدث اليوم حين يقرأ دراما « الإليةادة » . وهنلک فارق عييق بين « حامل » العمل الفنى ، أعني ذلك الموصل العقلى الذى يتقبل الفنان عن طريقه موضوعه الخاص لكي ينقله إلى جمهوره المباشر ، وبين كل من صورة ومادة ذلك العمل .

والملاحظ أن التأثير المباشر للقيم العلمية على القيم الفنية، إنما هو أقل بكثير من تأثير الدين ، ولستنا نظن أن أحداً من التقىاد قد يجد في نفسه من الحرارة ما يستطيع معه أن يزعم أن الخصائص الفنية المميزة لأعمال دانتى أو ملتون قد تأثرت بقبولها لنظرية خاصة في نشأة الكون لم يعد لها اليوم أى مركز علمى . أما فيما يتعلق بالمستقبل ، فإننا نعتقد أن وردد زورث لم يجانب الصواب حينما قال : « .. إنه لو نجحت جهود رجال العلم في إحداث أية ثورة مادية — مباشرة أو غير مباشرة — في موقفنا البشري وفي الانطباعات الحسية التي درجنا على استقبالها في العادة ، لاستحال على الشاعر أن ينام أكثر مما يفعل الآن .. ولوجد نفسه مضطراً إلى أن يبق بجوار العالم ، لكي ينقل الإحساس إلى صميم موضوعات العلم . أما الكشف البعيدة المدى لكل من عالم الكيمياء ، وعلم الأحياء ، وعلم المعادن ، فإنها ستتصبح موضوعات صالحة للفن الشعري — مثلها في ذلك كمثل أى شىء آخر يمارس فيه هذا الفن . ولكن بشرط أن يحين الزمان الذى تصبح فيه كل تلك الأشياء مألفة لدينا ، والذى تستحيل فيه العلاقات التى ينظر من خلالها أهل العلوم إلى تلك الأشياء ، مادة واضحة ملموسة أمامنا ، بوصفنا موجودات تستمتع وتتألم » . ولكن الشعر لن يستحيل — لهذا السبب — إلى صورة شعبية من العلم ، كما أن قيمة النوعية الخاصة لن تكون هي قيم العلم .

وهناك نقاد يخلطون بين القيم الجمالية والقيم الفلسفية ، خصوصاً تلك القيم التي وضع أسسها فلاسفة الأخلاق . ولعل من هذا القبيل ما يقوله ت.س إلبيوت (مثلا) من أن «أصدق فلسفة هي أفضل مادة لأعظم شاعر» . يُعني أن مهمة الشاعر تحصر في جعل المضمون الفلسفى أكثر قابلية للحياة عن طريق إضافة الكيفيات الحسية والانفعالية . ولكننا لو تساءلنا عن معنى «أصدق فلسفة» لوجدنا أن هذا نفسه موضع خلاف ، ييد أن نقاد هذه المدرسة لا يعدمون اعتقادات محددة ، إن لم نقل جازمة ، حول هذا الموضوع . ومن ثم فإنهم على استعداد — دون أن يكون لديهم أى كفاية خاصة في مضمار التفكير الفلسفى — لأن يصدروا بصفة رسمية *ex cathedra* أحکاماً قاطعة ، نظراً لأنهم قد التزموا بتصور خاص لعلاقة الإنسان بالكون ، مما كان سائداً في إحدى الحقب التاريخية القديمة . وهم يعتبرون أن تجديد هذا التصور أمر ضروري لإنقاذ المجتمع من حالة الشر الراهنة، التي هو صحيحة لها . وليس دراساتهم النقدية — في جوهرها — سوى مجرد نصائح أو توصيات خلقية . ولكن لما كانوا نجد لدى كبار الشعراء فلسفات مختلفة ، فإن قبول وجهات نظرهم إنما يستلزم استهجان شعر ملتون إذاً كما نقبل فلسفة دانتي ، واعتبار شعر كل من دانتي وملتون معيباً أو ركيكاً إذاً كما نأخذ بفلسفة لوكرتيوس . ولو أننا سلمنا بالأساس الذي تقوم عليه آية فلسفة من هذه الفلسفات ، لكان علينا أن نتساءل : «وأين سيكون موضع جيته؟» . ومع ذلك فإن هؤلاء هم شعراً وفنانين الفلسفه الكبار.

ولو أننا نظرنا إلى عملية «الخلط بين القيم» ، لوجدنا أنها ترتد في خاتمة المطاف إلى هذا المصدر عينه ، ألا وهو إغفال الدلالة الحقيقة للواسطة . الواقع أن استعمال واسطة معينة ، أو لغة خاصة ذات خصائص نوعية قائمة بذاتها ، إنما هو الأصل الذي يصدر عنه كل فن ، سواءً كان فلسفياً أم علمياً ، أم تطبيقياً ، أم جماليّاً . وحسبنا أن نلقي نظرة على فنون العلم ،

والسياسة ، والتاريخ والتصوير ، والشعر ، لكي تتحقق من أنها تملك جيغاً . في النهاية نفس المواد materials ، ألا وهي تلك التي تتكون من تفاعل المخلوق الحى مع ظروف بيئته . والفارق بين هذه الفنون، إنما يرجع إلى الوسائل التي تنقل وتعبر بها عن تلك المواد ، لا إلى المواد ذاتها ، وكل فن منها يعدل مظهراً بعينه من مظاهر المادة الخام للتجربة ، مولا إياها إلى موضوعات جديدة تلاءم مع غرضه الخاص ، كما أن كل غرض خاص يتطلب بطبيعته واسطة خاصة لتنفيذها . فالعلم — مثلاً — يستعين بالواسطة التي تتکيف مع أغراض الضبط والتنبؤ بالمستقبل ، والعمل على زيادة القوة . وبهذا المعنى يمكن القول بأن العلم نفسه فن (*) ، وهناك شروط خاصة لو توافرت ، لاستحالت مادة العلم إلى مادة جمالية . ولما كان غرض الفن الجمالى إنما هو العمل على رفع مستوى الخبرة المباشرة ذاتها ، فليس بدعاً أن نراه يستخدم الواسطة الملائمة لتحقيق هذا الغرض . والعدة الضرورية التي ينبغي أن يتزود بها الناقد إنما هي أولاً وقبل كل شيء الحصول على الخبرة ، ثم العمل على إظهار مقوماتها بصورة الواسطة المستخدمة فيها . وأى فشل في الاضطلاع بإحدى هاتين المهمتين لابد من أن يفضى بالضرورة إلى خلط بين القيم . ولو أننا نظرنا إلى الشعر على أنه يملك فلسفة ، حتى ولو كانت فلسفة « صادقة » يستعين بها كمادة خاصة به ، لكن مثلنا كمثل من يقول: إن النحو هو مادة الأدب .

بيد أننا لا ننكر بطبيعة الحال أنه قد تكون للفنان فلسفة ، وأن هذه الفلسفة قد تؤثر في عمله الفنى . ولما كانت واسطة الألفاظ نتاجاً لفن اجتماعي سابق ، مما يجعل الكلمات حافلة من ذى قبل بالمعنى الأخلاقية ، فإن « الفنان » الذي يعمل في مضمار الأدب أكثر تأثراً بالفلسفة من سائر الفنانين الآخرين الذين يستخدمون في إنتاجهم واسطة تشيكيلية . فهذا سنتيانا — مثلاً — شاعر

(*) أكدنا هذه النقطة في الفصل الرابع من كتابنا « البحث عن اليقين » .

ولكنه أيضاً فيلسوف وناقد . وهو – إلى جانب هذا – ينص صراحة على المعيار الذي يصطنعه في النقد . في حين أن هذا المعيار هو بعينه ذلك الشيء الذي لا ينص عليه النقاد ، والذى يبدو أنهم قلما يفطرون إليه . ويتحدث سنتيانا عن شكسبير فيقول : « .. لقد أفلت « الكون » من قبضته ، والظاهر أنه لم يستشعر أية حاجة إلى صياغة مثل هذه الفكرة . صحيح أنه صور الحياة البشرية بكل ثراها وتنوعها ، ولكنه ترك هذه الحياة دون تنسيق . فبقيت – بالتالي – خلوأً من كل معنى ». ولكن لما كانت المشاهد المختلفة والشخصيات المتنوعة التي قدمها لنا شكسبير ، إنما ينطوى كل منها على تنظيمه الخاص ، فإن هذه العبارة تشير بكل وضوح إلى انعدام نوع خاص من التنسيق ، ألا وهو التنسيق الكوني الكلوي (الشامل) . ولم ينشأ سنتيانا أن يدع هذه الفكرة نهياً للافتراءات أو الظنون ، بل هو قد عبر عنها بصراحة حين قال : « إنه ليس هناك أى تصور محدد لأية قوى – طبيعية كانت أم أخلاقية – تسود طاقاتنا البشرية الفانية وتعلو عليها » . والنقص الذي يشكو منه سنتيانا إنما هو انعدام « الكلية » ؛ مع العلم بأن « الامتلاء » لا يعني « الكلية » . ويعود سنتيانا مرة أخرى فيقول : « إن ما يتطلبه التكامل النظري ليس هو هذا النسق أو ذاك ، بل أى نسق » .

وعلى النقيض من شكسبير ، نجد أن هوميروس ودانى كانوا يتمتعان بإيمان استطاع أن « يطوى عالم الخبرة في عالم الخيال ، حيث وجدت المثل العليا للعقل ، والموى ، والقلب تعبيراً طبيعياً » (مع ملاحظة أن العبارات المؤكدة ليست في النص الأصلي) . وقد يكون خير ما يلخص وجهة نظره الفلسفية ، تلك العبارة التي وردت في معرض نقه لبراؤننج حيث يقول : « إن قيمة الخبرة لا تتحصر في الخبرة ، بل في المثل العليا التي تكشف عنها ». أما عن براؤننج نفسه فإنه يقول : « إن منهجه يتمثل في الن vad إلى الأشياء عن طريق التعاطف ، لافي وصفها أو تصويرها عن طريق العقل » . وتلك

عبارة قد يتبدّل إلى الذهن لأول وهلة أنها وصف رائع لشاعر درامي ، لا مجرد نقد مضاد كما أريد لها أن تكون .

بيد أن ثمة فلسفات وفلسفات ، كما أن هناك دراسات نقدية ودراسات نقدية . وهناك وجهات نظر خاصة يمكن بالاستناد إليها أن نقر أن شكسبير كان يملك فلسفه ، وأنه كان يملك فلسفه أكثر تلاوئاً مع عمل الفنان من تلك التي تتصور المثل الأعلى للفلسفة على أنه إدماج للخبرة في مثل أعلى متعال وسيطرة على ما فيها من امتلاء وتنوع من قبل تلك القوة المتعالية التي لا يستطيع أن يدركها إلا العقل حين يمتد فيها وراء الخبرة . وهناك فلسفه تومن بأن الطبيعة والحياة تقدمان لنا في وفرتهما الخصبة حشدأ من المعانى ، وأنهما قابلتان للكثير من الترجمات (أو التأويلات) من جانب الخيال . ولكن على الرغم مما حظيت به المذاهب الفلسفية التاريخية الكبرى من اتساع المدى وعلو شأن ، إلا أن الفنان قد ينفر بطبيعته من هذا الإكراه أو الضغط الذي يفرضه عليه قوله لأى مذهب من المذاهب . وإذا كان بيت القصيدة كما قال سنتيانا «ليس هو هذا المذهب أو ذاك ، بل أى مذهب» ، فلماذا لا نسلم – مع شكسبير – بذلك النسق الحر المتنوع للطبيعة ، على نحو ما يعمل ويتحرك في الخبرة على صورة تنظيمات عديدة متنوعة لقيمة ؟ وحسبنا أن نقارن تلك «الصورة» التي يقال إن «العقل» يوصى بها بالحركة والتغير السائدين في الطبيعة ، لكي نتحقق من أن هذه «الصورة» قد ترتد إلى تراث أو تقليد خاص هو عبارة عن تأليف فج متخيّز قد صيغ بلغة مظهر واحد ضيق الأفق من مظاهر الخبرة . أما الفن الخالص للإمكانيات العديدة المتضمنة في عملية التنظيم ، المترکز في ذلك الحشد الكبير من الاهتمامات والمقاصد التي تقدمها لنا الطبيعة – كما كان شأن فن شكسبير – فإنه قد لا ينطوى على امتلاء أو وفرة فحسب ، بل على تكامل وسلامة عقلية لا يتوافران في فلسفة التجدد ، والتعالى ، والثبات . والمشكلة – بالنسبة

إلى الناقد - إنما هي مشكلة تكافؤ الصورة مع المادة ، لا مشكلة وجود أية صورة خاصة أو عدم وجودها . ولا تنحصر قيمة آية خبرة في المثل العليا التي تكشف عنها فحسب ، بل هي تنحصر أيضاً فيما لديها من قدرة على إظهار العديد من المثل العليا . وتلك قدرة تعد أشد تأصيلاً وأعمق دلالة من أي مثل أعلى قد تكشف عنه ، مادامت هي التي تضم المثل في صميم مسارها ، وهي التي تحطمها لكي تعيد بناءها ؛ وإنذن فقد يكون في وسعنا أن نعكس الآية فنقول : إن قيمة المثل العليا إنما تنحصر فيما نفضى إليه من خبرات .

وثمة مشكلة لابد لكل من الفنان ، والفيلسوف ، والناقد ، من مواجهتها على قدم المساواة ، وتلك هي مشكلة العلاقة بين الثبات والتغيير . وقد اتجه ميل الفلسفة ، في أكثر صورها تمسكاً بالسنة (أو الأرثوذكسيّة الفكرية) خلال العصور ، نحو الثابت (أو اللامتغير) ، فكان لهذا الميل أثره على أكثر الناقدين جدية ، إن لم نقل بأن هذا الميل نفسه قد يكون هو الذي عمل على ظهور الناقد القانوني . وأصحاب هذا الرأي يتناسون أن الثبات في الفن - وفي الطبيعة أيضاً بقدر ما نستطيع أن نحكم عليها من خلال واسطة الفن - ليس مبدأً سابقاً (أو متقدماً) ، بل هو دالة أو نتيجة للتغيرات فيما يقوم بينها وبعضاً والبعض الآخر من علاقات . ولو أننا عدنا إلى المقال الذي كتبه براوننج عن شلي، لوجدناه (فيما يبدو لنا) يدنسن - بقدر ما هو ميسر لأى نقد أن يفعله - من التقرير الصحيح لحقيقة أمر العلاقات القائمة بين الموحد و«الكلى» ، بين «المنوع» و«المتحرك» ، بين «الفردي» و«الكلى» . مما يدفعنا إلى الاستشهاد به في شيء من الإسهاب . ولذلك ما يقوله براوننج :

”لئن كان «الذاتي» قد يبدو في الظاهر أنه المطلب الأقصى لكل عصر ، إلا أنه لابد للـ «موضوعي» - بأدق معانيه - من أن يظل مع ذلك محتفظاً

بقيمة الأصلية ؛ وذلك لأن علينا دائماً أن نشغل أنفسنا بهذا العالم ، بوصفه نقطة انطلاقنا وسندنا أو دعامتنا على حد سواء ، فليس العالم شيئاً تلتقطه ثم نلقي به جانباً ، بل هو شيء لابد لنا من أن نرتد إليه ، وأن نعاود تعلمه. وقد يتبع الفهم الروحي إلى ما لا نهاية ، ولكن لابد لمادته الغفل من أن تظل باقية ”.

”إن ثمة وقتاً يبدو فيه أن النظر السائد (العام) قد استطاع أن ينتص - إن صع هذا التعبير - إلى حد الامتلاء كل الظواهر المحيطة به ، سواء أكانت روحية أم مادية ، لدرجة أنه قد أصبح يرغم بالآخر في أن يعرف أدق معنى لما يمتلكه ، بدلاً من أن يتقبل أية زيادة فيها يمتلكه . وهذه هي فرصة الشاعر ذي العيان الأسمى لكي يرفع أقرانه - بما لديهم من أنصاف إدراكات - إلى مستوى الخاص عن طريق تعميق دلالة التفاصيل ، وتحقيق المعنى الكلى . وإن تأثير هذا العمل العظيم هو تأثير هبات أن يزول ؛ فهذه جماعة من الخلف (ألا وهم المؤمرون) تعمل بنفس الروح - إن في كثير أو قليل - فتتوقف طويلاً عند كشفه ، وتعمد إلى تقوية مذهبها ، إلى أن يتبيّن - على حين غفلة - أن العالم قد أصبح يحيا تماماً على ظل من الحقيقة ، على عواطف ممزوجة بالأوهام ، على تراث واقعة أو تقليد حكمة ، أو قش الحصاد المتبقى من العام الماضي . وعندئذ تعلو صيحة ذلك النداء الآمر الذي يتطلب ظهور شاعر من نوع جديد ، يكون في وسعه على الفور أن يستبدل بذلك الاجترار العقلى لغذاء قد التهم منذ زمن بعيد ، زاداً من الأعشاب النضرة الحية . وسرعان ما ينبعج هذا الشاعر في الحصول على مادة جديدة ، حين يعمد إلى تجزئة الجاميع الكلية المزعومة إلى أجزاء ذات قيمة مستقلة غير مرتبة دون أن يحصل بالقوانين المجهولة الواجب اكتشافها للعمل على إعادة التأليف بينها (فتلك مهمة شاعر آخر سيكون عليه من بعد أن يفك في مثل هذه الأمور) ، بل واضعاً نصب عينيه أن يكون سخياً في تقدم

موضوعات يراها الناس بعيانهم الخارجى لا الداخلى ، وأن يصوغ لاستعمالاتهم الخاصة إبداعاً جديداً مختلفاً عن الإبداع السابق ، يكون من شأنه أن يخل محله بمقتضى ما للحياة من حق على الموت ، ذلك الحق الذى يسمح لها بأن تستمر على قيد البقاء ، إلى أن تضطر – بحكم منطق التغير资料ى – كفائها الذاتية نفسها إلى أن تتطلب – في النهاية – إظهار ما بينها وبين شئء أسمى من وشائج قرابة ، في الوقت الذى ستكون فيه الواقع الإيجابية (الى ما زالت مع ذلك في حالة صراع) قد أخذت في التدافع هي نفسها وفقاً لقانون يكون من شأنه أن يحقق الانسجام” .

” وكل ما في العالم من شعر ردىء (وهو ما يصبح أن نسميه بالشعر الحسابي – أو الحسوب – بالنظر إلى ضروب الشبه الموجودة بينهما) سرعان ما يتبين أنه ولid إحدى الدرجات اللامتناهية من ضروب التناقض القائمة بين الصفات النفسية للشاعر ، مما يتسبب في ظهور حاجة إلى التقابل (أو التجاوب) بين عمله من جهة وبين المظاهر المتنوعة للطبيعة من جهة أخرى . وهنا تكون النتيجة ظهور شعر زائف – أي ما كانت صورته – شعر يظهرنا على الأشياء لا كما هي بالنسبة إلى البشر عامة ، ولا كما هي بالنسبة إلى الشخص الفردى الذى يضطلع بمهمة الوصف ، بل على نحو ما يفترض وجودها بالنسبة إلى إحدى الحالات النفسية المحايدة اللاواقعية ، حالة تكون وسطاً بين الاثنين ، ولا تكون لها أدنى قيمة بالنسبة إلى أي واحد منها ، بل تحيى لحظتها القصيرة من خلال تكاسل كل من يقابلها بسبب عجزه عن اكتشاف ما فيها من غش أو خداع ” .

ولو أننا نظرنا إلى الطبيعة والحياة لوجدنا أنها لا تكشفان عن تدفق وصيورة فحسب ، بل هما تظهران أيضاً استمراراً واتصالاً ، والاستمرار أو الاتصال يطوى في ثنياته قوى وبنيات تدوم عبر التغير . أوهى – على الأقل – حين تغير ، إنما تفعل ذلك بطريقة أكثر بطؤاً مما تفعله الأحداث

السطحية ، مما يجعل منها بالتأل قوى ثابتة نسبياً . ولكن التغير محتوم ، حتى إذا لم يكن ذلك إلى ما هو أحسن ، ولابد من مواجهة هذا التغير وتسويه حسابنا معه ، هذا إلى أن التغيرات ليست جميعها تدريجية ، وهى تبلغ أوجها على شكل طفرات مفاجئة ، أو على شكل تحولات تبدو في حينها ثورية ، ولكنها لا تثبت فيها بعد أن تتخذ مكانها في تطور منطقي ، وذلك بالنسبة إلى وجهة نظر متاخرة . وكل هذه الحقائق إنما تصدق أيضاً على الفن ، فإذا نظرنا إلى الناقد — وهو أقل إحساساً بأمارات التغير منه بالعناصر المتردة والظواهر الدائمة — وجدناه يستخدم معيار التقليد دون فهم لطبيعته ، ويتجه إلى الماضي للحصول على أنماط ونماذج دون أن يدرى أن كل ماض كان يوماً ما مستقبلاً وشيكاً لماضيه ، وأنه الآن ماض — لا بصفة مطلقة — بل بالنسبة إلى التغير الذى يكون الحاضر.

إن لكل ناقد — كما لكل فنان — ميلاً خاصاً ، أو تفضيلاً ذاتياً ، يرتبط بضمير وجود الفردية . ومهمة الناقد هي أن يحول هذا الميل الخاص إلى أداة للإدراك المرهف الحساس ، أو إلى وسيلة للاستبصار الذكي الوعي ، دون أن يتنازل في الوقت نفسه عن التفصيل الغريزى الذى يستمد منه التوجيه الشخصى والإخلاص أو الصدق الفنى . أما حين يدع الناقد لأسلوبه الاختيارى الخاص في الاستجابة ، الفرصة للتحجر على صورة قالب ثابت محدد ، فهناك يصبح هو نفسه عاجزاً عن الحكم حتى على تلك الأشياء التي يحيط به نحوها ميله الخاص ، وذلك لأنه لابد من رؤية تلك الأشياء داخل منظور عالم هو من النوع والامتلاء بحيث إنه ليشتمل على كثرة لا نهاية لها من الكيفيات الأخرى التي تملك قوة جاذبة ، كما تتطوى على أساليب أخرى عديدة من الاستجابة . وحتى تلك الجوانب الحيرة المذهلة من العالم الذىعيش فيه قد تصلح مواد للفن ، ولكن بشرط أن تجد الصورة التى يتم من خلالها التعبير عنها بالفعل . وإذا كان ثمة فلسفة يستطيع الناقد أن يستمد

منها إلهامه بكل ثقة واطمئنان ، فذلك هي فلسفة الخبرة التي تشعر شعوراً حاداً مرهقاً بضروب التفاعل التي لا حصر لها . مما صميم مادة الخبرة ، وكيف يتسمى للناقد - عن غير هذا الطريق - أن يمتلك إحساساً بالحركات المتنوعة المتوجهة نحو تمامها في الخبرات الكلية المختلفة التي ستسمح له بتوجيه إدراكات الآخرين نحو تقدير أشد اكتمالاً وأكثر انتظاماً للمضمون الموضوعي للأعمال الفنية ؟

إن الحكم النقدي لا ينشق من خبرة الناقد المتعلقة بالمادة الموضوعية فحسب ، كما أنه لا يستند إلى هذه المادة في صحته أو شرعنته فحسب ، بل هو يقوم أيضاً بمهمة تعميق مثل هذه الخبرة لدى الآخرين . وليس من شأن الأحكام العلمية أن تفضي في النهاية إلى ازدياد الضبط فحسب ، بل إن من شأن هذه الأحكام أيضاً - بالنسبة إلى أولئك الذين يعون ويفهمون - أن تضيف الكثير من المعانى الواسعة إلى الأشياء المدركة والمعامل معها فى الاتصال العادى أو الاحتكاك اليومى بالعالم . وإن فإن وظيفة النقد هي إعادة تربية إدراكتنا للأعمال الفنية ، بمعنى أن النقد عامل مساعد فى تلك العملية العسيرة ، ألا وهى عملية تعلم الرواية والاستماع . أما الرأى الذى يقرر أن مهمة النقد هي « التثمين » ، أو « التسuir » ، أو « الحكم » ، بالمعنى القانونى والخلقى ، فإنه كفيل بأن يعطى إدراك أولئك الذين يتاثرون به (أى بال النقد الذى ينسب إلى نفسه مثل هذه المهمة) ؛ والمهمة الخلقية للنقد إنما تؤدى بطريقه غير مباشرة . وحين تكون بين يدى الفرد خبرة موسعة فائضة بالحياة ، فهناك لابد من أن يكون فى وسعه أن يصطنع لنفسه « تقديرآ » خاصاً ، وليس من سبيل للأخذ بيده على هذا الترب لا بالعمل على توسيع خبرته عن طريق العمل الفنى الذى يعد النقد منه بمثابة مساعد أو معين . والمهمة الأخلاقية للفن نفسه، إنما تنحصر فى استبعاد الرأى المبتسر والقضاء على الموازين الذى تمنع العين من الرواية ، وانتزاع الأستار الذى ترجع

إلى العادة والألفة ، وتحسين القدرة الموجودة لدينا على الإدراك ؛ ومعنى هذا أن مهمة الناقد هى مساعدة ذلك العمل الذى يؤديه الموضوع الفنى . وليس تطفل استحساناته واستهجاناته الخاصة ، أو تقديراته وتقريراته الخاصة ، سوى الدليل الساطع على عجزه عن فهم مهمته وأداء وظيفته بوصفه مجرد عامل فى ترقى الخبرة الشخصية الصادقة (أو المخلصة) . ونحن لانضع أيدينا على الأهمية الكاملة أو الدلالة الخصبة لأى عمل فنى اللهم إلا إذا استطعنا أن نجتاز فى عملياتنا الحيوية الخاصة ، نفس العمليات التى اجتازها الفنان أثناء إنتاجه للعمل . والميزة التى ينفرد بها الناقد هى أنه يشارك فى تقدم تلك العملية الإيجابية ، أو يسمم فى ترقيها ، ولا يحق لنا أن ندين الناقد أو نستهجن عمله ، اللهم إلا إذا أسمم فى تعطيل تلك العملية ، وهو ما قد يحدث فى كثير من الأحيان .

الفصل الرابع عشر

الفن وأيضاً حضارة

إن الفن هو صفة أو كيفية تشيع في أية خبرة ؛ فهو لا يعد - اللهم إلا على سبيل المجاز - بمثابة الخبرة ذاتها ، والخبرة الحالية هي دائماً أكثر من مجرد شيء جمالي ؛ لأن فيها جسماً من المواد والمعانى - التي لا تعدد في ذاتها جمالية - ولكنها لا تثبت أن تصبح ذات صبغة جمالية حينما تدرج في حركة إيقاعية منظمة تتوجه نحو التتحقق أو الاتكمال . والمادة ذاتها إنما هي بشريّة إلى أبعد حد ، وهكذا نرتد من جديد إلى الموضوع الذي دار حوله بحثنا في الفصل الأول ؛ ذلك أن مادة الخبرة الحالية من حيث هي بشريّة - بشريّة في علاقتها بالطبيعة التي هي جزء منها - إنما هي في الوقت نفسه اجتماعية . فالخبرة الحالية مظهر لحياة الحضارة ، وبشكلٍ لها ، وإحياء لذكراها ، وهي وسيلة لترقية تطورها ، كما أنها إلى جانب هذا بمثابة الحكم النهائي على صفة تلك الحضارة . ولئن كانت هذه الخبرة تتاجأً يستحدثه الأفراد ويستمرون به ، إلا أن هؤلاء الأفراد أنفسهم ليسوا على ما هم عليه في مضامون خبرتهم إلا بسبب الثقافات (أو الحضارات) التي يشاركون فيها .

إن العهد الأعظم «الماجنا كارتا» Magna Carta بعد بمثابة الموطد السياسي الكبير للحضارة الأنجلو - ساكسونية ، ولكنه حتى بوصفه كذلك ، قد أثر عن طريق المعنى الذي أعطى له في الخيال ، أكثر مما أثر عن طريق محتوياته اللغوية ، وهناك عناصر عابرة ، وأنحرى باقية في أية حضارة . والعناصر الباقية ليست منفصلة ، بل هي «دالات» functions لخشد كبير من الأحداث العابرة ، من حيث إن هذه تنظم على صورة معان تكون «العقل» ؟ والفن هو القوة الكبرى التي تتحقق هذا التماسك . وإذا كان

الأفراد الذين يملكون العقول يغضون واحداً بعد الآخر ، فإن الآثار التي تلقت فيها المعانى تعبيراً موضوعاً تظل باقية ، وتصبح جزءاً من البيئة . والتفاعل مع هذا المظاهر من مظاهر البيئة، إنما هو محور الاستمرار أو الاتصال في حياة الحضارة ، ولا تصبح أوامر الدين ، وقوة القانون فعالة ناجعة ، إلا إذا اشحت برداء الأبهة ، والشرف والخلال . وهذه كلها من نسج الخيال . وإذا كانت العادات الاجتماعية شيئاً أكثر من مجرد أساليب خارجية مطردة من الفعل ، فذلك لأنها مشبعة بالأفاصيص والمعانى المنقولة . وكل فن هو — بوجه ما من الوجوه — أداة أو واسطة لهذا النقل ، في حين أن متجانه أو آثاره لا يمكن أن تعد جزءاً غير ذى بال من تلك المادة المشبعة . «إن المجد الذى كانته اليونان ، والعظمة التى كانتها روما» تلخصان — في نظر الغالبية العظمى منا ، إن لم نقل في نظر الناس جميعاً ما خلا دارس التاريخ — هاتين الحضارتين ، والمجد والعظمة صفتان جماليتان . ومصر القدمة — في نظر الجميع ما خلا عالم الآثار — إنما هي الآثار والمعابد والأداب «الفرعونية» . وإن استمرار الثقافة في انتقاله من حضارة إلى أخرى ، أو في بقائه داخل ثقافة بعينها ، إنما هو مشروط بالفن أكثر مما هو مشروط بأى شيء آخر . فطروا وادة مثلاً — بالنسبة إلينا — إنما تعيش في الشعر والموضوعات الفنية التي اكتشفت من أطلالها ، والحضارة المبنية هي في الوقت الحاضر آثارها الفنية . ولئن كانت آلهة الوثنين وطقوسهم قد انقضت إلى غير مرجعه ، إلا أنها مع ذلك لا تزال باقية إلى اليوم في البخور ، والأضواء ، والأردية ، والأعياد . ولو أن الرسائل التي أصطنعت — أغلبظن — لتسهيل المعاملات التجارية لم تتطور إلى أدب ، لبقيت حتى اليوم مجرد وسائل تكنيكية ، ولكتب علينا نحن أنفسنا أن نعيش وسط ثقافة لا تكاد تسمى على ثقافة أجدادنا المتواحشين . ولو أننا نحبنا جانباً الطقوس والشعائر ، وما نشأ عنهما من تمثيل صامت ، ورقص ، وغناء ، ودراما ،

أولو أننا استبعدنا الرقص والفناء وما يصحبها من آلات موسيقية ، أولو أننا ضربنا صفحـاً عن الأواني والأدوات المستعملة في الحياة اليومية ، مما صيغ على أنماط خاصة ، وطبع بنفس شعار الجماعة (أو الحياة الجماعية) الذي ظهر في الفنون الأخرى ، ل كانت أحداث الماضي السحيق قد غاصلـت الآن في بلـجـنـيـانـ.

ولستـا نـريـدـ أنـ تـجاـوزـ حدـودـ مـوضـوعـناـ ، وإنـاـ حـسـبـنـاـ أنـ نـرـسـ المـطـروـطـ العـرـيـضـةـ لـوـظـيـفـةـ الـفـنـوـنـ فـيـ الـحـضـارـاتـ الـقـدـيمـةـ . بـيدـ أنـ الـفـنـوـنـ الـتـىـ اـسـطـاعـتـ عـنـ طـرـيقـهـ الشـعـوبـ الـقـدـيمـةـ أـنـ تـخـلـدـ ذـكـرـيـ تـقـالـيدـهاـ وـأـنـظـمـهـاـ ، وـأـنـ تـعـدـ إـلـىـ نـقـلـهـاـ أـوـتـوـصـيلـهـاـ ، أـعـنـيـ تـلـكـ الـفـنـوـنـ الـتـىـ كـانـتـ جـمـاعـيـةـ أـوـمـشـرـكـةـ بـيـنـ عـامـةـ الـشـعـبـ ، إـنـاـ هـىـ الـبـنـايـعـ الـتـىـ صـدـرـتـ عـنـاـ سـائـرـ الـفـنـوـنـ الـجـمـيـلـةـ . وـلـقـدـ كـانـتـ الـنـاذـجـ الـتـىـ تـمـيـزـ بـهـاـ الـأـسـلـحـةـ ، وـالـسـجـاجـيدـ ، وـالـأـغـطـيـةـ ، وـالـسـلاـلـ ، وـالـأـوـانـىـ ، عـلـامـاتـ عـلـىـ وـحدـةـ الـقـبـيـلـةـ . وـالـيـوـمـ يـسـتـطـعـ عـالـمـ الـأـثـرـ وـبـولـوـچـياـ ، بـالـاسـتـنـادـ إـلـىـ الـفـوـذـجـ الـخـفـورـ عـلـىـ هـرـاـوةـ ، أـوـ الـمـرـسـومـ عـلـىـ كـأسـ ، أـنـ يـحـدـدـ أـصـلـهـ . وـأـمـاـ عـنـ الطـقـوسـ وـالـشـعـائـرـ – مـثـلـهـاـ فـيـ ذـلـكـ كـمـلـ الـأـسـاطـيرـ – فـلـهـاـ كـانـتـ تـجـمـعـ بـيـنـ الـأـحـيـاءـ وـالـمـوتـىـ فـيـ وـحدـةـ عـامـةـ مـشـرـكـةـ . حـقـاـ إـنـاـ كـانـتـ جـمـالـيـةـ ، وـلـكـنـهاـ كـانـتـ أـيـضاـ أـكـثـرـ مـنـ مـجـرـدـ مـوـضـعـاتـ جـمـالـيـةـ . وـهـكـذـاـ كـانـتـ طـقـوسـ الـحـدـادـ تـعـبـرـ عـنـ شـئـ أـكـثـرـ مـنـ مـجـرـدـ الـحزـنـ ، وـكـانـتـ رـقـصـاتـ الـحـرـبـ وـالـحـصـادـ أـكـثـرـ مـنـ مـجـرـدـ اـسـتـجـمـاعـ لـلـطاـقـةـ مـنـ أـجـلـ تـأـديـةـ الـأـعـمالـ الـمـطـلـوـبـةـ ، وـكـانـ السـحـرـ أـكـثـرـ مـنـ مـجـرـدـ وـسـيـلـةـ لـلـسـيـطـرـةـ عـلـىـ الطـبـيـعـةـ حـتـىـ تـذـعنـ لـأـوـامـرـ الـإـنـسـانـ ، كـماـ كـانـتـ الـوـلـاـمـ أـكـثـرـ مـنـ مـجـرـدـ إـشـبـاعـ لـلـجـوـعـ . وـكـلـ أـسـلـوبـ مـنـ هـذـهـ الـأـسـالـيـبـ الـجـمـاعـيـةـ فـيـ النـشـاطـ ، قـدـ وـحدـ بـيـنـ الـعـملـ الـاجـتمـاعـيـ وـالـتـرـبـويـ ، فـيـ «ـكـلـ»ـ مـنـكـامـلـ ذـيـ صـورـةـ جـمـالـيـةـ ، وـهـىـ جـيـعاـ قدـ نـفـذـتـ بـالـقـيـمـ الـاجـتمـاعـيـ إـلـىـ صـيـمـ الـخـبـرـةـ عـلـىـ نـحـوـ عـظـيمـ الـأـثـرـ ؛ـ فـوـقـتـ الـصـلـةـ بـيـنـ أـمـورـ وـاضـحةـ الـأـهـمـيـةـ كـانـتـ تـؤـدـىـ عـلـانـيـةـ ، وـبـيـنـ الـحـيـاةـ الـمـادـيـةـ

للجماعة . ولاغر و فقد كان الفن كامناً في صميم تلك الأشياء ، نظراً لأن هذه الضروب المختلفة من النشاط كانت تطابق حاجات و ظروف الخبرة العميقة التي ليس كثيلها خبرة في سهولة الإدراك و طول البقاء (أو دوام الذكرى) . ولكنها كانت أكثر من مجرد فن ، على الرغم من أن نسيج الحال كان شائعاً في كل مكان .

ولو أتنا عدنا إلى أيننا — التي نعدها الموطن الأسلي للشعر الحماسي ، والغنائي ، وفنون الدراما ، والمعمار ، والنحت — لوجدنا أن فكرة الفن للفن — كما سبق لنا القول — ما كانت لتفهم فيها على الإطلاق ، وليس بدعاً أن يكون أفلاطون — فيما يبدو — قد وقف من هوميروس وهزبيود موقفاً عنيفاً لا يخلو من قسوة . فإن هوميروس وهزبيود كانوا معلمين أخلاقيين للشعب ، والحملات التي وجهها أفلاطون إلى الشعرا تشبه ما يوجهه بعض النقاد في العصر الحاضر إلى أجزاء من الكتاب المقدس بدعوى أنها تنطوي على تأثير أخلاقي سيء ، وليس الرقاية التي أراد أفلاطون فرضها على الشعر والموسيقى سوى مجرد اعتراف بالتأثير الاجتماعي ، بل السياسي الذي مارسته تلك الفنون . وأية ذلك أن الدراما كانت تمثل في الأيام المقدسة ، كما كان حضورها فعلاً يتسم بطابع العبادة المدنية . أما المعمار ، فقد كان في كل أشكاله الهامة ، عاماً ، لا عائلاً ، كما كان قلماً يكرس لأغراض الصناعة ، أو التجارة ، أو المعاملات المالية .

ثم جاء احتلال الفن في العهد الإسكندرى ، وانحطاطه إلى مستوى التقليد المزيل أو المحاكاة الضحلة لبعض الماذج القديمة ، فكان دليلاً على الفقدان التام ، أو الضياع العام للوعى المدنى ، الذى افترن باحتجاج نظام «المدن — الدول» ، وظهور الإمبراطورية المتكتلة وعندئذ لم تلبث نظريات الفن ، والعناية بدراسة النحو والبلاغة ، أن حلت محل الإبداع الفنى ، ولكن هذه النظريات الفنية قد جاءت بمثابة شاهد على التغير الاجتماعى الكبير الذى كان قد

حدث ؛ فبعد أن كانت الفنون وثيقة الصلة بالتعبير عن حياة الجماعة ، أصبح يُنظر إلى جمال الطبيعة والفن على أنه صدى أو تذكرة لحقيقة عاورة توجد خارج الحياة الاجتماعية ، بل وخارج الكون نفسه . وهذا هو النبع الأساسي لكل النظريات التالية التي سوف تنظر إلى الفن كما لو كان شيئاً دخila على التجربة (أو مستوراً من الخارج) .

ولما نشأت الكنيسة ، أعيد ربط الفنون بالحياة البشرية ، وأصبحت الفنون بمثابة رابطة توحد بين البشر . وقد عملت الكنيسة – من خلال قداستها وأسرارها الدينية – على إحياء مكان مثيراً في كل الطقوس والشعائر السابقة ، كما عمدت إلى تكييفه بصورة أخاذة تستأثر بالوجودان .

وقد قامت الكنيسة – أكثر من الإمبراطورية الرومانية نفسها – بدور مركز أو بؤرة «الوحدة» في وسط التفكك أو الانحلال الذي جاء على أعقاب سقوط روما . وهنا قد يميل مؤرخ الحياة العقلية إلى تأكيد أهمية عقائد الكنيسة ، في حين قد يتوجه مؤرخ النظم السياسية نحو تأكيد أهمية ترقى القانون والسلطة بواسطة التنظيم الإكليريكي . ولكن التأثير الذي كان له اعتباره في الحياة اليومية لعامة الناس ، والذي كان يوفر لهم الإحساس بالوحدة ، إنما كان يرجع – أغلب الظن – إلى الأسرار المقدسة ، والأناشيد ، واللوحات ، والطقوس ، والشعائر . وبجميعها كانت تتطوى على صبغة حالية ، أكثر من كل ما عداها من الأشياء الأخرى . وهكذا كانت فنون النحت ، والتصوير ، والموسيقى ، والآداب ، قائمة في الأماكن التي كانت تمارس فيها العبادات . وكانت هذه الموضوعات والأفعال أكثر من مجرد أعمال فنية بالنسبة إلى المصليين الذين يتجمعون في المعبد ؛ وأغلب الظن أيضاً أنها كانت في نظرهم أقل اتصافاً بالصبغة الفنية مما هياليوم في نظر المؤمنين وغير المؤمنين . ولكن نظراً للطابع الجمالي ، فإن التعاليم الدينية كانت تنقل بسهولة أكثر ، كما أن تأثيرها كان يدوم مدة أطول ، ومعنى هذا أن وجود الفن في تلك التعاليم الدينية قد حولها من مجرد عقائد أو مذاهب إلى خبرات حية .

وليس أدل على إدراك الكنيسة التام لما للفن من تأثير يتجاوز طابعه الجمالي من الاهتمام الكبير الذي أولته لمسألة تنظيم الفنون . ولعل من هذا القبيل ما حدث في سنة ٧٨٧ ميلادية ، حينما أصدر مجمع نيقية الثاني بصفة رسمية قراره التالي : « إن مادة المشاهد الدينية لا ينبغي أن تترك حرفة تحت تصرف إبداع الفنانين ، بل ينبغي أن تستمد من المبادئ التي وضعتها الكنيسة الكاثوليكية والتقليد الديني . . فالفن وحده ملك الفنان ، وأما تنظيمه وتنسيقه فهما ملك لرجال الدين (*) ». وهكذا اكتمل للرقابة التي أرادها أفلاطون كل نفوذها .

وهناك عبارة لما كيافلي طالما بدت لنا معبرة عن روح عصر النهضة ؛ فهو يقول: إنه حينما كان يفرغ من عمل يومه ، كان يأوي إلى مكتبه لكي يستغرق بكل وجوده في الآداب الكلاسيكية القديمة . وهذه العبارة ذات دلالة هامة من ناحيتين ؛ فمن جهة : يلاحظ أن الحضارة القديمة لا يمكن أن تعاش ، بل هي يمكن أن تكون موضوعاً لدراسة فحسب ، وكما قال سنتيانا : إن الحضارة اليونانية أصبحت اليوم مثلاً أعلى ينزع إعجابنا ، ولكن لم يعد هناك من سبيل إلى تحقيقها ؛ ومن جهة أخرى ، يلاحظ أن العلم بالفن اليوناني ، وعلى الخصوص بالعمارة والنحت ، قد أحدث ثورة في طرق ممارسة الفنون ، بما في ذلك فن التصوير . وهكذا تمت استعادة الإحساس بالأشكال الطبيعية للموضوعات ، وبما لها من أوضاع في المنظر الطبيعي ، فكاد التصوير يصبح لدى مدرسة روما محاولة لإحداث ثائرات وجدانية شبيهة بما يحدثه فن النحت ، في حين عمّدت مدرسة فلورنسا إلى

(*) نقلًا عن « مقدمة للأخلاق » للأستاذ ليمان ، ص ٩٨ . ونص الفصل الذي أورد فيه هذه العبارة يقدم أمثلة للقواعد الخاصة التي كان عمل المصور ينظم عن طريقها ، والفرق بين « الفن » و « المادة » شبيهة بالفرق التي يقيمهما أنصار الدكتاتورية البروليتارية للفن بين الصنعة أو المهارة التكنيكية التي هي ملك للفنان، وبين الموضوع الذي تمليه حاجات « الاتجاه المزبور » لغاية القضية السياسية . ومني هذا أن ثمة معياراً مزدوجاً ، فهناك أدب جيد أو سيء بوصفه مجرد أدب ، وأدب جيد أو سيء وفقاً لما له من صلة أو علاقة بالثورة الاقتصادية والسياسية .

التوسيع في إظهار الكيفيات الخاصة أو القيم الغربية التي ينطوي عليها «الخط». وهذا التغيير قد امتد إلى كل من الصورة والمادة الجماليتين ولم يكن انعدام المنظور ، والاهتمام بالسطح ، وبالصور الحانية في فن الكنيسة ، إلى جانب استخدام اللون المذهب ، وغير ذلك من السمات العديدة الأخرى ، مجرد خصائص تعبّر عن نقص في المهارة التكنيكية ، بل كانت هذه كلها ظواهر مرتبطة ارتباطاً عضوياً بتفاعلات خاصة في الخبرة البشرية كانت موضع رغبة بوصفها النتيجة المترتبة على الفن . ثم جاءت الخبرات الدنيوية (secular) التي ظهرت في عصر النهضة والتي كانت قد تقدّمت على الثقافة اليونانية القديمة ؛ فاتضح أنها تشتمل بالضرورة على إنتاج لتأثيرات تتطلب ظهور صورة جديدة في الفن ، وقد ترتب على ذلك حتماً امتداد مادة الفن من موضوعات الكتاب المقدس ، وحياة القديسين ، إلى تصوير مشاهد الأساطير اليونانية ، ثم إلى مناظر الحياة المعاصرة التي كانت تصطبغ بقوة التأثير من الناحية الاجتماعية .

وكل ما نستهده من وراء هذه الملاحظات، إنما هو مجرد الإشارة إلى أن لكل ثقافة فرديتها الجماعية الخاصة ، ومثل الفردية الجماعية كمثل فردية الشخص الذي يصدر عنه العمل الفني ، من حيث أنها ترك طابعها الذي لا يمحى على الفن الذي تستحدثه . ونحن حين نتحدث عن فن جزر البحار الجنوبية ، أو عن الفن الهندي بأمريكا الشهالية ، أو عن الفن الزنجي ، أو الصيني ، أو الكريبي ، أو المصري ، أو اليوناني ، أو الملنستي ، أو البيزنطي ، أو الإسلامي ، أو القوطى ، أو فن عصر النهضة ، فإننا نستخدم عبارات ذات دلالة حقيقة . وهذه الحقيقة التي لا نزاع فيها ، ألا وهي أن للأعمال الفنية أصولاً حضارياً ، ودلالة جماعية ، إنما توضح لنا حقيقة أخرى سبق لنا تقريرها ، ألا وهي أن الفن ميل أو اتجاه في الخبرة ، لحقيقة مستقلة أو كيان

خاص قائم بذاته . ومع ذلك فقد خلقت إحدى مدارس الفكر الحديث من هذه الحقيقة مشكلة ؛ إذ زعمت أنه مادمنا لانستطيع بالفعل أن نحيا من جديد تجربة شعب عاش في الماضي السحيق ، وكانت له ثقافة غربية عن ثقافتنا ، فإننا لن نستطيع أن نقدر الفن الذي أنتجه ذلك الشعب تقديرآ حقيقياً أصيلاً . وحتى فيما يتعلق بالفن اليوناني نجد أصحاب هذه المدرسة يقررون أن الموقف الإغريقي من الحياة والعالم كان مختلفاً عن موقفنا كل الاختلاف ، لدرجة أن النتاج الفني للثقافة اليونانية لابد من أن يبقى في نظرنا كتاباً مغلقاً من الناحية الحالية .

والرد على هذا الرعم متضمن جزئياً فيما سبق لنا قوله ، حفأ إنما لا نزع في أن خبرة اليونانيين الكلية يليزء المعار اليوناني (مثلاً) ، أو النحت ، أو التصوير ، لمي بعيدة كل البعد عن أن تكون متساوية لخبرتنا الخاصة . كما أن سمات ثقافتهم كانت زائدة عابرة ، فهي لم تعد موجودة اليوم ، في حين أن هذه السمات كانت مجسمة في خبرتهم المتعلقة بأعمالهم الفنية . ولكن من المؤكد أن الخبرة هي مسألة تفاعل بين النتاج الفني وبين الذات ؛ فهي لا يمكن بالتأني أن تتكرر مرتين لدى الأشخاص المختلفين حتى في الوقت الحاضر . بل إن الخبرة لتتغير لدى الشخص الواحد نفسه ، في الفترات المختلفة من حياته بحسب ما يجلبه هو للعمل الفني من عناصر جديدة (أو متباينة) . ولكن ليس ما يلزم الخبرات – لكي تكون جمالية – أن تجبيء متشابهة أو متطابقة . وبقدر ما يكون هناك في كل حالة خاصة حركة منتظمة لمدة الخبرة تتجه نحو التحقيق أو الاتكمال ، تكون هناك كيفية جمالية غالبة ، أو طابع جمالي سائد . ولو أنشأنا عدنا إلى قرار الأشياء *au fond*^(*) ، لوجدنا أن الكيفية الجمالية واحدة بالنسبة إلى كل من اليوناني ، والصيني ، والأمريكي . بيد أن هذه الإجابة – مع ذلك – لا تستوعب الميدان الذي نحن بصدده

(*) هذه الكلمة الفرنسية موجودة في الأصل ، وهي تشير إلى كنه الشيء أو قراره .
(المترجم)

كله ، نظراً لأنها لا تصدق على التأثير البشري الكلى لفن أية ثقافة من من الثقافات . ولأن كانت المشكلة قد صيغت خاطئة فيما يتعلق بالطابع الجمالى المميز ، إلا أنها تثير تساولاً هاماً حول المعنى الذى ينطوى عليه فن شعب آخر بالنسبة إلى خبرتنا الكلية . والرأى الذى ذهب إليه تين^(*) ومدرسته بهذا الخصوص ، من أنه لا بد لنا من فهم الفن بالرجوع إلى « السلالة ، والبيئة ، والعصر » ، إنما هو رأى يلمس المشكلة لمساً خفيفاً ، ولكنه لا يكاد يتجاوز هذا اللمس الخفيف . والواقع أن مثل هذا الفهم قد يكون مجرد فهم عقلى ، وبالتالي فإنه قد يبقى في مستوى المعلومات الحغرافية ، والأثرى بولوجيا ، والتاريخية التي يقترن بها ، ولكنه لا يبنينا بشئ عن دلالة الفن الأجنبي بالنسبة إلى التجربة الخاصة المميزة للحضارة الراهنة .

أما الباحث الذى فطن إلى طبيعة المشكلة فهو الأستاذ هولم Hulme في نظريته الجمالية التي يفرق فيها تفرقة أساسية بين الفن البيزنطى والإسلامى من جهة ، والفن اليونانى وفن الرينيسانس (أو عصر النهضة) من جهة أخرى . فهو يقول: إن هذا الفن الأخير فن حيوى طبيعى ، في حين أن الفن الأول فن هندسى . ثم يمضى هذا الباحث في تفسيره لتلك التفرقة فيقول : إن الخلاف لا يتعلق بأية فروق في المقدرة التكتيكية ، وإنما ترجع الموة التي تفصل بين هذين النوعين من الفن إلى خلاف في الموقف ، والرغبة ، والمدف (أو الغرض) . ولما كنا قد ألقنا ضرباً معيناً من الإشباع، فإننا نعتبر اتجاهنا الخاص في الرغبة والقصد باطنًا في صيم الطبيعة البشرية ، لدرجة أننا نتخذ منه معياراً للحكم على سائر الأعمال الفنية ، وكأنه يحدد الحاجات أو النوازع التي ينبغي لكل الأعمال الفنية أن تواجهها وتعمل على إشباعها . فنحن مثلاً

(*) هيوليت تين Hypolite Taine فلسفى فرنسي اشتهر بنزعته الطبيعية المطفرة، وقد حاول تطبيق هذه النزعة على الأعمال الفنية ، والإنتاج الأدبى ، والواقع التاريخية . ومن أهم كتبه «فلسفة الفن» و«الذكرة» و«تاريخ الأدب الإنجليزى» (١٨٢٨ - ١٨٩٣) . (المترجم)

تملك رغبات تضرب جذورها في ذلك الحنين الدائب إلى زيادة ما في خبرتنا من حيوية ، عن طريق التفاعل السار مع أشكال « الطبيعة » وحركاتها . أما الفن البيزنطي ، وبعض الأشكال الأخرى من الفن الشرقي ، فإنها تنبع من تجربة لا تجد في الطبيعة أى بهجة ، ولا تسعى جاهدة في سبيل الحصول على أية حيوية ، ومعنى هذا أن الفنون الشرقية « تعبّر عن ضرب من الإحساس بالانفصال في وجه الطبيعة الخارجية » . وهذا الاتجاه يسمّ بطابعه موضوعات متباعدة كل التباين ، كالهرم المصري والفسيفسae البيزنطية . ولاسيما إلى تفسير الاختلاف بين مثل هذا الفن وبين تلك الفنون التي يتميز بها العالم الغربي ، بأنّ نقول : إنه يرجع إلى الاهتمام بالتجريدات . وإنما الذي يكشف لنا عنه هذا الاختلاف هو فكرة الانفصال ، والتنافر ، بين الإنسان والطبيعة(*).

ويلخص الأستاذ هولم رأيه فيقول : « إنه لا سبيل إلى فهم الفن في ذاته ، بل لابد من اعتباره عنصراً في عملية تكيف عامة تمّ بين الإنسان والعالم الخارجي » . ولو أننا ضربنا صفحـاً عن حقيقة تفسير الأستاذ هولم للخلاف النـوعـي القائم بين الكثـير من مظاهر الفن الشرقي والفن الغربي (وإن يكن كلامـه لا ينطبق بحال على الفن الصينـي) ، لوجدنا أن طرـيقـته في تقرير المسـألـة – فيما يـدـولـنا – تضعـ المشـكـلةـ العـامـةـ فيـ سـيـاقـهاـ الخـاصـ ، وـ توـحـيـ بالـحلـ الصـحـيـ . وـ الـوـاقـعـ آـنـهـ لـمـ كـانـ الفـنـ – بالـنـظـرـ إـلـىـ تـأـيـرـ الثـقـافـةـ الـخـامـعـيـةـ عـلـىـ عـمـلـيـتـيـ إـيدـاعـ الـأـعـمـالـ الفـنـيـةـ وـ تـذـوقـهاـ أوـ الـاستـمـتـاعـ بـهاـ يـعـبـرـ عـنـ مـوـقـفـ مـتـأـصـلـ منـ التـكـيفـ أوـ التـوـافـقـ ، وـ عـنـ فـكـرةـ أـوـمـثـلـ أـعـلـىـ كـامـنـ فـيـ صـصـيمـ الـاتـجـاهـ البـشـرـيـ النـوعـيـ ، فـإـنـ الفـنـ المـيـزـ لـأـيـةـ حـضـارـةـ مـنـ الـحـضـارـاتـ : إنـماـ هوـ وـسـيـلـةـ لـلـنـفـاذـ بـطـرـيـقـةـ تـعـاطـفـيـةـ إـلـىـ أـعـقـمـ عـنـاصـرـ الـخـبـرـةـ الـخـاصـةـ بـالـحـضـارـاتـ الـأـجـنبـيـةـ . وـ هـذـهـ الـوـاقـعـ ، هـىـ الـتـىـ تـفـسـرـ لـنـاـ أـيـضاـ تـلـكـ الـأـهـمـيـةـ الـبـشـرـيـةـ أوـ الدـلـالـةـ الـإـنـسـانـيـةـ الـتـىـ تـنـطـوـيـ عـلـيـهـ فـنـونـ تـلـكـ الشـعـوبـ بـالـقـيـاسـ إـلـيـنـاـ ؛

(*) ت . أ . هولم : « تأملات » ، ص ٨٣ - ٨٧ . وفي مواضع أخرى .

فهذه الفنون الأجنبية إنما تعمل على توسيع خبرتنا الخاصة وتعميقها ، إذ تقلل من طابعها المحلي وصبغتها الإقليمية ، بقدر ما يتسمى لنا عن طريقها أن ندرك الموقف الأساسية المتضمنة في تلك الأشكال الأخرى من التجربة . وما لم تتمكن من الوصول إلى صميم الموقف المعبّر عنها في فن أية حضارة أخرى ، فإن ممنتجاتها الفنية لن تكون ذات أهمية إلا بالنسبة إلى « عالم الحال » وحده ؛ إذ هي لم تترك فينا أية انطباعات جمالية على الإطلاق . وعندئذ سوف يبدو لنا الفن الصيني « شادا » غريباً ، نظراً لما فيه من أساليب غير عادية في رسم المنظور كما سيبدو لنا الفن البيزنطي جامداً غليظاً ، والفن الزنجي مضحكاً باعثاً على السخرية .

وإذا كنا — عند حديثنا عن الفن البيزنطي — قد وضعنا كلمة (طبيعة) بين هلالين ؛ فذلك لأن هذه الكلمة معنى خاصاً في الاصطلاح الجمالي ، كما يتضح على وجه الخصوص من استعمال الصفة « طبيعي ». ولكن لا « طبيعة » أيضاً معنى آخر تشمل بمقتضاه على النسق الكلوي أو النظام الشامل للأشياء ، وهو معنى يخلع على تلك الكلمة كل ما في لفظ « الكون » من قوة تخيلية وانفعالية . ولللاحظ في التجربة أن العلاقات والأنظمة والتقاليد البشرية ، إنما تكون جزءاً من صميم الطبيعة التي نعيش فيها وبها ، مثلها كمثل العالم المادي سواء بسواء ، وبهذا المعنى لا تعد الطبيعة « خارجية » ؛ بل هي باطننا فينا ، ونحن — بدورنا — فيها ومنها . ولكن هناك طرقاً عديدة ، أو أساليب متنوعة للمشاركة في الطبيعة . وهذه الطرق أو الأساليب لا تميز الخبرات المتنوعة لنفس الفرد فحسب ، بل هي تسمّ بطابعها أيضاً مواقف التزوع وال الحاجة والتحصيل التي تميز الحضارات في جانبها الجماعي . والأعمال الفنية إنما هي وسائل تنفذ عن طريقها — بفضل ما تولده فينا من خيال وانفعالات — إلى أشكال أخرى من الاتصال والمشاركة غير تلك التي نمتلكها بالفعل . ولقد اتسم الفن في القرن التاسع عشر بالنزعة « الطبيعية » بمعناها المحدد .

وأما في مطلع القرن العشرين، فإن الجانب الأكبر من الإنتاج الفني قد وقع تحت تأثير الفنون المصرية ، والبيزنطية ، والفارسية ، والصينية ، والبابلانية ، والزنجية . وقد تجلّى هذا التأثير بصفة خاصة في التصوير ، والنحت ، والموسيقى ، والأدب . ولم يكن تأثير الفن « البدائي » وفن العصور الوسطى المتقدمة سوى مجرد جزء من هذه الحركة العامة نفسها . حفًّا إن القرن الثامن عشر قد تصور الرجل البدائي أو المتخفي بصورة الإنسان المثالي النبيل ، فضلاً عن أنه قد أعلى من شأن حضارة الشعوب النائية . ولكننا لو استثنينا بعض التحف الصينية الصغيرة ، وبعض مظاهر الأدب الرومانطيكي ، لوجدنا أن الإحساس بما يمكن في قرارة فنون الشعوب الأجنبية لم يؤثر في الفن الذي تم إنتاجه بالفعل في تلك الآونة . ولو أنها نظرنا إلى ذلك الفن الذي يسمونه باسم « الفن السابق لرافائيل » في إنجلترا ، لوجدنا أنه أكثر الفنون تمثيلاً للنموذج الفكتوري بين كل فنون التصوير في ذلك العهد ، وأما في العشرات الأخيرة من السينين ، ابتداء من العقد التاسع من القرن الأخير ، فقد امتد تأثير فنون الثقافات النائية إلى صنيع الإبداع الفني .

وقد يرى الكثيرون أن هذا التأثير إنما هو بلاشك تأثير سطحي ، وأنه يقف عند حد إمدادنا بنموذج لموضوعات نستمتع بها من جهة لما تنطوي عليه من جدة فردية ، ومن جهة أخرى لما تشتمل عليه من صبغة تزيينية زائدة . ولكن الرأى الذي يحاول تفسير إنتاج الأعمال الفنية المعاصرة بأنه مجرد نزوع نحو غير المألوف ، أو الشاذ ، أو الغريب ، أو حتى نحو ما هو « ساحر » ، إنما هو رأى قد يكون أكثر سطحية من ذلك الاستمتاع نفسه . الواقع أن القوة الحركية إنما هي المشاركة الحقيقة — كائنـة ما كانت درجتها أو مظاهرها — في ذلك النوع من التجربة الذي تعد الموضوعات الفنية البدائية والشرقية والوسطية المبكرة ، بمثابة تعبير عنه ، ولو أن الأعمال الفنية الغربية كانت مجرد حاكـاة لأعمال أخرى أجنبية ، وكانت آثاراً زائلة عابرة ، تافهة مبتدلة .

ولكنها – في أحسن صورة لها – تتحقق ضرباً من الامتزاج أو الاندماج العضوي بين المواقف ، أو الاتجاهات المميزة للخبرة في عصرنا الحاضر ، وبين تلك المواقف أو الاتجاهات المميزة لخبرة الشعوب النائية . والحق أن السمات الجديدة ليست مجرد إضافات للزينة (أو إضافات زخرفية) ، بل هي إنما تدرج في صميم بناء الأعمال الفنية ، فتولد بذلك خبرة أوسع وأكمل ، وعندئذ يكون تأثيرها الدائم على أولئك الذين يدركون ويتذوقون امتداداً لما لديهم من تعاطف ، وتخيل ، وإحساس .

وهذه الحركة الجديدة في الفن، إنما تقدمانا مثلاً توضيحاً للتأثير الذي يحدُثه الاتصال المباشر الأصيل بما أبدعته الشعوب الأخرى من فنون ، ونحن نفهم مثل هذه الفنون بقدر ما نجعل منها جزءاً من صميم اتجاهاتنا أو مواقفنا الخاصة ، لا بقدر ما نجمع من معلومات حول الظروف التي تم إنتاج تلك الفنون في ظلها . ونحن لا نحقق هذه الغاية إلا إذا استقر بنا المقام – على حد تعبير برجسون – في صميم تلك الأساليب التي لا عهد لنا بها من قبل ؛ ألا وهي الأساليب الغريبة في إدراك الطبيعة . ونحن أنفسنا إنما نصبح فنانين – إلى حد ما – حينما ننصل بعْدَهـ تَحْقِيقَ مِثْلَ هَذَا الْاندماجَ أو التكامل ، كما أننا حينما نعمل على تداوله وتهيئة أسباب القبول له ، فإن خبرتنا ذاتها سوف يعاد توجيهها . وعندئذ سرعان ما تسقط الحواجز ، وتذوب حدود الآراء المبتسرة ، إذ نشعر بأننا قد استطعنا أن ننفذ إلى روح الفن الرنجي أو البولينزي Polynesian ، وهذه الإذابة اللاحموسية هي أوقع وأنفع من أي تأثير آخر قد يحدُثه التعلق أو الاستدلال ، لأنها تنفذ بطريقة مباشرة إلى صميم الموقف أو الاتجاه الوجوداني .

وليست المشكلة التي تعرضنا لها فيما تقدم سوى مجرد جزء من مشكلة أخرى أوسع نطاقاً ، ألا وهي مشكلة إمكان حدوث تواصل حقيقـي . ولئن كان الواقع يشهد بأن ثمة تواصلاً يحدث بالفعل ، إلا أن طبيعة هذه المشاركة

الى تم في الخبرة لمى من أخطر المشكلات الفلسفية ، للدرجة أن بعض المفكرين قد أنكروا هذه الواقعية نفسها . الواقع أنه لما كان وجود التواصل (أو الوصال) communication أمراً لا يتناسب مع الانفصال الجسمى القائم بيننا ، ولا يتتفق مع ما يتمتع به كل فرد من حياة نفسية باطنية فليس بدعاً أن نرى البعض ينسب إلى اللغة قوة خارقة للطبيعة ، أو يخلع على المشاركه قيمة سرية مقدسة .

وفضلاً عن ذلك فإننا نلاحظ أن الأحداث العادية المألوفة ، إنما هي تلك التي قلما تميل إلى التفكير فيها ، لأننا نسلم بها تسلياً ، ولكنها في الوقت نفسه ، نظرآً لشدة قربها منا ، عبر كل ما نؤديه من حركات وإيماءات ، تعد من أسرر الظواهر ملاحظة . والتواصل – من خلال القول شفويآً كان أم مكتوباً – هو الطابع العادي الثابت الذي يميز الحياة الاجتماعية . وتبعداً لذلك فإننا نميل إلى اعتباره مجرد ظاهرة – بين ظواهر أخرى كثيرة – بنفعى لنا أن نتقبلها دون مناقشة . ونحن بذلك إنما نغفل حقيقة هامة ، لا وهي أن هذا التواصل هو بمثابة دعامة ومصدر لكل العلاقات ومظاهر النشاط التي تميز الاتحاد الباطنى للموجودات البشرية بعضها مع بعض . الواقع أن عدداً كبيراً من اتصالاتنا البشرية ببعضنا البعض ، إنما هي مجرد احتكاكات خارجية ميكانيكية . فهناك «مجال» تتحذى موضعها فيه ، مجال يحدده النظم القانونية والسياسية وتعمل على استمرار بقائه . ولكن الشعور بهذا المجال لا ينتمى إلى صمم فعلنا المترن به ، بوصفه القوة المتكاملة التي توجهه وتتحكم فيه . وهكذا الحال بالنسبة إلى علاقات الأمم فيما بينها . وعلاقات المولين والعمال ، وعلاقات المستجدين والمستهلكين ، فإنها مجرد معاملات لا تعدد صوراً من المشاركة الحقيقية ، أو الاتصال الفعال ، اللهم إلا بقدر تافه ضئيل . حقاً إن هناك ضرورة تفاعل تتم بين الأطراف الداخلية في تلك العلاقات ، ولكنها علاقات خارجية تحيزية ، لدرجة أنها تتقبل النتائج التي تترتب عليها ، دون أن ندمجها في خبرة متكاملة موحدة .

وإنا لنتصل إلى الكلام ، ولكن كما لو كنا نستمع إلى بلبلة ألسن في برج بلبل . وهكذا يندَّ المعنى عنا ، وتفلت القيمة دون أن نحصلها . وليس بدعاً – في مثل هذه الحالات – ألا يتوافر « اتصال » حقيقي ، كما أنه لا عجب إذا اختفت آثار الخبرة المشتركة التي لا تحدث إلا حين تجيء اللغة بكامل دلالتها فتحطم العزلة المادية وتقضى على الاحتكاك الخارجي . فإذا ما نظرنا إلى الفن – من هذه الناحية – أفيننا أنه لغة أشمل وأعم من لغة القول أو الكلام العادي . خصوصاً وأن الكلام قد يتخذ أشكالاً لا تكون مفهومه فهما متبادلاً ، حقاً إن لغة الفن في حاجة دائعاً إلى أن تكتسب ، ولكنها لا تتأثر بالأعراض التاريخية التي تسم بطابعها الأشكال المختلفة للكلام البشري . وحسبنا أن ننظر إلى ما للموسيقى بصفة خاصة من قدرة على إدماج الأفراد المختلفين في وحدة مشتركة من الإسلام ، والولاء ، والإلهام ، وهي القدرة التي تستغل بصفة خاصة في المعارك الحربية والشعائر الدينية ، لكي تتحقق من أن الفن لغة تتسم بالطابع الكلى النسبي ؛ وآية ذلك أن الفروق بين اللغات الإنجليزية ، والفرنسية ، والألمانية ، تخلق حواجز سرعان ما تراجع بمجرد ما ينطلق الفن .

وال المشكلة التي تواجهنا الآن – من الناحية الفلسفية – إنما هي مشكلة العلاقة بين « المنفصل » و « المتصل » . حتاً إن كلامهما يمثل واقعة صلبة عنيدة ، ولكن لابد لها من أن يتقابلَا ويُمْتَزِجاً في أي مشاركة بشرية تعلو على مستوى الاحتكاك الحضن أو الاختلاط الغفل . وقد درج المؤرخون – من أجل تبرير الاتصال أو الاستمرار – على الالتجاء إلى منهج أطلقوا عليه – بغير وجه حق – اسم المنهج « التكويني » . في حين أنه ليس ثمة تكوين « حقيقي » ، مادام كل شيء قد أرجع إلى ما تقدم عليه . بيد أنه من المؤكد أن الحضارة المصرية والفن المصري لم يكونا مجرد تمهد للفن اليوناني أو الحضارة اليونانية . كما أن الفكر والفن اليونانيين لم يكونا مجرد نسختين مكررتين من الحضارات التي استباحا لنفسهما الاقتباس منها ، وإنما الملاحظ أن لكل ثقافة فرديتها الخاصة ، ونمطها الخاص في ربط أجزائها بعضها بعض .

ييد أن الاتصال الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا نفذ فن شفافة أخرى إلى المواقف (أو الاتجاهات) التي تحدد خبرتنا . ولكن هذا لا يعني أن تفقد خبرتنا لهذا السبب كل ما لها من فردية خاصة ، بل كل ما هنالك أنها تختلف إليها عناصر تتحدد بها ، ويكون من شأنها (أى من شأن تلك العناصر) أن توسع من دلالتها ، وعندئذ تولد حياة مشتركة ، واستمرار متصل ، لا يكون لها أدنى وجود مادي . وإن فليس بدعاً أن تبوء بالفشل كل محاولة يراد بها إقامة الاستمرار عن طريق المناهيج التي ترجع أو ترد سلسلة من الأحداث ، وسلسلة أخرى من النظم ، إلى ما تقدم عليهما في الزمان من سلاسل سابقة ؛ أما حين يجيء امتداد الخبرة فيستوعب في ذاته القيم المختبرة بسبب الاتصال بمواقف حيوية أخرى غير تلك التي نتجت عن بيئتنا البشرية الخاصة ، فهنالك لابد لهذا الامتداد من أن يذيب تأثير أي انفصال .

وال المشكلة التي نحن بصددها هنا لا تكاد تختلف عن تلك التي نواجهها في حياتنا العادية حيناً نبذل جهداً في سبيل فهم شخص آخر اعتدنا أن نخالط به ، ولاشك أن كل صدقة إنما هي حل لهذه المشكلة . وليست الصدقة أو المودة الحميمة وليدة معلومات نحصلها عن شخص آخر ، حتى ولو كان من شأن تلك المعرفة أن تساعد على تكون هذه الصدقة . بل إن هذه المعرفة لا يمكن أن تؤدي مثل هذا الدور . اللهم إلا إذا أصبحت جزءاً متكاماً من التعاطف الذي يتحقق عبر التخيل . وحياناً تصبح رغبات الآخر ، وأماله ، واهتماماته ، وأساليب استجابته امتداداً لوجودنا الخاص ، فهنالك فقط يكون في وسعنا أن نفهمه ، وعندئذ نعرف كيف نرى بعينيه ، ونسمع بأذنيه ، وتكون نتائج هذه الرؤية وذلك السمع مبعث معلومات صادقة ، لأنها تندمج في صميم بنائنا الشخصي . ونحن نلاحظ أن المعجم نفسه قد تجنب تعريف كلمة « حضارة » ، وأية ذلك أنه يعرف الحضارة بأنها حالة « التحضر ». كما يعرف « التحضر » بأنه « حالة الوجود في حضارة ». ييد أن الفعل « حضر »

قد عرف بأنه «عملية تعلم فنون الحياة ، وبالتالي تحقيق التصاعد في سلم الحضارة ». ولاشك أن تعلم فنون الحياة هو شيء مختلف كل الاختلاف عن مجرد توصيل بعض المعلومات عنها ؛ وذلك لأن هذا التعليم (أو التهذيب) إنما هو مسألة اتصال ومشاركة في قيم الحياة عن طريق المفهولة . وما لاريب فيه أن الأعمال الفنية هي أنجح وسيلة وأعمقها لمساعدة الفرد على الأخذ بقسط من فنون الحياة ، وإذا كانت الحضارة كثيراً ما تكون ببربرية أو غير متمددة ، فذلك لأنها تفرق الكائنات البشرية إلى شيع منقسمة وسلالات منفصلة ، وشعوب مستقلة ، وطبقات متتصارعة ، وأحزاب متعارضة .

ولو أنها أنعمتنا النظر إلى التخطيط الموجز الذي ذكرناه في أوائل هذا الفصل ، لبعض المظاهر التاريخية لارتباط الفن بحياة الجماعة ، لتبيينا أن هذه الصورة هي على النقيض تماماً مما هو قائم في الظروف الحاضرة ، وليس في وسعنا أن نقنع بما يقال من أن انعدام الترابط العضوي الواضح بين الفنانين من جهة ، وبين الأشكال الأخرى للثقافة من جهة أخرى ، إنما يفسر بتعقد الحياة الحديثة وتعدد ما فيها من ضروب تخصص ، وقيام مراكز ثقافية عديدة في وقت واحد لدى الشعوب المختلفة التي تتبادل منتاجاتها ، دون أن تكون أجزاء مندجمة في «كل» اجتماعي شامل ، حفاظاً إن هذه ظواهر واقعية لا مجال للشك في صحتها ، كما أن تأثيرها في مركز الفن في علاقته بالحضارة أمر قد يسهل الكشف عنه . ولكن الحقيقة الهامة التي لابد من النظر إليها بعين الاعتبار إنما هي الانشقاق المزاييد أو التمزق الشائع .

لقد ورثنا الكثير عن ثقافات الماضي . فإن تأثير العلم اليوناني ، والفلسفة اليونانية ، والقانون الرومانى ، والديانة المنحدرة من أصل يهودى ، في الأنظمة ، والعقائد ، وأساليب التفكير والشعور السائدة لدينا في الوقت الحاضر ، إنما هو أمر معروف جداً ، بحيث إنه قد لا يحتاج إلى أكثر من مجرد إشارة عابرة . بيد أن ثمة قوتين حديثتين قد تدخلتا في مجرى تلك العوامل ،

فكاننا بمثابة عنصر « التجديد » في العصر الحاضر . أما هاتان القوتان فهما العلم الطبيعي ، وتطبيقاته في ميادين الصناعة والتجارة عن طريق استخدام الأجهزة العلمية وضروب الطاقة غير البشرية . ومن هنا فإن دراسة مركز الفن ومكانته في الحضارة المعاصرة تتطلب ملاحظة صلاته بالعلم ، وعلاقته بالنتائج الاجتماعية للصناعة الآلية ، وعلى ذلك فإنه لا ينبغي أن نعد واقعة انزال الفن في عصرنا الراهن مجرد ظاهرة منفصلة ، بل لابد من أن نعتبرها مظهراً لتفكك حضارتنا الراهنة المتولدة عن قوى جديدة . ولاعجب فقد كان لهذه القوى من الخدمة ما حال دون إدماج المواقف المناسبة إليها ، والنتائج المرتبطة عليها في صميم الخبرة ، فلم يتiera لها أن تهضم وتتمثل بوصفها عناصر مندمجة في تلك الخبرة .

ولقد اقترب العلم بتصور جديد كل الخدمة للطبيعة المادية ، ولعلاقتنا بها . ومع ذلك فإن هذا التصور الجديد ما زال يوجد جنباً إلى جنب مع تصور آخر للعلم والإنسان هو ثمرة لتراث قديم ينحدر من الماضي ، وبصفة خاصة للتقاليد المسيحى الذى تكون عبره الخيال الاجتماعى الأوروبي فى صورته النموذجية . ومن هنا فقد حدث ضرب من القطعية أو الانفصال بين موضوعات العالم资料ي أو المادى من جهة ، وبين ظواهر العالم الخلائق أو الروحى من جهة أخرى ، على حين أن التراث اليونانى القديم والتقاليد المسيحى فى العصور الوسطى كانوا يجمعان بينهما فى وحدة متماسكة وإن كان هذا الاتحاد قد تحقق بطريقتين مختلفتين فى كلا العهدين . والعارض القائم الآن بين العناصر الروحية والمثالية المدخرة فى تراثنا التاريخى ، وبين بناء الطبيعة المادية على نحو ما يكشف عنه العلم ، إنما هو المنبع الأول الذى صدرت عنه شى ضروب الثنائية التى صاغتها الفلسفة منذ عصر ديكارت ولوك . ويمكن القول - من وجهة نظر معينة - بأن مشكلة استرداد الفن لمكانته الخاصة فى الحضارة تشبه مشكلة إعادة تنظيم تراثنا المستمد من الماضي ،

وضروب الاستبصار التضمنة في المعرفة الراهنة ، بحيث تكون جميعاً وحدة تخيلية تسم بالاتساق والتكميل .

وإن هذه المشكلة هي من الخطورة وبعد الأثر ، بحيث إن أي حل نقترحه لمواجهتها ، لن يكون إلا مجرد استباق يتکفل بمحرر الأحداث وحده بالفصل فيه . والمنهج العلمي – على نحو ما هو متبع الآن – إنما هو منهج حديث لم يتخذ بعد مكانه الطبيعي في الخبرة ، ولا بد من أن ينقضى وقت طويل قبل أن يتمكن هذا المنهج من أن يغوص في أعماق الطبقات السفلية للذهن ، بحيث يصبح جزءاً متكاملاً من نسقنا العقلي والوجوداني . وإلى أن يحدث هذا فإن كلاً من المنهج العلمي والنتائج العلمية سيظل وقعاً على طائفة من الخبراء المتخصصين ، وسيكون تأثيره العام منحصراً في زعزعة العقائد أو تفكيرها (بشكل يتفاوت قوته وضاعفاً) من جهة ، وفي التطبيق العملي الخارجي من جهة أخرى . ولكن حتى في عصرنا الحاضر يلاحظ أن في الإمكان المبالغة في تحرير الأثر الضار الذي يتركه العلم في الخيال . وأية ذلك أن العلم الطبيعي يجرد موضوعاته من الكيفيات التي تخلع على ما في الخبرة العادية من موضوعات مشاهد كل ما لها من نكهة وقيمة ، لكن يترك العالم – بقدر ما تقتضي عملية التأويل العلمي – عارياً من تلك السمات التي ظلماً كونت قيمته المباشرة . ولكن عالم الخبرة المباشرة الذي يوْدِي فيه الفن دوره الخاص يظل مع ذلك على ما كان عليه ، وإذا كان من شأن العلم الطبيعي أن يمدنا بموضوعات لا تکثر في كثير أو قليل بالرغبات والآمال البشرية ، فإن هذه الحقيقة لاتسوغ القول بأن موت الشعر قد أصبح وشيكاً . ولم يعد البشر في وقت من الأوقات هذا الإحساس بوجود عناصر معادية للمقصد البشري في صميم المشهد العام الذي تتقضى في داخله حياتهم ، وما كان لجمهور المخربين في أي وقت من الأوقات أن يعجب للقول بأن العالم من حوله لا يکثر بأمامه !

وإذا كان من شأن العلم أن يتوجه نحو إظهارنا على أن الإنسان جزء من الطبيعة ، فإن هذه الحقيقة تدلنا على ما للعلم من تأثير ملائم على الفن (لا العكس) ، ولكن بشرط أن نفهم الدلالـة الباطنة للعلم ، وألا يفسـر معناه على أنه متعارض مع المعتقدات التي انحدرت إلينا من الماضي . والواقع أنه كلما ازداد الإنسان قرباً من الطبيعة ، اتضـح أكثر فأكـثر أن دوافـعه وأفـكاره إنما هي من فعل الطبيـعة في باطنـه . ولقد عملـت البشرـية دائمـاً أبداً – في سائر أفعالـها الحـيـوية – وفقـاً لهذا المبدأ ، ثم جاءـ العلم فخلـع على هذا الفعل سندـاً عـقـليـاً أو دعـاماً عـقـليـة ، هذا إلى أن الإـحساس بـوجود عـلاقـة بينـ الإنسـانـ والطـبـيـعـة – في هذه الصـورـة أوـتـلـك – قدـ كان دائمـاً أبداً الروـحـ المـحرـكةـ لـلفـنـ . وفضـلاً عنـ ذـلـكـ فإنـ المـقاـومـةـ وـالـصـرـاعـ قدـ كانـا باـسـتمـارـ عـامـلـينـ هـامـينـ منـ العـوـاـمـ الـمـولـدـةـ لـلفـنـ . وـهـماـ – كـمـاـ رـأـيـناـ مـنـ قـبـلـ – بـمـثـلـانـ جـزـءـاً ضـرـوريـاً أوـ جـانـبـاً هـاماًـ مـنـ الصـورـةـ الفـنـيـةـ . وـسوـاءـ تـصـورـنـاـ الـعـالـمـ مـشـاكـسـاًـ عـنـيدـاًـ بـالـنـسـبةـ إـلـىـ إـلـيـانـ ، أمـ تـصـورـنـاـ مـنـ التـالـفـ مـعـ إـلـيـانـ بـحـيثـ إـنـهـ لـيـحـقـقـ لـهـ كـلـ رـغـبـاتـ وـآـمـالـ ، فإنـ مـنـ المـؤـكـدـ فيـ كـلـتـاـ الـحـالـتـيـنـ أـنـ لـاـ يـمـكـنـ أـنـ تـقـومـ لـلـفـنـ قـائـمـةـ . وـالـصـصـصـ الـخـراـفـيـةـ (أـوـ حـكاـيـاتـ الـجـنـ)ـ الـتـيـ تـرـوـيـ موـاـفـقـ مـنـ هـذـاـ الـقـبـيلـ، إـنـماـ تـرـوـقـنـاـ لـأـنـهـ مـجـرـاًـ قـاصـيـصـ خـراـفـيـةـ . وـالـحقـ أنـ الـاحـتكـاكـ ضـرـوريـ لـتـولـيدـ الـطـاـقةـ الـجـمـالـيـةـ كـمـاـ هوـ ضـرـوريـ لـتـولـيدـ الـطـاـقةـ الـمـسـيرـةـ لـلـآـلـاتـ ، وـحـيـبـنـاـ تـكـونـ الـمـعـقـدـاتـ الـقـدـيـمـةـ قدـ فـقـدـتـ سـيـطـرـتـهاـ عـلـىـ الـخـيـالـ – وـلـاشـكـ أـنـ سـلـطـتـهاـ كـانـتـ دائمـاًـ أـدـخـلـ فـيـ مـيـدانـ الـخـيـالـ مـنـهـاـ فـيـ مـضـمارـ الـعـقـلـ – فإنـ اـكـتـشـافـ الـعـلـمـ لـمـاـ تـظـهـرـهـ الـبـيـثـةـ مـنـ مـقاـومـةـ إـلـيـانـ سـيـمـدـ الـفـنـونـ الـجـمـالـيـةـ بـعـوـادـ أوـعـنـاصـرـ جـديـدةـ . وـيـمـكـنـ القـولـ بـأـنـاـ جـىـئـ فـيـ الـوقـتـ الـحـاضـرـ نـدـينـ الـعـلـمـ بـتـحرـيرـهـ لـلـرـوـحـ الـإـنسـانـيـةـ ، وـآـيـةـ ذـلـكـ أـنـ الـعـلـمـ قدـ أـثـارـ لـدـيـنـاـ حـبـ استـطـلاـعـ أـشـدـ طـموـحـاًـ ، كـمـاـ أـنـهـ قـدـ نـشـطـ – لـدـىـ الـبعـضـ عـلـىـ الـأـقـلـ – يـقـظـةـ فـيـ الـانتـباـهـ أـوـقـةـ فـيـ الـمـلـاحـظـةـ ، فـأـصـبـحـوـاـ يـرـوـنـ مـاـلـمـ يـكـونـوـنـ حـتـىـ

إلى مجرد وجوده . وإن المنهج العلمي ليُنزع إلى توليد ضرب من الاحترام للتجربة ، ولكن هذا الاحترام الجديد – حتى وإن كان ما زال وفقاً على القليلين – يبني بقرب ظهور نوع جديد من الخبرة سينتطلب تعبيراً خاصاً به .

ولكن ، من ذا الذى يستطيع أن يتنبأ بما سوف يحدث حينها تكون النظرة التجريبية قد تألفمت تماماً مع الثقافة العامة المشتركة ؟ لا شك أن تكوين نظرية عامة عن المستقبل إنما هو مهمة شاقة إلى أبعد الحدود . هذا إلى أننا نميل إلى اعتبار أكثر السمات البارزة المقلقة ، في وقت ما من الأوقات ، بمثابة مفاتيح للمستقبل . وهكذا ترانا ميالين إلى تصور تأثير العلم في المستقبل بالرجوع إلى عناصر مستمدة من الموقف الراهن ، حيث يشغل العلم مركزاً حافلاً بالصراع والتفكك ، بالنسبة إلى التقاليد الكبرى للعالم الغربي ، وكأن هذه العناصر تحدد مكانته بالضرورة مرة واحدة وإلى الأبد . ولكن الحكم الذي نصدره لن يكون حكماً عادلاً ، اللهم إلا إذا نظرنا إلى العلم في ضوء ما ستكون عليه الأمور حينما يكون الاتجاه التجريبي قد حظي بكل ما له من حقوق طبيعية ، والفن – بصفة خاصة – سيظل دائماً أبداً مجرد نزوة طائشة ، أو مجرد ظاهرة ناعمة رقيقة أكثر من اللازم ، اللهم إلا إذا استمد مادته من الأشياء العادية المألوفة .

ولو أثنا نظرنا إلى تأثير العلم في فنون كالتصوير والشعر والرواية - حتى اللحظة الراهنة - لرأينا أنه قد اقتصر على تنوية موادها وصورها ، دون أن يمتد إلى عملية خلق أى مركب عضوى أو أى تأليف منظم . وربما كان من حقنا أن نشك فيها إذا كان قد وجد في أى وقت من الأوقات أى عدد كبير من الأشخاص استطاع بالفعل أن «يرى الحياة بثبات وانتظام ، وأن يراها بتمامها ككل ». وعلى أسوأ الفروض يمكننا أن نقول: إنه لأمر ذو بال أن يكون المرء قد نجح في التحرر من تأليفات الخيال ، التي كانت

تُخفي في اتجاه مضاد لطبيعة الأشياء . ولكن من المؤكد أن املاكنا لإحساس مرهف بقيمة الخبرة الحالية المنصبة على حشد كبير من الأشياء التي كانت مغفلة من قبل في وجوهنا ، إنما هو عثابة ضرب من التعميض في وسط ذلك الخليط الهائل من الموضوعات الفنية الحاضرة ، ومن هنا فإن شواطئ الاستحمام ، ونواصى الطرقات ، والأزهار ، والفواكه ، والأطفال ، وقوارب الصيد ، وما إلى ذلك من موضوعات التصوير المعاصر ، إنما هي – على الرغم من كل شيء – أكثر من مجرد موضوعات مبعثرة غير متراقبة ، والسبب في ذلك أنها ثمرة لعيان جديد (*) .

ونحن نعتقد أن جانباً كبيراً من « الفن » الذي تم إنتاجه في كل عصر من العصور قد كان تافهاً مبتذلاً ، أو قصصياً تارخيناً . وقد عملت يد الزمن على تشتت الكثير من هذه المواد ، في حين أنها أصبحتنا نراها اليوم في أي معرض فني قائمة « بالحملة » أو على شكل كتلة مهاسكة *en masse* ومع ذلك ، فإن من المؤكد أن اتساع التصوير وغيره من الفنون ، بحيث أصبحت تشمل على مواد كان ينظر إليها من قبل على أنها مغفرة في الابتذال ، أو خارجة تماماً عن مجال الفن ، للدرجة أنها لم تكن تستحق أى اعتراف فني ، إنما هو كسب محقق . ييد أن هذا الاتساع (أو الامتداد) لا يمكن أن يعد أثراً مباشراً لظهور العلم ، وإنما هو نتاج لنفس الظروف التي عملت على حدوث ثورة في مسار الأسلوب العلمية .

(*) كتب الأستاذ لييمان Lippmann يقول : « إن المرء يمضي إلى متحف ما من المتأسف ، فيخرج منه بإحساس غريب . إذ يشعر أنه قد شاهد تشكيلة عجيبة من الأجسام العارية ، والغلاميات النحاسية ، والبرتقالي ، والطاطمي ، ونبات الزينيا ، ونواصى الطرقات ، وشواطئ الاستحمام ، وقوارب الصيد ، والفنانيات الأنثويات . ولست أزعم أن مثل هذا الشخص قد لا يلتقط بلوحة تكون لها دلالتها بالنسبة إليه . ولكن التأثير العام الذي يتركه المتحف في نفس أي شخص – فيما أعتقد – إنما هو أنه يإيه خليط من الأقاصيص ، والإدراكات ، والأوهام ، وبعض التعليقات القليلة ، ما قد يكون على أحسن ميرام في موضعه الخاص ، ولكنه لا يساند بعضه بعضاً ، بحيث إننا لن نجد أدنى صعوبة في أن نستنئ عنه ». (مقدمة للأخلاق ، ص ١٠٣ – ١٠٤) .

وليس تشتبه الفن وفككه في عصرنا الحاضر سوى مجرد مظاهر لغزق الرابطة التي كانت توحد بين المعتقدات . وتبعداً لذلك فإن أي قسم أعظم من التكامل بين المادة والصورة في الفنون، إنما هو رهن بالتغيير العام للثقافة في اتجاه المواقف الوجودانية التي يسلم بها تسلياً في صميم أساس الحضارة ، والتي تكون الطبقة السفلية للعقائد والجهود الوعائية . والشيء الأكيد الذي لا نزاع فيه هو أنه لا سبيل إلى بلوغ هذه «الوحدة» عن طريق المناداة بضرورة العودة إلى الماضي . وذلك لأنه مadam هناك علم ، فإنه لابد لأى تكامل جديد من أن يدخله في اعتباره ، وأن يدرجه في مضمونه .

وإذا كان لوجود العلم في الحضارة الراهنة مظهر يتسم – أكثر من كل ما عداه – بصفة الشمول أو العمومية ، وبالطابع الصريح المباشر ، فذلك هو تطبيقاته في مضمار الصناعة . وهنا نجد أنفسنا بإزاء مشكلة تتعلق بالصلة القائمة بين الفن من جهة ، وبين الحضارة الراهنة ونظرتها العامة من جهة أخرى ، وهي مشكلة قد تكون أخطر شأناً من مشكلة العلم نفسه . والواقع أن التفرقة بين الفن النفعي والفن الجميل قد تنطوي على دلالة أكبر مما ينطوي عليه انتقال العلم عن تقاليد الماضي . ولا ترجع هذه التفرقة إلى العصور الحديثة ، بل هي ترتد إلى اليونانيين الأقدمين الذين كانوا يعهدون بالفنون النفعية (أو العملية) إلى «العييد» و«الآلات الوضيعة» ، وينظرون إليها نظرة احتقار كما ينظرون إلى العييد سواء بسواء . ولقد كان المهندسون ، والبناءون ، والنجاشون ، والمصورون ، والعازفون على الآلات الموسيقية – في نظر اليونانيين – مجرد صناع . ولم يكن «الفنانون» في نظرهم سوى أولئك الذين يستخدمون واسطة الألفاظ وحدهم ، نظراً لأن أعمال هؤلاء لا تقتضي استخدام الأيدي ، والأدوات ، والمواد الطبيعية . ثم جاء الإنتاج الصناعي الحديث (إنتاج الجملة) القائم على الوسائل الميكانيكية ، فخلع على التفرقة القديمة بين الفن النفعي والفن الجميل اتجاهها جديداً حاسماً .

وهكذا عمل على تقوية الانشقاق القائم بينهما ، ذلك الاهتمام الكبير الذى أصبحنا نوليه للصناعة والتجارة في التنظيم الشامل للمجتمع الحديث .

والواقع أن «الميكانيكي» و«الحمل» إنما هما على طرف نقىض . وإنتاج السلع في العصر الحاضر إنما هو عمل ميكانيكي . وقد اقرن الاستخدام العام للآلات باختفاء حرية الاختيار التي كان يتمتع بها الصانع الماهر الذي كان يعمل بيديه . أما إنتاج الموضوعات المتذوقة في الخبرة المباشرة ، من جانب أولئك الذين يملكون – إلى حد ما – القدرة على إنتاج السلع النافعة التي تعبّر عن قيم فردية ، فقد أصبح مسألة خاصة مستقلة عن الحال العام للإنتاج . وأغلب الظن أن هذه الواقعة تمثل أهم العوامل بالنسبة إلى مركز الفن في الحضارة الراهنة .

ييد أن هناك – مع ذلك – بعض اعتبارات قد تحول بيننا وبين الانتهاء إلى القول بأن الظروف الصناعية تجعل من المستحيل اندماج الفن في صميم الحضارة . وليس في وسعنا أن نسلم بما يقوله البعض من أن التكيف الاقتصادي الفعال للأجزاء أي موضوع بعضها بالنسبة إلى بعض – بالنظر إلى الفائدة العملية – يولد بطريقة أوتوماتيكية ضرباً من «الحمل» أو التأثير الحمال .

حقاً إن كل موضوع أوجهاز آلى قد أحسن تركيبه (أوبناوه) له صورته الخاصة ، ولكن لا يمكن أن تكون هناك صورة جمالية ، اللهم إلا إذا اندرج الموضوع الذي يملك تلك الصورة الخارجية في خبرة أوسع مدى . صحيح أننا لا نستطيع أن نسقط من حسابنا تفاعل مواد هذه الخبرة مع الأداة أو الآلة ، ولكن العلاقة الموضوعية المكافئة للأجزاء بالنسبة إلى أحسن ضروب المنفعة وأنجوها ، تتحقق على الأقل شرطاً ملائماً للمتعة الجمالية . وآية ذلك أنها تستبعد كل ما هو عرضي زائد عن الحاجة . وهناك ضرب من الصفاء أو القاء في الإحساس الحمال المرتبط بآلية من الآلات ، حين يكون مثل هذه الآلة بناء منطقي يجعلها متناسبة مع عملها الخاص . بل إن ثقل الصلب ،

أو لمعان النجاس الذى هو أمر ضروري للأداء الحسن ، أو العمل الحكيم هو في حد ذاته ظاهرة سارة بالنسبة إلى الإدراك . ولو أننا قارنا المنتجات التجارية الحالية بتلك التي كانت المصانع تنتجها حتى منذ عشرين عاماً فقط ، لرأينا التقدم الكبير الذى حققه تلك المنتجات من حيث الشكل واللون . وحسبنا أن ننظر إلى التغير الذى طرأ على صناعة السيارات ابتداء من عربات « البولمان » الخشبية القديمة بزخارفها الثقيلة السخيفية ، حتى العربات الحديثة المصنوعة من الصلب ، لكنى نجد مثلاً نموذجياً يوضح ما نعنيه . ولئن كان المعنى الخارجى لمساكن المدن قد ظل أشبه ما يكون بالصندولق أو « العلبة » ، إلا أن هذه المساكن (أو الشقق) من الداخل تكاد تنطق بتلك الثورة الحالية التى تربت على مبدأ « التكيف مع الحاجة » على أحسن وجه .

ومنه اعتبار آخر قد يكون أكثر أهمية مما سبق ، ألا وهو أن البيئات الصناعية أصبحت تعمل على خلق تجربة أوسع يمكن أن تدرج فيها المنتجات الخاصة بحيث تكتسب صبغة حمالية . ولكن هذه الملاحظة – بطبيعة الحال – لا تتطابق على ما يحدث في بعض الأحيان من تشويه لجمال المناظر الطبيعية عن طريق إقامة المصانع الدسمية التي تلوث البيئة الحبيطة بها ، كما أنها لا تتطابق أيضاً على ما نشاهده في بعض المدن من أحياط قدرة مزدحمة بالسكان ، ظهرت على أعقاب نهضة الإنتاج الآلى ؛ وإنما الذى نعنيه هو أن العادات التي درجت عليها العين – بوصفها واسطة الإدراك – قد تغيرت في الأيام الأخيرة تغيراً تدريجياً بطيئاً ، نتيجة لتعودها على الأشكال المميزة للمنتجات الصناعية والموضوعات القائمة في الحياة الحضرية ، من حيث هي متمايزة عن موضوعات الحياة الريفية . ولاشك أن الألوان والسطح الذى يستجيب لها الجهاز العضوى استجابة عادية متكررة لا تثبت أن تعمل على ظهور مواد جديدة تستثير اهتمامه . ومن هنا فإن الجدول الرقراق ، والمروج الحضراء ، وشىء

الأشكال المرتبطة بالبيئة الريفية ، قد أخذت تفقد مكانها بوصفها المواد الأولية للخبرة . وربما كان جانب واحد – على الأقل – من جوانب تغير الموقف في العشرين السنة الأخيرة ، فيما يتعلق بالنظر إلى الأشكال « الحديثة » modernistic في فن التصوير ، راجعاً إلى هذا التغير . وحتى موضوعات المنظر الطبيعي نفسه قد أصبحت « تدرك » بالالتجاء إلى العلاقات المكانية المميزة لموضوعات يرجع تصميمها إلى أساليب ميكانيكية في الإنتاج ، كاللبانى ، والأثاث ، والسلع . وحيثما تدرج في هذه الخبرة المشبعة بتلك القيم ، موضوعات لها ضرورتها الخاصة من التكيف الوظفى الباطنى ، فإنها سرعان ما تتلاعُم مع تلك الخبرة بطريقة تولد آثاراً جمالية .

ولكن لما كان الجهاز العضوى متعرضاً بطبيعته إلى ضرب من الإشباع في صميم مادة الخبرة ، ولما كانت البيئة التي قد أوجدها الإنسان – تحت تأثير الصناعة الحديثة – قد أصبحت تمدنا بقدر ضئيل من الإشباع ، وقسط كبير من التفوار ، بالنسبة إلى ما كانت الحال عليه في أى عصر سابق ، فإنه لمن الواضح بما لا يحتمل أدنى لبس أن ثمة مشكلة ما زالت تتطلب الحل . الواقع أن تعطش الجهاز العضوى إلى الإشباع من خلال العين ، لا يكاد يقل عن الخافر الملحق الذى يدفعه إلى البحث عن الطعام . وإن الحقيقة نفسها لتشهد بأن ثمة عدداً غير قليل من الفلاحين قد يعنون بزراعة الأزهار أكثر مما يحرضون على إنتاج الحضرارات الالازمة للطعام . ومن هنا فإنه لابد من أن تكون هناك قوى فعالة توثر في الوسائل الميكانيكية للإنتاج ، وإن كانت هذه القوى دخيلة على عملية الإنتاج الآلى نفسه . ومثل هذه « القوى » إنما تتمثل في النظام الاقتصادي للإنتاج من أجل الكسب الخاص .

وإن مشكلة العمل أو التشغيل التي نحن مهتمون بها كل هذا الاهتمام ، هي مشكلة هيئات أن تحمل ، لو أنها اقتصرنا على إحداث تغيرات في الأجور ، وساعات العمل ، والظروف الصحية . ولن يتيسر قيام حل دائم لهذه المشكلة ،

اللهم إلا إذا حدث تغير اجتماعي جنرال ، يمتد تأثيره إلى درجة ونوع المشاركة التي يقوم بها العامل في صميم عملية الإنتاج ، وفي التنظيم الاجتماعي للسلع التي يقوم بإنتاجها . ومثل هذا التغيير وحده هو الذي يستطيع أن يعدل بطريقة جدية مضمون الخبرة التي يدخل فيها إبداع موضوعات يراد بها النفع أو الاستعمال . وهذا التعديل الذي لابد من أن يطرأ على طبيعة الخبرة ، إنما هو في خاتمة المطاف العامل الحدد للكيفية الحالية المميزة لخبرة الأشباء المنتجة . أما الفكرة التي يظن أصحابها أن الحل الأوحد للمشكلة الأصلية إنما يكون بزيادة ساعات الفراغ ، فهي فكرة سخيفة غير معقولة . وكل ما يفعله أصحاب هذا الرأي هو أنهم يستبقون قسمة ثنائية قدمة ، ألا وهي التفرقة بين « العمل » و « الراحة » .

وبالتالي القصيد هو قيام تغيير يكون من شأنه تقليل قوة الضغط الخارجي ، وزيادة قوة الإحساس بالحرية ، والاهتمام الشخصي ، في صميم عمليات الإنتاج . ولاشك أن تحكم الأوليجركي الذي ينبع من خارج العمليات ومنتجات العمل نفسه ، إنما هو القوة الرئيسية التي تحول بين العامل وبين الاهتمام القلبي العميق بما يوؤديه وما يصنعه ، في حين أن هذا الاهتمام ضرورة جوهرية لا غنى عنها للإشباع الجماي . وليس في طبيعة الإنتاج الآلى في حد ذاته *per se* أية عقبة لا تقهـر ، قد تحول دون شعور العمال بمعنى ما يصنعونه ، أو قد تمنعهم من الاستمتاع بذات المشاركة وأداء العمل المتقن النافع . والحق أن الظروف السيكلولوجية الناشئة عن التحكم الخارج في عمل أفراد آخرين بغية الحصول على كسب خاص ، لا أى قانون اقتصادي أو سيكلولوجي محدد ، إنما هي القوى التي تجمع أو تحد الصبغة الجمالية للخبرة المضاحبة لعمليات الإنتاج .

ومadam « الفن » باقياً مجرد ردهة صغيرة للجال في مسكن الحضارة ، فإنه هيئات للفن والحضارة أن يكونوا في أمان . ولماذا كان فن العمارة السائد

في مدننا الكبرى اليوم غير جدير بحضوره رفيعة؟ إن السبب في ذلك لا يرجع إلى عدم توافر المواد ، كما أنه لا يرجع أيضاً إلى عدم توافر المقدرة التكعيبية . وآية ذلك أنه ليست الأحياء القدرة الآهلة بالسكان هي وحدها التي تعد منفرة من الناحية الجمالية ، بل إن هذا هو شأن مساكن الميسورين أيضاً ، لأنها مفتقرة إلى كل خيال . الواقع أن ما يحدد الطابع المميز لتلك المساكن ، إنما هو ذلك النظام الاقتصادي الذي تستغل فيه الأرض (ويحال دون استغلالها) من أجل الكسب ، بسبب ما تدره من ربح مستمد من الإيجار والبيع . وما لم تحرر الأرض من هذا العبء الاقتصادي ، فإنه لن يكون هناك كبير أمل في قيام بناء معماري عام يكون جديراً بحضوره رفيعة الشأن ، حتى ولو شيدت بين حين وآخر بعض الأبنية الجميلة . ولاشك أن القيود المفروضة على المبنى تؤثر بطريقة غير مباشرة في عدد كبير من الفنون المصاحبة لها ، في حين أن القوى الاجتماعية التي تؤثر في مبانى السكنى والعمل ، إنما تعمل عملها في كل الفنون .

وإذا كان أوجست كونت قد قال: إن المشكلة الكبرى في عصرنا الحاضر هي مشكلة انتظام الطبقة العاملة (أو البروليتاريا) في صميم النظام الاقتصادي ، فإن هذه الملاحظة هي اليوم أصدق مما كانت حينها نطق بها صاحبها . بيد أن هذه المهمة لن تكون إلا أمراً مستحيل التتحقق ، لو أن الثورة التي أرادت الإضطلاع بها عجزت عن التأثير في خيال البشر وانفعالاتهم . والحق أنه لابد من إدراك القيم التي تؤدي إلى إنتاج الفن والاستمتاع به بشكل معقول ، في صميم نظام العلاقات الاجتماعية . وبيدو لنا — في، هذا الصدد — أن الكثير من المناقشات التي تدور حول الفن البروليتاري ، إنما هي مناقشات خارجة عن الموضوع ، لأنها تخلط بين مقصد الفنان الشخصي الإرادي ، وبين وظيفة الفن ومكانته في المجتمع . والحقيقة التي لا شك فيها هي أنه لا يمكن للفن نفسه أنحيا في أمان — في ظل الظروف الحديثة الراهنة — اللهم إلا إذا

أتيحت لجمهور الرجال والنساء الذين يضططعون بمهمة أداء العمل النافع لهذا العالم ، فرصة المشاركة بحرية في توجيه عمليات الإنتاج ، على أن توفر لهم القدرة التالية الخصبة على الاستمتاع بثار هذا العمل الجماعي المشترك . ولو أننا أدركنا ضرورة العمل على استخراج مواد الفن من جميع المصادر كائنة ما كانت ، وضرورة الحرص على أن تكون منتجات الفن في متناول الجميع ، لبدت لنا مشكلة القصد الشخصي أو الحرية السياسية للفنان أمراً غير ذي بال ، بالقياس إلى هذين المطلبين الكبيرين .

أما إذا أردنا أن نتعرض للدراسة المهمة الأخلاقية والوظيفة الإنسانية للفن دراسة ملؤها الفهم والتعقل ، فلابد لنا إذن من أن نضع الفن في سياقه الثقافي . وقد يكون لعمل فى معين تأثيره المحدد فى شخص ما أو فى عدد من الأشخاص . فروايات ديكنر ، أو سنكلير لويس (مثلاً) ، أعمال فنية قد ولدت تأثيراً اجتماعياً لا سبيل إلى إغفاله . ولكن ثمة تكيفاً مستمراً للخبرة قد يكون أقل وعياً وأكثر تكتلاً ؛ لأنّه هو ذلك التكيف الصادر عن البيئة الكلية التي يخلقها الفن الجماعي لأية حقبة من الحقب . وكما أن الحياة الحسية لا يمكن أن تقوم دون دعامة تستند إليها من البيئة الطبيعية ، فكذلك لا يمكن أن تقوم الحياة الخلقية دون ركيزة تستند إليها من البيئة الخلقية . وحتى لو نظرنا إلى الفنون التطبيقية (أو التكنولوجية) ، في مجتمعها الكلى ، لوجدنا أنها تفعل شيئاً أكثر من مجرد توفير عدد من وسائل الراحة والتسهيلات المفصلة . وآية ذلك أنها تشكل الأشغال الجماعية ، فتحدد بذلك اتجاه الاهتمام والانتباه ، ومن ثم تؤثر في الرغبة والقصد .

إن أشرف رجال يحيى في الصحراء لابد من أن يتشرب شيئاً من خشونتها وجدبها ، في حين أن حنين ربيب الجبال إلى البيئة التي نشأ فيها – حينما يوجد بعيداً عنها – إنما هو الدليل الساطع على أن هذه البيئة قد أصبحت – بشكل عجيب – جزءاً لا يتجزأ من صميم وجوده . ومعنى هذا أنه لا الرجل

الجمي ، ولا الرجل المتمدين ، هو من هو ، بمقتضى تكوينه الفطري ، بل بمقتضى الثقافة التي يشارك فيها . والمعيار النهائي للحكم على طابع أية ثقافة إنما هو الفنون التي تزدهر في كنفها . ولو قورنت الأشياء التي تلقن بالألفاظ أو تعلم عن طريق الوصايا ، وبالتالي الذي تختلف الفنون ، لبدت باهته عديمة التأثير . ولم يكن شلي مبالغأ حينا قال: إن كل ما يفعله العلم الأخلاق هو أنه «ينظم العناصر التي سبق للشعر إبداعها» . ولكن بشرط أن نوسع من مفهوم «الشعر» حتى يجعله يشمل كل منتجات الخبرة التخييلية . ولو أثنا جمعنا حاصل تأثيرات كل الرسائل العقلية التي كتبت في الأخلاق لوجدها لا يكاد يذكر إلى جانب تأثير فن العمارة ، والرواية ، والدراما ، في الحياة . وهو التأثير الذي يصبح على جانب كبير من الأهمية حينما تجيء المنتجات «العقلية» فتصوغ اتجاهات تلك الفنون ، وتمدها بالدعاية أو الركيزة العقلية . وأى ضبط عقل «باطنى» إنما هو علامة على الانسحاب من الواقع . اللهم إلا إذا كان انعكاساً للقوى المادية (الجوهرية) الكامنة في البيئة . ولئن كانت الفنون السياسية والاقتصادية قد توفر لنا أسباب الأمان والكافية ، إلا أنها ليست ضمانات كافية لتمتع الحياة البشرية بالوفرة والثراء ، اللهم إلا إذا اقترنت بازدهار الفنون التي تحديد الثقافة .

وإن الألفاظ لمتنا بسجل لما قد حدث في الماضي ، كما أنها تعمل على توجينها – عن طريق الالقاء والأمر – نحو أفعال خاصة تتحقق في المستقبل . والأدب إنما ينقل (يحمل) معنى الماضي الذي مازالت له دلالته في الخبرة الحاضرة ، والذى يستطيع أن يتبنأ بالحركة الكبرى للمستقبل . والعيان التخييلي – وحده – هو الذى يبرز الإمكانيات المتشابكة داخل نسيج الحقيقة الواقعة ، أو الوجود الراهن . كذلك يلاحظ أننا نلتقي دائماً في الأعمال الفنية بأول مظاهر الاستياء أو عدم الرضا . كما أننا نجد لدى الفنانين أول تلميذات تشير إلى مستقبل أفضل . ولما كان الفن الجديد الأصيل الذى يظهر فى أية حقبة

من الحقب إنما يتشرب فيما مختلف عن القيم الشائعة . فليس بدعاً أن تعتبر العقلية المحافظة مثل هذا الفن إنتاجاً وضيئاً منافيًّا للأخلاق ، وبالتالي فلا غرابة أن نراها تتجه إلى منتجات الماضي ملتمسة لديها الإشباع الجمالي . حقاً إن من شأن العلم الواقعي أن يجمع الإحصائيات ، ويوضع الرسوم البيانية . ولكن التنبؤات العلمية – كما قيل بحق – إنما هي التاريخ الماضي معكوساً . والتغير الذي يطرأ على جو الخيال ، إنما هو البشير الذي يبني بما سيؤثر في الحياة من تغيرات تعدو التفاصيل أو الجزئيات .

والسر في فشل النظريات التي تنسب إلى الفن تأثيراً خلقياً أو مقصداً خلقياً، إنما هو إغفالها للحضارة الجماعية التي هي من الأعمال الفنية بمثابة «السياق» الذي يتم في داخله إنتاجها وتذوقها . ولستنا نعني أن هذه النظريات تميل إلى اعتبار الأعمال الفنية نوعاً إعلانياً من الأقاصيص الخرافية (المكتوبة على طريقة ايسوب Aesope^(*)) . وإنما نعني أنها تتجه جديعاً نحو انتزاع الأعمال الفنية الخاصة – منظوراً إليها على أنها بصفة خاصة وسائل تثقيفية – من صميم يستها ، لكي تحكم على الوظيفة الأخلاقية للفن بالاستناد إلى العلاقة الأخلاقية الدقيقة التي تقوم بين الأعمال المختارة وبين فرد واحد بعينه . ونظراً لما يشيع في تلك النظريات من تصور فردي متطرف للأخلاق ، فليس بدعاً أن نراها تخفق في الإحساس بالطريقة التي يمارس على نحوها الفن وظيفته الإنسانية .

ولعل من هذا القبيل ما ذهب إليه ماتيو آرنولد حيناً قال : «إن الشعر نقد للحياة» . فهذا القول يوحى إلى القارئ بوجود مقصد أخلاقي لدى الشاعر ، وحكم أخلاقى لدى القارئ . وفات صاحب هذا القول أن يرى

(*) ايسوب هو صاحب الخرافات اليونانية المشهورة . وقد ولد عبداً ، ثم أعتق ، ومات محكماً عليه بالإعدام . وهو شخصية تكاد تكون خرافية . ويصورونه عادة قبيح الشكل ، ديم المظهر ، مقوس الظهر ، كثير التهنة . أما كتاب «خرافات ايسوب» فهو الراهن بلا ندو Plineaude (الذى سجلها بأسلوب ثرى لا يخلو من جفاف . (في القرن الرابع عشر الميلادي) . (المترجم)

— أو على أي حال أن يقرر — كيف يكون الشعر نقداً للحياة ؟ فما كان الشعر كذلك بطريقة مباشرة . بل عن طريق الكشف الذي يتم — عبر العيان التخييل الموجه إلى الخبرة التخييلية « لا إلى الحكم الجاهز » — للإمكانيات المتعارضة مع الظروف القائمة بالفعل . والإحساس بالإمكانيات التي لم تتحقق ، والتي يمكن أن تتحقق ، حينها توضع في تعارض مع الظروف القائمة بالفعل ، إنما هو أعمق نقد يمكن أن يطبق على الحياة . وهكذا يتسع لنا — عن طريق الإحساس بالإمكانيات التي تفتح أمامنا — أن نفطن إلى ضروب الحصار التي تكتنفنا من كل صوب ، وأن نشعر بالأعباء الثقيلة التي تربينا على كاهمنا .

ويقول أحد أتباع ماتيو آرنولد — ألا وهو الأستاذ جارود — Garrod — (الذى ساير أستاذه فى أكثر من اتجاه) مستخدماً عبارة لا تخلو من روح فكاهية : إن ما نشهجهه فى الشعر التعليمي didactic ليس هو كونه « يعلم » ، بل كونه لا « يعلم » ، أعني عجزه أو قصوره . وآية ذلك أنه يضيف الكلمات إلى ذلك التأثير الذى يحدثه الشعر حين « يعلم » كما يعلم الأصدقاء ، أو كما تعلم الحياة — أعني بكينه أو وجوده — لا بقصده الصريح . ويقول هذا الكاتب نفسه فى موضع آخر : « إن القيم الشعرية — على الرغم من كل اعتبار آخر — إنما هى قيم فى حياة البشرية ، فأنت لا تستطيع أن تعزلها عن باق القيم الأخرى ، وكأن طبيعة الإنسان قد كونت من فواصل مستقلة قائمة بذاتها » . وهنا تحضرنا عبارة قالها كيتيس فى إحدى رسائله ، وهى عبارة نظن أنه لا يمكن أن تدانها آية عبارة أخرى فى وصف الطريقة التى يعمل بها الشعر . وكيتيس يتساءل : ماذا عسى أن تكون النتيجة التى نصل إليها لو أن كل فرد منا نسج من خبرته التخييلية « قلعة هوائية » شبيهة بالخيوط التى ينسجها العنكبوت ، « مفعماً الجو بدوامة هوائية جميلة » . ثم يستطرد كيتيس فيقول : « إنه لا ينبغي للإنسان أن يعارض (يغازع) أو يؤكّد ؛ بل حسُبُه أن يهمس بالنتائج التى حصلها فى أذن جاره . وحين يتسعى لكل بذرة

من بنور الروح أن تنتصِّرُ للريح من التربة الأثيرية ، فهناك قد يتمكن كل موجود بشري من أن يصبح عظيماً . وبدلاً من أن تظل الإنسانية مجرد رقعة ممتدَّة من الأرض قد نبتت فيها الأشجار الشائكة والمعوج أو العليق ، وبدت فيها بين الحين والآخر شجرة صنوبر نائية أو شجرة بلوط منعزلة ، فإنها تستحيل عندئذ إلى ديمقراطية كبرى من أشجار الغابات !

وإن الفن ليصبح – عن طريق التواصل أو المشاركة – وسيلة لا نظير لها للتعليم أو التهذيب . ولكن السبيل الذي يسلكه الفن بعيد كل البعد عن ذلك السبيل الذي يرتبط في العادة بفكرة التربية أو التثقيف . بل إن هذا السبيل ليسمو بالفن فوق كل ما اعتدنا أن نعتبره تعليماً ، لدرجة أنها لننفر من كل فكرة قد توحى بالتعليم والتعلم فيما يتعلق بالفن . ولكن ثورتنا في الحقيقة إنما هي مجرد تفكير عقلاني في التربية يسير وفقاً لمناهج حرفية أكثر من اللازم ، لدرجة أنها تستبعد الخيال تماماً ، فضلاً عن أنها لا تكاد تلمس رغبات الإنسان وانفعالاته . ومع ذلك « فإن الخيال – كما قال شلي – إنما هو الأداة الكبرى لتحقيق الخير الأخلاقى . والشعر إنما يعمل على تدبير كل ما يلزم للمعلوم عن طريق التأثير على العقل » . وتبعاً لذلك فإن « الشاعر – كما يقول شلي مرة أخرى – يسىء التصرف حين يدخل تصوراته الخاصة للصواب والخطأ – وهي في العادة تصورات زمانه ومكانه – في صنيع إبداعه الشعري .. وهو لو ادعى لنفسه هذه المهمة الوضيعة .. فإنه عندئذ سيجد نفسه مضطراً إلى التنازل عن المشاركة في رسالته الكبرى ». ألا وهي رسالة « الخيال » . والشعراء الأصغر – وحدهم – « هم الذين طلما اصطنعوا لأنفسهم مقصدآً أخلاقياً ». وعلى قدر ما حاول هؤلاء الشعراء أن يلزمونا بالتبني إلى هذه الغاية ، على قدر ماتضاعل تأثير شعرهم ». بيد أن قوة الإسقاط الحيالي لهي من الاتساع وال الكبر ، بحيث إن شلي ليسى الشعراء باسم « مؤسسي المجتمع المدنى » .

أما إذا نظرنا إلى «مشكلة» العلاقة بين الفن والأخلاق ، فإننا سنجد أن هذه المشكلة قد عوّلخت في كثير من الأحيان كما لو كانت مقصورة على الفن وحده دون سواه ، وهنا يفترض بالفعل أن الأخلاق شيء مرضي ، إن لم يكن في الواقع فعلى الأقل في الفكر . وإن المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تثار في هذا الصدد هي معرفة ما إذا كان من شأن الفن (وعلى أي نحو ينبغي أن يكون ذلك) أن يتطابق مع نظام أخلاق قائم من ذي قبل . ولكن عبارة شلي التي أتينا بذكرها إنما هي وحدتها الكفيلة بأن تنفذ بنا إلى قلب الموضوع . فإن الخيال هو الأداة الرئيسية للخير . وقد يكون من الحديث المعاد أن نقول : إن أفكار الشخص وطرق تصرفة مع الآخرين تتوقف على ما لديه من مقدرة على أن يضع نفسه موضعهم عن طريق الخيال أو التصور . ولو أننا استثنينا الحالات التي يستخدم فيها لفظ «المثل الأعلى» للإرشاد إلى الانقياد للعرف والتقاليد ، أو التي يستعمل فيها كلفظ يدل على أحلام اليقظة أو العاطفية لكان في وسعنا أن نقول: إن العوامل المثالية في كل نظرة أخلاقية وكل ولاع إنساني إنما هي عوامل خيالية . والتحالف التاريخي الذي طالما جمع بين الفن والدين إنما ترجع أصوله إلى هذه الصفة المشتركة . ومن هنا فإن الفن قد يكون أشد اتصافاً بالصبغة الأخلاقية من الكثير من مظاهر السلوك الخلقي . وآية ذلك أن الأخلاقيات السائدة إنما هي بالفعل – إذ هي تمثل إلى أن تصبح – مثابة «تأكيد» للحالة الراهنة ، أو انعكاسات للعرف الاجتماعي ، أو تدعيم للنظام القائم . وكل أنبياء الأخلاق الذين عرفتهم البشرية إنما كانوا شعراء ، حتى وإن لم يكونوا قد نطقوا إلا بالنظم المرسل أو المثل الرمزي . ومع ذلك فإن عيالهم أو روئيّهم للإمكانيات سرعان ما كانت تتحول بانتظام إلى مجرد إعلان لأشياء قائمة من ذي قبل ، ولكنها قد تمحّر على شكل أنظمة «شبه سياسية» . وهكذا أصبح ينظر إلى عرضهم التخييلي للمثل العليا التي ينبغي أن تسيطر على كل من الفكر والإرادة ، على أنه مجرد قواعد للنظام

المدنى أو السياسى . ومن هنا فقد أصبح الفن بمثابة وسيلة لاستبقاء الإحساس بالغaiات التي تتجاوز الحقائق البينية ، والمعنى الذى تعلو على العادات المتصلبة . وإذا كانا نخcess للأخلاق مكاناً خاصاً في مضمون النظر والعمل فذلك لأنها تعكس التقييمات المتضمنة في أنظمتنا الاقتصادية والسياسية . وحيثما وجدت التفرقات والحواجز الاجتماعية ، فإن التطبيقات والأفكار التي تقابلها لا بد من أن تضع حدوداً وتقيم تحوماً حتى تضمن كبح جاح الفعل الحر . وهنا ينظر إلى الذكاء الإبداعي بعين الريبة والتشكك ، كما تصبح التجديفات التي هي جوهر الفردية مثار رعب وخشية ، ويوضع الفعل السخى المنطلق تحت قيود كثيرة حتى لا يعكر صفو السلم . ولكننا لو سلمنا بأن الفن قوة كبرى في الاجتماع البشري ، بدلاً من أن ننظر إليه على أنه مجرد استمتاع يتحقق في لحظة خاملة ، أو مجرد وسيلة للاستعراض التظاهرى أو التفاخر المظهرى . ولو أثنا فهمنا الأخلاق في الوقت نفسه على أنها متحدة مع كل مظاهر القيمة التي نشارك فيها في صميم التجربة ، لما قامت «مشكلة» العلة بين الفن والأخلاق أية قائمة .

والواقع أن الأخلاق – في جانبيها النظري والعملى – مشبعة بالتصورات المبنية عن المدح والذم ، والثواب والعقاب . والإنسانية مقسمة – في نظر دعاة الأخلاق – إلى ضأن ومعز ؛ رذلاء وفضلاء ؛ أشرار وأخيار ؛ مجرمين وموالين للقانون . حقاً إنه لمن المستحيل على الإنسان أن يعلو على الخير والشر . ولكن مادام معنى الخير في نظرنا مرتبطاً بما هو موضع للمدح والثواب ، والشر بما هو في العادة أهل للاستهجان والعقاب ، فإن العوامل المتألية للأخلاق ستظل دائماً وفي كل مكان فيما وراء الخير والشر . ولما كان الفن بريئاً تماماً من سائر الأفكار المستمدّة من المدح والذم ، فليس بدعاً أن ينظر إليه من جانب القائمين على حراسة العرف بعين الريبة والتشكك . أما الفن الوحيد الذي يسلم به على مضض ، فهو ذلك الفن القديم «الكلاسيكي»

الذى أصبح موضع استحسان من قبل الجماعة (أو العرف الاجتماعى) ولكن على شرط أن يكون فى الإمكان – كما هى الحال مثلاً بالنسبة إلى شكسبير – أن تُستخلص براءة من عمل الفنان أمارات التقدير للأخلاق التقليدية . ومع ذلك فإن ما يكون لبَّ القوة الأخلاقية التى يتمتع بها الفن إنما هو عدم اكتئانه بالمدح والذم ، نظراً لأنشغاله بالخبرة التخييلية .

وما يصدق شلي حين يقول : « إن السر الأعظم للأخلاق إنما يكمن في الحب ، أو في الخروج عن طبيعتنا ، من أجل الاتحاد بالجمال الذى يتمثل في تفكير الغير ، وأعمالهم ، وأشخاصهم . ولن يتسعى للمرء أن يصبح خيراً بحق ، اللهم إلا إذا كان في وسعه أن يتخيل بعمق وشمول » . وما يصدق على الفرد إنما يصدق على النظام الكلى للأخلاق في الفكر والفعل معاً . ولئن كان إدراك الاتحاد القائم بين الممكن والواقعى في العمل الفنى هو نفسه خير كبير ، إلا أن الخير لا ينتهى عند تلك المناسبة الخزئية المباشرة التي يقترن بها ، وإنما يظل الاتحاد المتمثل في الإدراك قائماً في عملية تجديد الحواجز والأفكار . والأشكال الأولى للعمليات الواسعة الكبيرة التي فيها نعيد توجيه الرغبات والمقاصد البشرية إنما هي بالضرورة أشكال تخيلية . وليس الفن سوى أسلوب من التنبؤ لا يتوافر في الإحصائيات والرسوم البيانية . والفن أيضاً إنما يشير إلى إمكان قيام علاقات إنسانية لا تتمثل في مجموعة من القواعد والأوامر ، ولا تتجلى في ضروب من التحذير والتذير .

« الفن – حينها لا يعود الإنسان يخاطب الإنسان ، بل الإنسانية – قد ينطق بكلمة حق ، ينطق بها بطريق غير مباشر ، وذلك بأن يفعل الفعل فتولد الفكرة » .

كشاف تحليلي

(١)

Abercrombie, L.,	أبر كرومبي ١١٤ ، ٤٠٩
Ibsen	إبسن ٣١٧ ، ٣٥٧
Epstein	أيبشتاين ٢٨٧
Gothic buildings	الأبنية القوطية ٣٧٤ ، ٣٧٥
Tendencies	اتجاهات ٣٧٧
Attitudes and interests	اتجاهات واهتمامات ١٦١ ، ٣١٩
Spaciousness	الاتساع ٣٥٢ ، ٣٥٥
Acquaintance	الاتصال المباشر ٥٢١ ، ٥٢٢
Fallacies of criticism	أخطاء النقد ٥٢٩
Sensations	الإحساسات ٤٤٠ ، ٤١٥
Substance of the arts, Varied	الاختلاف ، مادة الفنون ٣٦٢ ، ٤١٣
Morals	الأخلاق ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٩
function of art	وظيفة الفن ٢١٥ ، ٥٧٠
Instrumental	أدانية ٢٣٤ ، ٢٣٥
Perception	الإدراك ٢١ ، ٩٥ ، ٢٧٤
perception and criticism	الإدراك والنقد ٥٠١
sense- Perception	الإدراك الحسي ٩٢ ، ١٧٠ ، ٥٠١
Adams, Henry	آدمز ، هنري ٥٥
Moral will	الإرادة الأخلاقية ٤٩٦
Associations	الارتباطات الفكرية ١٦٧
Aristotle	أرسطو ١٦٣ ، ٤٧٨
Arnold, Matthew	أرنولد مايثيو ٥٠٥
Projection	الإسقاط ٤٢٣ ، ٤٢٢
Ethereal things	الأشياء الأثيرية ٣٧
Com-pression and ex-pressed	الاضطراب الانفعال والتبيج النفسي ٣٠٨ ، ١١٥

Prelude «Wordsworth»	افتتاحية «ورلدزورث» ٢٧٧
Plato	أفلاطون ١٧ ، ٤٦ ، ٤٩
Platinus	أفلوطين ٤٩٠
Academic, in art	أكاديمية ، في الفن ٢٣٣ ، ٢٣٧ ، ٤٥٤
Alexander, Samuel	الكتسدر ، صمويل ١١٢
Inspiration	الإلهام ٤٠٠ ، ١١٤
Eliot, T. S.	إليوت ، ت . س ٥٣٦
Greece	اليونان ٤٦ ، ٥٣٢ ، ٥٣٤ ، ٣٩٦
Genius Loci	أماكن الله ٤٩٤
Extension	الامتداد ٤٠٧ ، ٣٠٧ ، ٣٠٣
Spatiality	الامتداد ٣٥٤ ، ٣٥٢
Emerson, R. W.	أمرو森 ، ر . و . ٥٣١ ، ٥١
Elegance and form	الأناقة والشكل ٢٣٥
Man and Nature	الإنسان والطبيعة ٤٥٧ ، ٤٥٦
Harmony	الانسجام ١٨٩ ، ٣٢ ، ٢٧
Disassociation, in art	الانفصال ، في الفن ٤٢٢
Emotions	الانفعالات ٢٠٨ ، ١٣٦ ، ١٣٥ ، ٧٧
Patterns, common, in various experiences.	أنماط مشتركة في الخبرات المختلفة ٣١
Interest	اهتمام ١٦١ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ، ٤٤٧
Rules and subject-matter	الأوامر والموضوع ٣٨١
Utrillo	وتريلو ٤٩٤
Umbrain and Roman Painters	أومبريا ومصورو روما ٥٠٥
Austen Jane	أوستن ، جين ٢٨٩
O'Neill	أونييل ٣٠٦
Eastman, Max	إيستمن ، ماكس ٢٢٧ ، ٤٤١
Rhythm	الإيقاع ٢٧ ، ٢٩ ، ٢٥٢ ، ٢٤٩ ، ٢٤٦ ، ٢٨٠
Make-believe	الإيهام ٤٦٤ ، ٢٦٥ ، ٤٧٠
Illusion, in art	الإيهام أو الوهم في الفن ٤٦٨ ، ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، ٣٣٨ ، ٤٦٨

(ب)

Pater	باتر ٥٥ ، ٢٨٦
Parthenon, The	البارثون ٣٨٤ ، ٣٩٢
Bernes, A. C.	بارنز ١٩٨
Beethoven	بيهوفن ١٨٩ ، ٣٧٧
Bradley, A. C.	برادلي ، ١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٨٨
Browning	براؤننج ٤٧٣ ، ٥٤٠
Breughel the elder	بروهل الأكبر ٣١٨
Blake	بليك ٣٤٧
«Joie de Vivre» by Matisse	«بهجة الحياة» للفنان ماتيس ٢١٣ ، ٤٦٦
Poe, Edgar Allan	بو ، إدغار آلن ١٢٩ ، ٢٢٧
Botticelli	بوتسيلي ١٥٧ ، ٢٨٦
Booth, Edwin	بووث ، إدويين ٥٢٩
Bosanquet	بوزانكيت ٤٩١
Poussin, Nicholas	بوسان نيكولا ١٨٧ ، ٤٢٥
Boucher,	بوشيه ٢١٦
Buermeyer, L.	بويرمير ، ل ١٥٩
Environment, The	البيئة ٤١ ، ٣٤ ، ٢٦

(ت)

Natural History of form	التاريخ الطبيعي للصورة ٢٢٥ ، ٣٧١
Contemplation	التأمل ٤٢٧
“Speculations”	تأملات نظرية لـ «هوم» ١٣٣
Spacing	التباعد ٣١٠ ، ٢٤٨ ، ٣٥٢
Fixation	ثبت ٣١٩ ، ٧٣ ، ٥٣١
Consummatory Experience	تجربة حقيقة ٧٣ ، ٢٢ ، ٢٩٢ ، ٢٣٤
Experiment in art	التجربة في الفن ٢٣٩ ، ٥٦٧ ، ٢٤٣
Challenge to Philosophy, The	تحدي الفلسفة - ٤٥٩ ، ٤٩٩

Consummatory	التحقيقية ٢٣٤
Oligarchical control	التحكم الأوليجركي ٥٧٣
Diagrammatic	التخطيطي ١٥٦
Enjoyment of works of esthetic art	تنوّق الأعمال الفنية الجمالية ٤٩
Enjoyment of Poetry by Max Eastman	تنوّق الشعر ، ٢٢٧ ، ٤٤١ لـ « ماك ايستان »
Tradition	التراث أو التقليد ، ٢٦٨ ، ٤٤٨ ، ٥٢٢
Body, Cultivation of the, Concentration	التربيّة البدنيّة ٣٨٣
Design, The	التصميم ١٩٧ ، ٢٠٤
Classification of arts	تصنيفات الفنون ٤١٣ ، ٣٦١
Conceptions in philosophy and science, creative.	التصورات « المبدعة » في الفلسفة والعلم ٤٦٥
Painting	التصوير ١٦ ، ١٢٨ ، ٢١٦ ، ٣٨٤
Frescoes	التصوير على الحائط ٣٧٤
Expression	التعبير ٤٢ ، ٤٥٦ ، ١٤١ ، ١٤٠
Expression of emotions, « Darwin »	التعبير عن الانفعالات « لدارون » ٢٦١
Recognition	التعرف ٤٣ ، ٤٣٨ ، ٩٢ ، ٩٤ ، ١٩٣ ، ٢٩٩
Interaction of organism and environ- ment	تفاعل الكائن الحي مع بيئته ٦١ - ١٠
Reflection	التفكير ٢٩ ، ١٢٣ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ٣٤٣
Appreciation, Esthetic	التقدير الجمالي ٩٦ ، ٣١٤ ، ٢٩٨ ، ٤٣٣
Compartmentalization of,	تقسيم ٣٨
Empathy	التمضق الوجداني ١٧١
Einfuehlung (Empathy)	التمضق الوجداني ١٧١
Christian tradition	التقليد المسيحي ١٨٦
Intensification	القوىّة ٣٠٧ ، ٣٠٣
Recurrence	التكرار (أو الترجيع) ٢٨٥
Technique	التكنيك ٢٣٦ ، ٢٤١

Spontaneity, in art	الللقائية في الفن ١٢٣ ، ٤٧١
Symmetry and rhythm	التماثل والإيقاع ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٣٠١
Representation	التمثيل (أو التقليد) ١٥٠ ، ١٩٠
Discrimination	المميز ٢٤٥
Symmetry and Rhythm	التناظر « التماثل » والإيقاع ٢٨٠ ، ٣٠١
Euphony	تناغم الأصوات ٤٠٩
Cacophony	تناقر الأصوات ٤٠٩
Tintoretto	تنتورتو ١٥٧ ، ٢٣٩ ، ٥٢٣
Tennyson	تينيسون ١٣٦ ، ٣٢٦
Fragility	الاهشم ٢١٦
Balance	توازن ٤٣٤ ، ٢٨
Equilibrium, result of tension see balance	التوازن ينشأ عن التوتر ٢٨ ، ٤٣٤ انظر توازن
Communication	التواصل ٤١ ، ١٧٦ ، ٤٥٦
Reconciliation, Meaning of	التوافق ، معنى ٣١٢ ، ٣١٤
Tolstoi	تولستوي ١٧٦ ، ٣٢٠ ، ٣٣٧
Titian	تيتیان ٣٠٠ ، ٢٣٩ ، ٣٥٣

(ث)

Change, Permanence and	الثبات والتجدد ٥٤٤ ، ٥٤٠
Culture, Greek	الثقافة اليونانية ٢٦٨
Thorwaldsen	ثورفاللسن ٣٤٠

(ج)

El Greco	الجريکو ١٥٧
Beauty	جمال ٢١٨ ، ٤١٦ ، ٣٧٧ ، ٣١٣ ، ٢٢٠
Esthetic	حال ٤١٥ ، ٢١٣ ، ٢١٨
Guardi	جواردي ٢١٨
Johnson, Samuel	جونسون ، صمويل ١٣٦
Goya	جويا ١٥٧ ، ٢١٤
Goethe	جيته ١٠٠ ، ٥٢٨ ، ٤٩٩ ، ٤٢٨

William, James	٣٥٤ ، ٢٨٤ ، ٢٠١ ، ١٢٦	جييس ويليام
Giotto	١٥٦	جيورتو
Giorgione	٣٧٧	جيورجوني

(ح)

Mood	٣٢٣	الملاحة المزاجية
Intuition	٤٩٥ ، ٤٤٩	الحدس
Movement, in direct experience	٣٤٩	الحركة في الخبرة المباشرة
Truth and the good	٤٢٧	الحق والخير
Modernistic	٥٧٤ ، ٤٧١	المدرستية
Sense	٢٢١ ، ٢١٥ ، ١٩٥ ، ٤٠	حس
Reverie and art	٤٦٥	حلم اليقظة والفن
Raum	٣٥٢	الحيز

(خ)

Experience	١٠١ ، ٦٤ ، ٣٦ ، ١١	الخبرة
Direct esthetic experience	٣٧٧	الخبرة الجمالية المباشرة
Spiritual experience, Ideal and,	٥٢	الخبرة المثلالية والروحية
Living, experience and process of,	٦٣	الخبرة وعملية الحياة
Line and form	٣٤٠	الخط والصورة
Lines carry the properties of objects	١٧٠	الخطوط تحمل خواص الموضوعات
Supernatural	٥٤	الخارق
Imagination	٤٦٣ - ٤٥٩ ، ٤٥٤	الخيال

(د)

Darwin	٢٦١	دارون
Impulsion	٤٣١ ، ١٠١	الدافع
Function	٢٧٧ ، ١٤٩	دالة
Dante	٥٣٤ ، ٤٨٦ ، ١٨٧	دانتي
Delacroix	٣٣٧ ، ٢٤٤ ، ٢٠٤	دلاكروا

	دالة
Significant	
Permanence and change, The	الدوم والتغيير ٥٤٠ ، ٥٤٤
Degas	دوجا ٣٠٠ ، ٣١٦
Daumier	دوميه ٣١٦
Diderot	ديدرول ١٣٨ ، ٤٣٧ ، ٣١٧
Tintern Abbey	دير تترن ١٤٦
Descartes and Locke	ديكارت ولوك ٦٧ ، ٥٦٤
Religion and fine art	الدين والفن الجميل ١٤
Dewey, John	ديوي، جون ٢١٩ ، ٢٨٩ ، ٤٥٩

(ذ)

Subjective and objective	الذات والموضوعي ١٤٦ ، ٤٦٦ ، ٤٨٣
«Decorum» and «Propriety»	الذوق واللباقة ٣٣٤

(ر)

Capitalism and Art	الرأسمالية والفن ١٨ ، ١٩
Raphael	رافائيل ٢٩٢ ، ٥٢٣
Drawing is drawing out	الرسم ضرب من الانزاع والاستخلاص ١٥٧
Rembranett	رمبرانت ٩٥ ، ١٨٩ ، ٣٤٦
Fineness	الرقة ١٩٣ ، ٢١٦ ، ٢٨٩
Sentimental	رقى الحس العاطفي ٤٠
Symbols	رموز ٥٢
Renoir	رينوار ٨٢ ، ٢١٦ ، ٢٨٢
Novel, The	الرواية ٢٦٤ ، ٣١٨ ، ٢٦٦
Rousseau Douanier	روسو دوانيه ٣١٨ ، ٣٩٨
Vision, Esthetic	الرؤياية الحالية ٤٢٣
Rubens	روننس ٣٤٧
Ribera	رييرا ٢٣٩

Richards, I. A ٤٢٤ . أ . ر
 Reynolds, Sir Joshua ٥٠٤٤٨١ ، ٤٨٠ ، ٤٧٩ ، ٣١٦ رينولدز ، سير جوشوا

(ج)

الزخرفة في الرسم الفرنسي ٢١٦ French Painting, Decorative in Time
 الزمان ٤٢ ، ٣٥١ Temporal and Spatial, in art ٣٧٢ ، ٣٤٨ ، ٤٤٢ الزمان والمكان ، في الفنون

(س)

Sargent	٨٤ سارجنت
Spenser	٤٧٢ سبنسر
Spencer, H.	١٩٣ . ه . سبنسر
Charm	٤٩٧ ، ٤٨٥ ، ٢٨٨ سحر
Happiness	[٣٢] السعادة
Socrates	٤٦ سocrates
Stasis	٧٣ سكون
Scott, Geoffry, «Arch- itecture and Humanism	٢١٥ سكوت ، جورفري « مهارات الإنسانية » « بحث »
Serenity in art	٢٦٩ السكينة والهدوء في الفن
Santeyana	٥٣٩ ، ٣٨٣ ، ٢٦٣ سانتيانا
Cezanne	٥١٠ ، ٤٣٩ ، ٣٥٥ ، ٣٥١ ، ٢٤٢ ، ١٥٧ سيزان

(ش)

Chardin	٣١٨ ، ٢١٧ شاردان
Stein, Leo	٢٤٦ ، ٢٤٦ شتاين ، ليو
Intensity	٣٠٧ ، ٣٠٣ الشدة
Le Peuple	٣١٨ الشعب
Poetry	٤٩٣ ، ٣٦٤ ، ١٨٥ ، ١٤٥ ، ١٢٨ الشعر
Poets and painters	٤٨٧ ، ١٢٨ الشعراء والرسامون

Poetical	٢٥٧ ، ٥٢
Religious feeling	٣٢٨
Consciousness	٥٠٢ ، ٤٥ ، ٤٢
Shakespeare	٥٣٨ ، ٥٠٢ ، ٣٤٦ ، ٢٤١
Negative capability, Shakespear e a man of,	٥٩ ، ٥٨
Shape and form	الشكل والصورة ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٩٣
Shelley	٤٨٨ ، ٤٨٦
Schopenhauere	٤٩٨ ، ٤٩٧ ، ٤٨٦
Schiller	٤٧٤ ، ٣٢٣

(ص)

Conflict and struggle	الصراع والمجاهدة ٧٣
Decorative quality in art	الصبغة التزيينية في الفن ٢١٣ ، ٢١٠ ، ٥٤
Animistic	الصبغة الحيوانية (أو الإحيائية) ٤٨٣
Craftsmanship	الصناعة ٢٤٠ ، ٨٤
Sound	الصوت ٤٨٣ ، ٣٩٩ ، ٣٥٤
Murals	الصور الحائطية ٣٧٥
Perceptible form	صورة حسية قابلة لللادراك ١٣٠
Miniatures	الصورة المصغرة ٣٠٥
Scroll paintings	الصور المطوية ٣٥٣
Musical Form	الصورة الموسيقية ٣٥٨

(ض)

Control	الضبط ٤٨٧ ، ٤٨١
Greatness	الضخامة ٢٨٩

(ط)

Character	الطبع ٤١٠
-----------	-----------

Energy	الطاقة ٣٠٨ ، ٨٥
Nature	الطبيعة ٢٥٧ ، ٢٣١ ، ١٣٧ ، ٥٠
Pointillist	طريقة التقطيط ٢٠٥

(ظ)

Social conditions, and arts	الظروف الاجتماعية والفن ١٣٩ ، ٣٨
------------------------------------	----------------------------------

(ع)

Imperious	عات ٣٤٦
Domestic	عائل ٢٣٦
Renascence, The	عصر النهضة ٤٢٥ ، ٢٣٧
	العقل الخالص حينما يعمل بوصفه مطلباً أو ضرورة مفروضة على الإرادة الخاصة ٤٢٧
Pure Reason operation as a demand upon Pure Will.	العقل في الفن « سانتيانا » ٣٨٣
«Reason in art» Santayana	العقل في الفن « سانتيانا » ٣٨٣
Relations	علاقات ٢٧٩ ، ٢٢٥ ، ١٧٢
Scientists and philosophers	العلماء والفلسفه ٤٩٨ ، ٤٨٢ ، ٢٤٢ ، ١٢٧
Science	العلم ٢٠٣ ، ١٤٤
	العلمي والجمالي ٥٣٥ ، ٣١٣ ، ٣١٠ ، ١٤٥ ، ١٣٣ ، ٢٩
Scientific, The, and the esthetic.	
Work of art	العمل الفني ٣٦١ ، ٢٧٣ ، ١٤٢ ، ١٢٩ ، ٢٢ ، ٩
Practical, The, and the Esthetic	العمل والجمالي ٤٤٠ ، ٩٧ ، ٩٦ ، ٧٢
Decorative	العنصر التزييني ٢٢٠ ، ٢١٨ ، ٢١٦ ، ٢١٠
Expressive	العنصر التعبيري ٥٠٢ ، ٢١٦ ، ٢١٠

(غ)

النبطة الروحية النابعة من إدراك قد خلا تماماً من كل إرادة ٤٩٦
Blessedness of will-less perception.

Instinct الفريزة ٤٣٢

(ف)

Watteau	فالو ٢١٦
Van Eyck	فان إيك ٢٥٣
Van Gogh	فان جوخ ٥٠٨ ، ١٤٧ ، ١٤٦ ، ١٢٥
Fragonard	فراجونار ٢١٦
Fry, Roger	فري ، روجر ١٤٨ ، ١٥٢
«Paradise Lost»	«الفردوس المفقود» لـ ملدون ١٨٥
Rude	فط ٣٤٦
	الفعل والانفعال أو العمل والمعاناة ٧٩ - ٨٩ ، ٨٨ - ٩٩

Doing and undergoing.

فكرة أفلاطون في ضرورة الرقابة على الشعراء وأهل الدراما والموسيقيين ١٧

Plato's Idea of the necessity of censorship of Poets, dramatists and musicians.

Valesquez	فالاسكيز ٢١٥
Philosophy, The	الفلسفة ١٠ ، ١٦٨ ، ٢٢٠ ، ٤٩٩
Fine arts, philosophy of,	فنون الحمilla ٩ - ٤٧٣ ، ٥٣٦
Philosophers, and scientists	ال فلاسفه والعلماء ١٢٧
Art	الفن ٩ ، ١٣٦ ، ١٠ - ١٣٦ ، ١٨٣ - ١٧٩ ، ٤٩ - ٤٥ ، ٢٢٦ ، ٢٢٦ ، ٤٨٢ ، ٤١٩ ، ٣٢٠ ، ٣١٩ ، ٣١٦
art and civilization	الفن والمدنية ٣٠٦ ، ٣٤٩ ، ٥٨٢-٥٤٧
art as a mode of knowledge	الفن كضرب من المعرفة ٤٨٥
art as a mode of Revelation	الفن كضرب من الوحي ٤٨٥
art, Fine	الفن الجليل ١٧ ، ٤٨ ، ١٤٠
	الفن وساطة نلمس عن طريقها العالم ٣٢١ ، ٣٢٠ ، ٣٢٩

art, Medium through which it touches the world.

artistic and esthetic	الفن وايتمالي ٨٢ ، ١١٠ ، ٢٠٠
Proletarian art	الفن البرليتاري ٥٠٢

Arts	الفنون ٩ ، ١٦ ، ٦٨ ، ٣٧٥
------	--------------------------

arts, the common substance of ٣٥٩ - ٣١٥ المادة المشتركة للفنون
the,

المادة المختلفة للفنون ٣٦١ - ٤١٣ arts, Varied substance of the,

Abstract art	الفن التجريدي ١٦١ ، ٥٢٥
Fine art	الفن الجميل ١٧ ، ٤٨ ، ١٤٠
architecture	فن الممارسة ١٦ ، ٣٩٠ ، ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ٣٨٨
architecture and Humanism	فن الممارسة والإنسانية ٢١٥
Egyptian Art	الفن المصري ٢٨٧ ، ٥٤٨
Egyptian Sculpture	فن النحت المصري ٢٨٧
Civilization, Art and,	الفن والحضارة ٢٢٦ - ٢٤٩
Shaping art	الفنون التشكيلية ٣٨٢
	الفنون التشكيلية والفنون المستقلة بذاتها (التلقائية) ٣٨٣
Shaping art and automatic arts.	
Technological arts	الفنون التلقائية الذاتية ٣٨٣
Intervals	الفواصل ٣٦٨ ، ٢٦٥

(ق)

قابلية الإيصال أو النقل أو الإعلام ودرجة الشهرة أو الرواج والانتشار ١٧٦

Popularity and communicability	
Ugly, the	القبح ١٦٢ ، ١٩٣ ، ٢٤٤ ، ٢٩٢
«Ode on a Crecian Urn» Keats	القبر الإغريقي «أغنية» ، لـ كيتس ٢٤٨
Total seizure	القبضة الكلية ٣٢٢
Quatrains	القصائد الرباعية ٣٤٥
Fiction	القصة الخيالية ١٣٧
Interia of habit and imagination	القصور الناقص والتخييل ٤٥٦
Receptivity	القدرة القابلة ٢٦٠ ، ٧٩
Values	القيم ٥٠٩ ، ٣٧٩

(ك)

Carlyle, T	كارليل ، ت ٤٩٠
Carracci	كاراثي ٢٣٩

Caravaggis	كارفاجيو ٢٣٩
Kant	كانت ٢١١ ، ٤٢٧ ، ٤٢٨ ، ٤٧٤ ، ٤٩٦
«Critique of Judgment,» Kant's	كتاب كانت «نقد ملكة الحكم» ٤٢٧
Dramitics and musicians	كتاب المسرح والموسيقيين ٣٤٣
Mass and Volume	الكتلة والحجم ٥٦٨ ، ٣٠٩ ، ٣٥٤
Bulk	الكتلة أو الفسخامة ٣٥٩ ، ٣٥٤ ، ٣٠٨
Catholic Church, The,	الكنيسة الكاثوليكية ٣٢٠ ، ٣٢٥
Croce	كروتشه ٣١١ ، ٤٨٦
Classic, The,	الكلاسيكي ٤٧٥ ، ٢٨٥ ، ٢٤٣ ، ٢٣٩ ، ٩
Clark - Maxwell	كلارك - ماكسول ٢٢٥
Courbet	كوربيه ٤٩٤ ، ٣٠٠
Claude	كلود ٤٩٤
Coleridge	كولرديج ١٣ ، ٥٩ ، ٣١٧ ، ٣٢٧
Colvin, Sir Sidney	كولفين ، سير سيدني ٣٦٨ ، ١٦٤
Constable	كونستابل ٤٩٤ ، ٤٠٥ ، ٣٠٠
Keats	كيتس ٤٣٥ ، ٤٢٠ ، ٢٤٨ ، ٢٤٣ ، ٢٠٩ ، ١٨٧ ، ٦١ ، ٦٠ ، ٥٩

(ل)

Lamb, Charles	لام ، شارلز ٢٢٦ ، ٤٧٧ ، ٤٧٦
Lancret	لانكريت ٢١٦
Chinese paintings	اللوحات الصينية ٣٥٣ ، ٢٤١ - ٢٣٨
Panels	اللوحات الطولية ٣٧٥
Locke, Descartes and, Hume and	لوك ، ديكارت ، وهوم ٦٧ ، ٥٦٤
Lucretius	لوكرتيوس ٤٨٦
Color	اللون ٣٩٦ ، ٣٤٢ ، ٢٣٨
Louvre	اللوفر ٥٢٥ ، ٥٠٧ ، ١٨
Lee, Vernon	لي ، فرنون ١٧١
Leibniz	ليبنز ٢٤٤
Leonards	ليوناردو ٤٨٦ ، ٢٩٢

(م)

Matisse	ماتيس ١٤٢ ، ٥٠٨ ، ٤٦٦ ، ٢٩٢ ، ٢١٧
Stuff	المادة ٣٢٢
Material, The	المادة ٤٩ ، ٤٠٧
Matter and form	المادة والصورة ٢١٥ ، ٢٢٣
Substance of the arts	مادة الفنون ٣٦٢ - ٤١٣
Varied substance of the arts	المادة المختلفة للفنون ٣٦٢ - ٤١٣
Substance and form	المادة والشكل ١٧٨ - ٢٢٦
Marin, John	مارن ، جون ٣٤٣
Tragedy	المأساة أو التراجيديا ١٦٣
Masaccio	ماساتشيو ١٥٦
Mann, Thomas	مان ، توماس ٥٢٦ ، ٣٥٨
Mantegna	مانتنجا ٢٣٩
Macbeth	ماكبث ٣٢٩ ، ٣٤٨
Essence, the	لماهية ٣٦٥ ، ٤٩٣ ، ٤٩١ ، ٣٨١ ، ٣٧٦
Museum art	متاحف الفن ١٦ - ١٨
Ideal	مثالي ٣١٣ ، ٥٢
Spiritual	الثال ٥٢
Imitation	المحاكاة ، التقليد ١٦ ، ٥٠٧ ، ٥٠٦
Local	محلي ١٥٤
Creature, The Live	المخلوق الحي ٩ ، ٦١ ، ٢٨٠
Schools of art	مدارس الفن ٢٣٨ ، ٣١٦ ، ٤٤٨
Dutch School	المدرسة الألمانية ٣١٨
Venetian School	مدرسة البندقية ٢٢٨ ، ٣١٦
Bolognese	مدرسة بولونيا ٣١٦
Historical School	المدرسة التاريخية ٣١٦
Eclectic School	المدرسة التوفيقية ٣١٦
Roman School	مدرسة روما ٣١٦

Roman School	المدرسة الرومانية ٣١٦
Flemish School	المدرسة الفلمنكية ٣١٦
Florentine School	مدرسة فلورنسا ٣١٦ ، ٢٣٨
«Classicism» and Romanticism	المذهب الكلاسيكي والمذهب الرومانتيكي ٥٢٣
Human Contribution, The	المساهمة البشرية ٤١٥ - ٤٥٧
Participation and Communication	مشاركة ووصال ٤١
Arcadian	المشاهد المفعمة بالسرور ٤٩٤
Individualization	مشكلة «التفرد» ٤٦٧ ، ٣٤٧ ، ٣٤١ ، ١٤١ ، ١١٦
Venetian painters	مصورو البندقية ٢٤٠
Painters	المصوروون ١٢٧ ، ١٢٠ ، ٣٩٧ ، ٣٣٧ ، ٢٤٠
Undergoing	المعاناة ٢٦٨ ، ٢٢٣ ، ٧٩
Meaning, in art	المعانى ، في الفن ٥٠٩ ، ٤٩٩
Resistance	المقاومة ٤٢ ، ١٠٤ ، ١٠٤
“A Preface to morals”, Lippmann’s	«مقدمة للأخلاق» للأستاذ ليپمان ٥٥٢
Space,	المكان ٣٥١ ، ٣١١ ، ٣٤٨
See temporal and spetial	انظر «زمان ومكان» ٣١١
Machiavelli	مكيائيلي ٥٥٢
Mill, John Stiwart	مل ، جون ستيفارت ٨٣
Melville	ملفيل ٥٣٢
Paradox, Diderot’s	مناقشة ديدرو الظاهرية ٤٣٧ ، ١٣٨
Craddle	مهد ٣٤٦
Objective materials	المواد الموضوعية ٤٨١
Surge	موجة ٣٤٦
Murray, Gilbert	مورى ، جيلبرت ٤٩٠
Murillo	موريلو ١٥٦
Music, The	الموسيقى ١٦ ، ١٧ ، ٤٩٨ ، ٤٠٤ ، ٣٩٩
Objects	الموضوعات ٥١١ ، ١٧٩ ، ١٧٠
Subject matter	الموضوع ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٦٠ ، ١٥٠
Moliere	مولير ٤٠٥
Monet	مونيه ٥٠٨ ، ٥٠٧

Milton ميلتون ١٣٧ ، ١٨٥ ، ٢٠٩ ، ٢٨٦ ، ١٨٧ ، ١٨٥ ، ١٣٧

(ن)

Critic, The	الناقد ١٨٦ ، ١٩١ ، ٢١٧ ، ٢٨١ ، ٣٦٥ ، ٢٤٦ ، ٢١٧ ، ٥٠٩
Product of art and work of art	« نتاج الفن » و « عمل الفن » ٣٦١ ، ٢٧٣
Prose and Poetry	النشر والشعر ٣٩٦
Sculpture	النحت ٣٩١ ، ٣٩٢ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ ، ٣٩٨
Animism	الزعة الحيوية ١٧١
	الزعة العقلية والزعة الحالية ١٦٠ ، ١٢٨ ، ٩٧ ، ٨٠ ، ٢٩
Intellectual and Esthetic	
Winged Victory	النصر المجنح ٣٩٥
Theory	نظريّة ٤٧٤ ، ٤٦٨ ، ٤٠٩ ، ٢٦٨ ، ١٧٥ - ١٧١ ، ٢٣ ، ٢١ ، ٦٩
Play Theory, of art	نظريّة اللعب ، في الفن ٤٨٨ ، ٤٧٠ ، ٤٦٨
Make-believe, theory	نظريّة الإيمان ٤٦٨ - ٤٦٥
Psychological theory	النظريّة السيكولوجية ٤٥٧ - ٤١٥
Kantian psychology	النظريّة السيكولوجية الكانتيّة ٤٢١
Criticism, theory of	النظريّة النقدية ٥٤٥ - ٥٠١ ، ٢٤٦ ، ١٨٦ ، ٢٢
Judical criticism	النقد القانوني ٥٠٧ ، ٥٠٦
Newton	نيوتن ٥٠١

(ه)

Hazlitt, William,	هازللت ، وليام ٤٧٧ ، ٤٧٦
Hudson W. H.	هودسون ، و. ه. ٢١٠ ، ٥٠
Hesiod	هيزيد ٥٥٠
Hinton	هنتون ٧٩
Housman	هوسمان ٣٦٤ ، ٣١٧
Hawkshead	هوكتش ٢٥٨
Hulme, T. E.,	هولم ، ت. إ. ١٣٣ ، ٥٥٦ ، ٥٥٥ ، ١٣٣
Identity	المروبة ٣٤٣
Hegel	هیجل ٤٨٦ ، ٢٥٥

(و)

Literature, the medium of	واسطة الأدب ٣٨٥
Medium and media	الواسطة والوسائل ٤٨٣، ٤٣١، ٤٣٠، ٤٣٩، ١٩٩، ١١١، ١١٠
Unity	وحدة ٦٤، ٢٦٨، ٣١٠
Unity perception	وحدة الإدراك ٢٦٨
Revelation in art	الروحى في الفن ٤٥٦
Means and medium	الوسائل والواسطة ٣٣٦ - ٣٣١
Wordsworth	ورذوورث ١٨٩، ٤٨٧، ٣١٧، ٢٥٨، ٢٥٧
Clarke	الوضوح ٢١٧
Functionalism, in art	الوظيفة في الفن ١٩٥، ٢١٥
“Walden”, Thoreau	« ولدن »، ثورو ٥٣١

يبدو چون ديوبي - بنظرите في الفن التي أودعها كتابه هذا - فيلسوفاً مدهشاً ومحيراً في الوقت ذاته. فنظريته في الفن هي من الرحابة وسعة الأفق بحيث تختلف مع العديد من النظريات الأخرى، وتتقاطع معها في الوقت ذاته؛ فهو يختلف مع التيار الكانطي الذي يؤكّد على مبدأ الزاهة الجمالية وعلى تخلص الفن من الطابع العملي، ولكنه يتافق معه في القول بأن الجميل لا يتطابق مع النافع أو ما يخدم غرضاً ما. وهو يتافق مع الشكلانيين في تقدير أهمية الصورة في الفن، ولكنه يختلف معهم في اتخاذهم الصورة الفنية عنصراً وحيداً لقيمة العمل الفني؛ إذ لا بد أن تعبّر الصورة عن شيء ما، دون أن يقتضي ذلك أن يكون التعبير عندئذ تقريراً أو دلالة مباشرة؛ وهو يركز على ما هنالك من وسائل قربى بين الخبرة الجمالية وسائر الخبرات العملية، بما في ذلك الخبرات العادية والخبرات العلمية؛ ولكنه لا ينسى في الوقت ذاته أن يطّلعنا على ما تميّز به الخبرة الجمالية، دون غيرها من الخبرات. وكل هذا إنما هو دليل على ثراء وخصوصية نظريته في الفن.