

الفن والحياة^(٥)

فهم الشيء رؤيته في موضعه الحقيقي بين سائر الأشياء . ولا يقف العلم عند الجزئي أو عند الفرد إلا لكي يكشف عن القوانين التي تربط ذلك الجزئي 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 فيما بينها أكثر مما تتحدد بعلاقة الشيء الجزئي نفسه بماهيته الخاصة . كذلك تنتج العاطفة الجمالية مما نبهت عنه لتوحد به بيننا وبين الأشياء فتحيا حياتها وتدخل عنصر الخفية في حياتنا الخاصة . وهناك لذة جمالية تنتج من استخدامنا لأعضائنا استخداماً حراً ، أي أنها ترجع إلى اللب الذي تقلد فيه أعمالاً يباشرها الإنسان بحكم المادة من أجل غايات هامة وعملية . ويمكن أن نسمى كل فن لعباً ما دام يقدم لنا صورة ما ، أعني 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 يعود يفكر في نفسه ذلك النوع من التفكير الأناني المتبدل . 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 تزيمياً نحوها (أي غير أناني) وفي نفس الوقت تليقظ فيه قوى الحدس والانتباه

(٥) 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 تثيره الأحداث الواقعية التي يمثلها من عواطف ، ولكن بشكل آخر تستخفي فيه العناصر المؤلمة والأناية 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 عرض 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 التنافر وتستقبل تأميراً واحداً مميئاً ، فيكون من السهل أن تندمج وتتوحد بمواطننا في الشيء المثل ، وهذا هو سبب أن الإنتاج الفني يجعلنا نفهم الأشياء فهماً أحسن ، وإن كان لا يقدم لنا طبيعاً 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 والدنيا والمتناقضات والشورور ظاهرة عارية ساخرة ، على معرفتنا في نفس الوقت أنها جزء من الحياة

وقد بحث كثيرون في علاقة الجمال بالأخلاق ، وإلى أي حد يتفق العمل الجمال أو الظاهرة الجمالية مع مطالب الأخلاق ، وتساءلوا هل الصور والنقوش المحسوسة وغيرها جائزة ومباحة ولا تتعارض مع الأخلاق أم لا ؟ وفي الحقيقة ليس هناك محل لمثل هذا التساؤل ؛ فقيا يختص بمادة المرض وشكله لا يوجد أي 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 بالبيداجوجيا نجد أنه لا يمكن السماح بوضع كل قصيدة ، ولا أي قصيدة ، بين أيدي الأطفال فيتداولونها فيما بينهم . ولكن ذلك لا يتصل بالقيمة الجمالية ولا

— مثلها في ذلك مثل الرومانتيكية تماماً — تجملنا نميش في عالم خيالي أغرباً عن الواقع . فالواقى حقيقة غارق بدوره في الخيال كالثالى ؛ وخطر ذلك أعظم على الواقى منه على الثالى ، لأن الثالى المتدل يعيش في عالين : عالم الأحلام الثالى ، والعالم السفلى الوضيع ، فهو يتهم من هذا الأخير ، ولكنه بالزغم من ذلك يعرف كيف يقبله ويراه على ما هو عليه ، فلا يكون الاستهواء الجمالى عليه كبيراً مثلما هو عليه عند الواقى الذى يريد إشباع تخيلته 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 شىء 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 تكنفى 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 جمالياً . والفنان بمكس تلك المظاهر الجمالية 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 يمثله الفنانون لنا وبمكسونه ، فترى أنفسنا كما لو كنا نحيا فيه ، مثلما فعل هوميروس ، ودانتى ، وشكسبير ، وجوته ، وغيرهم . إذ عرفونا تمام التعريف — خلال آثارهم وأعمالهم — بالحياة العقلية الإنسانية عند الأوربيين .

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 الجمالية فلم يظهر ميله وهواه ، بل جاء الأمر على العكس وهاجاً بشدة . وذلك الشاب الذى يحدثنا عن لوسيان أنه أغلق على نفسه معبد أفروديت وقضى فيه ليلته يمتنى تماثلها ، لم تدفعه إلى ذلك في الواقع الماطفة الجمالية ، بل شىء آخر

وعليه ، إذا كان الفن يعنى حياة مثالية ، فإن القيمة الفنية يجب أن تطابق القيمة الحيوية وتناسبها . وبالتالي قيمة العمل الفنى لا ترتكز فقط على النبوغ أو المبقرية ، بل على الحياة التى يمثلها كذلك . ويجب على الفنان التيمى أن يصارع في سبيل سيادة وجهة نظره نحو الأشياء حتى يقبلها الناس . ويرجع جزء كبير من المعارضة ضد الواقعية الجمالية الحديثة إلى أن الناس يعيشون في الفن عن العو أو الراحة فقط ، فهم لا يحبون أن يواجهوا صرارة الحياة وأحزانها ، ولا يريدون أن يشيروم 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 تريويكاً إذ يفتح عيوننا ويقوى مشاعرنا وأنفسنا لمقابلة الحياة وجدتها ، وبهيج وجداناتنا ضد ما فيها من شرور ، ويرينا كيف أن الحياة الإنسانية مغلوطة ومسجونة في سجن سحيق بعيد . فالشاعر مثلاً يمكنه أن يعلمنا وبهينتنا لتقوم الأعمال أحسن من أى فلسفة خلقية

وبالزغم من عظم المكان الذى يشغله الفن في الحياة ، فإنه لا يمكن أن يقوم مقامها . ولا يمكن أن ينظر الفنان الحق إلى الحياة الواقعية كشىء فنى بسيط . فهو في فنه يبحث عن العمل أكثر مما يبحث عن التسلية ، وينظر إلى فنه كعمل جدي اجتماعى . ومثل الفنان مثل العالم يرى الحياة فيحاول أن يريها للآخرين مثلما رآها هو . ولكن الهواة يرون الحياة لعباً حتى إن شيلر يقول : « إن الإنسان لا يكون إنساناً إلا حين يلعب » فهو يرى أن النميش في دنيا الخيال واللعب هو عمل الإنسان الذاتى ، ويجب أن يكون للإنسان قلب حر كياً 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 يراد مدنى