

الفن والحياة^(*)

فهم الشيء رؤيته في موضعه الحقيقي بين سائر الأشياء . ولا يقف العلم عند الجزئى أو عند الفرد إلا لكي يكشف عن القوانين التي تربط ذلك الجزئى أو ذلك الفرد بباقي العالم . ولكن إذا نظرنا إلى الأشياء من الناحية الجمالية ، فإن كل شيء يبدو لنا كأنه كلٌّ متميز تام ومحدد ، ونحن لا نتمتع بصورته إلا لأنها تمثل لنا شيئاً متميزاً له خصائص تعريفية خاصة . ولما كنا نحن — وحدنا — عاجزين عن خلق مثل تلك الصورة ، فإن الفن يسارع لمساعدتنا .

وتنتمي العاطفة العقلية *sentiment intellectuel* إلى طائفة العواطف الوجدانية *sent. sympathique* ، مثلها في كل ذلك مثل العاطفة الجمالية *sent. esthetique* . ولكن العاطفة الجمالية تتجلى فيها المشاركة الوجدانية أكثر مما تتجلى في العاطفة العقلية ، لأن هذه الأخيرة تحددها علاقة الأشياء فيها بينما أكثر مما تتحدد بعلاقة الشيء الجزئى نفسه بماهيته الخاصة . كذلك تنتج العاطفة الجمالية مما نبهت عنه لتوحد به بيننا وبين الأشياء فتحيا حياتها وتدخل عنصر الخيلة في حياتنا الخاصة . وهناك لذة جمالية تنتج من استخدامنا لأعضائنا استخداماً حراً ، أى أنها ترجع إلى اللعب الذي تقلد فيه أعمالاً يباشرها الإنسان بحكم المادة من أجل غايات هامة وعملية . ويمكن أن نسمي كل فن لعباً ما دام يقدم لنا صورة ما ، أعنى إنتاجاً مثالياً للحياة الواقعية كلها أو أجزاء منها .

وتتخذ العاطفة الجمالية في نموها وانتشارها مظهرًا خفياً هاماً ، نحين تسيطر على الإنسان بجمله بنسى نفسه أمام قيمة الأشياء ، فلا يمود بفكر في نفسه ذلك النوع من التفكير الأناني البتذل . ويتضمن الجمال الحقيقي قوة تجبرنا على تذكره وإرادة رؤيته ثانية وعلى حبه والإعجاب به . والشخص القادر على إنتاج الأشياء الجميلة ، مثل من ينظر إلى الأعمال الفنية أو أعمال الطبيعة من وجهة النظر الجمالية ، يحس ميلاً قريباً نحوها (أى غير أناني) وفي نفس الوقت تليقظ فيه قوى الحدس والانتباه

(*) ملخصة من الفرنسية من كتاب : H. Hörding. Morale

والإنتاج بحركة قوية متسقة ويضاف إلى ذلك عنصر مثالي آخر . عرف أرسطو التراجيديا بأنها تقليد حدث عظيم يثير الشفقة والخوف في الإنسان ويظهرهما . وما يقال عن التراجيديا يمكن أن يقال من كل ألوان الفن المختلفة . فاللعب (وكذلك الصورة) يثير نفس ما تثير الأحداث الواقعية التي يمثلها من عواطف ، ولكن بشكل آخر تستخفي فيه العناصر المؤلمة والألانية في تلك الأحداث . والحوادث الواقعية تفاجئنا وتقع مباغتة ، فلا نتسكن من كشف ما بينها من ارتباط وانصال ، ولذا يبدو لنا أنها تحدث بمقتضى الاتفاق والصدفة فقط ، وهذا هو السبب في أنها تقدم لنا أشكالاً متعددة ومختلفة تثير عواطف متعددة ومختلفة . ولكن الأمر على عكس ذلك في الفن ؛ فكل شيء هنا له غرض معين هو إثارة أفعال كل واحد يتناسب مع خطوط الشيء أو الحدث الضرورية والتعريفية المميزة . ويستخرج الفن سماته الضرورية من صورة الشيء الفردية دون أن يذهب إليها ، وبذلك تتخلص من التناثر ونستقبل تأثيراً واحداً معيناً ، فيكون من السهل أن نندمج ونتوحد بعواطفنا في الشيء الممثل ، وهذا هو سبب أن الإنتاج الفني يجعلنا نفهم الأشياء فهماً أحسن ، وإن كان لا يقدم لنا طبعاً شرحاً علمياً . ولكن إذا كانت التراجيديا تثير الشفقة والخوف وتظهرهما ، فإن الكوميديا تظهر عاطفة القوة والعاطفة الشخصية ؛ وما تثيره من ضحك ليس في الحقيقة نهكاً أو استهزاء ، ولكنه عاطفة تفرح وخلص ، تأتي من رؤيتنا الصغار والدنايا والمتناقضات والشروخ ظاهرة عارية ساخرة ، على معرفتنا في نفس الوقت أنها جزء من الحياة

وقد بحث كثيرون في علاقة الجمال بالأخلاق ، وإلى أى حد يتفق العمل الجمال أو الظاهرة الجمالية مع مطالب الأخلاق ، وتساءلوا هل الصور والنقوش المحسوسة وغيرها جائزة ومنباجة ولا تتعارض مع الأخلاق أم لا ؟ وفي الحقيقة ليس هناك محل لمثل هذا التساؤل ؛ فقياً يختص بمادة المرض وشكله لا يوجد أى اختلاف أو تنافر بين ما يقتضيه الجمال في الواقع وما تسمح به الأخلاق ، فكل ما له قيمة جمالية لا بد أن يكون متفقاً مع التعاليم الأخلاقية . وفي صلة الفن بالبيداغوجيا نجد أنه لا يمكن السلاح بوضع كل قصيدة ، ولا أى قصيدة ، بين أيدي الأطفال فيتداولونها فيما بينهم . ولكن ذلك لا يتصل بالقيمة الجمالية ولا

— مثلها في ذلك مثل الرومانتيكية تماماً — تجملنا نعيش في عالم خيالي أغرباً عن الواقع . فالواقى حقيقة غارق بدوره في الخيال كالثالى ؛ وخطر ذلك أعظم على الواقى منه على الثالى ، لأن الثالى المعتدل يعيش في عالين : عالم الأحلام المثالى ، والعالم السفلى الوضعى ، فهو يتحكم من هذا الأخير ، ولكنه بالرغم من ذلك يعرف كيف يقبله ويراه على ما هو عليه ، فلا يكون الاستهواء الجلى عليه كبيراً مثلما هو عليه عند الواقى الذى يريد إشباع غيلته من المؤثرات الواقعية نفسها

وليس الفن عملاً صغيراً بسيطاً يختص به بعض الناس دون غيرهم ، أو يفرد به عصر دون غيره من العصور . بل الفن شئ عام لكل أمة ولكل عصر منه حظ مقسوم . فلا بد أن يكون لكل أمة فناها الخاص ، ولا بد أن يكون لكل عصر فنه الذاتى . ومن المسير أن تكفى أمة من الأمم بفن غيرها دون أن يكون لها فن خاص بها ، لأن كل أمة لا تعرف تماماً إلا نفسها وما يمكن أن يؤثر فيها من مظاهر حياتها تأثيراً جالياً . والفنان بمكس تلك المظاهر الجالية انعكاساً كاملاً ، لأنه يعيش فيها وقد اندمجت عواطفه بها . وعلى العموم يمكن أن يقال إن هناك أساساً مشتركاً من الفكر والحساسية لكل شعب وكل عصر يمثل الفنانون لنا ويمكسونه ، فنرى أنفسنا كما لو كنا نحيا فيه ، مثلاً فعل هوميروس ، ودانتى ، وشكسبير ، وجوته ، وغيرهم . إذ عرفونا تمام التعريف — خلال آثارهم وأعمالهم — بالحياة العقلية الإنسانية عند الأوروبيين .

أحمد أبو زمر
كلية الآداب — جامعة فاروق الأول

يحط منها ، فإن الذى تهيج نزعاته الحسية أو الشهوية من أثر تقش مثلاً إنما يحدث له ذلك لأنه لم ينظر إليه من الناحية الجالية فلم يظهر ميله وهواه ، بل جاء الأمر على العكس وهاجا بشدة . وذلك الشاب الذى يمددنا عن لوسيان أنه أغلق على نفسه معبد أفروديت وقضى فيه ليلته يمتنى تتألفها ، لم تدفعه إلى ذلك في الواقع الماطفة الجالية ، بل شئ آخر

وعليه ، إذا كان الفن يعنى حياة مثالية ، فإن القيمة الفنية يجب أن تطابق القيمة الحيوية وتناسبها . وبالتالي قيمة العمل الفنى لا تتركز فقط على النبوغ أو المبقرية ، بل على الحياة التى يمثلها كذلك . ويجب على الفنان التيمى أن يصارع في صليل سيادة وجهة نظره نحو الأشياء حتى يقبلها الناس . ويرجع جزء كبير من المارضة ضد الواقعية الجالية الحديثة إلى أن الناس يبحثون في الفن عن اللهو أو الراحة فقط ، فهم لا يحبون أن يواجهوا مرارة الحياة وأحزانها ، ولا يريدون أن يثيرم الخوف والشفقة ؛ قد اعتادوا على تذوق التراجيديا القديمة والإعجاب بما فيها من ضربات القدر القاسية ، ولكنهم لا يمكنهم احتمال تراجيديا حديثة مثل تراجيديا « إيسن » مثلاً المسماة « أشباح » . والواقعية الحديثة في الأعمال الكبرى لم تصنع شيئاً إلا أن جعلت النظر إلى الحياة الواقعية أعمق عن ذى قبل . فالفن إذن يباشر عملاً تربويًا إذ يفتح عيوننا ويقوى مشاعرنا وأنفسنا لمقاومة الحياة وجددها ، وبهيج وجداناتنا ضد ما فيها من شرور ، ويرينا كيف أن الحياة الإنسانية مغلوطة ومسجونة في سجن سحيق بعيد . فالشاعر مثلاً يمكنه أن يعلمنا وبهيتنا لتقوم الأعمال أحسن من أى فلسفة خلقية

وبالرغم من عظم المكان الذى يشغله الفن في الحياة ، فإنه لا يمكن أن يقوم مقامها . ولا يمكن أن ينظر الفنان الحق إلى الحياة الواقعية كشيء فنى بسيط . فهو في فنه يبحث عن العمل أكثر مما يبحث عن التسلية ، وينظر إلى فنه كعمل جدي اجتماعي . ومثل الفنان مثل العالم يرى الحياة فيحاول أن يريها للآخرين مثلما رآها هو . ولكن الهواة يرون الحياة لمبا حتى إن شيلر يقول : « إن الإنسان لا يكون إنساناً إلا حين يلعب » فهو يرى أن العيش في دنيا الخيال واللعب هو عمل الإنسان الذاتى ، ويجب أن يكون للإنسان قلب حر كبا يتخلص من ضغط الواقع وسيطرته ويذهب إلى الحياة المثالية والواقعية في الفن

الروايح العطرية

وشنط يد للسيدات

تجدونها بمكتبة الجزيرة

ص . ب . ٩٨ - تليفون ١٥

متعمدة بمجلة الرسالة براد مدنى