

علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجاً

د. رمضان بسطويس محمد

القاهرة ١٩٩٣

مطبوعات نصوص ٩٠

اهداءات ٢٠٠٢

د.ا/ يوسف زيدان

. مدير المخطوطات و الاهداءات

نصوص ٩٠

علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت
أدورنو ونهوجس

د. رمضان بسطويس محمد

القاهرة ١٩٩٣

مطبوعات نصوص ٩٠

علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت

أدورنو نموذجا

د. رمضان بسطاويبي محمد

مطبوعات نصوص ٩٠

طبع من هذا الكتاب ألف نسخة

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى يناير ١٩٩٣

القاهرة

إهداء

إلى جابر عصفور

الذي علمني معنى المشروع العلمي

مفتتح

منذ بدأت جماعة « نصوص ٩٠ » تجربتها ، وهي تخدم علم الجمال على نحو غير مباشر . تستخدمه وهي تقدم للقارئ - خصوصاً جمالية من فن القصة تحاول أن تعايش خبرة الجمال ومثاله المزاوغ ، وتخدمه وهي تلحق بكل نص دراستين نقديتين تحاولان أن تستخدمتا المقولات الجمالية استخدام العديسات التي تكشف عن البعد النصي ، وما هي اليوم تقدم عملاً مختلفاً شديداً الاختلاف عما الفت .

هي اليوم لا تقدم للقارئ نصاً من نصوص القصة مثلما فعلت في منشوراتها السمت السابقة . هي اليوم تقدم دراسة نظرية متميزة في كل شيء ، متميزة في طابعها الأكاديمي الذي يتجاوز ما ابتلكته الأبحاث الأكاديمية من موضوعات الفلسفة الى علم الجمال الذي لا تزال أرفف مكتبته العربية تشكو قلة الأبحاث ، ومتميزة فوق ذلك في ولوجها مدرسة فرانكفورت التي لم تحظ بعناية كافية من المثقف العربي ، وفي اختيارها قراءة « أدورنو » على نحو خاص ، وهو مفكر يكاد الكثيرون لا يعرفون عنه شيئاً ، ويكاد كثير ممن يسمعون به لا يلمون إلا باسمه إماماً عابراً في غير تثبت ، ومن هنا يسد الكتاب ثغرة واسعة ، لا يكتفى في سدها بالعرض والتحليل ، ويضيف اليهما ترجمة نص من نصوص « أدورنو » لكي نسمع صوته ناطقاً بالعربية .

والدراسة ، بعد ذلك كله ، متميزة بما نحب لامثالها من الأبحاث الجادة أن تتحلى به من دقة في العرض ، ووضوح في التحليل ، حتى يتسنى لها ، وهي تقتحم مرأى بعيدة في مجاهل الفكر الغربي ، أن تثمر لنا معرفة صحيحة ، لا أن تحصد فكراً مهوشاً ، ومصطلحات ملتبسة ، يتوهم البسطاء أنها ذات فور لأنهم يتوهمون أن الطلسم الذي يقرأ في حجرة مظلمة أفضل بالضرورة من الطيور التي تحلق في ضوء الشمس الساطعة .

هذا الكتاب إبداع آخر ، ليس قصة ، وليس شعراً ، لكنه يروذ منبع القصة ، ومنبع الشعر ، ومنبع كل فن أو نقد .

الجمال . وهو بهذا يؤكد أن التقاء جماعة « نصوص ٩٠ » في حلقة واحدة تضم الأدب والنقد معاً إنما يؤول إلى صدورنا عن نبع واحد يفيض ماؤه في نهر الأدب ، ويفيض كذلك ، على نحو آخر ، في نهر النقد ، هو عناية الإنسان بأن تكون حياته جميلة ، وبأن يكتشف الجمال في أصلاب الوجود ، وبأن يبدعه فيما يبدع من الحياة .

ونحن ، إذ ننشر للدكتور رمضان بسطاويسى هذه الدراسة التي تقتحم استطبيقاً « أدورنو » بعد أن اقتحم في عمل أسبق استطبيقاً « لوكاتش » واقتحم في عمل سابق استطبيقاً « هيجل » إنما نريد أن نقتحم الآخر الغربي ، وأن نجرده تجزئياً من هنالكت الأسطورة المصطنعة التي لا يطفئها القيد العصبي ، ولا يثبتها المدح البهيمور ، وإنما يمحوها محواً الدرس الموضوعي الصحيح ، تكتشف معه الذات أنها قادرة على فهم الآخر فهماً صحيحاً ، وتقف منه موقفاً متوازناً سوياً ، بغير رفض مطلق ، أو قبول مطلق .

وإنما نريد قبل ذلك وبعد أن يكبح العقل العربي موضاه ، وأن يعيد تنظيم رؤيته للعالم ، وأن يصير لخطواته إيقاع منضبط ، ونعلم أن كل بحث جاد هو خطوة على هذه السبيل .

وليكن في هذا الكتاب دعوة للعقل العربي لأن يقيم تصوره للجمال على أساس وثيق من فهم الجمال بوصفه تقظيراً مبدعاً حائلياً صانئاً لخبرة العقل ، وخبرة الروح ، وخبرة الحياة .

مقدمة

لماذا يتم تقديم فلسفة تيودور أدورنو باللغة العربية الآن ؟ ، وهل هي جزء من تقديم الفكر الغربي كما هو ، دون دراسة نقدية له ، وماهى فلسفته الجمالية ورؤاه الاستطبيقية التى جعلنا نفرد له كتاباً ؟ ، وهل تقديمه وتحليل فلسفته ، يعنى تبني مقولاته وفلسفته كما هي جرياً وراء السياق الثقافى العربى الذى يجعل من ذاته صدى لهذه الكتابات الغربية ، التى تنشأ نتيجة لطرح أسئلة مغايرة ، لتلك التى يطرحها الواقع الثقافى العربى ؟

أسئلة كثيرة تطرح نفسها عند تقديم أول كتاب باللغة العربية عن فيلسوف معاصر من مدرسة فرانكفورت التى تميزت بنزعها النقدية للمجتمع ، وللأنظمة السياسية ، وللأفرد . فالنقد - بمفهومه البناء - هو أدواتها لتجاوز الحالة الراهنة للإنسان المعاصر ، التى صنعها واقع يعتمد فى بنيته الأساسية على « التسلط » فى أشكاله النفسية (سيطرة المرء على ذاته) ، وأشكاله السياسية (تراتب السلطة من مستوياتها الدنيا الى مستوياتها العليا ، ممثلة فى أنظمة الحكم والإدارة والتكنوقراط) ، وأشكاله الاقتصادية (المثلة فى سيطرة الشركات متعددة الجنسية ، عابرة القارات لتصدير صورة الحياة الى الأفراد التى تعتمد فى إنتاجها على منتجاتها ، ليتسنى لها توزيع إنتاجها الاستهلاكى) هذه الشركات التى تستخدم أدوات الاتصال ، والأقمار الصناعية فى تقديم معلومات عن الحياة - فى جوانبها المختلفة - التى تتفق مع مفهومها عن العالم ، أعادت صياغة القيم لدى الفرد من خلال استخدامها للمعلومات والألحاح على الفرد من خلال تكنولوجيا الاتصال . الأمر الذى جعل الإنسان المعاصر محاصراً ، لاسيما ذلك الذى يعيش فى المدنية المعاصرة ، لأنه كلما قل الاتصال الإعلامى ، كان تأثير هذه الشركات أقل فى تصدير مفهوم للحرية الإنسانية ، يتبيناه المجرء دون أن يدري ، فلا يفاضل بين صور الحياة المتاحة التى تساعد فى إنتاج ذاته على نحو خلاق ، وإنما يختار دون وعى الحياة التى تجعل من غايتها الحصول على المنتجات الاستهلاكية ، فيبيح الإنسان

- عن طواعية - عمره وجهده لمن يعطى أكثر من المال ، اللزوم لشراء هذه المنتجات . . وأصبحت التعاسة مرادفة لعدم ملكية هذه الأدوات ، وبالتالي تضاعلت أسئلة الوجود الملحة ، التي كانت مطروحة على العقل البشرى في القرن التاسع عشر ، والنصف الأول من القرن العشرين ، وأصبحت الأسئلة المثارة ، كيف يمكن الحصول على هذه المنتجات بأقل جهد ، وبأقل وقت ، وتسابقت الشركات في تطوير وتحديث منتجاتها من أجل ضمان ملاحقة الإنسان لهذه الأشكال المبهرة . هذه التسليطية ، استخدمت العلوم الإنسانية من علم النفس والاجتماع والفلسفة والطب النفسى وغيرها من العلوم كأداة لتنفيذ مخططاتها التسويقي ، الذى يتجاوز سوق بلد واحد الى قارات بكاملها ، مما أدى الى تراجع الطئابع النقدى والجذرى لهذه العلوم ، لأنه ببساطة يتم الاتفاق الاقتصادى على المشروعات البحثية لهذه العلوم من خلال هذه الشركات التى تطلب عمل دراسات وأبحاث نفسية واجتماعية واقتصادية لترويج منتجاتها ، ونتيجة لسيادة المفهوم الوضعى للعلم ، وسيادة التكنولوجيا وهى أيديولوجيا العصر الحاضر ، أصبحت هذه العلوم - أدوات فى خدمة التكنولوجيا ، التى يتم تصديرها الى كل البلاد ، لتوفير الوقت والجهد ، وليس من أجل حل مشكلات الإنسان مع البيئة أو أنظمة الحكم ، وحقوق الإنسان ، والأبعاد الروحية للإنسان ، ولم يعد متاحاً نقد النظام الاقتصادى فى المجتمع المعاصر ، أو نقد الحكم ، إلا من خلال المؤسسات المستقلة ، ومن خلال فاعلية الفيلسوف أو الباحث الخاصة ، فالمنأخ العام للعصر يطبع كل شئء بسماته ، ويدفعه الى الطريق المعبد سلفاً ، لكن نفى هذه الأشكال المعاصرة ، لم يعد متاحاً إلا من خلال الفن ، الذى يخرج بطبيعته عن أسر المجتمع ، وبالتالي فهنوع - أى الفن - الوجود الأصيل الذى يخرجنا عن دائرة التسلسل ، ولا يخضع للهيمنة والسيطرة التى تحكم بآلياتها - العنكبوتية - الحياة المعاصرة . . فالفنان يجعل من الغائب حاضراً فى عمله الفنى ، الغائب من القيم الجمالية والدينية والروحية والحسية ، التى لم يفقد مشروعاً لها البقاء فى منظومة الاستهلاك / الاقتصاد المعاصرة ، ولهذا كان اهتمام أدورنتو بالفن ، كامل أخير للخروج من ربقة هذا الأحكام الذى تمارسه أجهزة الاتصال على وعى الإنسان ، وتدفعه الى الدوران فى فلك الاستهلاك ، والحياة التى تخضع لها . . الفن عند أدورنتو بهذا المعنى هو جدل سلبى Negative Dialectic ، يهدف الى سلب الطابع المقدسى الذى أضفاه الإنسان على الواقع ، فافقده .

حزبته ، فالإنسان المعاصر صنع أوثانه الجديدة ، التي تتمثل في طموحاته
الضخيمة ، لامتلاك الحياة ، من خلال امتلاك المال ، والأدوات ،
والعقارات ، ولم يعد يبحث عن « المعنى » في الحياة ، أو جوهر
الوجود ، الذي يجعله يتواصل مع الكون ، ويترايط عضوياً عبر جسده
بالطبيعة ، وأصبح في عرف الطب النفسي - الذي استخدم على نحو
مضلل - إن من يخرج عن الصيغة العامة للحياة الاستهلاكية ، ويرفضها
هو إنسان رافض للحياة ، وغير متكيف ، وتهباً لتصنيف جديد للأمراض
النفسية والعقلية ، رغم أنه يدعو لقيم جديدة للحياة ، ويشعري
لنفي وتجاوز الحالة الراهنة ، ويدفع ثمن هذا التوتر والقلق على
بصره الشخصي ومصير الإنسانية ، وبدات شركات الأدوية في إنتاج
وترويج مهدئات ، تزيل التوتر والقلق الخلاق ، ليتم تدجين الإنسان
بلا رجعة في هذه القيم المعاصرة ، ويصبح الحديث عن الأبعاد الروحية
للإنسان نوعاً من التخلف والخرافة ، لأنه حلت محلها هذه المفاهيم ،
وأصبح الفن هو المجال الوحيد ، المتاح له رفض هذه الحياة
المعاصرة ، وهدم أوثانها ، والسعي لاكتشاف المعنى المطمور وراء هذه
القشرة الخارجية .

والمدينة العربية في بلدان العالم العربي متشابهة مع المدينة في
الغرب ، لأنها تبنت هذا النمط من الحياة ، الذي يعبر عن نفسه
في نمط من العلاقات تتمثل في أوقات العمل واللقاء غير المباشر عبر
أجهزة الاتصال ، وأصبح اللقاء الحي المباشر مفتقداً في زحمة الوقت
- وهو يساوي العمر - المشغول بتحقيق المكاسب المادية والمعنوية
المباشرة ، ولذلك فليس هنالك فارق كبير بين العواصم في الشرق
والغرب ، فكلاهما يمثل مركزاً ، على الأطراف الداخلية التي تتبعه
في الناحية السياسية والاقتصادية وصورة الواقع المعاشي ، وبالتالي
فتناول مثل هذه القضايا لدى فيلسوف معاصر ، قام في الأساس
بتقديم نقده للغرب ، يصلح لتقديم ذات النقد في مجتمعاتنا العربية ،
مع ادراك الفروق الجوهرية في الينابيع والجذور الثقافية المختلفة بين
هنا ، وهناك ، والتقاط التشابه في آليات التعامل اليومي والاتصال
وانظمة التبادل السلعي بين الأفراد .

صحيح أن جذور التبعية بين المدينتين مرتبط بغياب خصوصية
الابداع لأشكال الحياة في العمارة ، وإنتاج الأدوات مثلاً ، ونظام
الحكم المرتبط بالوعي الثقافي والسياسي ، مما جعل المدينة العربية

مرتبطة بالمدينة الغربية في الشكل الخارجى ، مما جعل الإنسان العربى يزداد حدة شعوره بالاغتراب ، بين اختياراته لأشكال حياتية تتساقى مع جذوره الثقافية ، فالمشكلات الداخلية واحدة ، نتيجة لتبنى شكل خارجى واحد . ولهذا فإن الغرب تنبه لخطورة الثقافة الجذرية لجغرافيا الأطراف ، فبدأ يقاومها ، ويربط بينها وبين التخلف ، ليصور لنا - أن مصدر ذلك التخلف هو هذه الثقافات التى تترقد فى الذاكرة ، وهذا ليهدم الهوية ، ويجعل مراكز الاستقطاب واحدة ، من خلال أجهزة الاتصال ، التى تسلب العمر ، ليتراكم الوقت فى لغة أخرى ، وأهتمامات أخرى ..

ومع غياب مشروع استراتيجى فى التعليم والتنمية .. فكيف يمكن أن نتصور صورة الأجيال المقبلة ، التى تنمى ملامحها الثقافية ، لتصبح أداة فى خدمة المشروع « الآخر » ، مادام هناك غياب لمشروع « الانا » فى تصور الحياة ..

إن الأمر لم يقتصر على نقد المجتمع ، أو نظام الحكم ، وإنما نقد العقل ذاته ، وقد بدأت محاولات وضع « العقل » الإنسانى موضع النقد مع كانط ، ثم بلغت أوجها فى الفكر المعاصر لدى فلاسفة مدرسة فرانكفورت فى ألمانيا ، وسبققتها محاولات جورج لوكاتش فى المجر حين أصدر كتابه « تحطيم العقل » ، ويقصد به العقل الغربى الذى تحول إلى أداة للسيطرة والهيمنة ليس على العالم الثالث محسب ، وإنما للهيمنة على حركة الإنسان الأوروبى ، وبدلاً من أن تصبح غاية العقل هى الاكتشاف ، والابتكار ، وقراءة الطبيعة ، تحقيقاً لحياة أفضل ، أصبح العقل أداة فى يد الشركات الاستهلاكية التى تروج لمنتجاتها وتستخدم وسائل الاتصال فى نزع الطابع التحررى للإنسان ، ليدور فى دائرة جهنمية من المطامع الفردية التى نمتها هذه الأجهزة .. وبالتالي فإن أى نقد للحياة المعاصرة ، وما يكتنفها من سمات ذات طابع تدميرى للإنسان وقيمه الروحية ، كان لابد لهذا النقد أن يمتد للعقل الإنسانى نفسه ، من العقل الأداة ، للعقل التبريرى ، ثم للعقل التواصلى ، وهى الصيغة المقترحة للعقل ، إذا أراد أن يسترد دوره فى الحياة الإنسانية بشكل خلاق . ذلك لأن العقل بصورته الراهنة ، تحول إلى أسطورة باردة ، الكلى يطيعها ، ومن يخرج عنها ، هو متخلف خارج العصر والتاريخ ، هذا العقل ، الذى لا يهتم باكتشاف الأعماق ، وإنما نبذ التخيل ، واهتم بالكم ،

وبالتكنولوجيا فحسب ، التي تهتم في ادراكها للأمور على الاعداد
والمقادير المتصلة والمنفصلة .

وهذا يعنى أن العقل ليس مفهوماً مجرداً ، أو تصوراً واحداً ، وإنما
هو تعبير عن الوعي التاريخي ، والأيدولوجيا - مصالحي المنتجين
والمستهلكين - قد تم صياغته في صور مختلفة منذ عصر التنوير ،
والعقل بهذا المعنى ليس بعداً تاريخياً فحسب ، وإنما جغرافياً
أيضاً ، فالعقل لدى كل أمة يعبر عن نفسه في مؤسسات الاتصال
بين النخبة الحاكمة والجمهير ، فالعقل بهذا المعنى ، ليس تصوراً
خارج التاريخ ، وإنما له آليات وألويات في الترتيب ، تميز كل
أمة عن غيرها ، وهذا الترتيب لأليات العقل ، يجعل الخلاف ينشأ
بين الأمم حول الحدود ، ومفهوم الحدود - هنا - يتسع ليشمل
الحدود السياسية والاجتماعية والعقائدية والمصالح العمارة . . ولا يمكن
فهم عقل أى أمة إلا من خلال فهم آليات الترتيب الداخلي لألوياتها
وإلا ستبدو لنا اللحظات التاريخية والسلوك الحضارى للأمة التي
تختلف عنا ، وكأنها ضرباً من الجنون ، ولا نملك التعليل له . .
ولذلك لابد من هذا الفهم الداخلى ، الذى يتيح لنا فهم مشروعاتها
في التاريخ ، وغاياتها ، واستخدامها للعقل كأداة ذات أبعاد معرفية
وانطولوجية واجتماعية لتحقيق ذلك ، وقد يحدث أن يستعير عقل
أمة ما أولويات وترتيب عقل أمة أخرى ، فتنشأ ازدواجية ،
واغتراب بين وعيها بالعالم ، وواقعها الذى تعيش فيه ، والعقل
يعبر عن نفسه هنا ، فى المناهج ، لأنها تجسد حركة العقل ،
وصيرورته فى الوجود ، وحين يتبنى الباحث العربى منهجاً غربياً ،
تنشأ الغربية بين المنهج والموضوع المدروس ، بالإضافة لأن المنهج
هو حامل لأبعاد معرفية وأيدولوجية لطبقات اجتماعية حققت وضعاً
مغيناً فى التاريخ ، ولذلك فإن تحليلات المنهج ، تجعل الباحث يتبنى
- دون وعى - قضايا وموضوعات لم تخطر له على بال ، ويصبح
مسئولاً عن مواقف لم يصنعها ، بل ويدافع عن ثقافة لا ينتمى إليها .

لهذا كانت هنالك أهمية بالغة للنقد الذاتى الذى يجب أن
يمارسه عقل أى أمة ، لأن هذا النقد يتيح للأمة الوجود ، وفهم
موقعها من خريطة العقول المتعاصرة فى الزمان ، المتصارعة فى المصالح ،
وبالتالى فإن الحديث عن حياض العقل وموضوعيته وهم ، يصدره
من يريد أن يصدر الينا صورة للحياة التى يريد منها أن نتبناها ،

ويثبت الواقع على ماهو عليه ، لضمان استقرار مصالحه ، وإذا تجاوزنا التحليل النظري الى التحليل التطبيقي ، سنجد ان اسرائيل تنتمي للغرب ، لأنها تدور في اطار عقل واحد ، هو العقل الغربي ومصالحه ، وبالتالي فإن آليات التبادل والاحالة متوافقة ، في حين ان العقل العربي حين يغفل هذا الارتباط ، فإنه يغفل جانباً حيوياً من وقائع العقل ، فما يبدو منطقياً لهم ، لا يبدو كذلك بالنسبة للعقل العربي ، لان الطابع المنطقي لديهم يتحدد في توافق المصالح ، وليس في توافق الفكرة والسلوك واتساقها مع قيم ما ، والتعارض بين العقل الاسرائيلي والعقل العربي قائم في عدم اعتراف العقل الاسرائيلي الذي ينتمي للكل الاوروبي بالمصالح الغربية ، وأولوياتها في عقلنا ، بل ويصدر لنا ترتيبات وأولويات أخرى ، لا نلبث ان نقتنأها . . . ونلتبئ مصالحهم ، وبالتالي نجعل من العقل الاسرائيلي في مرتبة أسنى ، تسمح بعرض آلياته الحركية ، فنتحرك كما يريد هو ، وليس وفقاً لما نريد نحن . . .

العقل في صيرورته الاجتماعية ، هو وحدة استراتيجية تتضمن التعدد ، والعقل العربي لم يتوصل على المستوى الاقليمي والقومي الى صيغة للتواصل الفعال الداخلي والخارجي ومن ثم نشأت الحيرة والتردد واصبح السلوك العربي لا يمكن التنبؤ به . . . لانه لا تزال الهوية موقعا متردد بين القمة والقاع ، بينما لا تغيب هذه الهوية لدى عقل الآخر ، الذي يجاهر بصراعاته الداخلية ، بينما يخجل العقل العربي ان يخرج الاختلاف من الداخل الى الخارج ، فيسقط صريح العلل النفسية ، فتصبح معوقاته الداخلية أعقد من معوقات الخارج .

هل يمكن القول بان العقل الانساني واحد ، لكن مصالح العقل مختلفة بحسب الموقع الاجتماعي والجغرافي ، بين الأغنياء والفقراء ، بين الشمال والجنوب ، وإذا كان الحوار بين الشمال والجنوب لم يثمر نتيجة لسيطرة مصالح الأغنياء ، فهل يثمر الحوار بين محتل الأرض ، وصاحب الأرض ، إلا إذا اتاح صاحب الأرض لنفسه ان ينقد عقله ومصالحه ، ومؤسساته التي تعبر عنه ، حتى يتسنى لنفسه ان يحرر عقله من الوعي الشقي التنعس ، ويغيّد ترتيب أولوياته ، وحين ذاك سيجبر المحتل على تغيير لغة التفاوض ، لان الهوية والوجود ستصبح موضوعاً للعقل يفرض نفسه ، بدلا من الصراخ .

لقد تحول العقل الغربي ، كما يظهر في المؤسسات ، الى عقل بارد ، لم يتح للعقل الديني أن يوجد ، إلا بوصفه مسئولية فردية ، مسئولية مضمرة لا يطالها القانون بأشكاله الوضعية ، وصار الإنسان مسئولاً عن نفسه ، ولتفرق السفينة ، حتى لو كانت تحمل أطفاله وذوينة ، فالعصر قد اقتلع كل شيء من الجذور ، وصارت صورة العقل الوحيدة المتاحة ، والممكن لها التواجد في الحياة السياسية هي عقل الثروة ، الذي صار يملك السلطة ، لأنه يملك أدوات الاتصال وأشكالها . . وبالتالي يملك التأثير في الجماهير ، وتضاعلت كل الجوانب الأخرى بجانب هذا العقل ، ومن أجل هذا يتم تقديم أدورنو باللغة العربية ، لأنه قدم هو وهوركهايمر نقداً لعقل التنوير في كتابهما المشترك الذي يحمل عنوان : جدل التنوير في وقت ، تتزايد فيه الدعوة لدينا من أجل التنوير ، وكان الوعي العلمي بقضايا الواقع هو وعي مطلق غير مرتبط بشروط اجتماعية وسياسية واقتصادية ، لكي يتحقق التنوير ، دون أن نعي المفهوم التاريخي لمعنى التنوير ، أن نواجه به التعصب والتخلف والدجماطيقية في الفكر والسلوك ، اليس هذا يتطلب فهم معنى التنوير ورؤية شروط تحققه ، أم هي عبارات تطلق في الهواء ، وتتحول لشعارات ، وبالتالي يغيب عنها المضمون الحقيقي ، والتعميق التاريخي لمعنى التنوير في كل مرحلة ، وهذا هو الذي دعا أدورنو الى تقديم نقده لعقل التنوير ، من أجل نقد العقل الأوروبي نفسه .

وهذا الأمر نجده أيضاً في الدعوة للحدثة ، المنتشرة في الفكر النقدي العربي والابداعي ، دون أن ندرك أن الحدثة كمشروع ثقافي مرتبطة بالشرعية الدستورية ، وحرية الفرد ، وحق النقد المكفول للجميع ، وبالتالي تصبح الحدثة فضاءً جمالياً له جذور في الواقع الاجتماعي والسياسي ، ويصبح الخطاب العربي للحدثة مناقضاً لمفهوم الحدثة ذاته ، ويتحول الأمر لشعار مرة أخرى . وأدورنو قد اتخذ موقفاً مناهضاً للفن الذي يدعى الحدثة ، أو يرفعها كشعار ، وهذا يتطلب طرح الاشكالية على نحو نقدي في إطار الثقافة الغربية ، ومن ثم يمكن الاستفادة منه في سياق المناقشات الدائرة في الواقع الثقافي لدينا عن الحدثة وما بعد الحدثة . . فينبغي عدم فصل الحدثة عن المشروع الاجتماعي والسياسي . وهذا الموضوع لنا حديث مستفيض فيه في كتابنا القادم عن هابرماس الذي أهتم بالخطاب الفلسفي للحدثة .

ولهذا فنحن نقدم جماليات أدورنو. تكثف لنا عن البعد الآخر في الثقافة الغربية ، أو تقدم لنا ثقافة الظل في الغرب ، لأن الغرب ليس ثقافة واحدة ، وإنما عدة ثقافات متصارعة ، وتقديم الفكر الغربي بشكل علمي ، يساعدنا في عدم الانسياق وراءه ، وإنما يعنى قراءة قضايا الأنا من خلال الآخر . . والفهم النقدي للفلسفة المعاصرة ، يبعد عن المعيارية ، أو دراسة الآخر من خلال مرجعية الذات ، وإنما توصيف الأفكار وتقديمها على نحو يساعد في فهمها وتفكيرها فيما بعد ، ولاشك أن هناك قاسما مشتركا في معالجة قضايا مشتركة ، يمكن الاستفادة منه ، فلا يجب أن نقع في التوهم الذي يفترض أن هناك شرقا وغربا على نحو عدائي بينهما ، فهذا كان وليد مرحلة ، تركت جذورها في الفكر العربي المعاصر ، صحيح إن الغرب يمارس تسلطه ، نتيجة لأنه الأقوى ، فيجعل من ثقافته الاطتار المرجعي لفهم وتقنين ثقافة الشرق ، وهذا توهم أيضا من جانبه ، علنا لا نقع فيه أيضا ، مادامنا نعيبه على الآخر . .

والتكريس لمفهوم الشرق والغرب يؤدي الى مفاهيم عنصرية ،
تفترض سيادة طرف على آخر ، وتعنى تنبئ رؤية الآخر في فهمه
للعالم . .

الفصل الأول

علم الجمال لدى النظرية النقدية

- العصر الجمالي
- المذيلة واليوتوبيا
- مجال الاستطفا

لا يمكن تناول نظرية أدورنو الجمالية ، دون تحليل الأفق الجمالي الذي نشدته النظرية النقدية ، بوصفه مجال الحرية المتاح في الحضارة المعاصرة ، حتى تطور الأمر ليصبح الجمالي « Aesthetic » مصدرًا رئيسيًا من مصادر التحليل الفلسفي للحياة المعاصرة ، وبعندا من أبعاد التجربة الفلسفية ، لدى كل فيلسوف من فلاسفة مدرسة فرانكفورت . والبعد الجمالي يمكن أن يكون مخرجًا من الأزمة التي يعيشها الإنسان في الحضارة المعاصرة ، التي تتسم بالهيمنة والتسلط على الفرد ، وتجسدت هذه الهيمنة في الآليات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة .

ولن نكرر هنا ، ما نشر متزارة عن النظرية النقدية وكيف تكونت ؟ ، وماهي أهم أفكارها الفلسفية ، فهناك أحالة في نهاية هذا الفصل للمصادر التي تؤرخ للنظرية النقدية مثل مارتن جيناي M, Jay ، وزيمما P. V. Zima (١) بالاضافة الى الكتب العربية التي تناولت هذه الظاهرة ، وسبق لي الإشارة إليها في متن بحثي عن الأسس الفلسفية لنظرية أدورنو الجمالية (٢) ، مما يهمني هنا ، هو تحليل للرؤى الجمالية للنظرية النقدية التي ساهمت في تأسيس نظرية أدورنو الجمالية ، فكثير من أفكاره الجمالية هي امتداد لأفكار سابقة لدى والتر بنيامين ، W, Benjamin وهربرت ماركوز H, Marcuse وماكس هوركهايمر M, Hork Heimer وجوزج لوكاتش G, Lukacs وغيرهم من الفلاسفة الذين تحاوروا مع النظرية النقدية ، كما كانت الآراء الفلسفية للنظرية الجمالية رد فعل لما هو مطروح في الساحة الثقافية . فلا يمكن إغفال أثر لوكاتش على النظرية النقدية بشكل عام ، والنظرية الجمالية لدى أدورنو بشكل خاص حتى إن أدورنو يتخذ نفس الموقف الذي اتخذ لوكاتش من الحداثة (٣) ويتبنى نفس الأسباب الفلسفية والاجتماعية أيضا التي جعلته يتخذ موقفا برفض شكلا من أشكال الحداثة في الفن .

فهذا الفصل أشبه ما يكون بتجليل للعصر الجمالي ، الذي نمت فيه أفكار أدورنو ، وتأثر بها وأثر فيها . . وتداخلت معها رؤاه بسواء بالسلب أو الإيجاب .

- العصر الجمالي :

وأهم ما يميز هذا القرن في الفكر الفلسفي اهتمامه بالبعد الجمالي في التجربة الإنسانية المعاصرة ، بوصفه مفقاً جديداً للإنسان ، وتنوعت الاتجاهات الجمالية على نحو غير مسبوق في الفكر الفلسفي ، فلم يعد البعد الجمالي أحد أبعاد التجربة الفلسفية للمفكر ، وتأتي في ذيل اهتماماته كتطبيق لمنهجه العام في مجال الفن والخبرة الجمالية ، وإنما نجد بعض المفكرين يصبغون فلسفتهم كلها بصبغة جمالية ، وظهرت صورة الفيلسوف المشارك في الحياة الثقافية لاجتماعه ، ناقداً أو محمداً للأعمال الفنية والأدبية ، ونجد هذا لدى مارتين هيدجر ، وجورج لوكاتش ، وكروثشه وديوى وغيرهم من الفلاسفة المعاصرين على اختلاف اتجاهاتهم . . . ولذلك فإن اهتمام أدورنو بالنظرية الجمالية هو تعبير عن المناخ العام ، وروح العصر التي ترى في الفن خلاصاً من أسر النظام الاجتماعي والسياسي الذي لم يعد محققاً لأمال الإنسان في حياة سوية تلبى حاجاته الروحية والعقلية والوجدانية . . . فإذا كانت الفترة من نهاية القرن التاسع عشر والربيع الأول من القرن العشرين ، نطلق عليها عصر الأيديولوجيا (٤) ، التي كانت سائدة في كتابات المفكرين ، كأداة للتحليل والنقد ، فإن العصر الجمالي هو الصورة التي حلت محل الأيديولوجيا ، التي انتهى عصرها ، وصارت نوعاً من التفكير التبسيطي الذي يختزل علاقات الموضوع المدروس في عناصر محددة ، ويقوم على افتراض مسبق . وهذا ما حاولت مدرسة فرانكفورت تجنبه وتوجيه النقد إليه (٥) .

ولابد أن نشير إلى الاتجاهات الجمالية في القرن العشرين ، التي خلقت مناخاً عاماً يمكن أن نطلق عليه العصر الجمالي .

ولا يمكن اختصار جماليات القرن العشرين وتصنيفها في عدة اتجاهات محددة ، لأن تعدد وجهات النظر وتعقدتها يجعل من الصعب أن نحدد قائمة واضحة بعلم الجمال في القرن العشرين ، وهذا مرتبط بتحليل الاتجاهات الفلسفية المعاصرة التي تندرج تحتها هذه الرؤى الجمالية . لكن يمكن أن نحدد اتجاهين رئيسيين في علم

الجمال المعاصر ، الاتجاه الأول يميل نحو دراسة جماليات الشكل الفني باعتباره العنصر الرئيسي في العمل الفني ، ويطلق على هذا الاتجاه « الجمالية العلمية » لأنه يحاول البحث في تقنيات الشكل والتكنيك والأسلوب ، والأدوات الوسيطة في الفن ، مثل اللغة ، ويمكن تمييز داخل كتل اهتمام بعنصر من العناصر السابقة اتجاهاً متميزاً ، مثل « السيميوطيقا » التي تحلل الظاهرة الفنية باعتبارها نظاماً من العلامات ، يعبر عن الأفكار ومن مؤسسيه بيرس ودي سيوسير . وهذه الاتجاهات اللغوية تؤكد وجودها بعد تطور علم اللغة بشدة يتيح استحداث أدوات جديدة لباحث البنية اللغوية ، تمكنه من تحليل الظاهرة الجمالية في الأدب .

أما الاتجاه الثاني فنجدته يتمثل في الميل نحو الذاتية في تفسير مشكلات العمل الفني ، وهي التي تستلهم أعمال كباتي وشيلنج وشوبنهاور في تفسير العمل الفني .

والى جانب هذين الاتجاهين الأساسيين تتفرع اتجاهات كثيرة ، منها علم الاجتماع الجمالي ، الذي يرجع علم الجمال كعلم وضعت إلى مختلف العلوم الانسانية ، ويمكنه من استخدام مناهجها ، دون أن يخضع خضوعاً كاملاً لأى منها ، ونلتقى في هذا الاتجاه البنيوية التي تريد أن تكون نموذجاً محتملاً للمعلوم الانسانية ، من خلال دراستها لتكوين البنية ، وتغالى بعض الاتجاهات المعاصرة إلى الحد الذي تعتبر المبدع في بعض أشكال الفن ، هو عالم الجمال الخاص به ، لأنه هو وحده الذي يستطيع أن يبدأ بأثره الفني ، إذ أن هذا الأثر قد وضعت قواعده بشكل كلي . وبالطبع لا يمكن اغفال اتجاهات جمالية كثيرة مثل فينومينولوجيا علم الجمال التي تهتم بتجربة القارئ أو المتلقى ، وتحاول تفسيرها وفق منهجها (٦) .

وهن الاتجاهات التي قدمت نقداً للفكر الجمالي السابق طوال انعصور الماضي ، اتجاه الجمالية الماركسية ، والمقصود به تلك المدارس الفلسفية التي اتخذت من الماركسية اطاراً مرجعياً لها من الناحية المنهجية والمعرفية ، وحاولت تأسيس نظرية جمالية في الماركسية ، لاسيما أن ماركس وانجلز لم يقدموا سوى دراسات محدودة ، وكتابات

قليلة (٧) . وهذا الاتجاه هو الذي جعل هيربرت ماركيز يقدم على دراسته الشهيرة « البعد الجمالي » الذي قدم فيها نقداً للنظرية الجمالية الماركسية ، وسيوف يتناوله بالتحليل . وتطور الأمر بعد ذلك من خلال هذا النقد لتقديم نظرية جمالية لدى أدورنو ، وتقديم منهجاً لتحليل النصوص الأدبية ، يسمى منهج البنيوية التكوينية أو التوليدية ، أو علم اجتماع النص الأدبي . .

وهذا الاتجاه حاول أن يقدم منهجاً اجتماعياً في دراسة الأعمال الفنية ، وهذا لا يعنى إقصاء المجتمع في دراسة الفن ، ولكن يحاول الإجابة عن مكانة المجتمع من الفن ، وهل من الممكن رد الأعمال الفنية إليه ؟ رغم ما بينهما من اختلاف . . وماهى علاقة الفن بتكنولوجيا والمجاعة البشرية واللغة ، والعلوم الانسانية والنيوتوبينا ؟ هذا هو موضوع كتاب أدورنو « النظرية الجمالية » .

ونقطة البداية في النظرية الجمالية الماركسية تستند الى جماليات هيجل ، إذ حاول هيجل في مشروعه الجمالي أن يلم بصيرورة المجتمعات الانسانية ، من خلال تحليل تفاصيل الأدوات والأعمال الفنية التي نتجت من خلال تقسيم العمل ، والحياة اليومية ، وتطور هذا الى ادراك الصلة بين الأشكال الاجتماعية والأشكال الفنية ، وأتضح هذا في دراسته لفن الرسم الهولندي في القرن السابع عشر ، فهو يرى أن أشكال الرسم الهولندي تجسد جوهر الحياة التي يعيشها البشر ، وعلاقتهم مع الطبيعة (٨) . وهذا ما توسع فيه جورج لوكاتش في تحليلاته الفلسفية واعتبر أن الشكل هو العنصر الاجتماعي في الفن ، وزند آليات البناء الروائي بوصفها تجسيدا لآليات التبادل في المجتمع ، من خلال تحليله الفلسفي لمفهوم الانعكاس على أساس من فكرة الكلية الهيكلية ، وخلصه بذلك - من التبادل الميكانيكي بين الواقع والفن ، وأتاح للفن حرية في التقاط الجوهرى ، وانعكاس روح العصر بالسلب أو الايجاب في العمل الفنى .

لكن الاتجاهات الجمالية تجاوزت هيجل وماركس في تحليلها للفن ، فكلاهما كان يرى ذروة الفن في القرن الإغريقي ، وهذا معيار ينتمى للمناضى في تفسيره لمعنى « القيمة » في الفن ، ولا يستطيع ادراك العلاقة الجديدة بين الفن المعاصر ، وبين الحياة الحديثة . وهذا

ما نجده لدى بريشت ولوكاتش وجولدمان ، وولتر بنيامين وهربرت
ماركيوز أدورنو ، بل إن إنجازاتهم الرئيسية قامت على نقدهم
للتصورات التي قدمها بليخانوف (١٨٥٦ - ١٩١٨) عن الفن ، فهذا
النقد السلبي ساعدهم في تقديم أسئلة ايجابية عن الفن وموقفه
من الحياة المعاصرة ، وآفاقه المختلفة .

فلقد كان بليخانوف يرى في الأدب والفن مرآة للحياة الاجتماعية ،
فالنتاج الفني لديه ظواهر أو أعمال ناتجة عن علاقات اجتماعية ،
بل ويمكننا نقل النتاج الفني من لغة الفن الى لغة علم
الاجتماع ، وهذا ما نجده لدينا في كثير من التحليلات النقدية
والجمالية للأعمال الفنية ، التي تخط بين تفسيرها الايديولوجي للعمل
الفني ، وبين علم الاجتماع الجمالي ، الذي يرى في النص - طبقاً
لمدارسه المعاصرة - كونه مستقلاً ، أو بنية متجاوزة للواقع . .
ولا تحيل اليه . .

ولهذا قدم بليخانوف تمييزاً بين الحكم الجمالي بشكل عام
وهدف الفن النفعي للواقع ، وهو متابع لما ركس في هذا لتمييزه
بين التقويم الجمالي وقصدية الفن ولكن تروتسكي قدم حبرية
كلية للفنان ، ولم يربط الفن بالآتي واللحظي ، وإنما ربط الفن
باستشراف التجارب المستقبلية المتعددة للإنسان ، وبإبداع الفن لصور
مختلفة عن تلك التي يحياها المرء في حياته اليومية ، والسبب الذي جعل
تروتسكي يقدم رؤية مغايرة للفن ، هو أنه كان يرى أن ديكتاتورية
البروليتاريا ليست إلا مرحلة عابرة في تاريخ المجتمع ، يتوصل بعدها
الى صيغة من الديمقراطية ، تمكن كل الاتجاهات من التعبير عن نفسها
والمشاركة في الحياة السياسية . ولذلك حاول تروتسكي الدفاع عن
حرية الإبداع ضد الاستبداد الفكري الذي حول الماركسية الى عقيدة
دوجماتيقية ، ورفض تبعية الفن للحزب السياسي ، وبين أنه من
الجماعة اعتبار الفن الجيد هو الذي يتخذ من العامل موضوعه
الوحيد ، أو أن نطلب من الشعراء وصف مدخنة مصنع (٩) .

وبين أنه لا يجب الحكم على النتاج الفني تبعاً لمبادئ الماركسية ،
وإنما نحكم على نتاج الإبداع الفني استناداً الى قوانينه الخاصة
اي قوانين الفن .

وهكذا نشأ اتجاهان في الماركسية ، فمنما عن تعارض بين التفسير وتقييد الفن ، وقد ظهر هذا التعارض في التطبيق على مختلف اقطاب الفنون الثقافية . فبينما لا يجد عالم الجمال الماركسي صعوبة في تطبيقه لمنهجه على الأدب ، فإنه يجد صعوبة بالغة في فن الموسيقى ، الذي يجعله كنان في أدنى مرتبة في ترتيب الفنون ، بينما يحتل لدى شوبنهاور أسمى مرتبة في تصنيفه للفنون ، ذلك لأن طبيعة الموسيقى ، البعيدة عن انتاج المعنى الجاهز ، تجعلها تآبي على كمال تفسير سياسي(*) .

وهذه الصعوبة ذاتها يجدها في الفنون البصرية ، مثل السينما ، فكيف يمكن تفسيرها ، دون الوقوف على هذه اللغة البصرية ، التي تتجاوز التعليم الأيديولوجي ، وتصوير الحياة واستنتاج القيمة الاجتماعية ، فاللغة البصرية ، مرتبطة بتقنيات المونتاج ، والمشاهد التشكيلية ، لا يمكن تقييدها بمفهوم مسبق ، والا أخرجت لنا سينما ساذجة ، فالخرج مؤلف موسيقى ، من خلال الصور ، والفنون الأخرى . وكذلك فن التصوير ، الذي لا يشتد فيه حضور الموضوع ، على النحو الذي نجده في الآداب التي تعتمد على اللغة ، وهي الأداة الأعم ، والأكثر دقة في التعبير الإنساني ، ولا تستطيع الوسائط المادية الأخرى في الفنون - مثل الخمر والرصاص ، والمعدن ، واللون والموسيقى - أن تنافسها من هذه الناحية . . . ولذلك فالأعمال الفنية بما فيها الأدب لديها ذلك التأمل في الأشياء المستقلة عن العقل . .

ولهذا فإن العصر الجمالي في النصف الثاني من القرن العشرين ارتبط بفنون يعينها ، ولم يعد مقبولا ، تقديم نظرية جمالية (استطبيقية) لجمال الخبرة الفنية ، ومستوياتها ، وإنما لابد أن يكون هذا الحديث متعينا ، بمعنى أن يكون مرتبطا بفن من الفنون . فكان من المؤلف أن يقدم الفكر فلسفة جمالية « لكل » الفنون ، دون أن يراعى الفروق النوعية بينها وطبيعة كل منها وقد ساعد على ذلك المعيار القيمي المطلق الذي كان ينطلق منه

(*) لعل هذا الطابع الخاص للموسيقى ، هو الذي جعل جدانوف يطلب من الموسيقيين أن يتخلوا عن الصورية ، ويهملوا السيمفونيات التي يرى أنها تفتح بابا للمغوض ، وأن يبدعوا أوبرا ، وأغنيات . . .

المفكر ، ولم يعد مقبولا ، وبالتالي بدأ يظهر علم الجمال الأدبي ، وعلم جمال السينما ، وعلم جمال التصوير ، والنحت والعمارة ، والموسيقى ، وهكذا ، وتقدم كل استطبيقا توصيفا للخبرة الجمالية المرتبطة بهذا الفن في عناصره الثلاث ، الفنان - العمل الفني - المتلقى .

ولكن البعد الذي جعل من الجمالية الماركسية مصدرا من مصادر النظرية - النقدية في رؤاها الجمالية ذلك البعد الجدلي الذي يتمثل في المنهج الذي يقيم علاقة معقدة بين النتاج الفني والحياة الانسانية ، وتطوير هذه العلاقة في اتجاه يقوم على نقد النظم الشمولية ولعل الحوار الشهير بين بريخت ولوكاتش قد ساهم في تمهيد المناج لدراسات تتجاوز البعد الواحد في ادراك الظاهرة الجمالية . فإذا كان الفكر الجمالي منذ كائط يقدم تحليلا فلسفيا لنشاط الانسان الجمالي كنشاط متخيل ، فإن الماركسية تقدم هذا أيضا ، لكن الفرق الجوهرى بينهما ان كائط كان يتوقف عند الذات الفردية ، بينما تحلل الماركسية الانتاج الانساني في سبيل تحسين شروط عالم يبحث عن ايقامه الداخلى ، وتشارك الجمالية الماركسية مع الاتجاهات السابقة في أن الفن ليس استعادة لما سبق أن شاهدناه أو تقليدا أعمى لما سبق أن وجد ، بل خطة رمزية تطل على المستقبل وتكشف بالتالى عن امكانيات الانسان المبدعة ، ولكن الماركسية كانت تحاول الكشف عن المعنى أو الدلالة أو المفزى من العمل الفني ، بينما حاولت الاتجاهات الأخرى توصيف امكانيات العمل الفني وبيان موقعه من مجمل التجربة الانسانية .

ولعل التفاوت الممكن بين التطور الاقتصادى والتطور الثقافى ، هو الذى كشف قصور هذه النظرية ، لأنه يتطوى على امكانية التناقض بين الانسان والفنان ، بمعنى أنه لا يمكن رد العلاقات التى بنعد واحدا يتمثل فى العلاقة بين البناء الفوقى الذى يتأثر بالشروط التى أتاحتها البنية التحتية . وقد استطاع جورج لوكاتش أن يتجاوز هذه الاشكالية فى الجمالية الماركسية ، وذلك حين أعاد صياغة قضية المضمون ، التى كانت الماركسية توليها أهمية كبيرة ، ورأى وحدة الشكل والمضمون هى التى ينبغى أن تبرز لتجاوز هذه الاشكاليات التى تنم عن وعى زائف ، ينطلق من المجرد ، وليس من الوعى الممكن ، ولهذا يميز

لوكانتس بين الانعكاس العلمى والانعكاس الفنى ، فالأول يقدم صورة تصويرية للواقع ، فى حين يصور الأخير الواقع من خلال الخيلة ، وهنذا يعنى أن الفن لا ينشأ اذن عن مجرد ادراك حسى بل عن ادراك حسى وقد صنورته الخيلة ، وبالتالي فهو صورة ايماية ، تعتمد على التمثيل الحكائى وليس التصور (١٠) ، فيكن تصوير جمالى للواقع هو ملء بالانفعالات ، بحيث تصبح الانفعالية عنصرا مؤلفا ضروريا فى التكوين الفنى ، وهذا ما استخدمه أدورنو أيضا فى تحليلاته ، وعمقه بالاستعانة بالتحليل النظمى الاجتماعى .

١- الخيلة واليوتوبيا :

اهتمت النظرية النقدية ، بدراسية الخيال ، وعلاقته بالواقع ، بهدف فهم الانسان من الناحية النفسية والاجتماعية ، وموقع ملكة الخيلة من البناء الانسانى الكلى وطبيعتها ومدى ارتباطها بالواقع ، والانتسان فى مجمل انشطته يرتبط بالواقع ، على نيجو او آخر ، غير أن فرويد يشير الى الخيلة باعتبارها القيمة العقلية الوحيدة ، التى لاتزال حيرة الى جند بعيد تجاه مبدأ الواقع (١١) ، ولكن الاعتراف بالنشاط الذى يقوم على الخيال بوصفه عملية عقلية لها قوانينها الخاصة ، وتخضع لنظام قىمى خاص ، ليس جنديا فى علم النفس ، وفى الفكر الفلسفى ، فليقد يتنبق لكائنة فى نقد ملكة الحكم ، أن بين الاختلاف بين العقل النظرى والمقبل العملى من جهة وملكة الحكم من جهة ثانية ، ولكن أسهام فرويد يتمثل فى إبراز نشوء هذه الصيغة من ضيق الفكر ، واستبعادها ابتداء الواقع ، فهذه الملكة مهمتها تسج التصورات الخيالية التى تبدأ من لعب الطفل ، كنشاط حى ، وتستمر الى المراحل المتأخرة كظم يقظة ، ويلقى اعتماده على الموضوعات الواقعية ، ولعل فرويد قد اتقن هذا البعد من فلسفة سيلز حول نظريته الجمالية التى ربطت بين اللعب كنشاط جمالى وبين الخبرة (١٣) ، والخيلة هى أداة الانسان ضد القمع ، الذى يسيطر على الانسان من خلال الواقع ، الذى يشهد حضوره فى البناء المنطقى العقلى ، ولذلك فإن العلاقات التى تقيمها الخيلة مختلفة عن تلك التى يقيمها النشاط المنطقى ، والتى

يهمه المطابقة بينها وبين الواقع ، بينما تسعى التخيلة للتحرر من أسر العقل المنطقي الذي يخضع لعلاقات الواقع ، ولهذا ترتبط التخيلة بالحلم لأنها تحتفظ ببنية النفس قبل تنظيمها من منظور الواقع ، ويحتفظ بصورة الوحدة بين العام والخاص ، فالخيال ، أو المقخيلة (١٢) نشاط انساني حر ، لأنه لا يهتم بالمردود الذي يعود عليه من جراء نشاطه ، بينما الملكات الأخرى العقلية تتحرك وفقاً لقوانين الواقع ، لأنها مرتبطة بالمردود الذي يعود عليها ، وبالتالي فهي تعمل وفقاً لهذه الغاية ، ولهذا يستخدم الانسان حواسه ، وغرائزه بشكل قمع ، ويكبت ما لديه من رغبات ، لكي يتسنى له الحصول على المرذود الذي يريده من أفعاله ، حتى لو أدى هذا الى حذف ذاته كفردية معينة ، لها ارتباط بالكل التي تبغى التوحد معه ، ولهذا يدافع التخيل ضد هذا السلوك السائد في حياة الانسان ، لأنه عملية عقلية مستقلة ، تتمتع بقيمة حقيقية خاصة ، وهي تجاوز الواقع الانساني المتناقض . . بل إن التخيل يحاول تحقيق هذا التوافق بين الفرد والكل ، بين الرغبة وتحقيقها ، وبين السعادة والعقل عن طريق الحلم اليوتوبي ، الذي قد يستند الى الوهم ، ولكن حقائق التخيل لا تتجسد الا إذا تجسدت في أشكال ، والخيال الذي لا يتحول الى شكل ، بحيث يمكن ادراكه وتفهمه فانه لا ينتقل الى مجال الفن لأن الشكل ينقله الى الموضوعية ، بل يبقى أسيراً للذاتية الضيقة التي لا يمكن فهمها أو ادراكها ، وبالتالي لا يمكن تحقيقها في الواقع ، أو نقلها للغير من خلال التجربة الجمالية للعمل الفني .

فالخيال حين يقدم شكلاً ، فإنه يقدم صورة من صور الوعي بالواقع التي تتجاوز المكبوت والمقموع ، ويقوم بذلك بوظيفته المعرفية ، وهكذا فإن الخيال يقودنا الى الاستطيقا . فتعثر وراء الصورة الاستطيقية على الانسجام بين الحسب والعقل الخيالي الذي كان قد كبت بواسطة منطق المرذود ، الذي يسيطر على الانسان ويكبت هذا الجانب من ملكاته . فالفن هو رجوع ما كنان مكبوتاً بأجلى صورة ، وليس ذلك على المستوى الفردي فحسب ، ولكن على المستوى التاريخي الجماعي أيضاً ، لأن التخيل الفني يعطى للتذكري اللاشعوري صورة التحرر الذي قمعته قوانين الواقع التي تهتم بالمرذود المادي المباشر .

وقد أوضح أدرنو هذا في كتابه « فلسفة الموسيقى الحديثة » حيث بين أن الفن - تحت سيطرة مبدأ المردود الواقعي - يمارض المؤسسات القمعية بصورة الانسان من حيث هو ذات حرة ، ولكن الفن في ظروف اللاحرية لا يستطيع أن يقدم صورة الحرية إلا بوصفها نفياً لللاحرية . فالعمل الفني الحقيقي يسمى لنفى استلاب حرية الانسان ، وذلك عن طريق تأكيد الشكل الاستطقي ، لأن قوانين هذا الشكل تنفي القوانين المضادة للحرية (١٤) .

وليست مهمة الفن نقد الواقع ، وقوانينه ، التي تقوم على مبدأ المردود ، لأنه إذا قام الفن بذلك ، فإن هذه المهمة تحمل - في ذاتها - فشلها الخاص ، ذلك لأن الفن يرتبط بالصورة الجمالية ، وإذا ارتبط بمضمون الواقع ، فإنه حين ذاك يؤكد الواقع ولا ينفيه . فلكي يحقق الفن نفي الاستلاب واللاحرية ، فإنه ينبغي أن يظهر الملاحرية في الفن ، بوصفها الواقع الذي تم تجاوزه والتحكم فيه ، وهذا التحكم يجعل الواقع يخضع لمعايير جمالية ، أي يخضعه لمعايير التخيل الانساني ، وبالتالي يحرم الواقع من حضوره الخفيف لدى الانسان كواقع موجود لا يمكن تجاوزه . فالقيمة المشروعة للتخيل الجمالي لا تخص الماضي وحده ، ولكنها تشمل المستقبل أيضا ، لأن أشكال الحرية والسعادة التي يثيرها الفن ، تميل الى تحرير الواقع التاريخي ، فهو في رفضه قبول التحديدات المفروضة على الحرية ، كاشياء نهائية ، من قبل قوانين الواقع ، تقوم الوظيفة النقدية للتخيل بتقديم عالمها الخاص .

وقد تابع هربرت ماركيزوز آراء أدورنو هذه ، وذكرها في كتابه ايروس : الخب والحضارة ، فبين أن رفض الفن للواقع ، هو صورة احتجاج على القمع غير الحتمي (١٥) ، ويسعى الفن - عبر صورته وأشكاله الجمالية للكفاح من أجل تحقيق الشكل الأصلي للحرية وهو الحياة بدون قلق ، فالانسان في حياته اليومية الواقعية ، يساوره القلق بكل أشكاله وأنواعه على كل جانب من حياته ، والفن هو الوحيد القادر على تحقيق هذه اليوتوبيا ، التي يختلف فيها هذا القلق ، فالعقل الجمالي ، إذا صنع هذا التعبير ، هو عقل ينفي العقل الذي عبر عن نفسه في عقلانية مبدأ المردود ، فهو الصورة الوحيدة للعقل التي يتعامل بها الواقع ، وقد انتقل

هذا المبدأ إلى المؤسسات ، واستخدم العقل كأداة لتنفيذ برنامج هذه المؤسسات طبقاً لمبدأ المردود ، وتحول العقل بالتالى إلى أداة للقمع وكبت الحرية ، فالتقسيم الاجتماعى للعمل يهتم بمدى ما يقدمه هذا التقسيم من نفع للجهاز الانتاجى القائم ، أكثر مما هو لصالح الفرد ، وأصبحت الانتاجية - وهى غاية مبدأ المردود - ضاية في ذاتها ، رغم أنها بدأت كوسيلة لسد حاجات الانسان ، والتقليل من العوز .

وهذا ليس مرتبطاً بالنظام الرأسمالى فحسب ، وإنما تجده أيضاً في النظام الاشتراكى أيضاً . . . ولهذا فإن العقل الجمالى يسعى إلى اكتشاف مبدأ جديد للحياة ، خارج مبدأ المردود ، الذى تحول لبنية عقلية للعمبر ، جعلت من هوركهايمر وأدورنو يوجهان نقدهما للعقل المعاصر (١٦) ، ويدعوان إلى نقد العقل لذاته ، ليغادو دوره في السيطرة على الطبيعة والتحكم في تحويلها إلى محيط طبيعى ملائم لنمو الانسان وإطلاق الطاقات الكامنة فيه ، وتحقيق الحرية ، ولكنه في عصرنا الزاهن تحول العقل إلى أداة مضادة للحرية ، وأصبح أداة في يد تكنولوجيا انتاج الأدوات ، لتنمية الانتاج والاستهلاك ، تحت وهم تطوير الحضارة الانسانية ، بينما الحضارة الحقيقية ، ليست في عدد السيارات وأجهزة التليفزيون والطائرات ، فهذا تبرير لتواتر القمع واستمراره ، وهو ما يقوم على مبدأ المردود ، وإنما الحضارة هى تحرر الانسان الاستبطانى والخارجى من سيطرة الأشياء غريزياً وعقلياً ، بحيث يشارك الانسان في تعديل تقسيم العمل ، وتعديل صورة الحياة اليومية التى يتبناها بحيث يمكن أن يحرر جزءاً من وقت الانسان وطاقته لكي تنطلق ملكاته في ممارسته حرة خارج مجال العمل الاستلابى .

فالآلية التى تسيطر على حياة الانسان المعاصر ، تجعله يدور في دائرة جهنمية تمتص وقتته - وهو كل وجوده ، لأنه يساوى عمره - وطاقته في مجالات مضادة لحرية على المستوى الوجودى والطبيعى ، ودون أن تترك له مساحة لكي تعين حرية . . . وبالتالى فلا يمكن تجاوز مبدأ المردود ، عن طريق التنازل ، ومزيد من وقت الفراغ ، ولا عن طريق الوعظ ، والارتفاع بالوجود الانسانى والرفلح من مستوى معيشته ، فهذه الأفكار تنتمى إلى المجال

الثقافى التابع لهذا المردود ذاته ، وإنما يتم عن طريق إعادة توجيهه الصراع على الوجود ، لأن هذا سيتضمن تحويلاً جاسماً لهذه الحركة ، وهذا لن يتأتى إلا بنقد مبدأ المردود ، واكتشاف صيغ أخرى للحياة عن طريق التخيل ، لأنها تتضمن حسرية الرفض ، وهى أداة معرفية لليوتوبيا المعاصرة ، التى تخرج من نطاق العقل القمى النظرى والعملى . . وقد نجد هذا فى تاريخ الانسانية فى نقدها لكل مرحلة من خلال « أبطال الثقافة » الذين ظلوا عبر التخيل ، يرمزون الى المواقف والأفعال التى حددها مصير الانسانية ، ونجد هذا فى صورة بروموثيوس ، وديونيزيوس اللذين يرتفعان بالانسان فوق الزمن .

هذا التحول يتم حين يتحول التعب الى لعب ، والانتاجية القمعية الى انتاجية حرة ، وهو التحول الذى ينبغى أن يسبقه الانتصار على الحاجة (الفقر) ، فهذا هو العامل المحدد للحضارة الجديدة التى ينبغى أن ينشدها الانسان فى عالمنا المعاصر ، وهذا يجعل من النظرية النقدية مستفيدة من الأساس الماركسى لنقد المجتمع الرأسمالى ، لكن أدورنو يعمق هذا ، ويقدم نقداً للمجتمع الاشتراكى أيضاً . وحين نقل الجمالية من المجال الاجتماعى الى أفق أوسع ، وهو المجال الثقافى ، أبرز علاقة الفن بأدوات الاتصال ، وأشكال السلطة فى المجتمع .

— مجال الاستطيقا :

(تأسيس الاستطيقا كعلم مستقل يعارض سيادة العقل القمعية)

إن الاستطيقا تفقد حريتها حين تدعى لذاتها وظيفة واقعية ذات تأثير فى حل مشكلات الواقع بشكل مباشر ، فالاستطيقا تحاول عن طريق الأشكال الجمالية أن تتجاوز واقع المجتمع ، وتجسد عالمنا خراً . وبالتالى فإن مجال الاستطيقا ليس معياراً لصحة أى مبدأ فى واقع ما ، وهى كالتخيل - لا واقعية - فى ماهيته ، ولكن يسارع البعض الى القول بأن الاستطيقا يمكن أن تلعب دوراً فى الحياة ، عن طريق الاعلاء والزخرف الثقافى ، أو باعتبارها أهواء شخصية ، فالوجود الجمالى بهذا المعنى أقل مرتبة أمام محكمة العقل

النظري والعملى ، ولكن هذا التصور تابع للتمعن الثقافى ، الذى يزيد ان ينسوق كل شىء وفقاً لبدا المرذود ، بحيث يكون داخل البناء وليس خارجه .

ولهذا لابد علينا ان نحدد الدلالة الاصلية لدور الاستطيقا فى تاريخ الفكر الفلسفى ، ليتسنى لنا ادراك الدور الذى قامت به النظرية النقدية فى مجال الاستطيقا (١٧) .

وتستند النظرية النقدية فى تحليلاتها لمجال الميقانيزيقا الى فلسفة كانط الذى وجد فى الاستطيقا ملكة ثالثة تقيم وسائط العلاقات بين العقل النظرى والعقل العملى ، بمعنى انها تقدم حنذاً اوسط بين مجال الطبيعة ومجال الحرية رغم انه يخلط بين الدلالة الاصلية لكلمة الاستطيقا التى تنتمى الى الحواس ، وبين تطبيقه الجديد ، الذى ينتمى الى الجمال خاصة فى مجال الفن ، وفى كتاب (نقد ملكة الحكم) لا يظهر مجال الاستطيقا ، إلا بوصفه الملكة الثالثة للفكر ، ولهذا تبدو وظيفة الاستطيقا رمزية ، ويظهر هذا واضحاً فى الفقرة رقم (٥٩) من كتابه السابق الذكر ، حيث يرى فى الجمال رمزاً للأخلاقية (١٨) ، فالأخلاق لديه هى مجال الحرية التى تتجسد فى قوانين تفرضها على ذاتها ، والجمال يرمز الى هذا المجال بقدر ما يبرز بشكل حدسى واقع الحرية . ولهذا فالاستطيقا تشكل لدى كانط مكاناً مركزياً بين الحساسية والأخلاق . وقد اوضح كانط الشروط الواجب توافرها فى الاستطيقا الترانسندنتالية ، من خلال تحليله للحساسية ، والفهم ، وعلاقتها بالانخيل والادراك فى كتابه « نقد العقل النظرى الخالص » ، كما اوضح الوظيفة الجمالية فى « نقد ملكة الحكم » . وقد أبرز هيدجر الدور المركزى للوظيفة الجمالية فى مجمل مذهب كانط الاستطيقى بين الحساسية والأخلاق (١٩) .

فالتجربة الاساسية فى مجال الاستطيقا هى التجربة الحسية ، ذلك لأن الادراك الجمالى هو فى جوهره حدسى ، وليس تصورياً ، وتقوم طبيعة الحساسية على « بعد الاستقبال » ، بمعنى ان الادراك الجمالى يحدث نتيجة للأثر الواقع على الحواس من قبل الموضوعات المعطاة ، ولهذا فبين تصور موضوع ما فى شكله

الخالص ، هو امر « جميل » لانه من انتاج التخيل . وهو تخيل جماعى مبدع ، ذلك انه ينشئ الجمال فى التركيب الحر الذى يتميز به . وخلال التخيل الجمالى تصنع الحساسية المبادىء الصحيحة بصورة كلية لنظام موضوعى . والمقولتان الأساسيتان المحددتان لهذا النظام ، هما « الجمال غاية فى ذاته » ، « والجمال يبدع قانونه الخاص » وهاتان المقولتان تدلان على جوهر نظام لا قمعى وخاصيتها المشتركة هى تحقيق المتعة الجمالية عن طريق اللعب الحر للملكات المحررة عند الانسان ، وقد أنتزع شيلار من المفهوم الكانطى تصور جديد للحضارة .

ففى استطبيقا كانط ، نجد الشكل يحتل موقع الصدارة ، لانه اياً كان الموضوع الجمالى « شيئاً أو حيواناً أو انساناً » فإنه لا يتم الحكم عليه - جمالياً - وفق منفعته ، أو غايته ، وإنما يؤخذ كفاية فى ذاته ، وبالتالي يهتم المبدع بأبعاده الداخلية ، ففى التخيل الجمالى ، يتم تصور « الموضوع الاستطيقى » بوصفه موضوعاً حراً من جميع العلاقات والخصائص التى تربطه بغيره ، أى بوصفه كائناً هو ذاته حرة .

ولهذا تختلف التجربة الجمالية عن تجربة الحياة اليومية كلية ، لأن التجربة اليومية ، تهتم بأى موضوع من زاوية منفعته ، وكوسيلة لقضاء حاجة مباشرة ، وكذلك تختلف التجربة الجمالية عن التجربة العلمية ، المرتبطة بنسق مفاهيمى مسبق ، بينما التجربة الجمالية تدع الموضوع يكشف عن وجوده الحر ، لأنها تعتمد على التخيل ، فتغدو كلاً من الذات والموضوع أحزراً بمعنى جديد ، ويترتب على هذا التفسير الجذرى فى الموقف من الوجود ، صفة جديدة للمتعة الجمالية التى يصنعها الشكل الذى يتكشف الموضوع من خلاله الآن (٢٠) ، ذلك أن شكل الموضوع الجمالى الخالص ، يستدعى وحدة فى الكثرة ، وتوافقاً بين الحركة والعلاقات التى تعمل حسب قانونه الداخلى الخاص ، فتصبح تجلياً خالصاً ، ويتفق التحليل مع الدلالات الإدراكية لاحتسائية « ادراك العالم من خلال الخواص ، التى تعتمد فى بينها على الزمان والمكان » ، وهذا التوافق يقيم انسجاماً بين الملكات العقلية ، وهو نتيجة للانسجام الحر للموضوع الجمالى .

والنظام الجمالى ، أو الانسجام « Harmony » يحدث نتيجة

للنظام الذى يحكم لعب التخيل ، والقوانين التى ينتظم من خلالها الموضوع الجمالى هى ذاتها حرة ، لأنها ليست مفروضة من أعلى ، وهى غير مرغمة على تحقيق أهداف معينة ، وهى بالتالى الشكل الخالص للوجود ذاته ، ولهذا فإن التطابق مع القانون الجمالى تربط بين الطبيعة والحرية ، اللذة والأخلاق .

وهكذا يتبين لنا ان النظرية النقدية استندت الى فلسفة كانط ، التى تقوم فى بنيتها الجوهرية على نقد التفكير الفلسفى وتأسيس رؤى جديدة ، وهذا (النقد) هو قاسم مشترك بينهما . . . وقد حاول فلاسفة مدرسة فرانكفورت دفع محاولة كانط الى أقصى مدى ممكن فى نقد المبدأ الذى تقوم عليه الحضارة المعاصرة ، وهو مبدأ الردود ، وقد ربطوا هذا بالجمالى ، حين تبناوا مفهوم كانط عن مجال الاستطبيق بوصفها الوسط الذى تلتقى فيه انحواس بملكة الفهم ، ويتحقق هذا التوسط عن طريق التخيل ، وبذلك يظهر السعى الفلسفى لايجاد وسيط فى المجال الجمالى بين الحساسية والعقل ، بوصفه الطريق نحو اعادة التوافق بين الوجود الانسانى والمحيط الطبيعى والاجتماعى المنفصلين عن طريق مبدأ الواقع القمعى .

ويتضمن التوافق الجمالى تعزيز الحساسية الجمالية لأنها تعارض ظغمان العقل .

ومد حاول فريدريك شيللر فى كتابه « رسائل حول التربية الجمالية للانسان » (١٧٩٥) ، الذى كتبه تحت تأثير كتاب « نقد ملكة الحكم » لكانط ، الى البحث عن مبدأ جديد للحضارة ، يستند الى القوة التحريرية للوظيفة الجمالية (٢١) .

وساهم شيللر فى تأكيد استقلال هذا العلم « الاستطبيقا » الذى يصور الموضوعات دون ان تكون حاضرة ، وانما يتخيلها ، ولم تكن هناك ثمة استطبيقا ينظر اليها كعلم يتعلق بالخبرة الحسية ، يتف نداء للمنطق بوصفه علماً للفهم التصورى ، ولكن منذ حوالى القرن الثامن عشر ، ظهرت الاستطبيقا بوصفها نهجاً فلسفياً جديداً ، لنظرية الجمال والفن ، ويعتبر الكسندر باو مجارتن A, Baumagraten اول من عرف اللفظ فى استخدامه المعاصر ، ولكنه تغيرت دلالاته من الاتصال بالحواس فحسب الى الاتصال بالجمال والفن .

والتاريخ الفلسفى لكلمة الاستطيقا يبين - من منظور مدرسة فرانكفورت - المعالجة التعميقية التى تلقاها التجربة الحسية ، وتنسحب أيضاً على التجربة الجسدية ، ولهذا فإن تأسيس الاستطيقا - بهذا المعنى الجديد - كعلم مستقل - فى هذا التاريخ ، هو معارضة لسيادة العقل التصورى القمصى . وقد حاول فلاسفة النظرية النقدية إبراز المكانة المركزية التى تشغلها الوظيفة الجمالية ، وجعلها مقولة وجودية ، وذلك بالاستناد الى طابعها الحسى ، ومعارضة ما يلحق بها من تشويه ، نتيجة النظر إليها من خلال مبادئ الواقع .

ولهذا يقول هريبرت ماركيز :

« إن النهج الجمالى يقيم نظام الحساسية باعتباره مناقضاً لنظام العقل . وإنه فى أذخال هذا المفهوم الى فلسفة الحضارة ، فإنه يتجه الى تحرير الحواس والى بدلا من أن تدمر الحضارة ، فإنها تقدم لها قاعدة أشد احكاماً وتزيد الى حد بعيد من إمكاناتها » (٢٢) .

فما تدركه الحساسية ، أو ما يمكن لها أن تدركه ، باعتباره حقيقياً ، تدركه على هذا النحو ، حتى حين يراه العقل ليس حقيقياً ، وعلى هذا فإن مبادئ وحقائق الحساسية تؤلف مضمون الاستطيقا ، وهندف الاستطيقا هو بلوغ كمال الإدراك الحسى ، وهذا الكمال هو الجمال ، وهنا تكون الخطوة قد أنتجت فى تحويل الاستطيقا من علم للخبرة الحسية الى علم الفن ، ومن نظام للحساسية الى نظام للفن ، وعلى قدر ما تقبلت الفلسفة قيم مبدأ الواقع فإنها تتعد عن الفن ، لأنه يتطلع الى حساسية خرة من سيطرة العقل ، وحقيقة الفن تقوم على تحرير الحواس باعادة توافقها مع العقل . وهذا ما حاول هيجل تعالجه فى نظرية الفن لدينه ، ففى الفن ، تمتلك المادة حريتها ، وتلقى بكل ما هو طبيعى وحسى بحيث يعبر عن كل حركات الروح .

وفى مجال الاستطيقا يتم الاعتراف بحقيقة ذات معايير مختلفة تماماً ، عن الواقع الذى يخضع لمبدأ المردود ، حتى لو بدت هذه الحقيقة لا واقعية ، لكن هذا الاعتراف لا يتم الا من خلال الاصل

الحسى (المكبوت طوال التاريخ) ، واللذة التي تعبر عن نفسها في الشكل الجمالي الخالص ، وهذا التطابق بين الحواس والشكل يتم من خلال التخيل ، الذي يتحول لواقعة وجودية ، يتعبد الى الانسان ونفى الواقع الذي يعيشه الانسان بالعناصر المستودع الى دولاب العمل الرتيب ومهنته الجزئية ، التي تجعل منه ظلاً باهتاً لخبرته ومهنته ، وتنفي عنه الطابع الانساني . والانسان يعتمد على غريزة الشكل لذيقه في انشاء الحضارة المعنوية ، وهي غريزة خيرة ، تعتمد على اللعب ، بمعنى النشاط الذي لا يقف عن ورائه منقطة مباشرة ، لان مقصده هو الجمال ، وهذا هو الحيرة .

وقد استفادت النظرية النقدية من تحليل شيلزر لهذا المفهوم (اللعب) ، رغم انه كان يقصد حل مشاكل سياسية تفرض غرضه ، وتحرير الانسان من شروط الوجود اللاانسانية ، وذلك عن طريق غريزة اللعب ، وهي ليست لعبة بمعنى من الأسماء بل تجاوز الحاجة والقهر الخارجي ، وتجريد الوجود عن الخوف والقلق . . ولكن التحرر تجاه الواقع لدى شيلزر ليس سوى حربة متعالية ، او حرية داخلية ، يوقيد اوضح شيلزر هذا في تفرقة بين المشاعر العاطفية والمشاعر الساذجة ولذلك فهو يلج على هذه الحرية الداخلية ، بمعنى ان يكون الانسان حراً في ان يلعب مع ملكاته ومكباته الخاصة ، من خلال التربية الجمالية . . التي تعلمه الحرية مع ممكنات الطبيعة ، ولذلك فإن عالمه هو عينه الظواهر ، اي عالم الحواس التي تخضع لنية المكان والزمان ، والنظام الذي ينشده الانسان من خلال التربية الجمالية هو نظام الجمال عن طريق التخيل . . . (٢٣) . .

وإذا ما أصبحت غريزة اللعب مبدأ للحضارة ، فإنها يتحول الواقع تماماً ، ولن يعيش الانسان في الطبيعة بوضعه قبيحاً على الانسان ، كما في المجتمع البدائي ، ولا بوضعه مسيطراً عليه من قبل الانسان كما في حضارة اليوم ، ولكن سينتقل الطبيعة والعالم اللوحيوي بوصفها موضوعين للتأمل ، وتتنشرون الطبيعة من استغلال الانسان لها على نحو مدهر ، وتكشف الشئ عن غنى صورها ، وبالتالي ستضع التجربة الجمالية حداً للانتاجية الاستغلالية التي تتحول الانسان التي أداة للسكدي والتعبس . .

هوامش الفصل الأول :

1 - Jay, M. : The Dialectical Imagination - A history of the Frank
Fort School and the Institute of Social Research, 1923 - 1950
(Boston : Little Brown and Co., 1973)

انظر الفصل الأول والثاني من هذا الكتاب ، حيث قدم المؤلف
دراسية تاريخية، لكيفية نشوء هذه المدرسة ، وأهم أعلامها ،
وأفكارها الرئيسية . والكتاب وثيقة هامة ، لأن ماكس هوركهايمر
قام بتقديمه ، وهو من أبرز مؤسسيها ، وهذا يعنى اعتماده
بما جاء فيه من الناحية الوثائقية ، لاسيما ان كثيرا من أعضاء
المدرسة تثار حولهم علامات استهمام عديدة ، نتيجة لانحدارهم
من أصل يهودى ، رغم تفكيرهم العلماني وانتمائهم لليبرالية
الامبانيية ، لكن شعورهم بالاضطهاد عميق العناء لديهم ضد
النازية .

ويتكون الكتاب من مقدمة وثمانية فصول ، قدم في الفصل
الأول دراسية عن كيفية نشأة معهد العلوم الاجتماعية في جامعة
أغرانكورث ، وعرض للسنوات الأولى في بداية نشاط المعهد ،
ثم قدم في الفصل الثاني الأصول التكوينية للنظرية النقدية في
تاريخ الفكر الفلسفي ، وكيف أنهم استفادوا من تاريخ النقد في
الفكر الفلسفي لاسيما لدى كانط ، ونيثشه . وفي الفصل
الثالث يقدم المؤلف اجابية على سؤال : كيف استفادوا من
التحليل النفسي في بحوثهم الاجتماعية والفلسفية ، وفي الفصل
الرابع يقدم تحليلا للدراسات الأولى للمعهد عن السلطة .
وفي الفصل الخامس يعرض لوجهة نظر المعهد لظاهرة
النازية ، التي اضطرت أعضاء المعهد الى الهجرة من ألمانيا ،
وفي الفصل السادس يقدم المؤلف فصلا هاما عن النظرية
الجمالية ونقد ثقافة الجماهير ، أو ثقافة رجل الشارع ،
Mass Culture . وفي الفصل السابع يبرز المؤلف نزول
أعضاء المعهد للعمل الميداني لاختبار تجليلاتهم النظرية - ابتداء
من عام ١٩٤٠ ، وفي الفصل الثامن : نحو فلسفة للتاريخ ،
نقد التنوير ، وكما هو واضح من استعراض عناوين الكتاب ،

١ - فهنو هام للغاية ، ولاسيما ان منه بيليو جرافية واقبية لاعمال مدرسة فزانكفورت ، وما كتب عنهم .

- بيري زيمبا : النقد الاجتماعي لنحو عنان اجتماع للنص الأدبي .
ترجمة : عايدة لطفي . مراجعة : د. أمينة رشيد ، د. سيد
البحراوى ، دار الفكر ، الطبعة الأولى - القاهرة ١٩٩١ .

٢ - رمضان بسطاويسى : الأسس الفلسفية لنظرية أدورننو الجمالية .
مجلة الف . الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، العدد العاشر ١٩٩٠
ص ١١٠ - ١٣٣ . ولم أكرر هذا البحث هنا ، لأن هدفه
كان التعريف وتقديم فكر أدورننو .

٣ - رمضان بسطاويسى : علم الجمال لدى جورج لوكاتش .

الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٩١ ، ص ١٦٣
وما بعدها .

٤ - انظر في تفصيل ذلك الدراسة الهامة التي قدمها كارل مانهايم :
الايديولوجيا والطوبائية ، ترجمة د. عبد الجليل الطاهر ، مطبعة
الارشدات جامعة بغداد ١٩٦٨ ، وكذلك دراسة كارل بوبر :
بؤس الايديولوجيا ، نقد مبدأ الامتناع في التطور التاريخي ترجمة
عبد الحميد صبره ، دار الساقي بيروت ١٩٩٢ .

٥ - لاهتربرت ماركينوز : البعد الجمالى نحو نقد للنظرية الجمالية
الماركسية ، ترجمة جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، بيروت ١٩٨٢
ص ٨ .

٦ - راضى حكيم : فلسفة الفن عند سوزان لانجر ، دائرة الشؤون
الثقافية ، بغداد ١٩٨٦ ، ص ١٠٨ .

7 - Dane Laing : The Marxist Theory of Art, Humanities Press,
New Jersey, 1978 P, 35.

8 - Hegel : Aesthetics : Lectures on Philosophy of fine Art,
Trans by T. M. Knox, Two Volumes, Oxford University
Press, 1975. P, 881 second Vol,

٩- هنري أرنون : الجبالية المركسية : ترجمة جهاد نعمان ، منشورات عديدات ، بيروت - سبازيتس ١٩٨٢ ص ٢٥ .

١٠- فيصيل ذوالجيت : دلالات العلاقة الروائية .

مؤسسة عيصال للدراسات والنشر ١٩٩٢ ص ٨٠ .

وانظر له أيضا : الانعكاس والانعكاس الأدبي . مجلة الف ، المبدد العاشر ١٩٩٠ - ص ٣٠ .

١١- تلعب التخيلة دوراً هاماً إلى أقصى حد في البنية العقلية ، فهي تربط أعمق طبقات اللاشعور بأعلى نتاجات الشعور بالفن ، والحلم بالواقع ، وهي تخرس نماذج النوع ، والأفكار الخالدة ، ولكن المكبوتة للذاكرة الفردية والجمعية والصور المكبوتة للحرية . انظر لمزيد من التفاصيل حول العلاقة بين الفرائز الجنسية والتخيل من جهة وتبين فرائز الانثى وفعاليات الشعور من جهة ثانية كتاب هيربرت ماركيز : الحب والحضارة ، ترجمة مطاع صفدي ، دار الآداب بيروت ١٩٧٠ ص ١٨٥ .

١٢- يرى يونج ان التخيل يتجدد بصورة لا تميز بينها مع جميع الوظائف العقلية الأخرى وهو الفعالية البدعية التي تصدر عنها الأجوبة على جميع المشكلات التي يمكن ان نحلها . وهو مصدر جميع الامكانيات التي يؤلف فيها كلاً من العالم الداخلي والعالم الخارجي وحدة حية كجميع المتناقضات النفسية الأخرى ولقد كان التخيل يقينهم دائماً جسراً صغيراً ما بين المتطلبات المتعارضة للذات والموضوع وبما بين التعبير الخارجي والداخلي .

١٣- أهتمت النظرية النقدية باستطيقا فرويد ، وتحليلها ، هذه الاستطيقا التي تظهر بشكل واضح لدى سيوزان لانجر في كتابها

Feeling and Form الشعور والشكل (١٩٥٣)

14 - Adorno : Aesthetic Theory, P, 373.

١٥- هيربرت ماركيز : الحب والحضارة ص ٢١٧ .

16 - Adorno and Horkheimer : Dialectic of enlightenment, P,

17 - A, Hofstadter and R, Kuhns : (ed.) : Philosophies of Art and Beauty, The University of Chicago Press, 1976, P, Vix.

18 - Kant : Critique of Judgment, Trans -from German by J,H, Bernard, London 1914, Pargraph No, 59.

١٩- نوكس : النظريات الجمالية لدى كانط ، وهيغل وشوبنهاور ، ترجمة وتعليق وتقديم د. محمد شفيق شيا . منشورات بحسون الثقافية ، بيروت ط ١ ، ١٩٨٥ ص ٣٤ .

٢٠- د. أميرة حلمي مطر : مقدمة في علم الجمال . دار الثقافة للنشر والتوزيع ١٩٧٦ ، القاهرة ص ٧٦ - ٧٧ .

21 - Friedrich Schiller : On the Aesthetic education of man; in Aseries of letters translated with An introduction by : Reginal d, Senell, New Haven, yale University Press, 1954, P, 97.

٢٢- هيربرت ماركيزوز : الحب والحضارة ، ص ٢٢٥ .

23 - F, Schiller : on the Aesthetic educatien, P, 129.

الفصل الثـمـانى

فلسفة أدورنو النقدية

- - جدل التشوير
- - نقد العقل التماثلئ : نقد فلسفة الهوية
- - نقد الوضعية : نقد العقل الأداةئ
- - جدليات السلب : العقل والهيمنة
- - موقع النظرية الجمالية من مشروع أدورنو الفلسفى

ارتبط المشروع الفلسفي لتيودور أدورنو (1) بالمشروع الجمالي ،
بسل تعدد نظريته الجمالية ، تطبيقاً لكثير من رؤاه الفلسفية التي تكونت
لديه على مرحلتين ، المرحلة الأولى التي اشترك فيها مع
هوركهايمر في تقديم دراسات تقدم نقداً للفكر الفلسفي ، السابق
عليهما والمعاصر لهما ، مما مكنهما بعد ذلك من تقديم الصيغة
الفلسفية المقترحة لمدرسة فرانكفورت ، وتبلورت النظرية النقدية كاتجاه
فلسفي معاصر ، مقسداً نقداً للعقل التماثلي ، كما يتمثل في فلسفة
انهوية عند هيجل ، والعقل الأداة كما يتمثل في الفلسفة الوضعية ،
ونقد أشكال السلطة المعاصرة ، تهيم على الأفراد والجماعات ،
وتكشف عن مراكز الاستقطاب الخفية للتسلط والسيطرة ، وهيذه
الممارسة النقدية هي التي ساهمت في إنجاز المرحلة الثانية من فلسفة
أدورنو التي قدم فيها كتابه « جدل السلب » ، وساهمت أيضاً
في إنجاز المرحلة الثالثة التي قدم فيها كتابه « النظرية الجمالية » .

ولا يمكن فهم فلسفة أدورنو دون الإشارة إلى المفاهيم العميقة
التي تحكم مدرسة فرانكفورت ، فحين عاد أدورنو إلى ألمانيا عام
١٩٥٠ ، تابع العمل العلمي للمدرسة ، وعقد ندوات دراسية
عن « هيجل » ، وانضم في ذلك الوقت - يورجين هابرماس إلى متساغدي
أدورنو ، بالإضافة إلى جان بياجيه - وكانت العقود الأولى من تاريخ
مدرسة فرانكفورت تحت قيادة هوركهايمر (١٨٩٥ - ١٩٧٣) الذي
أبرز الطابع الماركسي الفرويدي في أعمال المدرسة ، بالإضافة للتوجه
النقدي الراديكالي ، ولكن هذا الطرح لم يلزم كل الأعضاء ،
في البحوث والدراسات ، مما ساهم في خلق تعددية نسبية داخل
المدرسة ، وهذا يرجع إلى تمايز هوركهايمر وأدورنو ، رغم
القائمه بحلول مبادئ النظرية النقدية وأهدافها ، فلقد تحول
هوركهايمر من ممثل لاتجاه اجتماعي علمي تقدمي إلى ناقد راديكالي
لنظم الليبرالية المثقلة بالبيروقراطية ويرى أنها تتجه بالحضارة
المعاصرة إلى اخفاق ضخم تحت لواء الرأسمالية ، أما أدورنو ، فقد
بدأ من حيث انتهى هوركهايمر ، فقد انطلق من الفلسفة التاريخية لغرض
الاخفاق الحضاري الغربي ، الذي كان من نتائجه ظواهر مثل العداة
للسامية (٢) ، وينتقد أدورنو هذا المنعكس ، لأنه يهودي أولاً ، ولأنه

ينتمى للنخبة اليسارية الألمانية ، التي كانت تلاقى الاضطهاد ثانياً ، ولهذا تحول لطرح تساؤلات ذات طابع وجودي حول فلسفة الهوية أو العقل التماثلي ، واقترب بهذا الفكر من أرثنت بلوخ (٣) ، ووالتر بنيامين ، وقاده هذا إلى نشر عدة دراسات هامة مثل (جدل السلب) و (النظرية الجمالية) . واهتم في كلا الكتابين بطرح تساؤل : هل يمكن اكتشاف « حقيقة موضوعية » في ظل « موضوعية التعمية » أو المغالطة ، التي تمارسها المناهج المعاصرة ، التي تغفل دور الوسائط المادية ، والوظيفية الاجتماعية ، وغير ذلك في مجال الأعمال الفنية ؟ وقد استفاد أدورنو من والتر بنيامين (٤) في تطبيقاته العملية التي تقدمها في أعماله ، وتبنى كثير من أفكاره بهذا الصدد .

وقد حاول أدورنو في كتابه (جدل التنوير Dialectic of Enlightenment) بالاشتراك مع هوركهايمر أن يحدد سمات وخصائص العقل الحديث والمعاصر ، والكتاب يعبر عن صور العقل المختلفة داخل الحضارة الغربية (٥) ، فيهاجم أدورنو أحد أشكال العقل المعاصر - السائدة في أوروبا ، ويبرز الصراع الداخلي بين الثقافات الأوروبية ، عن طريق مهاجمة التعارض بين الغرب المستنير والمثالي التي تبدو لدى البعض غير مستنيرة ، نتيجة لوصول النازية إلى الحكم ، مما حدا بجورج لوكاش Lukach إلى تصوير التطور الثقافي الألماني باعتباره تطوراً مستمراً نحو الأسوأ ، لأنه يتم تدمير العقل بصورة تدريجية ، أثناء الحكم النازي ، مما أدى لذيوع هذا الرأي لدى الحلفاء كأداة ضد دول المحور (التي يتزعمها النازي) (٦) وهذا الكتاب - جدل التنوير - قد مكن أدورنو من أدراك جدليات التطور الثقافي الغربي ، على نحو أتاح له رؤية كيان وهيجل بوصفهم مطورين لهذا التاريخ الثقافي ، على عكس ما كان سائداً في تلك الفترة .

ولابد أن نشير إلى أن كلمة الجدل Dialectic في كتابهما : جدل التنوير ، لا تستخدم بالمعنى الهيجلي ، ولكن أدورنو وهوركهايمر يريدان بها لفت الانتباه إلى الجوانب المتباينة للطابع العقلي والتنويري والنقدي في الفكر الفلسفي في عصرنا الراهن . فقد تم الربط بين العقلانية والتقدم ، مما أدى لاتخاذ العقل موجهاً له في كل خطواته ، أملاً في تحقيق التقدم في العلوم الطبيعية ، ولاكتشاف

التكنولوجيا ، فأصبح العقل أداة ، للتحكم في الطبيعة والبشر ، والعلاقات القائمة بينهما لتحقيق هذا التقدم المزعوم (٧) .

وقد ربط أدورنو - بشكل تحليلي - بين مختلف أشكال التحكم والسيطرة في العصر الحديث ، مثل سيطرة الإنسان على ذاته ، والتحكم في البشر (عن طريق أجهزة الاتصال) والسيطرة على الطبيعة ، كل هذه عمليات مترابطة ، لأن قدرات وامكانيات التحكم بالطبيعة مصحوبة - في رأيه - بالاضعاف من شدة اهتمام الإنسان بحياته الداخلية والوجدانية والروحية (٨) ومع ذلك يبقى - في النهاية - الدافع الأساسي الذي تنطلق منه كل تصرفات الفرد وهو دافع الحفاظ على الذات . ولكن - وهذه جدلية الحداثة - فإن الذات تفهم هنا بالمعنى البيولوجي البحت ، ولا تفهم في الاطوار المتعدد الأبعاد للإنسان .

— جدل التنوير :

وقد بحث أدورنو وهوركهايمر مصائر العقلانية في عصرنا الراهن ، وامكانياتها للتحرير ، رغم مشكلاتها الضخمة ، وذلك ينقد العقل ذاته ، وقد توصلنا الى حكم يتضح من خلال مسألتين :

١ - إن الأسطورة هي صورة من صور تعقيل الواقع ، فقد أوضحنا ان الجماعات البشرية - فيما قبل التاريخ - حاولت التخلص من تحكم الطبيعة والظروف الطبيعية المحيطة بها ، أو تعويض ذلك عن طريق « سجن » الأحداث المهددة للجماعات البشرية في تعبيرات ومصطلحات ، وقد أدى هذا الى ضياع أو افتقاد الوحدة الميثية بين الصورة الظاهرة والمصطلح أو الكلمة المفردة المعبر عنها . وفي الوقت نفسه ، فإن الإنسان الأول القادر على « الاصطلاح » أو التعبير ، اتخذ من الطبيعة موضوعاً ، بأن جعلها أداة أو وسيلة لأغراضه ، ولهذا يرى أدورنو في الأسطورة إعادة تشيكل للطبيعة وفقاً لرؤية الإنسان ، فالأسطورة هي اضعاف الطابع العقلي على الطبيعة ، وتنطوي على التنوير لدى الإنسان الأول

٢ - وقد استمر الانسان المعاصر على نفس منوال الانسان الأول ، في اصفاء الطابع العقلي على كل الاثنيات ، حتى ان العقل المعاصر او التنويرية المعاصرة تتجه لتكون اسطورة من جديد ، ذلك لان العقل التنويري تعامل مع هذه الاسطورية (المؤسسة التي تحكم العقل ، وتتخذها اداة لتحقيق مصالحها) فتبنى مفاهيمها ، بدلا من تأملها وتحليلها ونقدها ، بدلا من ان ينقد العقل ذاته ، يتحول لاسطورة ، ويبقى في عملية عقلية لكل المجالات الحياتية (٩) .

واصبحت عمليات التقدم الانساني مرتبطة باستخدام مزيدا من القدرة على التحكم والتسلط باستخدام العقل الاداتي .

وما يقابله من ارغام للطبيعة ، حتى لو ادى الامر الى مزيد من تعقد المشكلات وتعميقها ، وبذلك يصبح العقل التنويري اسطوريا .

وينبغي ان نؤكد هنا ان جدليات العقل هذه ، لا يمكن الخروج عليها من خلال الجهد الفردي او الجماعي ، إذ ليس الحل في الخروج على العقل ، والوقوع في اللاعقلانية ، او ازالة العقل ، بل في مزيد من العقلانية ، اى فى ان يتعقل العقل ذاته ، وقد اتفق هزبرت ماركيز وهوركهايمر مع ادورنو في هذا .

وهذا الحل الذى يطرحه ادورنو يجعله يقف في موقف وسط بين العقل المطلق (هيغل) ، والعقل الاجتماعى (ماركس) ، ولكن هذا لا يعنى التوفيق بينهما ، إنما هو ينحاز للشروط المادية التى تنتج الواقع الانسانى ، فهو يعطى اولوية للحس على العقل ، دون ان يعنى ذلك ضياع اللحظة الجدلية فى التفكير الفلسفى المتعقل لتلك العمليات . وقد حاول ادورنو تطبيق هذا المنهج فى مجال نظرية الفن ، حين ربط بين فرويد وماركس فى نظريته للموسيقى فى دراسته التى ظهرت عام ١٩٣٢ بعنوان : فى الموقع الاجتماعى للموسيقى .

وقد بدأ ادورنو ان عملية تكون الفرد المستقل هى عملية تاريخية تكوينية لا يمكن التخلي عنها او تفويتها ، ولكن ظهور (الفرد الحديث) يعنى صعود الاحتكار ، وبلوغ المجتمع الاستهلاكى للذروة والتدمير الذاتى للثقافة ، مما ادى لمرض الوضعية من جديد على

المذات المستقلة . فالعضور الحديثة أدت إلى سيادة العقل الأداة ،
بمسا يعنيه ذلك من إنتاج جماعى ، وإعدام جماعى ، وقد قاد
هذا الفهم المتشائم لعملية التقدم كئلا من أدورنو وهوركهايمر وبنيامين
إلى التخللى عن مصطلح التقدم الذى يثير مشكلات عديدة فى المجتمع
الشيوعى . الذى أفرز التجربة الستالينية ، والمجتمع الألمانى الذى
شهد سنقوط الديمقراطية عام ١٩٣٣ ، مما حدا بهم إلى إعادة
النظر بالنظرية التاريخية الماركسية ، وتبينن الجوانب المظلمة فى
البراسمالية والبيروقراطية المعاصرة .

وقد عبر أدورنو عن هذا فى الدراسة التى أعدها عن التسلطية
التي بنادت العصر الحديث (١٠) . لأن مقاومة النزعات اللاعقلانية
فى المجتمع تكون عن طريق مزيد من العقلانية ، لاسيما فى مرحلة النازية
التي حاولت أن تستبدل الصراع الطبقي بالصراع العرقى ، الذى يتطلب
أن يكون الإنسان آلياً ، فيصدق ما يطرح ، دون محاولة لنقد
كل أشكال السيطرة ، التى أصبحت تتبدى فى مختلف الأشكال الحياتية
فى العصر الحديث .

ويرى أدورنو أن فلسفة التنوير التى كان هدفها يتمثل فى
تحرير الإنسان ، أنقلبت من خلال مسار هذه الفلسفة فى العصر
الراهن إلى هدف مضاد لذلك تماماً ، إذ كرست العبودية القديمة
للإنسان الأول ، الذى كان قابلاً للطبيعة ، فأصبح اليوم قابلاً للمجتمع
المعاصر . واستمرت بالتالى علاقات القوى المبنية على الخضوع ،
وإبعاد الحرية كموضوع فلسفى للنقد الجذرى فى المجتمعات المعاصرة ،
وهكذا يتبين لنا أن أدورنو فى نقده لعصر التنوير لم يكن يقصد
ذلك العصر فى ذاته ، وإنما ليؤصل رؤيته النقدية للمجتمع المعاصر ،
فنتائج التنوير فى الزمن المعاصر ، أدت إلى اختفاء دور العقل من
نقبة الواقع ، وسلب طابع المعقولة التى يضفيها على الأشياء ،
لأن فلسفة التنوير فى تجلياتها المعاصرة ، وإن ادعت أنها تسعى إلى
تحرير الإنسان من عبودية الخوف والأساطير ، وأدخلت العقل
كصيغة منهجية للتعامل مع الطبيعة والتاريخ ، فإنها فى ظل المجتمع
الزاهن ، استسلمت لأساطير من نوع جديد ، مثل أسطورة التكنولوجيا ،
والسلطة ، والتسليخ ، وإنتاج الأدوات وصيغة الكم التى لا تترك أى
مساحة للإنسان للانعكاس الذاتى لكى ينتقد المجتمع ، وينتقد نفسه .

إن فلسفة التنوير لم تساعد في انتاج الشروط الاجتماعية التي تتيح للانسان النقد والنسب ، بل أبعدت جدليات التسلب من داخل العقل واللغة ، حين سادت الفلسفة الوضعية والتحليلية في صياغة القضايا الراهنة ، فلم يعد للانسان سوى هذا البعد الجزئي في تعامله مع الاشياء والكلمات ، وحرص على التطابق معها ، دون ان تقدم رؤية شمولية ، تتجاوز به البعد الواحد للأشياء ، وقد ساهم هذا في تحويل اللغة الى مجرد أداة في يد قوى السلطة ونتيجة لهذا فلا بد من تاريخ نقدي لعقل عصر التنوير (لا بد ان نشير هنا الى ان مفهوم التنوير لدى أدورنو لا يقتصر على فلاسفة القرن الثامن عشر فقط ، وإنما يتسع ليشمل كل فكر يسعى لتحرير الافراد والمؤسسات القائمة في المجتمع) وكل نتائج العقل لها تاريخ ، سواء ما يتصل منها بالعلم ، أو الفلسفة ، فيمكن تقديم تاريخاً نقدياً لمسار العقل في العلوم الطبيعية ، أو العلوم الانسانية ، ولكن هنالك تاريخ آخر ، يشير اليه أدورنو هو تاريخ جدليات الانعكاس الذاتي للعقل ، تاريخ العقل الخاص حين ينقسم ويزدوج على ذاته ، فنجد العقل الموضوعي الذي يعمل على رصد نظام العالم داخل نسق له غاية محددة ، وينطوي بالتالي على بعد معرفي وانطولوجي ورؤية للعالم والناس والعلاقات ، ونجد أيضاً العقل الذاتي ، الذي يخدم تطلعات الانسانية في ادراكها لغاياتها وأهدافها ، فالفرد يسعى الى الاحتفاظ بذاته ، وعدم الذوبان في البعد الجزئي الذي يظنح كل شيء بشماته في المجتمع المعاصر ، والعقل يوفّر للانسان شروط المحافظة على هذه الذات ، التي يكتفى المجتمع بالمحافظة عليها من المناخية البيولوجية فحسب ، ويتجاهل به عن عمدة الأبعاد الداخلية للانسان ، لأنه يريد نفيها . . . ومن ثم ينشأ التعارض بين العقل الموضوعي ، الذي يهدف الى المنفعة ، ويضع منطقاً لها وبين العقل الذاتي ، الذي يكشف عن السلطة الرمزية للأشياء والأدوات والعلاقات ويسعى للتغيير . . . ولكن الغلبة تحققت للعقل الموضوعي ، نتيجة لسيادة منطق القيمة التبادلية للأفكار وسيادة سلطة الاستهلاك ، مما أدى لانخراط العقل في صيرورة الانتاج ، وأصبح الفكر خاضعاً لمعايير الصناعة ، ولذلك تتحول اللغة الى شغاف ، مرتبطة بمنظومة خاصة لانتاج الاتصال ، وأصبحت الفلسفة تابعة ، والانسان يلهث وراء المعلومات والتكنولوجيا ، والاتصال ، لأنها لغة العجز ، وهذه الحالة يطلق عليها أدورنو عقلانية من

نوع خاص ، تهدف الى تكريس لا عقلانية من نوع جديد ، تستهدف سيطرة الانسان على الطبيعة ، وتأسيس نظام اجتماعى وسياسى يسيطر على الانسان ، ولهذا - فى ظل هذا النظام الذى يبدو عقلانياً - تصبح المعرفة سلطة ، فى يد مالكي وسائل السيطرة ، والمعرفة هنا ليست هى المعلومات فحسب ، وإنما هى التقنية والتكنولوجيا التى لا تسمى لخلق مفاهيم وصور وإنما تريد استغلال عمل الآخرين .. وفيرس التبعية لديهم نحو السلطة السائدة .

ويريد ادورنو لفكر التنوير ، ان يستعيد دوره فى تحرير الانسان من الأساطير الخرافية ، القديمة ، والمعاصرة ، ويدفع الانسان الى مبادرة الفعل الخسر التى تساعده فى خلق الشروط التى تنمى طاقاته بمختلف أبعادها ، وتحقيق رغباته .

نقد العقل التماثلئى « فلسفة الهوية » :

اهتم ادورنو بنقد العقل التماثلئى ، او نظرية الهوية ، التى ترى ان هناك تماثلا بين الذات والموضوع او تطابق بينهما ، والتى أعطاها هيجل مشروعيتها الفلسفية ، وقد سبق لهوركهايمر ان قدم نقداً لفلسفة هيجل ، فبين ان المثالية الألمانية ، من كانط الى هيجل ، حاولت تصوير « الحقيقة » على أنها وحدة الذات والموضوع ، فالهوية - هى النظام الفلسفى الموحدة للعالم ، وهى البنية المنطقية للميتافيزيقا التى يقدمها هيجل حول هوية الواقعى مع العقلى - وهذا لكى تكتشف النظرية النقدية للاعقلانى فى العالم ، وتترك لاعقلانية التاريخ ، ورفضها لفلسفة الهوية ، لا يعنى الاعتراف بالنظرة الوضعية المحضة للعالم ، بل هى تنقدها أيضا ، ولكنها تأسس فلسفى لرفض الأيديولوجيا التى نفترض وجود تماثل وهوية بين الذات والموضوع .

وقيد حاول هربيرت ماركيزوز تفسير فلسفة هيجل من خلال فكرة السلب أو النفى ، بدلا من مفهوم الهوية ، وذلك لاقامة مفهوم

الحياة-الانطولوجي كأساس أصيل-لانطولوجيا هيكل ، ولذلك لم يوجه نقده بشكل مباشر الى العقل التماثلي عند هيجل ، ولم ير فيه سمة جوهرية ، على النحو الذي تجسده فكرة النفي في الجدول الهيجلي .

ولكن أدورنتو في كتابه « جدل السلب » يجعل من أهداف كتابه تفويض المماثلة بين الحقيقة والكلية ، فهو يرى أن نظرية الهوية او التماثل لدى هيجل تفترض وجود ترابط منطقي بين الذات والموضوع ، بينما هناك استقلال نسبي أو لا تماثل بينهما ، فالذات تمتلك لا تناهيها الخاص ، كذلك هناك مناطق لا معقولة في الموضوع بالنسبة للذات ، وبالتالي يقترح أدورنو منطقاً للتفكك ، بدلا من الترتيب التماثلي ، وذلك من خلال جدل السلب .

ورغم أن جدل السلب يخرج من داخل فلسفة الهوية ويحاول تجاوزه عن طريق السلب أيضاً (١١) فالذات الانسانية ليست في حالة تطابق مع الموضوع ، فهي تخالف الموضوع ، حين تخرج عن الواقعي ، وتمارس قدرتها على دراسة وهمها الخاص ، فالوعي يمكن أن يتخذ من أفكار الأنا موضوعاً للتفكير ، وليس موضوعات الوعي هي الواقع دائماً ، وإنما هي لا تماثل وقد استفاد أدورنو هنا من هيجل ، وهو سرل بشكل خاص ، فلقد استفاد من مفهوم السلب أو النفي في الجدول الهيجلي ، واستخدمه في تفويض نظرية الهوية ، وهذا يعني أن مبدأ « اللاتماثل » قد خرج من داخل الهوية (١٢) ، واستفاد من هوسرل حول علاقة الذات بالموضوع ، وطبيعة هذه العلاقة ، التي تجعل العلاقة تتحرك في صيرورة من مفهوم التماثل الى مفهوم عدم التماثل ، فالواقع يتغير ويتشكل في أشكال عديدة ، والذات تقوم بعملية نفي مستمرة لفاهيمها عن العالم ، ولهذا فإن فاعلية الذات تتمثل في نقد تصوراتها عن الموضوع ، ونقد الموضوع ذاته ، وقد أدى هذا الى تخلص الفكر من وهم ادراك الواقع بكونه كلياً ، لأن هذا يعني تحويل الموضوع أو الواقعي الى كتلة كلية صماء ، لكي يتسنى التعامل معها وفق منطق الهوية ، أي الاحالة للذات ، لأنه يتمثل معها ، وبالتالي اغفال الفروق النوعية واللاتماثل بين الذات والموضوع .

ولكن إذا كنا أدورنو ، أو النظرية النقدية أيضاً ، يرفض
فلسفة الهوية ، أو المماثلة بين الواقعي والعقلي ، حيناً هتذا لا يفتن
تبنى موقف اللاعقل ، كمنضاد لعقلانية هيغل ، وإنما هو يرى رفض
العقل ، يناتي من نقد العقل لذاته ، وحدوده في الواقع والتاريخ ،
وقد بدأت هذه الفكرة في تاريخ الفكر الفلسفي - لدى كيركجارد
الذي أعد أدورنو أطروحة عنه ، الذي قدم نقداً فلسفياً لمفهوم
الهوية ، والتطابق الذي أقامه هيغل بين الداخلي والخارج والواقعي
والعقلي ، وقد حاول أدورنو تطويع أفكار كيركجارد في هذا ،
لكنه في نقده للعقل التماثلي عند هيغل لم يدفعه هذا إلى اتخاذ
موقف لا عقلاني ، وإنما دفعه هذا لمزيد من العقلانية ، والكشف عن
عقلانية مغايرة ، تتدرك التفكك والاختلاف ، بدلاً من رده إلى التماثل
(وهذا يستدعي الإشارة لمفهوم العقلانية لدى النظرية النقدية بشكل
عام ، وأدورنو بشكل خاص) [انظر الهامش رقم ١٣] ، وإدراك
أن العناصر غير التماثلية في الواقع ، وغير المتطابقة مع الذات ، هي
سلب لمفهومها الثباتية عن الواقع ، ونفيها لواقع راهن متعين في
ظروف محددة ، فأدورنو لم يقع فيما وقع فيه كيركجارد ،
وإنما تجاوز هذا إلى دائرة أعمق ، تجسد اللاتماثل ، وهي دائرة
الجمالية ، التي لا تسعى إلى تصويين ما ينبغي أن يكون ، فيقتنع في
معيارية أخلاقية ، وإنما تقدم الخبرة الحسية بما هو موجود
مباشرة ، بل قدم أدورنو نقداً للحل الذي يقترحه كيركجارد في
نقده لنظرية الهوية عند هيغل ، فالبديل الكيركجارد في يقدم حلاً
ذاتياً ، وبالتالي يفاد إنتاج المثالية الهيغلية في نوع من انطولوجيا
الذات العينية ، وهذا لا يجعلنا نتجاوز عن الضرورة الزمانية ،
وتقلص النزعة التاريخية إلى إمكانية مجردة للوجود في الزمن ، فأدورنو
لا يعنود إلى المقود كرد فعل الرفضه للبند الكلي ، كميال الفعيل ،
كيركجارد ، وإنما يركز على فكرة التوسيط في المنطق الهيغلي ،
تقوم بدور جوهرى لسلب الفردي والدلي في تطابقهما المحض ، ذلك لأن
الموقوف عند الفردي هو موقف لا عقلاني ، في مقابل الكلي العقلاني
الذي يهيمن على كل شيء ، وهنا استفاد أدورنو من هوسرل بشكل
مباشر ، في حل هذه الاشكالية ، من ضرورة عقلنة العقل ، أو نقداً
لمفهوم العقل الشائد الذي يتركز في الكلية كمفهوم أولى للمثائل
بين الذات والموضوع ، وقد ساهمت فلسفة الحيثية في نقد فلسفة

الهوية أيضاً ، فقد سماهت في إبراز طابع عقلانية الهوية ، فبينت أن التفكير يقتل الموضوع ، بشكل يكون العقل معه قاتلاً للحياة ، وبينت أن البنيات الموجودة في الأشياء لا تنتج عن الذات الانسانية التي تفكر وتراقب ، بل هي موجودة موضوعياً ، ولكن فلسفات الحياة ، تضحى بالعقل الذي يقتل الحياة ، فتصير فلسفة العقلانية ، فتقع في المباشرة ، وهذا ما يرفضه أدورنو أيضاً (١٤) .

فأدورنو ، وهوركهايمر ، ليسنا ضد كل عقلانية ، وإنما هما ضد عقلانية الهوية ، التي تفترض ثنائية ، مضرة ، بين الذات والموضوع ، وضد العقلانية التي تتأسس على واحدة « الهوية / الحياة » ، فالنظرية النقدية ضد أخذ أشكال العقل ، الذي بدأ بالظهور في تاريخ الفكر الفلسفي على يد ديكرت ، وقسم العالم إلى محالين مستقلين ، هما الجوهر المفكر ، والجوهر المتمد ، وحاول الفكر الفلسفي بعد ذلك حل هذه الثنائية عن طريق القول بالتطابق بين الواقعي والعقلاني ، وقد حاول كائز قبل هيجل حل هذه الاشكالية ، بنقد العالم الذي يتأسس على الميتافيزيقا ، الذي عبر عن نفسه في النزعة الوضعية والبرجماتية ، التي حصرت العقل في نطاق ضيق ، وحولته إلى مجرد آلة ، وبالتالي كان طبيعياً أن تدافع النظرية النقدية ضد هذا المصير الواقعي الذي حول العقل إلى أداة لاحكام مزيد من السيطرة على الانسان (١٥) .

ونقد العقل لا يعنى نقل المفاهيم والتصورات النظرية فحسب ، التي تتحول لايدولوجياً لمرآكز الاستقطاب ، وإنما نقد هذه المفاهيم كما تنبئ في نقد السلطة والعائلة ، ونقد مفهوم الحرية البورجوازي ، ونقد النازية ، والكشف عن آليات السيطرة في الثقافة ، ونقد الدولة الحديثة التي تجسد العقلانية ، هذا إلى جانب نقد الفكر الفلسفي ، وتحليل مكونات الحساسية الجمالية .

١- نقد الوضعية :

يجيء نقد أدورنو للوضعية ضمن محاولته الكشف عن الأبعاد الاجتماعية والسياسية للمناهج الفلسفية المعاصرة ، التي استفادت منها

العلوم الانسانية ، فلتقد اختيار أدورنتو الوصوف مع فلسفة لمارتن هيدجر ضد الوضعية التي تنسف الانطولوجيا ، وذلك لانهم ساديتقيان فعلا الى نفس الشتيق التاريخي ، وهيدجر يتزود العالم التاريخي باساس انطولوجي ، من خلال مفهومه عن القلق الانساني وفلسفة الفعثل

وياتي نقد أدورنتو للوضعية كنظام مفهومي للمعرفة ، لانه يشنكل سلطة رمزية يرفعها المجتمع المعاصر ، ودور الفلسفة عند أدورنتو - هي إعادة النظر في الوجود والمألوف ، ولا تفصل بين العلوم الاجتماعية والفلسفة ، واختلاف أدورنتو مع الوضعية يد التي يراها هوركهايمر التكنوقراط الفلسفية - ليس اختلافا حول حدود المجالات المعرفية ، او على موقع المعلم في المجتمع المعاصر ، وانما هو اختلاف جوهري في الفهم لقضايا الواقع والمجتمع والجدائة ، وهو اختلاف بين منطق لا يعزل الظواهر الانسانية عن مكوناتها الداخلية والخارجية ، وبين منطق مكرس لجميل معرفي واحد ، وأدورنتو لا يفصل بين النظرية والممارسة ، بينما الوضعية تضيق منطقها لنظرية العلم ، ولا تتجاوز هذا لمحاولة تاويل الواقع ، ولا تتفاعل مع الاسئلة التي تثيرها العلوم الاجتماعية

وقد بين أدورنتو في « جدل السلب » ان المجتمع كلية لا يمكن ان يفهم الا من خلال الفرد ، والفرد يتجدد وتتضح ملامحه من خلال المجتمع ، الذي يتجذر في اعماق الفرد ، وبالتالي فإن الفلسفات الوضعية لا يمكنها ان تدرك عناصر التوتر بين الفرد والمجتمع ، الذي عبر عن نفسه في انهيار العقل وتحوله الى اسطورة بربرية معاصرة . وبالتالي فهنا نقد الوضعية وفلسفة الهوية هو « نقد الفلسفة » ودورها في الحياة المعاصرة (١٦) .

وقبل التفكير هو في خلد ذاته سلب ، ومقاومة لكل ما يفرض على الانسان ، حتى قيل ان يتخذ اي مضمون خاص ، لانه يعني ضمنا التخلي عن الايديولوجيا التي تدفع بالتفكير الانساني نحو التزام معين او وضعية ، في تناول قضايا واشكاليات الواقع . والتفكير المنطبي الذي ينادى بنه أدورنتو يسعى الى تجاوز غيلاظر الخاضر ، وما يفرضه من معطيات ، واستشراف ما وراء هذه الدائرة المسانلة .

أماننا ، الى ماهو خفى ومكيبوت ومقهوع ، بفعل مراكز الاستقطاب التي تتخذ من الفكر سلطة رمزية ، وذلك لتجاوز الوضعية ولنتائج الجدائة (١٧) ، ولا يقف الأمر عند الفلسفة الوضعية ، وإنما يتسع ليشمل نقد المادية الجدلية ، وممثلى الإتجاه الوجودى ، فالتفكير الفلسفى لديه هو « سلب » للمفهوم وللأنساق الفلسفية الجاهزة ، وللزمن المعاصر وللعقلانية التي تقترن دائما بالتكنولوجيا الناجمة عن التوسيع في استخدام الأدوات ، وللجدائة التي تربط نفسها بصورة المجتمع المعاصرة ، دون أن تتجاوزها ، فمفهوم جدل السلب عند أدورنو : هو النقد الذاتى الجذرى للعقلانية المعاصرة التي ترتبط بالتكنولوجيا وأدوات الاتصال .

ونقد أدورنو للوضعية يأتى من تقيدها بالتجربة الى الحد الذى يجعلها تلتزم بالواقع في صورته القائمة بالفعل ، دون أن تتطرق الى الإمكانيات التي قد تكون كامنة في قلب هذا الواقع ، وبالتالي فهي تكرر لنا ما هو قائم ، وعناجزة عن نقل ماهو ممكن الى مستوى الواقع التعللى .

وقد قدم أدورنو نقده للوضعية في كتابه جدل السلب في الجزء الثانى : جدليات السلب : مفهوم ومقولات ، لنفى الصيغة الوضعية للتفكير ، فالسلب لديه هو الوسيلة لاتخاذ موقف أيقضائى من العالم المحيط بنا ، وقد ركز أدورنو - في نقده للوضعية على وضعية القرن التاسع عشر ، والوضعية المعاصرة ، فالوضعية تزيد أن تدرس المجتمع الانسانى على النحو الذى ندرس به العلوم الطبيعية ، ويبدو هذا الهدف مغرباً لكل من يحرص على تقدم العلوم الانسانية ، لكن هذا النهج يعبر عن رغبة خفية الى الحيلولة دون وقوع أى تغيير ثورى في نظام المجتمع ، لأن عالم الطبيعة لا يسعى الى تغيير الظواهر التي يبحثها ، بل يكتفى بتسجيل ماهو موجود أمامه : فالوضعية تريد للفكر أن يحلل الظواهر الموجودة كأمر واقع ، لا سبيل للاعتراض عليه ، أما محاولات الثورة على هذا الواقع ، أو تغييره من جذوره فتوصف بأنها محاولات غير علمية ، وهى وصف لم يعد غريباً أمام سيطرة النموذج الوحيد للعالم ، في نظر الفلسفة الوضعية ، وهو نموذج العلم الطبيعى ، فيكشف بذلك عن الجوهر الذى يخفى وراء مظهر الوضعية التي تحتجى بالعلم ،

والتخييل عنصر غائب عن الوضعية ، لأنها تنطلق من الحاضر لحساب ،
وتكوّن صورة عن المستقبل لا تتهدّ كلها من الحاضر ، بل من
التخييل ، وهو عنصر لا غنى عنه لأي محاولة تهدف إلى تغيير
الواقع إلى الأفضل . أما الوضعية المنطقية المعاصرة ، وما يرتبط بها
من فلسفات تحليلية لغوية متعددة ، فهي تركز بدورها على تحقيق
الوضوح للفكر عن طريق الاستخدام الدقيق للألفاظ ، والتحليل
التشريحى للقضايا اللغوية ، وهذا هو هدف وضعية القرن التاسع
عشر أيضاً ، لأنه لا بد عند الاهتمام المفرط بالتخيل اللفظى أن
يوجد حاجز بين الفكر ، وبين الواقع ، ويشير أدورنو عدة أسئلة
تحول هدف الدقّة والوضوح ، هل الهدف واضح ، قواعد التقنين
العقل الانساني ، ولكن يفكر وفق طريقة واحدة ، تعبّر عن قيم
نهاى الواقع ، وهل الهدف قصير مهمة الفلسفة على التخيل
اللغوى ، دون تجاوز هذا الفهم الاثنان لذاته وعوالمه ، ولما رمت
جدليات الانعكاس الذاتى للوضوح ، وبالتالى بالفلسفة عند أدورنو ، هي
التي تشير الأسئلة ، حتى لو كانت تلك التى تخلو من الوضوح من اجل
خوض أسئلة عن الحرية الانسانية ، والامكانيات التى يطرحها واقع
المجتمع الانسانى فى عصر الاستهلاك ، لأن جواهر الفلسفة النقدية ،
وعدم عزل الفكر عن الواقع ، ولذلك فإن الفلسفة التحليلية لا تعترف ،
بالعزل أو التجاوز .

— جدل السلب : العقل والهيئة :

وقد ترتب على نقد أدورنو للفلسفات المعاصرة ، ان يطرح
سؤاله عن الصيغة المقترحة حول علاقة الانسان بالواقع (١٨) ، مادام
ينقد فلسفات الهوية والحياة والوظيفية ، ورغم ان تعيينه لها قد
سبّأه فى تجديده موقفه فيما بعد ، من خلال هذا التمهيد ،
ولو وقفت نظرتة عند هذا الحد ، الاصبح موقفه كالتالى ، الذى
رفض العقلانية ، (التى ترد المعرفة الى العقل) ، ورفض التجريبية
« التى ترى فى التجربة مصدر المعرفة » فهو يعيد ضياع القضية
على نحو ، يكفل له تجاوز الكانطية ، إذ يرى انه لا يمكن تقسيم
العقلانية والتجريبية بعزل من النسق الاجتماعى ، وان هذا التقسيم ،

كبيان مرتبطاً بتقسيم العمل في المجتمع الإنساني ، مما يكشف عن
وعى علمي مزيف بالنسبة لبقية الحياة الاجتماعية ، وزيف هذا الوعي
يأتي من قبوله لهذا التقسيم .

وبل الأمر لا يقف عند تأسيس علم اجتماع المعرفية ، أو إبراز
الطابع الاجتماعي للفكر الإنساني ، وتفتيق الأخرى وفهم الوظيفة
الاجتماعية التي يقوم بها ، وإنما يتعمق تجاوزه لهذا باتخاذ موقف
نقدي ، تجاه المجتمع ، والدولة ، والفرد ، وقد حدد هذا
وتطبيق الفكر النقدي في تجلوق التعارض بين الفرد التلقائي والواعي
والهداف ، وبين العلاقات الناجمة عن صيرورة العمل التي يعتمد عليها البناء
الاجتماعي ، فلا يتعلق الأمر بتحليل الواقع الاجتماعي ، بل بالتفكير في هذا
الواقع اللإنساني الذي يعيشه الفرد ولهذا كان البحث أدورنو عن شكل جديد
من التفكير الفلسفي ، فلا يكفي بأن يلعب الدور الذي يتطلبه المنطق الاجتماعي
القائم ، وهذا يتم عن طريق « فكرة التجنيزية » التي يستوعب
البنى الأنسية للعقل الإنساني ، ويحلل فكرة التنظيم الاجتماعي الذي
يوافق العقل ومصالح المجتمع ، فتستمد شرعيتها في الكشف عن الوجه
الخفي والقموع من الواقع (١٨) ، من أجل تغيير كلي للمجتمع ،
وهذا ما يستمد منه طاقاتها الخاصة ، ولهذا فالمنهج الفلسفي في
جوهره لدى أدورنو هو معارضة الواقع ، وتعزيز الضراعات التي
تكشف عن اغتراب الإنسان وتشويهه ، ولذلك فهي تركز على كشف
هذا التطابق الخادع ، والاهتمام بالوسائط التي تساعدنا في نقد
العقل باستمرار خلال المراحل التاريخية ، والفكر هنا يمزج بين
تاريخي ، وهذا جعل أدورنو يركز على أربع نقاط تميز منهجه
الفلسفي :

١- العقلانية : وهي نقيدة للعقل لذاته دائماً ، من مواقع مستقلة ،
وهذا لا يتأتى إلا باستبعاد المؤسسات الهيكلية للدولة والحزب
لأن الدولة والحزب كلاهما يستخدم العقل كأداة ، ويستلعب
العقلانية في مفهومها الشامل .

٢- السلب : فالفلسفة لديه هي تفكير بالسلب ، وتستمد شرعيتها من
سلب الواقع لثباته ، واعتادة انتباهه ، ولهذا السلب يحدد
الوظيفة الجوهرية للفلسفة التي تطرح المسئلة دائماً ، تسعى من

خلالها للتحرر الانساني في كل ابعاده الجسدية والسياسية والاجتماعية والفكرية .

- **الوسائط :** إن نقد المجتمع ، لا يعنى نقد المفاهيم التى يرتكز إليها هذا المجتمع فحسب ، وإنما تعنى - أيضاً - نقد الوسائط الثقافية التى تعبر عن صورة الحياة اليومية ، فليس هنالك فصل بين صورة الفكر ووسائطه .

- **المادية :** استفاد أدورنو من الماركسية ، فى تحليل الطابع الاجتماعى للفكر ، وكل فكر هو واقعة تاريخية أيضاً ، ولكنه لا يقف مع الماركسية تماماً ، وإنما يعيد نقدها من الداخل ، وكل واقعة مادية فى الواقع الاجتماعى تشير الى عناصر فكرية أيضاً .

وهذه النقاط تجتمع فى اعادة بناء الموضوعية ذات الطابع النقدى ، من خلال الالتقاء مع الموضوعية الاجتماعية عن طريق العلم ، ومادية التحليل النقدى الذى يقدمه أدورنو هو رد فعل تجاه ميتافيزيقا هيدجر والهيمنة الفلسفية للوجودية الألمانية التى مثلها بوبر وياسبيرز ، اللذان نقدهما فى جدل السلب ، واستند فى نقده الى أن المنظور الفلسفى للوجودية قد أسى رؤية ايديولوجية غامضة ، فهى لا تمارس أية فاعلية فى نقد أشكال السلطة فى المجتمع ، فى الوقت الذى تدعى فيه نقد الاغتراب ، ونقد ميتافيزيقا الوجود الانسانى فى شموليته المطلقة . وقد حاول أدورنو تجربة نقد العقل من خلال جدل السلب على أساس أن هيجل قد أكد على أن العقل يمكن أن يفكر ضد ذاته ، دون أن تضع مكوناته الضابطة لمعلياته .

ويشكل كتاب « جدليات السلب » حلقة الوصل بين التأسيسين الفلسفى الاجتماعى لفكر أدورنو النقدى ، وبين توجهه نحو علم الجمال فيما بعد ، وفيه تجاوز نقد العقل ، الذى سيطر على أعماله السابقة ، فهو ينتقل من نقد العقل كموضوع للتفكير النقدى الى صيغة عينية وتاريخية تتيح له نقد المجتمع المعاصر ، بالديناميكية التى يتضمنها جدل السلب تركز على شجرة أخرى للعقل يسميها أدورنو « بالتفكير الثانى » ، ويقصد بها ذلك النوع من التفكير

الذي يتجاوز القشرة الخارجية للواقع ، لا يسعى لجوهره ، وإنما لكي يقوم بنفى هذا الواقع الذي يستند إلى عقل مستخدم من قبل السلطة التي تقوم باستقطاب الجماهير تحت شعارات وُدعناوى ، تروجها باستمرار ، وهذه الآلية الجديدة - التفكير الثنائي - تناهض العقل الاستهلاكي بفضل فعل عقلاني يفترضه العقل الفعلي ، بمعنى أن العقل يكون مفترقاً عن نفسه ، ومتواتراً ، بحيث يحتفظ بقدرته على «سلب» الواقع ونقده دون أن يتم استيفائه ، ودون أن يندرج العقل تحت هيمنة الوعي العيادي الفكري المؤسسات القائمة (١٩) .

ويستعين العقل في قراءته الثانية بالأعمال الفنية ، لكشف وإحاطة العقل المسيطرة على الواقع ، التي تبدو أنها الصورة الوحيدة للعقل ، لأن الأعمال الفنية تبيح من خلال أشكالها الجمالية ، ومنطقها الداخلي ، أن هناك صورة أخرى للعقل ، هو العقل الخيالي الذي لا يندرج تحت لواء العقل الاستهلاكي (٢٠) ، ولهذا يتحول تفكير الأعمال الفنية التي تمثل فلسفة ، يكشف عن إمكانات الحبرية التي تطرحها الأعمال الفنية ، أوجدت السلب في جوهره ، محيولة لتأمين منازق الموضوع في شبكة الاستلاب التي يحبكها تيار الواقع ، لأنه - أي الفيلسوف المنسحب في اشتقاق تمام عن حالة التفكير الانطولوجية ، التي تعزل الفرد عن المجتمع المادي وفولنته المؤسسات ، ولهذا تحول التفكير الوجودي إلى فكر أيديولوجي داخل الهيمنة البيئات العقلانية الاستهلاكية .

وقد أوضح أدورنو أن الفلسفة لا ينبغي أن تعيش في عالمها الخاص ، الذي انقطعت روابطه بعالم الإنسان ، بل أنها ترتبط بممارسة الإنسان العملية وبالوجود العيني الذي لا يفهم بمعزل عن الملاحظة التاريخية التي يتحقق فيها وعن المجتمع الذي يحدد قدرات الإنسان وإمكاناته . والعناصر السابقة التي أشرنا إليها لا تعني أن تقتصر الفلسفة على ماهو عيني ومباشر ، أو تلتزم بعالم الواقع على ماهو غيبي ، إنما على عكس ذلك تستخلص من الواقع ما هو ممكن لحيته ، وبذلك يمكن القول إنها فلسفة تعترف بالواقع من ناحية ، وترفضه من ناحية أخرى ، ولا بد أن تتسهم كل فلسفة نقدية

بقدر من عتصر « السلب » هذا ، وليس هناك حد فاصل -
لدى أدورنو - بين الممكن والواقع ، لأن الواقع لا يفهم إلا بالاشارة
الى وجود هذه المكتبات في الماضي ، واحتمال تحققها في المستقبل ،
ولهذا كان الوجود والممكن متداخلين ، ويستحيل فهم أحدهما بدون
الأخر .

وبالتطبع لا يمكن تحليل كتاب أدورنو جدليات السلب هذا ،
والتعرض لكل ما يثيره من قضايا ، فهذا يحتاج الى عمل مستعمل ،
لا سيما ان أدورنو لم يكن يؤسس فيه لتكوين فلسفته الخاصة ،
بقدر ما كان يهدف الى تأسيس فلسفة للنظرية النقدية التي ينتمى
اليها . فالكتاب محاولة لتقديم تاريخ نقدي للعقل المعاصر ،
والفلسفة المعاصرة ، وهو مكتوب بطريقة اشارة القضايا ، وتعبيرية
وقائع العقل من الزيف الذي يتجلى به ، فهو ممارسة مزدوجة
للنقد

والكتاب يتكون من ثلاثة اجزاء ومقدمة : ففي المقدمة التي
تفتد من صفحة ٣ - ٦٠ (في الترجمة الانجليزية التي صدرت عن
١٩٧٣ ، وقام بها اشتون E, B, Ashton) يتناول أدورنو الاسئلة
المطروحة على الفكر الفلسفي حول امكانية التفلسف في عصرنا ، وكيف
تكون نقطة البداية هي جدليات السلب ، وليس تكريسنا لتأثير
قائم ، وهذا يتطلب شرح طبيعة العلاقة بين الواقع والجدل ،
ويقدم نقدا لهيجل ، ومن خلال هذا النقطة ، يستفيد أدورنو
من هيجل ، وبين ان التوحيد بين العقل والدولة الذي كان يريده
هيجل ، لم يتحقق في التاريخ ، لأن العقل بمفهومة الجدلي الذي
يتجاوز كمال حالة زاهنية ، فقد تم استبداله بالعقل الأدلتي ، وليس
تفلسف الفلسفة - التي أصبحت اداة في يد اصحاب السلطة ، مثلها مثل
كثير من العلوم الانسانية التي فقدت استقلالها ، وأصبحت تابعة
للسلطة ، وتقوم بتبرير افعالها ، أو اصفاء الطابع العقلي عليها ،
وإذا كانت الفلسفة قد فشلت في الالتزام بوعدھا في تغيير الواقع -
في القضاء على الانفصال والاعتراب بين الانسان والواقع ، من خلال
المؤسسات ، فإنها مدفوعة الى انتقاد نفسها ، وهذا النقد الذاتي
للفلسفة هو ما تقدمه أدورنو . والفلسفة مطالبة بالتعبير عن هذا

الفشل ، ونقد الأنساق الفلسفية التي تدعى امتلاك الحقيقة ، فالنظرية النقدية تنطلق من اعتبار أساسي يؤكد على أنه ليس هناك فلسفة أو نظرية يمكن أن تمتلك الحقيقة كلها ، وهذا لا يعني أن النظرية النقدية تمتلك الحقيقة ، وإنما تطبق هذا على نفسها أيضاً ، فهي ترى أن هذا الادعاء بامتلاك الحقيقة حالة من حالات الوهم ، فالفلسفة لا تقدم الحقيقة لكنها تساهم في تحرير الإنسان من عناصر الاستقطاب المعاصرة . . ولهذا قدم أدورنو نقده للفلسفة الوجودية والوضعية ، وأعاد صياغة الأسئلة حول التراث والمعرفة ، والأشياء واللغة والتاريخ .

والجزء الأول يتعلق بالانطولوجيا ، وهو يتفرع إلى جزئين ، الأول عن الحاجة الانطولوجية للإنسان المعاصر الذي يطرح أسئلة عن محوى الوجود ، حين يعانى من التشنؤ ، ويشعر باختناق الواقعية *Unsuccessful Realism* ويدرك أن حاجاته الحقيقية هي التي تشكل جوهر وجوده ، وليست تلك الحاجات الزائفة *The wrong need* التي يفرسها فيه المجتمع الاستهلاكي المعاصر . . وهذا لمن يتأتى بنقد الانطولوجيا المعاصرة التي لا تهدف إلى تجاوز الوجود كمينا هو ، وهذا ما أوضحه في القسم الثاني من هذا الجزء الكينونة والوجود *Being and existence* لأنه لا بد من تجاوز الأساطير المعاصرة ، وممارسة الشعور بالزمن ونقد انطولوجياتنا الذاتية ، وهذا لمن يتأتى إلا بتجاوز البعد الواحد للإنسان .

والجزء الثاني عن جدليات السلب : المفهوم والمقولات .

ولفيه يكشف عن منطق جديد لتناثر الذات الانسانية ، وتوزعيتها بين مختلف أوقات العمل ، ويقدم نقداً لفلسفة الهوية ، لينتج عن منطق آخر لتنشيط الإنسان وتوزعته ، بدلاً من الوحدة والتطابق التي تقوم بإسقاطها على العالم ، ولا ندعنا نكشف عما به من مراكز للاستقطاب .

وفي الجزء الثالث من الكتاب يقدم أدورنو نماذجاً للإشكاليات التي أثارها طوال الكتاب ، فالجزء الأول والثاني اللذان اجتمعا

مائتي صفحة من الكتاب بمثابة النقد السلبي للفكر ، والجزء الثالث نقد للقضايا في تعيينها في الواقع والتاريخ ، ولذلك يتخذ العنوان الفرعي له وهو : الحرية .

فيما وراء نقد الانسان الجزئي ، وفيه يقدم دراسة عن العلاقة بين الحرية والمؤسسات الاجتماعية ، ويستخدم التحليل النفسي بوصفه تجسيدا لطواهر مادية تعتمل في النفس الانسانية ، فالكبتات او المسكوت عنه ، هو لا شعور تآبي السلطة السائدة التعبير عنه . ويقدم فيه نقداً لفلسفة كانت ، وتحليلاً للخبرة الذاتية للحرية ، وحلل المجتمع المعاصر بوصفه مضادا للفرعية الفردية التي تعبر عن كيان الانسان الداخلي ، وبين صور تجريد الوجود الانساني من الطابع الانساني عن طريق تحليل الوضع الراهن للحرية وارتباطه بمفهوم دولة المؤسسات .

وفي الفرع الثاني من هذا الجزء الذي يتخذ عنواناً له : روح العالم ، والتاريخ الطبيعي ، وهي مناقشة لمفاهيم الفلسفة الهيكلية في الربط بين التاريخ واليتافيزيقا .

وفي الفرع الثالث من هذا الجزء الثالث يقدم أدورنو تأملات في الميتافيزيقا ، يبين فيه العلاقة بين الميتافيزيقا والثقافة ، وهذا الجزء ربط بين جدليات السلب ، والنظرية الجمالية عند أدورنو من خلال الثقافة .

- موقع النظرية الجمالية من مشروع أدورنو الفلسفي :

يأتي المشروع الجمالي لأدورنو كنتيجة لمشروعه الفلسفي ، فهو في تحليله النقدي للفكر الفلسفي والمؤسسات الاجتماعية والسياسية ، انتقل الى دراسة النتاج الثقافي ، وخلص الى ان الفن « كممارسة » هو ضرورة على المستوى الانطولوجي للخروج من آسز « العقل الاداتي » والعقل التماثلي السائد الذي يوحد بين العقل والدولة ، لان الفرد يتحرر ، او يمازس حرية في الفن ، ولهذا حينما أول أدورنو ان يبقى الفن مستقلا عن الحياة الواقعية ، ورفض اي ربط

بين الفن وغيره من المؤسسات ، وبين أن القوانين أو النظريات التي تضع الفن في سياق محدد ، فإنها تقضى عليه ، لأنها تقضى على قدرة الانسان على التخيل ، لتجاوز الخالة الراهنة للواقع .

فهو قد انتقل « للجمالي » كصيغة للخروج من الدائرة المحكومة حول الانسان المعاصر ، فهي نقلة فلسفية ، تمثل المرحلة الثالثة من تفكيره ، ففي المرحلة الأولى ، قدم نقداً للفكر الفلسفي ، ومفهوم التنوير ، ومفهوم العقل في الحضارة المعاصرة ، وفي المرحلة الثانية ، قدم منهجه المتمثل في جدل السلب ، وهو متأثر فيه بهيجل ، وهو المنهج الذي صار الدستور الفلسفي للنظرية النقدية ، وفي المرحلة الثالثة ، قدم النظرية الجمالية ، فهو قد انتقل من نقد الفلسفة والاجتماع الى دراسة الجماليات ، بوصفها تجسيدياً ليوتوبيا النتاج الثقافي في المجتمع المعاصر . والمقصود بالجماليات لديه دراسة انماط التعبير الجمالي في الفنون المختلفة ، وركز بشكل خاص على الادب والموسيقى ، وركز أيضاً على تقديم تحليله النقدي لمكانه الفن في المجتمعات التي بلغت مرحلة متقدمة من الاستهلاك ، وربط بهذا بين النتاج الفني ومظاهره ، وبين أجهزة الدعائية والاتصال ، والدور السياسي لأجهزة الاستهلاك الجماهيرية ، التي تعمل على « صناعة ثقافة » ، تصدر من خلالها للانسان مفهوماً عن الحياة اليومية ، تكون من شروط انتاجها ، استهلاك أدوات ومنتجات معينة ، مما يساهم في ترويجها ، وكشف في هذا عن حقيقة الثقافة التي يتم صناعتها عبر أجهزة الاتصال من اذاعة وتليفزيون وصحف ، وهي ثقافة مصطنعة ، لا تمثل حاجات البشر الحقيقية ، وإنما هي تمثل انتاج المجتمع الصناعي والتكنولوجي المتقدم ، الذي تغدو الثقافة فيه ثقافة آلية ، تمثل الواضع الصناعي المغترب ، وهي ثقافة تخديرية للجماهير ، لأنها تحاول صياغة وجدان الجماهير في سياق يتفق مع مصالح المؤسسات السائدة ، ولهذا لا تمثل هذه الثقافة المصنعة المحتويات الجذرية لثقافة الجماهيرية ، وإنما تحاول اقتلاع الجذور والمينابيع الثقافية التي لا تتفق مع مشروعها الثقافي الذي ينسج نحو تنمية الاستهلاك ، ولهذا فإن الثقافة المصطنعة تكشف عن مشروع تنموي ، غريب عن حاجات الجماهير ، يحاول اقتناع الجماهير بتبنيه ، وهذا المشروع يخلق ثقافة استهلاكية جماهيرية تعمل على ارضاء حاجات جماعية ، صخرسية بعينية ، وهذا مما

نلاحظه في الاعلانات ، التي تروج لمنتجات قد لا يكون الانسان في حاجة اليها ، ولكنها بالأحاح ، تتحول الى جزء من الحياة اليومية ، واستمرار هذه الثقافة يعمل على ترسيخ النظام السائد ، وهيمنة الدولة ومؤسساتها . فالفن كمارسة هو خروج عن الثقافة التي تصنعها اجهزة التسلط والهيمنة ، لأنه لا يرتبط بها على نحو مباشر ، وحين يتداخل معها في علاقة مباشرة ، بحيث يرتبط وجود الفن بها ، فإن الفن كجوهر لفعل التحرر ، يموت ، ويتحول لسلعة استهلاكية ، ويتحول الفن لأداة لتخدير الجماهير ، وتدجينها في صورة معنية ، هذا على النحو الذي تحول فيه العقل الى أداة لتحقيق مزيد من السيطرة على الجماهير ، وهذا يعنى أن أدورنو قد توصل لرؤاه بصدد الفن من خلال تحليله للثقافة السائدة في المجتمعات المتقدمة ، وحلل طبيعة العلاقة بين الثقافة وأجهزة الإتصال ، ومن خلال نقده للنجاح الثقافي كمعطى فكري .

فأدورنو قد بدأ بنقد الأسس التي يقوم عليها المجتمع المعاصر من خلال نقده للفكر الفلسفي ، ثم أعقبه نقد المجتمع ، والمرحلة الثالثة هي نقد مظاهر هذا المجتمع كما يتجسد في النجاح الثقافي ، وبالتالي فإن نظريته للفن هي جزء من نظريته للثقافة ذاتها ، وقد ساعده منهجه السلبي في اكتشاف ثقافة الظل ، وهي الثقافة السلبية ، المضادة لثقافة الاستهلاك ، وهي الثقافة التي ينتجها الفن ، لفن ككل صنوبر الاغتراب السائدة في الحياة اليومية ، والفن في صورته السلبية تلك هي التي تقوم بفعل التحضر ، هو الفن الوحيد المتواج له الوجود ، بينما الفن الذي يكرس لما هو قائم هو الفن المحكوم عليه بالموت ، لأنه يرتبط بقانون الحياة التي يروج لها أو يعبر عنها ، فينتهي أو « يموت » على حد التعبير الهيجلي . بانتهاء اللحظة التاريخية والاجتماعية والسياسية التي يعبر عنها ، أو يدخل في سياقها ، ولهذا فهو يرمى في بعض الأعمال التي تزعم الخدائنة ، أنها تؤكد صورة المجتمعات الصناعية ، ولا تسعى لنفيها .

وهذا قد دفع أدورنو الى تحديد طبيعة العلاقة بين الفن والواقع ، ويتخذ موقفاً من الجمالية الماركسية ، التي ترى أن هناك علاقة مباشرة بينهما ، وهذا ما سوف نتعرض لانه بالتحليل في معرض حديثنا عن النظرية الجمالية لديه ، والمنهج الذي يتخذه أدورنو في تقديم رؤاه الجمالية هو نفس المنهج الذي سبق له استخدامه

في تقديم أفكاره الفلسفية ، فهو يبدأ بنقد الفكر الجمالي ، ومظاهره وأفاقه . .

ولم يظهر المشروع الجمالي لأدورنو بعلم الجمال وطموحه لتكوين نظرية جمالية مرة واحدة ، وإنما نجد بوادر هذا الاهتمام بالمشروع الجمالي منذ كتابه « جدل العقل » الذي درس فيه بعض القضايا الجمالية ، بل استخدم النصوص الأدبية كصور عينية للاغتراب الفكري واستلاب الوعي في المجتمع المعاصر ، فالنصوص الفنية تكشف - في رأيه - عن الخفي والمكبوت في الثقافة السائدة .

وقد كشف بشكل مبكر عن استخدام سلطة المؤسسات للفن والثقافة وانخضاعهما لفعل التصنيع ، مما اعتبر دليل على أزمة الفن ، وضياع استقلاله الذاتي ، واستخدامه كأداة أيديولوجية ، دون أن ينتبه العقل المعاصر للطبيعة التخيلية للفن .

ويقيم الانتقال إلى الجمالية Aesthetics بشكل تدريجي خلال أعمال أدورنو ، ويتضح في مقولة هامة في كتاب « جدل السلب » وهذه المقولة تبين أن المنطق الداخلي للعمل الفني ، والتكوين الشكلي له يبرهان على وجود نمط آخر من العقلانية ، يختلف بشكل كلي - عن النمط الآلي للعقلانية السائدة في المجتمع الاستهلاكي . ويحاول أدورنو من خلال هذه المقولة ، أن يبسط المقول الشائع الذي يزعم بموضوعية تكوينية للأعمال الفنية ، لأن الفن صبورة خيالية ، وخلق نسق موضوعي للفن ، يؤدي إلى القضاء عليه ، لأنه يضع قوانين مسبقة للفن ، وهذا يؤدي لموت الفن (٢١) .

ويتميز خيط النقد من « جدل السلب » إلى « النظرية الجمالية » فيربط بين الفن والنقد الجذري للمجتمع المعاصر ، فالفن لديه وظيفة نقدية ، تدعو إلى تغيير الواقع من خلال خلقه لعالم تخيالي مغاير للواقع ، ومضاد له ، فحين تصبح الحيناة اليومية أداة سلب دائم للوعي الإنساني ومحاولة ضياعته وفق اتجاه إلى تجديده المؤسسات الرسمية ، فيصبح العالم الذي يخلقه العمل الفني محاولة لانتشال الإنسان من الوهن السلبي الذي يجعله يلهث وراءه . ففي الفن يستعيد العقل قدرته على التحلم وتجاوز

ما هو واقع ، ويتجيه نحو فضائيات لا محدودة ، هي فضاءات التخيل والتقدير الجمالي الذي يساعد الإنسان في كثيف الهوية المستلبة للواقعنة ، ومن ثم يشيكل موقفه الفكري الذي ينهى هذه الهوية (٢٢) .

ولهذا فالتعبير الفني والجهالي هو الوسيلة الأخيرة الممكنة لمقاومة الفرد ، ولتحماية وعيه من الاستلاب ، وينبغي لهذا التعبير أن يكون متنوعاً ومتغالياً على التكنولوجيا الراهنة ، حتى لا يتدرج تحت أشكال الواقع ، وذلك لكي يتمكن للفن وللعمل الفني تأدية وظيفتهما النقدية .

وقد قام أدورنو في كتابه « النظرية الجمالية » بتحليل الفن في العالم الغربي ، ووصل إلى نتيجة مؤداها ، أن الصور والأشكال الفنية السائدة في العالم الغربي هي أشكال غنية ممزقة لمجتمع ممزق ، محضور الأشياء الطاغى في الحياة اليومية ، كسلع لها السيادة ، ويقوم الإنسان على خدمتها طول الوقت ، فإن هنذا المحضور - الشيء - قد تسرب إلى الأعمال الفنية فلم يعد الحلم الإنساني ، موضوعها ، وإنما الأشياء أيضا ، وهي بذلك تكرر وتستهلم لطغيان «عالم الأشياء» على عالم الإنسان الداخلي ، ولهذا فإن أية محاولة لخلق فن يختلف جذريا عن عالم «السلع» والأشياء ، لا بد أن يقترن بضرورة أن يقوم العمل الفني بوظيفته الاجتماعية ، لأنه أصبحت صناعة الثقافة ، ونتاجها الزائف يشكل خطراً على محتويات النتاج الفني ، وتؤدي بالفن إلى الانحلال والذوبان داخل العملية الطاغية للاستهلاك ، مما أدى إلى غياب الفن الذي يقوم بوظيفته الاجتماعية في النقد والتحليل .

ويقال أدورنو في نظريته لموقع الفن في المجتمع المعاصر ، ويفضل حالة غياب الفن على وجود فن يزعم الواقعية وتستخدمه السلطة السياسية للتعبير عن أفكارها ، وتصديرها للأفراد ، لأن الفن حينذاك لا يعبر عن طبيعته الجوهرية في ممارسة فعل التحرر ، وإنما يتحول لايدولوجيا رسمية ، ويفرق الفن في المباثرة والسطحية .

والفن هو الامكانية الوحيدة لفضاء التحضر والانعتاق من الأوضاع الزاهنة في المجتمع المعاصر التي لم تظهر أية بوادر لنا يمكن أن يكون مخالفاً وتقنياً للواقع حتى الآن .

ويرى بعض الباحثين إن النظرية النقدية بشكل عام ، وادورنو بشكل خاص قد لجأ إلى الأفق الجمالي ، لأنهم لم يقدموا أي صورة محتملة للمستقبل ، فهي فلسفة ، تصير على نقد الحاضر (٢٣) دون أن تضع صورة المستقبل تجعل لفلسفتهم دوراً في الفعل التاريخي ، وقد يكون هذا قد تم عن قصد واضح من ادورنو ، لأنه لا يريد أن يقع في وهم امتلاك حقيقة ما ، يستطيع من خلالها أن يثير بصورة جديدة ، ولكنه يتعامل مع ما هو ممكن ، وهو نقد آليات المجتمع الحديث بكل صورته ، صحيح إن ادورنو قد تأثر بشكل مباشر بأراء والتير بنيامين ونظريته الجمالية ، لكن لجوءه للفن كان تعبيراً منه عن فشل الثقافة للقيام بمشروع تحرري ، وتعبيراً عن مأزق الفرد الناقذ وعجزه عن التفكير من خلال مقولات أخلاقية لتغيير الممارسة السياسية .

والفن هو توليد لهذه الصورة الجينية التي لم تتضح بعد . فلسفة ادورنو هي محاولة لطرح أسئلة مستمرة ، والفن هو أقرب صورة لطرح الأسئلة ، لأن مهمته ليست تقديم أجابات جاهزة ، وإنما فن اختيار ادورنو للمشروع الجمالي يتسق مع رفضه لابتدال الثقافة ، وانحطاط الفرد ، الفن هنا هو اليوتوبيا التي تخلم العالم يصبح فيه الإنسان أقل شعوراً بالقلق والخوف ، ورمزاً للحرية والتحرر من أسير الاغتراب بأشكاله المختلفة ، والفلسفة في مرحلتها الأخيرة « مرحلة النظرية الجمالية لدى ادورنو » تتوحد بالفن حين تعبر عن قوة الاهتمام والشفق في اللفظة ، وتحوله من خلالها إلى مجال التجربة والذاكرة .

ولذلك فإن فلسفة ادورنو تطرح عدة أسئلة :

هل يمكن عن طريق الجمال والفن أن يعبر الفرد عن اختلافه مع الواقع الاستهلاكي ؟

وهل يمكن عن طريق التخيل أن يتحير بين طغيان العقل
الأسطوري الذي يتمثل في الصيغ التبادلية لقيم الاستهلاك التلقيني؟

هل يسمح هذا العصر بالاختلاف مع السلطة ، ومراكز الاستقطاب
بكافة أشكالها ؟

هل المجداعة هي الارتباط بالتكنولوجيا ، أم الوقوف ضدها ، للكشف
عن عبوة أخرى للحياة ، غير تلك التي تقضيها وسائل الاتصال ؟

لماذا لم ينجح عقل التنوير / النهضة في مساعدة الإنسان على
التحرر من أسر ما هو سائد ؟

هوامش الفصل الثاني

١ - يمكن الإشارة هنا إلى حياة أدورنو (١٩٠٣ - ١٩٦٩) مما يلقي الضوء على مضارته الفلسفية التي توضح المؤثرات التي تأثر بها وشكلت فلسفته ، فلقد ولد عام ١٩٠٣ في فرانكفورت من أب الماني وأم ايطالية . واهتم بالبداية بالموسيقى في فيينا حتى عام ١٩٢٨ ، ثم عاد إلى فرانكفورت ، وكان قد تعرف إلى هوركهايمر (Horkheimer) في الحلقة العلمية التي كان ينظمها هانس كورنيليوس Hans Cornelius حول هوسرل ، وقدم أطروحته حول كيركجارد : بناء الجمالية ، التي نشرت ١٩٣٣ ، ولم يصبح عضواً رسمياً في معهد البحوث الاجتماعية بجامعة فرانكفورت إلا في عام ١٩٣٨ ، وحين وصل هتلر إلى الحكم ، مكث في إنجلترا حتى عام ١٩٣٧ ، في كلية مارتن في أكسفورد ، وبعد نفيه إلى الولايات المتحدة ، استعاد أدورنو التعاون مع هوركهايمر الذي كان قد سبقه إلى هناك ، وقاما بتأليف كتاب (نقد العقل) معاً ، وعاد أدورنو إلى فرانكفورت بعد الحرب ، وصار مديراً للمعهد ، بعد هوركهايمر . وقد توفي عام ١٩٦٩ ، بعد نشر دراسته الفلسفية الهامة ، جدل السلب Negative Dialectic ، وبعد أن بدأ في نشر مؤلفاته الكاملة .

وهذا العرض يبين أن مراحل فكره الفلسفي هي :

- ١ - نقد العقل . ٢ - جدل السلب . ٣ - النظرية الجمالية . وقد تأثر بكانت وهيجل ووالتر بنيامين من المعاصرين له .
 - ٢ - أشار مارتن جاي إلى علاقة مدرسة فرانكفورت باليهودية ، لأن معظمهم يدين بها ، وقد أشار أدورنو بشكل خاص إلى مذابح هتلر في كتابه جدل السلب بوصفها دليلاً على الاخفاق الحضاري وتراجعاً عن العقلانية ، رغم أنه كان ينتمي للثقافة الليبرالية ، إلا أنه كان يشعر - هو وزملائه - بالاضطهاد بوصفهم يساريين .
- انظر حول علاقة مدرسة فرانكفورت بالصهيونية :

- M, Jay : The Dialectical Imagination, P, 25 .
- Adorno : Negative Dialectics, P, 371 .

- رمضان بسطاوييسى : الاسس الفلسفية لجماليات ادورنو . مجلة
الف ، الجامعة الأمريكية ، القاهرة ، العدد العاشر ١٩٩٠ -
ص ١١٣ - ١١٤ .

٣ - قدم أرنست بلوخ بحثاً عن فلسفة التنوير في الدراسة التي
حملت عنوان « مدخل الى فلسفة عصر النهضة » ، وأهم
ما يميز هذا الكتاب هو أنه لا يعالج النهضة كظاهرة بعث
للعصور القديمة ، وإنما النهضة تعنى لدى بلوخ (١٨٨٥ - ١٩٧٨)
ميلاد انسان جديد في المجتمع البورجوازي ، ويقدم هذا من
خلال تحليل فلسفة عصر النهضة عبر دراسته للفلسفة
الاطاليين الطبيعيين مثل : برونو ، وكامبانيا ، وعبر دراسته
للعلم الطبيعي الرياضي وروادها مثل جاليليو ، ونيوتن ،
وعبر الدراسة التي يقدمها عن فلسفة القانون والدولة لدى
ميكافيللي وبودان وجروسسيوس وهوبز . وقدم بلوخ في هذه
الدراسة لوحة شاملة لأفكار عصر النهضة ، وتجاوز ما هو
شائع عن هذا العصر بوصفه عصراً جمالياً فقط ، فبين
الاساس الفلسفي والاجتماعي لهذه النهضة الفنية ، ولا يقف اسهام
بلوخ عند ذلك ، وإنما يتجاوز هذا الى تقديم منهج اجتماعي ،
استفاد منه ادورنو في معالجة قضايا علم الجمال ، فخلع
عليها الطابع السياسي . ويعتمد منهج بلوخ على ابراز صلة الاتساق
بين نظم الانتاج الاقتصادي والاتجاهات الفكرية السائدة في هذا
العصر ، وهو يبرز - بشكل خاص - سمات الحركات الفكرية
في أوروبا أثناء الانتقال من الاقطاعية الفروسية الى المرحلة
التجارية mercantilism وتحالف هذه المرحلة مع الملكية
وصولا الى مرحلة بدايات العصر الصناعي . ويعرف بلوخ
عصر النهضة بأن النهضة لم تكن تعنى ظهور شيء ماضٍ أو انبعث
للعصر القديم ، حسب التفسير الشائع ، وإنما كانت ميلادا
لشيء لم يكن له أي تصور من قبل لدى الانسان .

-انظر ترجمة النص : أرنست بلوخ : مدخل الى فلسفة النهضة
ترجمة : مصطفى مرجان . مجلة الفكر العربي المعاصر العدد
١٣ - ١٩٨١ ، ص ٧٩ الى ص ٩٣ .

٤ - إن حوار أدورنو مع بنيامين الذي تم أواخر ١٩٢٩ من أهم
مصادر أدورنو لأفكاره الجمالية فيما بعد وسوف يتم الاشارة
بالتفصيل الى ذلك فيما بعد .

٥ - Adorno and Horkheimer : Dialectic of Enlightenment (New
york : Continuum 1972) P,P, 4 , 16 .

6 - G, Lukacs : The young Hegel, Studies in the Relations Det
ween Dialectics and Economics, Trans, Dy R, Rivingston,
Mitpren Cam Bridge, 1976, P, 15..

7 - Adord and Horkheimer : Dialectic of Enlightenment, P, 50

8 - Ibid : P, 81 and See Negative dioleclie P, 78 .

9 - Ibid : P, 168 .

10 - T, W, Adorno : The Jargon of Authenticity Translated by
knut Tarnowski and Frederic will, Edetition Northweste
University Press, Evonston 1973, P, 15 .

١١ - يمكننا هنا أن نتساءل هل مفهوم « النقد » لدى أدورنو
هو امتداد للتفكير الفلسفي الألماني منذ كانط الى نيتشة ،
الذي جعل النقد بعداً رئيسياً من أبعاد ممارسة التفكير
الفلسفي ؟ أم أن النقد لديه يختلف عن النقد السابق عليه ؟
ويمكن القول أن نقد « نظرية الحقيقة » أو « الهوية » في الفكر
الفلسفي ، يبين أن البعد الاجتماعي للفكر - كأساس للنقد - هو
ما يميز تجربة أدورنو ومدرسة فرانكفورت ، فقد حاول
أدورنو - عبر النقد - إعادة صياغة الفكر الفلسفي وفق
تصوراته عن العالم ، ومن ثم تأصيل نقده للمجتمع المعاصر ،
وهذا هو مقصده الأسمى ، فالنقد لديه أداة ، لتغير الواقع ،
وبيان اخفاق المشروع الحضاري .

والنقد لدى أدورنو هو بحث دائم عن آفاق السؤال ،
فالمطريقة التي كتب بها كتابه الفلسفي الرئيسي « جبدل العقل »
يقوم على طرح الأسئلة من خلال الآلية النقدية التي يتناول
بها تاريخ الفكر ، ويحلل بها المجتمع المعاصر . . . وذلك
بهدف تحويل النقد الى أداة لمقاومة كل أشكال الاستقطاب،
المعاصرة .

12 - Adorno : Negative Dialectic, P, 146 .

١٣- إن مفهوم العقل أو العقلانية لدى النظرية النقدية ، أو لدى
أدورنو لا تسعى لإقامة نسق منطقي كامل ، ولا يركز على
شكل واحد من أشكال العقل المتعددة ، وإنما التفكير العقلي
لديهم يحترس من كل أشكال التأمل الميتافيزيقي وفلسفات
الهوية ، والواقع يمكن تحليله من خلال البعد النقدي للعقل ،
بدون أن ينظر للعقل وكأنه مثال متعال يوجد خارج التاريخ ،
فأدورنو ينتقد أي فلسفة يكون لها مفهوماً ضيقاً للعقلانية ،
وتحصنها في نطاق ضيق ، مثل الفلسفات الوضعية ، وهذه
الفلسفات - في رأيه - تقوم بوظيفة الأيديولوجيا التي تعرقل
الحرية الإنسانية . فالعقل لديه أداة لنفي كل ما يعرقل مسيرة
الإنسانية ، ولذلك فهو يرفض الانتماء السياسي ، الذي يسلب
العقل قدرته على النقد الحر . فالاشكالية التي ينطلق منها
أدورنو ، هي التي تحدد مفهوم العقل لديه ، وهذه الاشكالية
هي تغيير الواقع ، ليصبح أكثر إنسانية ، والمجتمع المعاصر
حول العقل كأداة في تحقيق مصالحه التسلطية ، ولذلك ينبغي
نقد العقل ذاته . وهذا العقل الذي يقضده أدورنو لا يفصل
بين العقل الفلسفي ، والخيالي ، والاقتصادي ، والاجتماعي والنفسي ،
ويرى أن الفصل بين أبعاد العقل هو نتيجة لتقسيم العمل في
المجتمع المعاصر ، لاحكام مزيد من السيطرة على الإنسان ،
وينبغي دمج هذه التخصصات مع بعضها البعض لكي يمارس
العقل وظيفته في النقد .

وقد ربط أدورنو وهوركهايمر في كتابهما « جبدل العقل »
بين العقلانية المعاصرة « الذي عمدنا الى التحننر منها ونفينا »
وبين التكنولوجيا ، أو التقنية ، ويرى أدورنو أن عقلانية التقنية

هي عقلانية السيطرة ذاتها ، لأنه بمقدار ما تنمو المعرفة
التكنولوجية بقدر ما يرى الانسان أن آفاق تفكيره تنقلص ،
ويحد من نشاطه واستقلاله الذاتي ، وقدرته على التخيل والحكم
المستقل ..

See : Adorno and Horkheimer : 'The Dialectic of Reason :
P, 186 .

14 - Adorne : Negative dialectic P, 150 .

15 - Ibid : P, 158 :

16 - Ibid : P, 160 :

١٧- مفهوم الحداثة عند أدورنو وهوركهايمر يشير الى مفاهيم مختلفة
عن تلك التي نجدها لدى هابرماس مثلاً ، فأدورنو يرى في
الحداثة التعبير النظري للمجتمعات المعاصرة التي تحرص على
قيم الاستهلاك وتؤكد التثبيؤ ، ولهذا فهو يرى في الحداثة
مفهوماً سلبياً ، يتمثل في التوسع في استخدام التكنولوجيا ، والتقنية
على حساب الانسان ومشروعه التحرري ، وهذا الموقف انسحب
أيضاً على موقفه من الأعمال التي تدعى الحداثة في الفن ،
فتكرس لما هو قائم بالفعل ، ولا تسعى لتجاوزه ، ولعمل
هذا المعنى للحداثة الذي يقصده أدورنو ، هو قريب الى
مفهوم التحديث ، الذي يقوم على ادخال النظم التكنولوجية
في حياة الانسان بحيث لا تترك له مساحة للتفكير الخاص
في حياته ، وتصورها وفق مفهوم جديد .

١٨- يبدأ كتاب جدل السلب يطرح أدورنو لامكانية التفلسف في
عصرنا ، فيبين أنه في الوقت الذي أمثلت فيه العلوم التجريبية
والانسانية موضوعاتها ، بقيت الفلسفة بدون موضوع ، ذلك لأن
القول بأن الفلسفة تسأؤل عن الانسان والمجتمع والطبيعة ،
يجعل من الفلسفة مشاركة للعلوم التي تبحث في المجتمع والطبيعة
والتاريخ ، فالفلسفة مرتبطة بأثاره احتياجات الوجود الانساني
The ontological need ، ومن خلال انفتاحها على العلوم

المختلفة ، فانها تقوم بتوظيف المفاهيم Concepts واثبياء
العالم المعاش في صياغة الاسئلة التي تلح على الوجود الانساني .

See : Introduction of Negative Dialectics, P, 11 and P,

19 - Ibid : P, 198 .

20 - Self - Reflection of Dialectics. Ibid : P, 405,

21 - Ibid : P, 365 .

22 - Adorno : Aesthetic theory, P, 4 .

23 - Terry Eagleton : Art after Auschwitz, Adorn's Political
Aesthetics, in book : Significant theory P, 40 .

الفصل الثالث

الفن والحياة المعاصرة

- من الاستطيقا النقدية الى نقد الثقافة .
- الفن والتكنولوجيا وادوات الاتصال .

يرى تيرى ايجلتون في جماليات أدورنو نوعاً من محاولة تأسيس علم الجمال السياسي ، وذلك في دراسته ، والتي حملت عنوان :

« Art after Auschwitz : Adorno's Political Aesthetics »

وذلك لأن نظرية أدورنو الجمالية تستند الى فكر جمالي يقوم على مناهضة الواقع ، مستخدماً التفكير الجدلي في تأسيس بنية مستقلة للعمل الفني ، وبالتالي لا يمكن استنطاقه بما ليس فيه ، من خلال رفضه الاحالة المتبادلة بينة وبين الواقع ، لأن العمل الفني يقوم جوهره على تلك القطيعة التي يقيمها مع المبادئ التي يقوم عليها الواقع الفعلي ، وخلق منطق آخر - الذي يتمثل في تقنيات الشكل في العمل الفني ، نواجه به منطق التسلط الذي يمارسه العقل في الحياة اليومية . ولكن ما الذي دعا ايجلتون الى اطلاق صفة « علم الجمال السياسي » على جهود أدورنو الجمالية ، وهي التي تسعى للتحرر من أسر الواقع ، فهل هذا التناقض بين القصد الجمالي ، والتقويم الجمالي ، هو تناقض ظاهري ، فالقصد من الفن بشكل عام لديه هو مناهضة الواقع ، وكشف المكبوت والمقموع فيه عن طريق ادخاله في علاقات جديدة ، مختلفة عن تلك العلاقات التي يقوم عليها الواقع الفعلي ، وهذا هو الجانب السياسي ، الذي جعل ايجلتون يصف محاولة أدورنو ، على أنها استنطاقاً سياسية ، ولكن هذا الطابع السياسي ، لم يغفل استقلالية العمل الفني ، فجدليته تقوم في هذا التضاد ، في مناهضته للواقع عن طريق الخروج من أسر القوانين والعلاقات التي تحكمه الى مجال يخلق قوانينه وآلياته الخاصة ، وهذا المجال هو الذي يحكمه التقويم الجمالي .

والفن - بهذا المعنى - هو « الأمل » الذي يمكن من خلاله المحافظة على استقلالية الفرد ، من طغيان عقل السلطة والهيمنة الذي يطبع كل الأفراد بطابعه ، ويتجاوز الفن هنا مع الثقافة

والدين كآخر الدفاعات التي يمكن أن يحتتمى بها الانسان ضد غزو الحياة الاستهلاكية ، والتي تنذر بالقضاء على العقل (١) .

فأدورنو يرى في الفن مشخفاً لأمراض الحضارة المعاصرة ، وتقديم الدواء لها ، لأن الفن هو قوة الاحتجاج الانساني ضد قمع المؤسسات التي تمثل الهيمنة الاستبدادية ، والسؤال الذي يطرحه أدورنو ، كيف يكون الفن ممكناً في الحياة اليومية بصفته قوة احتجاج ضد الهيمنة في الثقافة ، رغم أنه يقدم المضمون الموضوعي لهذه الهيمنة ، بمعنى أنه متأثر بشكل ما بالجدلية الاجتماعية ، حتى وهو في حالة كونه مضاداً لها (٢) . . .

فالفن الذي نراه في الحضارة المعاصرة هو فن ممزق ، ويعبر عن المجتمع الممزق ، ولهذا فإن الفن الحقيقي غير مسموح له بالتواجد ، لأن منظومة الحضارة الآن تعتمد على قيم التبادل ، والذي لا تستطيع ادخاله في هذه المنظومة يبقى غير معترفاً به ، من قبل المؤسسات التي تؤثر في الواقع ، وبالتالي فالفن الذي لم يتحول أداة في خدمة القيم الاستهلاكية - يكون هامشياً ، ولذلك فإن مصير الفن مرتبط بفصل العالم الروحاني والأخلاقي - بصفته مجالاً مستقلاً عن القيم . ولهذا فإن أدورنو يناقش قضية مصير الفن ، أو موت الفن التي سبق لهيجل أن تناولها في كتابه : الاستطيقا : محاضرات في فلسفة الفنون الجميلة ، وانتهى أدورنو الى نفس النتيجة التي انتهى هيجل اليها ، فحين نتناول مكانة الفن في العصر الحديث ، فإن هيجل لم يقل بموت الفن ، ولكنه بين أن طبيعة الحضارة الحديثة تقضى على استقلالية الفرد وحرية ، ولهذا فهي معادية لطبيعة الفن ذاته ، لأن الحياة الحديثة تميل الى وضع القوانين والقواعد لكل شيء بما فيه الفن أيضاً ، وبالتالي تقضى على طبيعته في الإبداع الفني (٣) . واشترك أدورنو مع هيجل في التنديد بهذا الطابع اللانساني للحضارة الحديثة ، ولكن فهم بعض الباحثين من هذا أن هيجل يكتب شهادة وفاة للفن ، لكي يفسح المجال للدين والفلسفة ولكن هذا غير صحيح ، لأن هيجل - واتبعه في هذا أدورنو أيضاً - كان يريد نقد الحضارة المعاصرة ، التي تضاعفت فيها إمكانات الخلق الفني ، لأنه إذا نظرنا لحالة العالم المعاصر من خلال شروطه القانونية والأخلاقية والسياسية سنجد أن الاستقلال الفردي أصبح

مجاله محدودا للغاية ، وقد طور أدورنو هذا وأضاف نظرية اللعب لدى شيلر ، واستفاد من القر بنيامين وكتباته حول اللعب والمدنية المعاصرة (٤) ، فالمدينة المعاصرة بكل تعقيداتها ، هي نموذج للشروط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وما ينتج عنها من مؤسسات قانونية وشرعية وأخلاقية ، وهي التي تحدد المضمون الذي يتحرك الأفراد من خلاله ، أو يعبرون عن أنفسهم من خلاله أيضا ، واللعب هو المساحة التي يتحرر فيها الإنسان من أسر هذه المؤسسات لأن الزمان في اللعب يكون مختلفا في بنيته الشعورية عن الزمان خلال وجود الإنسان في هذه المؤسسات ، فاللعب أو العمل الفني ضروريا لإعادة بناء الاستقلال الفني ، الذي اختزلته المؤسسات القائمة ، فالعمل الفني - في صورته الحرة - هو الوسيلة التي يستعيد بها الإنسان الاستقلال الفردي الضائع وسط التعقيدات المتسرفة للحياة المعاصرة .

أمينا كيف يرى أدورنو إعادة بناء الاستقلال الفردي من خلال الفن ؟ فإنه يمكن القول أنه يطور من رؤية شيلر التي ظهرت في مسرحية اللصوص - التي ظهرت عام ١٧٨٢ ، حيث بين شيلر أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقلال الفردي هو التمرد على المجتمع البورجوازي بالذات ، ويظهر هذا في شخصية كارل مور وهو البطل الثائر على النظام القائم ، وعلى الرجال الذين يسيئون استغلال سيلاطتهم ، فيخرج عن شرعية القانون في سلوكه الاجرامى ، ليكسب يؤسس بنفسه دولة بطولية جديدة ، وينصب نفسه مقوما للقانون وينتقم لجميع المظلومين (٥) ، فهذه المحاولة تقدم حلا فرديا ، لا يصلح للأزمة الحديثة ، ولهذا فإنه يرى في نقد المجتمع وتغيريته السبيل الوحيد للتحرر منه ، لأن أدورنو يرى في الفرد جزءا من المجتمع ، لا يمكن أن ينقده إلا من خلال ممارسة فعل التخيل . . فهذا الفعل يجعل من الفن وسيلة للتحرر عن طريق تموضع رؤى الفنان في تمثيل حسي خارجي ، مما يؤدي لاستعادة النفس لحريتها ، فالعمل الفني هو تحرر على المستوى الانطولوجي ، كما يتمثل في التجسيد الحسي لفعل التخيل ، والإنسان يتحرر حين يجد العمل الفني يمثل له أهواءه الذاتية وغرائزه فيتبدى للإنسان ما هو كائن عليه ، فيعنى كينونته ويتحرر . . بل إن الفن حين يحول الأهواء الانسانية - من خلال تشخيصها - الى موضوعات للوعى ، فإنه يجرد العواطف والغرائز من شدتها ، وتموضعها يؤدي الى جعلها خارجية بالنسبة له ،

وتخرج من حالة التركيز عليها ، وتعرض نفسها لحكمنا الحز (٦) .
والعمل الفني لدى أدورنو هو تحرر على المستوى الاجتماعى أيضا ، لأن
بنية العمل الفنى مختلفة عن بنية الواقع . ويستبعد أدورنو
أن يكون للعمل الفنى دوراً أخلاقياً ، أى يصبح للفن قدرة تطهيرية
من الأهواء ، لأنه لو طلبنا من العمل الفنى أن يقدم لنا نقداً
أخلاقياً ، فإننا عندئذ نقيم تصدعا بين مضمون العمل الفنى وشكله
لأننا نحاول أن نقتحم هدفاً من خارج الفن ليصبح هدفاً للفن ،
والعمل الفنى الذى يستعير مضمونه وهدفه من ميادين أخرى بشكل
مباشر تتحطم فيه وحدة الشكل والمضمون ، والفن من وجهة
نظر أدورنو لا يمكن أن يقدم الأخلاق المعيارية ، والمعيارية تفترض أن
شخصاً ما يمتلك الحقيقة وحده ، وهذا وهم ، لأن السلوك
الأخلاقى هو فى حد ذاته تعبير عن جدليات السلب بين القانون
المعام ومؤسسات المجتمع وبين نوازع الانسان وعواطفه وأهوائه ،
بمعنى أن سلوك الانسان هو حصيلة الصراع بين ما تمثلىء به
النفوس من نوازع وأهواء ورغبات وبين القوانين المجردة التى تتعارض
مع رغبات النفس ، والانسان فى حياته اليومية أسير الواقع الفئرى
« العادى والمبتذل » الذى يئن تحت وطأة الحاجات الضرورية ،
ويلهث وراء الغايات الحسية من جهة ويحاول الدخول الى ملكوت
الحرية من جهة ثانية . وهذا التعارض يجعل الانسان يتأرجح
دائماً بين الحرية والضرورة ، والفن يجسد هذا التعارض والمتناقض
داخلاً الانسان ، بهدف تحريره من أسر المؤسسات ويعمل على
اظهار المكبوت والمقموع بفعل الدعاية والاعلان السياسى الاستهلاكى ،
من طريق تعميق الاستقلال الفنى عن المؤسسات الاقتصادية والسياسية .

- من الاستطيقا النقدية الى نقد الثقافة :

قدم أدورنو نظريته فى علم الجمال من خلال نقده للاتجاهات
الجمالية المعاصرة ، وتأسست هذه الرؤية على نقده للثقافة
الغربية ، تلك الثقافة التى تنحدر جذورها الى أرسطو ، الذى
فترق بين الفكر النظرى Logos والفكر العملى Praxis
وجعل من الفكر النظرى فى مرتبة أسمى من الفكر العملى ، وهذا
التقسيم كان مرتبطاً بتقسيم العمل فى المجتمع الطبقي فى الحضارة

اليونانية ، فالمعرفة العملية مرتبطة بهدفها المباشر في تحقيق ضرورات الحياة اليومية ، بينما المعرفة الفلسفية ، فليس لها هدف من خارجها ، وإنما هي هدف في ذاته . وكانت هذه التفرقة داخل ترتيب العلوم عند أرسطو - هي محاولة للتمييز بين الضروري والمفيد والنافع من جهة وبين الجميل من جهة أخرى ، وبالتالي تقسيم حياة الانسان الى قسمين : قسم للعمل الضروري والنافع وقسم آخر للهو والبحث عن الجمال والسعادة . وقد أدى فصل المقيد والضروري عن الجميل الى التمييز بين الحضارة والثقافة ، بين الانتاج المادي لحاجات الانسان ، وبين التعبير الروحي عن حاجات الفرد المعنوية (٧) ، والفرد الذي يجعل من نفسه عبداً للناس والأشياء ، فإنه يسلم حريره لهم ، ذلك لأن الثروة والرفاهية التي يطمح اليهما ، لا تكون مرتبطة بقرار الانسان الذاتي ، وإنما تخضع لظروف « السنوق » المتقلبة ، وهكذا يخضع الانسان وجوده لهدف يتحكم فيه الخارج ، وبالتالي يكون الانسان تابعاً لهذا « الخارج » ومضيره . ويتم التحكم في البشر عن طريق الدعاية والاعلان ، فيصبحوا عبيدا لهذا النظام ، لأن سعادتهم مرتبطة بهذا التنظيم المادي للحياة اليومية (٨) .

وكانت الفلسفة القديمة - رغم ثنائياتها - ترى السعادة في الخير الأقصى ، كما هو الحال عند افلاطون وأرسطو ، الذي يتجاوز الطابع الواقعي للتنظيم المادي للحياة ، فالترتيب الذي قدمته للعلوم ، قدمته أيضاً للنفس الانسانية ، حيث ينقسم الانسان الى منطقتين دنياً وعلياً ، والمناطق الحسية من النفس الانسانية تدفع الانسان الى ابتغاء الربح والممتلكات والثروة ، وهذا الجانب من النفس الموجه الى اللذة الحسية قد عرفه افلاطون بأن جانبه « محبة المال » لأن المال هو الوسيلة الرئيسية لاشباع الرغبات من هذا النوع . . . (٩) .

ونتيجة لسيادة هذا الجانب لدى الانسان - في الحضارات القديمة - نادى الفلاسفة بالبحث عن الحقيقة في المجال النظري ، لأن عالم الحق والخير والجمال يقع فيما وراء الواقع الاجتماعي وظروف الحياة اليومية . ، وبالتالي لم يحددوا امكانية مغرمة الحقيقة

عن الوجود الانساني في الممارسة Praxis ، فنادي بارمينيديس
بوجود عالم الحقيقة المبارق. لهذا الوجود المادي بالتأثير
وبالتالي تم الفصل بين العالمين من عالم الحقيقة ، وعالم الواقع
واصبح عالم الحقيقة ، الذي يفتقد الحق والخير والجمال هيئته متنوع
الترق الزائد ، الذي ليس له علاقة مباشرة بانفاج الضروريات بلحظة
على الحياة المادية .

وهذه النظرية القديمة - لا تزال سائدة - في المجتمعات المعاصرة ،
لانها تقدم الانقيال الانطولوجي والمعرفي بين عالم الحيوان
وعالم المثل ، بين عالم الضرورة ، وعالم الجمال ، واقبحي
ما تطمح اليه هو اعادة تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية ،
وفق تعديل شروط الملكية او التبادل السيلعي ، كما
فعل اغلاطون في الجمهورية ، وكما حاول ماركس ايضا . لكن
الفرق بين نظريات القدماء والمعاصرين ، هو ان نظرية القدماء
تري في ان معظم الناس ينفقوا حياتهم لانتاج الضروريات ، على
حين تكرر مجموعة صغيرة حياتها للمتعة والحق ، وتكون مرتبطة
بتقديم تنظيم يكفل العدالة والحرية وفق ضميرها الحي ، بينما
اختفى هذا الضمير الحي ، واصبحت المنافسة الحرة هي طابع الحياة
الحديثة ، واذا كانوا الافراد يولدون منذ البداية مهئين لعمل معين -
في الفلسفة القديمة - تبعاً لانتماءاتهم العرقية والطبقية ، فبين الحياة
المعاصرة اضعفت طابعاً شمولياً على الافراد ، فلم يعد هناك
تفرقة بين الافراد ، على اساس الجنس او موقعهم من عملية الانتاج ،
ونتيجة لهذا اختفى الطابع الفردي الذي يميز خصوصية الانسان ،
واصبح الكل مجبر على تبني « ثقافة السيلع » ، فالافراد في
حياتهم اليومية ، يتبعون القيم الثقافية السائدة ، والتي لا يمكن انتاج
الحياة الا من خلالها . فينظر للانسان كسلعة ، واحتياجاته هي سيلع
ايضا ، وتقوم اجهزة الاتصال في المجتمعات المعاصرة بانتاج برامج
ثقافية (هي في حد ذاتها سلع) لتلبية حاجات الانسان ، كما
تقوم المصانع بانتاج الأدوات والاشياء . . . واصبح معنى الثقافة
مرتبطاً بمفهوم معين للحياة التي يتم استخدام العقل في تطور
المجتمع ، وفقاً لغايات محددة ، وهذا المفهوم يشتري التي الطابع
الكلية للحياة الاجتماعية في موقف معين بين (١٠) .

وهذا يعني أن مفهوم الثقافة قد تم استخدامه بأشكال متباينة ، فهو قد يشير الى مجالات الانتاج الفكرى ، متميزا عن الانتاج المادى الذى يمثل الحضارة . وقد استخدمت السلطة السياسية مفهوم « الثقافة » طوال التاريخ ، لكى تؤكد على مفاهيم بعينها تريد للأفراد أن يتحلوا بها ، ويعملوا على تحقيقها . فعلى سبيل المثال ، قامت النازية فى ألمانيا باستخدام مفهوم للثقافة فيه تنتزع العالم الروحى من سياقه الاجتماعى ، مما يجعل من الثقافة اسماً تجميعياً زائفاً ، للقيم الأصلية - فى حد ذاتها - مقابل عالم المنفعة والعالم المادى ، ويسود تعبيرات مثل الثقافة القومية ، أو « الثقافة الجرمانية » بوصفها ثقافة خاصة ، (وهذا ما وقع لدينا عند الحديث عن الأصالة والمعاصرة ، أو الهوية والخصوصية ، فيجهد المفكرون العرب أنفسهم فى تحديد سمات خاصة للعقل العربى فى مرحلة تاريخية - للعصور القديمة - رغم أنها لم تعد موجودة الآن ، وهم بذلك يؤكدون توهمات زائفة لدى العقل العربى عن نفسه) . ففى هذا المفهوم يتم الفصل بين الثقافة والحضارة ، وتستبعد الثقافة نتيجة لهذا الفصل من العملية الاجتماعية (وهذا ما نجده أيضاً لدى الحكومات العربية التى ترى فى الثقافة والكتاب والرواية والعمل الفنى ترفهاً زائفاً ، لا أهمية له فى العملية الاجتماعية ، فتخلق فراغاً روحياً وثقافياً لدى الأجيال الجديدة ، التى قد تجنح للتطرف فى الفكر والسلوك ، لاشباع احتياجاتها الانسانية العامة) ، ثم تتبنى السلطات مفهوماً للثقافة يؤكد هذا الفصل بين الضرورى والجميل ، بين الانتاج الروحى والانتاج المادى ، هذا لكى تدفع الأفراد ليسيروا فى مسلك واحد ترتضيه لهم ، ويرتبط به مشروعها السياسى ، ويحاول الفرد أن يحلم بتحقيق عالمه بدون تبديل لحالة الواقع ، ومن خلال الأدوات والأشياء التى ينتجها العالم الاستهلاكى ، وتوهم الفرد بأنه حبر فى اختيار ما يريد من هذه الأشياء ، لتعمق لديه توهم الحرية الظاهرة ، والسلطة السياسية بمسلكها هذا تؤكد علاقات جديدة للحياة الاجتماعية ، وتستبعد ارتباط الثقافة بالحضارة ، وتختفى صورة الثقافة التى تعطى مشروعية للانتاج الروحى للإنسان الذى يعبر عن تخيلاته الميوتوبية ، وتحمل نقده للصور القائمة للحياة اليومية . وتعمل تلك الصورة من الثقافة المنفصلة عن الحضارة على استبعاد دور الفن من الحياة اليومية ، واستبعاد أدراك الحقيقة والحرية فى خصوصية الإنسان

واستقلاله الفردي ، وإنما البحث عن الحرية كمعطى يتحقق في شروط اجتماعية خاصة ، فيلهث الأفراد وراء هذه الصورة من أجل تحقيقها ، تحت توهم أن هناك مساواة مجردة بين البشر في تحقيق السعادة من خلال امتلاك الأدوات ، لكن هذه المساواة المجردة ، يتم كشف زيفها ، لأن من يمتلك القدرة على شراء هذه الأدوات - التي يتوهم السعادة من خلالها - هم قلة قليلة من الناس ، والغالبية العظمى من الناس لا تمتلك هذه القدرة الشرائية ، لظروف خارجة عن إرادتها وهذا يعني أن المساواة بين البشر التي يعلنها النظام العالمي كشعار في ثقافته هي وهم ، وتنطوي على لا مساواة حقيقية ، تتمثل في الظروف المادية التي تسلب الأفراد حريتهم . وهنا تستخدم السلطة سلاح الثقافة ، لترد على حاجات الأفراد المتزايدة ، وبؤس حالتهم الاجتماعية ، بأن هنالك جمال الروح مقابل بؤس الجسد ، وهناك الحرية الباطنية مقابل قيد الحرية الخارجية ، وأن هناك عالم الفضيلة بدلا من الأنانية والحقْد على القلة القليلة التي تمتلك القدرة على شراء الأدوات ، التي يتم الدعاية للسعادة من خلال امتلاكها .. وهنا تستخدم الثقافة لتقديم مفاهيم مضللة ، ذات طابع مثالي ، لقمع الجماهير غير القانعة ، وتستخدم الثقافة هنا العلوم الانسانية وعلى رأسها الطب النفسي لتخفي الفساد النفسي والتثويه الذي يصيب الانسان من جراء رفضه لهذا العالم الفاسد ، الذي يدعوه لشراء السلع ، ويدعوه لقمع هذه الرغبة ، إذا لم تتوفر لديه القدرة الشرائية ويحصر الفساد في دائرة الفرد ، بوصفه مسئولاً عن آلامه النفسية والجسدية ، ومطالباً له - أي الانسان - بالتكيف والتوافق مع هذا التناقض الثقافي الذي يطرحه المجتمع المعاصر (١١) ، وقد ركز أدورنو على نقد ثقافة المجتمع المعاصر ، الذي يتبنى هذه الصورة المزدوجة ، التي يتم من جرائها استلاب الانسان وتثويهه .. حيث تحولت الثقافة التي يرفعها المجتمع المعاصر ايدولوجيا لقمع الانسان ، لهذا تم استخدام « الفن » في تبرير الشكل القائم للوجود ، وترسيخه للسكينة القاتلة للحياة اليومية .

والفن - لاسيما الذي نجده على شاشة السينما والتلفزيون - بموم بتقديم صورة مزدهرة الألوان لجمال الناس والأشياء ، ويرفع الألم والأسى واليأس والعزلة إلى مستوى القوى الميتافيزيقية ،

ويجعل الأفراد يقفون ضد بعض ، دون ان يرتبط هذا بالمؤسسات الاجتماعية ، ويتطور الأمر ، لزيد من اقناع البشر بالعالم الذى تحكمه هذه المؤسسات ، من خلال مبالغة تقوم على اساس أن مثل هذا العالم لا يمكن أن يتغير جزئيا ، بل يتغير خلال تدميره كله فقط ! ، وهذا يعنى أن الأفراد - فى ظل هذا النظام العالمى - لا يستطيعون إعادة اكتشاف أنفسهم إلا من خلال القفز الى عالم آخر ، لا ينتمى الى عالمنا . . فيقنع الفرد بمحدودية قدرته على التأثير فى صناعة القرار ، ويتوهم أن الجميع ، بما فيهم أصحاب القرار السياسى ، فى المؤسسات التى تحكم المجتمع ، تمسأء مثله ، وأن العالم يقع تحت قوى كونية ذات طابع ميتافيزيقى تحكمه . . وبالتالي يرتبط الانسان بالوضع القائم . . وبالتالي يكف عن المطالبة بوجود اجتماعى أفضل ، ويقوم بتعصيد سلطة القوى الاقتصادية التى تحفظ وجود هذا المجتمع . . ويمكن تأجيل سعادة الأفراد ، واقناعهم بالسعادة الأبدية فى العالم الآخر على حساب ممر الانسان . . بينما الثقافة الحقيقية التى ينادى بها أدورنو للوقوف ضد هذه الثقافة الدعائية السائدة ، هى ثقافة واقعية ، ترى فى التحام الثقافة بالحضارة وسيلة الانسان للتخلص من العوز المادى والروحى ، وترد للانسان فاعليته فى نقد المؤسسات والتجرر منها . . بدلا من الانكفاء الرواقى للانسان على ذاته ، ليهرب من العالم الذى يعيشه الى عالم آخر . . ولهذا لابد من الترابط بين الضرورى والجميل ، بدلا من الفصل بينهما ، ليصبح للفن مركز الوجود ، وليس زائدا من الحاجة .

وتعمل تلك الثقافة الزائفة ، التى يرفعها المجتمع كشعار ، على الفصل بين النفس والجسم على النحو الذى نجده فى ثنائىة ديكارت ، حين بين أن النفس جوهر متمايز عن الجسم ، لكى يتم التاصيل للفصل بين النافع والجميل وبين الحضارة والثقافة ، ويتم الفصل بين الانسان والعالم ، رغم أنه هو الذى ينتجه . . ويتحول الانسان قيمة مجردة يدافع المجتمع عنها من خلال أدوات الاتصال ، دون أن يتطور الأمر للحديث عن واقع الانسان الاجتماعى ، فيصبح الدفاع عن « الانسان » قيمة يتفق عليها الجميع ، دون أن تتحدد ملامح هذا الانسان المقصود هو الذى يختفى وراء كل الفروق الطبيعية والاجتماعية ، وهذا يعنى أنها لا تدافع عن أحد ، وإنما

ترفع ثقافة المجتمع الاستهلاكي شعار يمكن ان يتفق الجميع عليه ،
ويصبح ما يحدث للجسم لا يستطيع ان يؤثر في النفس الانسانية ،
وهذه القضية يتم تقديمها لتبرير الفقر والاستشهاد وتقييد الجسم
من خلال التربية الثقافية التي تتحدد في مناهج التعليم ، التي تطالب
بقمع مطالب الجسد الضرورية وان الغذاء الروحي بديل يتلاءم
مع الخبز القليل ، وتعميق الشعور بالاثم لدى من يرضى حاجيات
الجسد ، والدعوة للتححرر من الحسية ، او اخضاع الحسية لهيمنة
النفس (١٢) .

ويستعرض ادورنو هذا الطابع العام للثقافة المعاصرة كما
يتمثل في صورة الحب التي يقدمها المجتمع للأفراد لكي يتبنوا
هذه الصورة ، ففي ظل مجتمع تحكمه العلاقات التبادلية للسلع ،
تصبح الصورة السائدة للحب هي المتفعة المتبادلة ، او ممارسة
التسلط ، ولهذا يرى الانسان المعاصر تحقق صورة الحب اللامشروطة
في الموت ، لان الموت يستبعد الظروف الخارجية التي تدمر علاقة
الحب في صورته التضامنية التامة ، لان صراع المصلحة الذي يحكم
علاقات الافراد في مجتمع التبادل السلعي يختفي في الموت ، لانه
حين يموت احد المحبين يتحول الى قيمة معنوية تسمو فوق
المصلحة المنفعية المباشرة ، كما هو الحال في الفن الدعائي الذي
يقنع الفرد باستحالة التغيير الا بتغيير العالم بشكل كلي . وتم
استخدام علم النفس في تحويل الجوهر الباطني الاصيل للانسان ،
لكي يفرغ من قدرته التمردية ، ويصبح رقيقا هادئا ، شاكيا ،
لكنه يخضع في النهاية لحقائق الواقع وبهذا امكن تحقيق الهيمنة
الجماعية ، من خلال تسخير كل القوى المتاحة ضد اي تغيير
حقيقي للوجود الاجتماعي (١٣) . وفي ظل هذه الثقافة التي تهتم
بالجانب النفسي في الانسان ، يمكن استيعاب تلك القوى والتطلعات
التي لا تجد مكانا لها في الحياة اليومية ، من خلال مثال ثقافي
يصور اشتياق الناس الى حياة اسعد يمكن ان تتحقق في عالم
انقي واسمى من هذا العالم الذي نعيش فيه ، ويترك للفن في ظل
هذه الثقافة ان يعبر عن هذه الجوانب التي لم يتح تحقيقها في
الواقع ، فيفسح المجال لليوتوبيا ، والخيال ، والتمرد ، والعنف
الذي لا يسمح به في عالم الواقع . وترسخ لدى الافراد ان البحث

عن الحقيقة يكون في عالم الفن ، أو عالم اللوجوس ، أو عالم التصوف ، وتبدو الحقيقة بعيدة عن عالم الواقع ، لكي يتم دفع الناس الى الخلاص الفردي من خلال التأمل الباطني للوجود ، وليس من خلال الممارسة الفعلية للحياة اليومية ، وهذا ما تريده السلطة في المجتمع المعاصر ، وتدعو له بحجة أن الواقع مبتذل ونثري ، ويحتل مرتبة أدنى من الوجود التأملى النظرى .

وهنا يرى أدورنو في الجمال والفن دعوة لتفتح الحواس ، ومن ثم فالأعمال الفنية الحقيقية تحوى عنفا خطرا يهدد الشكل القائم للوجود ، ذلك لأن الطابع الحسى للجمال يوحى بشكل مباشر بالحصول على السعادة من خلال الفعل وليس من خلال التأمل النظرى للوجود (١٤) ، فالعمل الفنى يفلت من أسر السلطة القائمة حين يوظف الحس ، دون أى شعور بالاثم أو العار ، وإنما يعمق الشعور بالسعادة ، فلم يعد الفن والجميل هو الشعور باللذة بلا غرض ، وإنما هو جميل في ذاته ، والجمال هنا كما يؤكد نيتشه « يعيد ايقاظ التفتح الجنسى » (١٥) ، ولا يعنى هذا اباحة الجسم الانسانى وفق الأهواء ، وإنما تنظيم الرغبات وفق ما يريده الانسان ، وليس وفق ما يريده المجتمع السيلطوى ، من المؤلف أن ندرك أن المجتمع يعدل من شرائع الجسد ، كما وردت في الدين على سبيل المثال ، ليقدم صورة أخرى ، يدعو لها بشكل خفى ، مثل بيع الجسد الانسانى في الاعلانات ، كما يبيع الانسان ساعات جهده في العمل ، فالمجتمع ، بحجة الفقر والموز الاجتماعى ، وهو صائعه ، يسمح للانسان باستغلال الجسم الانسانى كوسيلة ، ولذلك يتحول الجسم كسلعة أيضا ، ويتم انتهاك التحريم الدينى ، لحساب الصحة الاجتماعية ، التى يتوهمها الكل الاجتماعى .

ولعمل في تحليل مفهوم الجسم في النظرية النقدية ، ولدى أدورنو بشكل خاص ، ما يساهم في كشف دعوتهم للحرية ، حتى لا يسىء البعض فهمهم بأنهم يدعون للاباحة بدلا من الحرية ، ولقد توقف هربرت ماركيزوز عند مفهوم الجسم والغريزة الجنسية في كتابه « ايروس : الحب والحضارة » ، وعرض لها أيضا في كتابه : فلسفة النفى ، وفي كتيبه الصغير عن « البعد الجمالى » ، ولكن أدورنو

لم يتعرض لها بشكل مباشر ، الا في دراسته عن « التسلطية » وفي
اشارات قصيرة في كتابه النظرية الجمالية (١٦) .

لكن يتفق كل منهما - ماركيز وادورنو - في تأكيد الارتباط
بين النفس والجسم ، وضد كل ثنائية تفصل بينهما ، وكشف كل
منهما عن الايديولوجيا الثقافية التي تدعو لفصل الجسم عن النفس ،
كما تفصل الحضارة عن الثقافة ، وأكد ادورنو على دور الحس
كعامل جوهري في الخبرة الجمالية ، لان الادراك الحسى للجسم في
الفن ، يجعل المرء يشعر بسعادة حقيقية خالية من الشعور بالاثم
التطهري ، ويتنوع شعور المرء مع جسده ، على نحو يساهم في
ادراك علاقته بالكون من حوله ، وهذا عكس بعض اتجاهات الخبرة
الجمالية التي ترى في التأمل العقلى الباطنى العامل الجوهري في
الخبرة الجمالية في عملية التقى الفنى .

وقد تمايز ماركيز عن ادورنو في تقديم نقدا للطابع السلبي
لمفهوم الجسد في المجتمع المعاصر ، الذى يبرر تأجيره ، او تبادله
وفقاً لمنفعة خاصة او عامة (١٧) ، بينما عمد ادورنو الى تنمية
العلاقة بين الجمال والحقيقة ، بالمفهوم الاجتماعى ، والنفسى ، بل
اصبح الفن هو الامكانية الوحيدة المتاحة ، امام الانسان المعاصر ،
لدى اكتشاف الحقيقة (١٨) ، وقد استمد ادورنو هذه الفكرة من
فلسفة شيلر حين أكد فكرة التربية الجمالية للجنس البشرى ، وأوضح
ان المشكلة السياسية لتنظيم مجتمع افضل يمكن ان تتأتى من
خلال العالم الجمالى ، لانه من خلال الجمال يستطيع ان
يصل الانسان الى الحرية (١٩) ، ولذلك فان الثقافة التى يقصدها
ادورنو في فلسفته ككل هى معنى سيادة الفن على الحياة . .
وهذا يعنى انه يعطى للفن دوراً فريداً في الثقافة المعاصرة ، ويستند
ادورنو في هذا الى ان جمال الفن ، يتميز عن أشكال الثقافة
الأخرى ، في كونه يتصارع مع الواقع القسائم ، والحاضر السئ ،
بالرغم من استخدامه لفردات هذا الواقع في التعبير عن الجمال ،
والفن هو الوسيلة الوحيدة الذى يقدم العزاء للانسان المعاصر على
بؤس وتعايسة الواقع ، لانه ينقله الى لحظة جميلة في وسط

لا متناهية من التعاسة ، فهي تخرج الانسان المعاصر من صورة
للزمن المتراتب ، لتنقله الى زمن مكثف آخر ، وهذا الخروج يتيح
للانسان مسافة نفسية وعقلية ، تساعد في التخيل ، والخروج من
آسر الواقع ، وبالتالي تثرى الوجود الانساني بأبعاد اخرى
غير ذلك البعد الوحيد الذي يتمثل في علاقات التبادل السلعي .
والامكانية قائمة حين يقدم العمل الفني عالماً يقوم أساساً على
الجمال الفني ، هذا الجمال الذي يقوم أدراكه على نشاط تخيلي ،
او وهمي (٢٠) ، وهذا الطابع السحري للفن ، هو ما يجدده والتر
بنيامين بمفهوم العبق ذلك المفهوم ، الذي يعنى تفرد العمل
الفنى فى اصفاء هالة سحرة على لحظات الوجود الانساني ، لكن
أدورنو يختلف مع مفهوم العبق الذي يقدمه والتر بنيامين ،
ويرى أنه مفهوم ذو طابع تصوفي ، ويطلق على هذه
الحالة ، التوهم ، وهى شعور ايجابى ، لأنه يتحرر من واقعية
التثبيؤ ، ويكشف عن العالم على نحو ما هو عليه ، وقد حجبه
عنا الشكل السلعي ، وبالتالي تجعل الفرد قادراً على أن يسيطر
على مصيره ، الذي قد يبدأ بالتخيل (٢١) ، فيتخيل الكيفية التى يتم
من خلالها تشكيل بيئته على النحو الذى يلبي حاجاته الحقيقية ، بحيث
تتسع مسافة التحقق الخارجى ، التى تعمل الدولة التسلطية الشمولية
على تقليصها ، وتعمل على امتداد مسافة التحقق الباطنى ، وتصور
العالم فى سوءه يبدو فى شكلاً جميلاً ، يقبله المرء .

ويطلق أدورنو على عملية محاربة الدولة للمثل الليبرالية
بأنها تدمير ذاتى (٢٢) ، وتتم هذه المحاربة من خلال تبني مفهوم للثقافة
ذاتها تمارس به هذه الوظيفة التى تحارب به الثقافة النقدية ،
بحيث تكرر لخصوع افراد المجتمع للنظام القائم ، ويمكن تحمل
ما فيه من خلال المظهر البراق لتضخيم انجازات النظام العالمى ،
وتضامنه مع مفاهيم ضرورية عن المساواة ، والحرية ، والكرامة
الروحية ، وهى كلها سمات للقوة وللسلطة والنفوذ الاقتصادى
والاجتماعى ، ولكى يقوم النظام الجديد بذلك ، فلا بد أن يقوم
بعملية استبعاد للعناصر الفعالة فى المراحل السابقة للثقافة ،
بحيث تبدو هذه الثقافة الماضية وكأنها واقع تاريخى سفيد ،

لا سبيل الى تحقيقه ، ويتم اعادة التنظيم الشمولى للأجود ،
بما يخدم مصالح جماعات اجتماعية صغيرة ، تزعم أنها توهب
نفسها للمحافظة على الكيان الاجتماعى ، وإن التعاون معها ، لا يرتبط
بمصلحتها الضيقة ، ولكن بالزعم بأن ذلك يحافظ على وجود الكل ،
ولهذا فالهرد مطالب بقبول التناقضات التى تظهر فى برامج هذه
الأنظمة ، التى تطرحها الدولة ، وهذا التناقض الذى يصور أن مصلحة
الأفراد مرتبط بمحافظتهم على هذا النظام الذى يصور لهم الاغتراب
والضعف والعوز ، وهذا التناقض المزدوج هو فى جانب منه ،
مصدر الضعف الذى تحتج به الثقافة اليوم على شكلها الجديد .

ويمكن أيجاز السمات التى تتمثل فى الثقافة التى يتبناها المجتمع
المعاصر لممارسة السلطوية ، التى ينقدها أدورنو فى الآتى :

١- الاحتقار الشديد للعقل ، رغم التقدير الشديد للعقل فى الثقافات
السابقة ، وتجد الثقافة الزائفة تبريرها لذلك فى تحليلها للفلسفة التى
صارت مرادفة للعقل لم تهتم بالمشاكل الحقيقية للبشر بشكل
كاف ، بالإضافة الى تأكيدها على الجوانب الروحية والنفسية ،
وتصويرها بوصفها مناقضة للعقل ، وصار العقل الكمى والاحصائى
والأداتى والتماثل والوضعى هم أشكال العقل المسموح بتواجدها ،
أما العقل النقدى ، والخيالى ، والعقل الذى يتداخل فى نسيج
الوجود الإنسانى فهو موضع شك لأنه يتناقض مع الواقع
الملاعنابى السائد فى المجتمعات المعاصرة .

٢- العدااء للبناء الأكاديمى فى تناول القضايا الانسانية ، فلقد بدأ
الطب النفسى الأكاديمى ، يخرج عن هيمنة النظام القائم ، وخرج
عن يكون أداة لهذا النظام ، وبالتالي طرح مفهوما مغايرا
للثقافة ، وعزلها عن سياق المجتمع ، وتصوير الأساتذة الأكاديميين
فى صورة رهبان للعلم ، لا علاقة لهم بمشاكل الناس الحبوية .

٣- العدااء للبناء الفنى والجمالى ، أى العدااء للأعمال الفنية التى
لا يتم إنتاجها وفق استراتيجيات صناعة الثقافة ، وإنما تتناغم
مع الانتاج الفنى السلمى .

- الغداء للثقافات الصغيرة التي تقدم صيغة للتطوير تعتمد على مفاهيم مغايرة للعالم عن تلك المفاهيم التي يعتمد عليها النظام القائم .

- تقوم الثقافة الزائفة على الدعاية لمفهومها عن العلاقات الاجتماعية ، وأن وجود الأفراد مرتبط بالدفاع عن بقاء النظام السائد ، لأنه غنائه يعنى فناؤهم ، وحجب الخطر ، والدعوة الى دعم الخداع للنظام .

- ترفض الثقافة السائدة الحديث عن التراث والعقل ، وتدعو للحديث عن خلق الواقع ، والتركيز على القوى المتأججة ، حتى تستبعد العناصر الايجابية في التراث السابق .

- تكثيف وتوسيع نظام تقسيم العمل ، حتى يبدو الانشغال بعلم موضوعي ، وفن يوجد لذاته ، مضيعة للوقت ، ويمكن للدولة ان تبيع كل كنوز الفن في المتاحف ، إذا اقتضى الدفاع القومي ذلك . . وحتى يدخل الفن في خدمة الدفاع الوطنى والاجتوساعى والعسكرى .

- تخطيط المدن الكبيرة بشكل يمكن من تشتيت الجماهير ، وبناء الاسوار حول الطرق لمنع المظاهرات ، بحجة النظام والمحافظة على ارواح الناس ، فيجد الأفراد انفسهم سجناء اسوار منيعة .

- تدعو الثقافة الزائفة للتكنولوجيا ، كأساس لتقدم المجتمع ، خدمة للشركات الكبرى ، دون ان تراعى احتياجات الأفراد ، وإنما لكي تقوم بتمجيد الأمة وتفخيم صورة الحكومة التي تقوم بتحديث أدوات الحياة .

- فصل الثقافة كقيم عن البناء الحضارى المادى مما يؤدي الى فصل النافع عن الجميل ، وبالتالي تكون الثقافة تابعة لشروط الحياة المادية ، والترويج لها بدلا من أن تكون قائدة ومبشرة بحياة أفضل وأجمل . .

ب- إن وقت الفراغ يتم تنظيمه وفق مذهب المنفعة العنامة ، بحيث
تظل مصلحة الفرد مرتبطة بالمصلحة الرئيسية للنظام القائم ،
فمساعدة الفرد تدور في حدود تنظيم وقت الفراغ في الدولة التسلطية
الشمولية .

ب- ترفع الدولة التسلطية شعارات تخفى بها الصورة الحقيقية
للواقع ، مثل « انتشار عام للقيم الثقافية » ، و « حق أعضاء
الشعب في المنافع الثقافية » ، و « رفع مستوى الثقافة الفيزيائية
والروحية والخلقية للأمة » كل هذا دون أن يتيح للجماهير الفرصة
لمسنع ثقافتها الجديدة التي تحل محل الثقافة التي تقوم السلطة
الشمولية بتصديرها عبر أدوات الاتصال .

ورغم أن أدورنو لا يتحدث عن المستقبل ، وصورته ، إلا أنه
يأمل في أن استمرار الحياة ، يعنى استمرار خلق ثقافة مغايرة ،
لتلك الثقافة السائدة عن طريق الفن ، الذى يوظف الحواس ، ويدافع
عن الحياة ضد الموت بكل أشكاله .

ب- الفن في عصر الاستنساخ الآلى « الفن والتكنولوجيا وأدوات الاتصال » :

استمد أدورنو كثير من آرائه حول الفن والظاهرة الجمالية
من صديقه والتر بنيامين (١٨٩٢ - ١٩٤٠) ، ولهذا كان ضروريا
عرض آرائه حول الفن وعلاقته بأدوات الاتصال ، وحول علاقة
الفن بالتقنية ، هذه العلاقة الأخيرة التى استخدمها أدورنو فى
تحليلاته ، رغم بعض الاختلافات بينهما (٢٣) ، هذا بالإضافة الى تبنى
أدورنو لكثير من تحليلات بنيامين لموقع الفن من الحياة الحديثة
من خلال تحليل بنيامين لفهوم اللعب فى دراسته الرائدة عن المدنية
واللاعب (٢٤) ، وهذا يعنى ضرورة عرض آراء بنيامين ، التى تبناها
أدورنو (٢٥) . . لأنها تمثل ركيزة محورية فى تفكيره الجمالى ،
ولنبداً بتحليل والتر بنيامين لعلاقة الفن بالتكنولوجيا ، لأنها وثيقة
الصلة بفكر أدورنو .

يرصد بنيامين تطور عملية نسخ الأعمال الفنية ، بدءاً من
عملية الصب والطبع ، لدى الإغريق - (حيث كانت الأعمال الفنية

المصنوعة من البرونز والفخار يمكن تصنيعها بكميات ضخمة ، فيما عدا العمل الفني كان فريدا ، لا يمكن أن يستنسخ آلياً) - الى عملية المطبع على الحجر باستخدام الأيدي ، الى التصوير الفوتوغرافي ، الذى أدى الى تغير أساليب انتاج الأعمال الفنية تغييرا جذريا ، وادت تطورات تقنيات الاستنساخ الآلى مع حلول القرن العشرين الى ظهور أشكال فنية ، تفرض نفسها بوصفها اشكالا فنية أصيلة مثل فن صناعة الفيلم (السينما) التى ارتبط ظهورها بتطور تقنيات الاستنساخ الآلى ، وهذه التقنية أثرت على أشكال الفن التقليدى (٢٦) .

ولكن مهما تضاهت النسخة المنقولة من العمل الفني مع الأصل ، فإنها تفتقد عنصراً واحداً : وهو وجوده فى الزمان والمكان ، ذلك ان خصائص العمل الفني وطبيعته التى لا تظهر فى النسخ المطبوعة ، تشير الى زمانه ومكانه ، وبالتالى تبين ظروف انتاجه ، وموقعه فى التاريخ . والزمان والمكان هما محورين أساسيين للتفكير الاستطيقى عند أدورنو . وأخذه من بنيامين ، لأن هذان البعدان يحكمان الوضع التاريخى لاي منتج من المنتجات البشرية (٢٧) فهذا الوجود المتفرد للعمل الفني يظهر لنا من خلال الأصل الذى يعكس التغيرات التى صادفته من وقع الظروف الطبيعية عليه من خلال الزمن (وهذا ما يظهر فى الأعمال المصنورة التى تنتمى لعصر النهضة مثلا ، ولا يمكن التعرف على التغيرات الأولى إلا من خلال النسخة الأصلية ، سواء بالتحليل الكيمى أو الطبيعى ، ولا يمكن بالطبع - القيام بهذه التحليلات على النسخ المصنورة من الأصل) فالمكان والزمان فى العمل الفني يحددان أصالة العمل الفني ، وقد أدى استنساخ الأعمال الفنية بكميات ضخمة ، الى اختفاء مفهوم الأصالة فى العمل الفني ، لأنه ليس له وجود فى أسلوب الاستنساخ (٢٨) .

ولكن أسلوب الاستنساخ قدم امكانيات أكبر ، عوضا عن الأصالة ، فمثلا يستطيع الاستنساخ أن يبرز جوانب فى العمل عند تغفلها العين المجردة ، ويمكن عن طريق التكبير والحركة البطيئة للكamera أن تتوصل الى حقائق تجهلها الرؤية الطبيعية « يمكن ملاحظة ان تخليل ميثنيل فوكنوه للوحة الوصيفات لفلاسكويز ، مرتبط بهذه الامكانيات التى تقدمها التقنية » (٢٩) ، وغن طريق هذه التقنية أمكن

اقتراب العمل الفني من المثلث ، فأصبح عن طريق الاسطوانة نستطيع الاستماع الى عمل موسيقى تم تسجيله في مدينة تبعد عنا آلاف الاميال ، ورؤية المثلث لكاتدرائيات ضخمة من خلال فيلم سينمائي .

ورغم هذه الميزات التي يتيحها أسلوب الاستنساخ للعمل الفني ، فإن أصالة العمل الفني تتلاشى ، ونفقد بالتالي الشعور بهيئة الشيء أو الهالة المقدسة التي تحيط بالعمل الفني ، أو ما يعبر عنه بنيامين بكلمة عبق « aura » العمل الفني (٣٠) فما يتلاشى في عصر الاستنساخ التقني هو عبق العمل الفني ، ودلالة ذلك ، أن العمل المستنسخ يخرج عن مجال الفن ، لأن العمل الفني يعتمد في وجوده الخاص على التفرد ، بينما يؤدي الاستنساخ الى تعددية النسخ ، ويؤدي هذا بخروج العمل الفني من محيطه الخاص ، الى مجال جديد يسمح للمثلث باستقباله ، وقد أدى هذا الى زلزلة عاتية للموروث الثقافي ، فهذه الطريقة في انتاج الأعمال الفنية تؤدي الى تصفية العنصر التقليدي في الموروث الثقافي ، ويظهر هذا في الأعمال الفنية التي تعيد انتاج التاريخ الثقافي ، أو تبعثه من جديد ، وفق المنظور الخاص للعصر الحاضر ، الذي تسيطر عليه قيم أخرى ، غير تلك التي كانت سائدة إبان انتاج هذه الأعمال الفنية . . « فالسينما - على سبيل المثال - حين تعيد تقديم رحلة كريستوفر كولمبس لجزر الهند الغربية فانها تقدمه من منظور المكتشف ، بينما هو في منظور الثقافة الوطنية لسكان انجزر هو غاز لهم ، فالتقديم يتم هنا وفق قيم ثقافية مختلفة » (٣١) .

ويقترب مفهوم « العباقرة » من مفهوم الجليل Sublime الذي سبق لكانط الحديث عنه ، في معرض تفرقة بين الجميل والجميل ، فالشعور بالجمال مرتبط بالعمل الفني ، بينما الشعور بالجلال تجاه موضوعات الطبيعة مرتبط بحالة طقوسية وشعائرية ، وهو مرتبط بالتجربة الدينية ، والسبب الذي جعلنا نقرب بين المفهومين - العباقرة والجميل - هو التعريف الذي يقدمه بنيامين للعباقرة بأنها الظاهرة المتفردة ، والتي تفترض مسافة تفصل بيننا وبين الشيء (٣٢) ويتفاعل « العباقرة » في عصرنا أو في الأعمال الفنية نتيجة لزيادة الرغبة الملحة لدى الجماهير نحو السيطرة على تفرد كل شيء ، عن طريق الاستنساخ ، فالجماهير لديها رغبة - نمتهما

طبيعة الحياة الاستهلاكية - في ان تجعل كل شيء اقرب إليها :
ماديا وانسانيا . فالعمل الفني الأصلي يتميز بالتفرد والثبات ،
بينما يتميز العمل المستنسخ بالزوال والتكرار ، والانسان المعاصر
لديه رغبة في هتك ستر الشيء ، وبالتالي اهدار عبقة الخاص ،
لكي ينمي لديه طبيعة الادراك الحسى المعاصر الذى يقوم على
احساس المساواة الشاملة بين جميع الاشياء ، الى درجة تطبيقه
على الاعمال الفنية ، فيقوم باستنساخه (٣٣) .

ولهذا يمكن الربط بين تفرد العمل الفني ووجوده في نسيج
التقاليد التى تكون حية ومتغيرة ، فتمثال فينوس ، كان الاغريق
يقدمونه ، بينما ينظر اليه رجال الدين في العصور الوسطى على
انه وثن ، ولكن كلاهما يتفقان على ادراك تفردده ، أى عبقة .
وتعبر الشعائر عن تلاحم الفن بالتقاليد السائدة . ولذلك نشأت
الاعمال الفنية المبكرة خدمة للشعائر الدينية . ولهذا فإن عبقة
العمل الفني لا ينفصل كلية عن وظيفته الشعائرية ، بمعنى أن القيمة
المتفردة للعمل الفني الأصل تزد اساسها في الطقوس المصاحبة
لنشأته ، والتي تمثل قيمته الوجودية ، وهذا الأساس الطقوسى ،
الذى يوحد بين الجميل والمقدس ، حتى فى أكثر أشكال عبادة
الجمال العلمانية ، هو الذى يحافظ على وجود الفن فى نسيج
الوجود الانسانى كوجود مستقل عن الوظيفة المباشرة فى الواقع ،
او كأداة لتأدية غرض معين ، ولهذا حين بدأت اول وسائل الاستنساخ
الحقيقية ، وهى التصوير ، رفع شعار « الفن للفن » ، لمقاومة
استخدام الفن من قبل أدوات السيطرة فى المجتمع ، وبالتالي القضاء
على عبقة واستقلاله الخاص ، وهذا الشعار حاول إبتداع لاهوت
خاص بالفن ، وهو لاهوت سلبى يتمثل فى مفهوم الفن الخالص ،
الذى ينكر الوظيفة الاجتماعية للفن ، ويرفض تصنيف الفن على أساس
المحتوى أو المضمون (٣٤) .

والاستنساخ الألى للعمل الفني ، جعل الفن يخرج عن دائرة
الشعائر والطقوس ، وأصبح التركيز على الأعمال الفنية التى يمكن
نسخها بكميات تتلاءم مع حاجات الجماهير التى يمكن صياغتها وفق
مفهوم مسبق ، تقدمه السلطة السياسية ، ولذلك تخلى العمل

الفنى عن وظيفته الشعائرية لصالح الوظيفة السياسية التى يمكن أن يقوم بها . . وبالتالي يصبح العمل الفنى أداة للسيطرة والهيمنة ، بدلا من أن يكون أداة للتحرر .

ويتم تقييم الأعمال الفنية على أساس القيمة الطقوسية للعمل ، التى تثبت أصالته وتفردده ، وعلى أساس الربط بين قيمة العمل وقابليته للعرض ، لأن الإبداع الفنى قد بدأ بطقوس كلية تخدم الشعائر ، لأنه كان أداة من أدوات السحر فى عصور ما قبل التاريخ ، ولذا لم يتم الانتقال من الوظيفة الطقوسية الى الوظيفة الفنية إلا فى عصر قريب ، فأصبح يتم التأكيد على القيمة الاستعراضية للعمل الفنى ، مما أدى لظهور وظائف جديدة للإبداع ، مختلفة عن تلك الوظائف التى عزت للفن فى عصور سابقة (٣٥) ، فى المرحلة الأولى لفن التصوير الفوتوغرافى كان يعتمد على القيمة الشعائرية عن طريق تقديس الأحياء - غائبين أو أموات - من خلال الصور ، ثم أصبحت القيمة الشعائرية تحتل المرتبة الثانية بعدما أصبح الوجه الإنسانى ، فى حالاته وهواجسه المختلفة موضوعا للتصوير ، مما أدى لانبعاث « العبق » من هذه الصور المتمثل فى الشجن الذى تلتقطه الكاميرا ، ولكن تراجع هذا الأمر ، بتراجع الإنسان كموضوع للتصوير ليحل محله الأشياء ، والمدن ، واستعراض قدرات الكاميرا ، فأصبحت القيمة الاستعراضية هى الأولى ، لأن هذه القيمة تجعل من الممكن استخدام هذه الصور كأداة ، أو تقديم علامات على الطريق ، سواء كانت صحيحة أو مضللة ، حيث تتحدد دلالة الصورة الواحدة من خلال موضعها من السياق الذى توجد فيه .

ويمكن القول أنه عندما تحرر الفن من أساسه الشعائرى من خلال الاستنساخ التقنى فإنه فقد مظهر الاستقلال الذى كان يتميز به ، وكان يجعل للفن وظيفة السمو فوق منظور العصر الذى تحكمه علاقات جزئية ، ليستشرف آفاقاً أخرى من خلال التخيل . فالعناصر الشعائرية ، تضاعفات شبيها فشيئا أمام تقدم تقنية الاستنساخ ، التى غيرت من وظيفة الفن الجوهرية ، ويمكن إدراك هذا بسهولة حين يتم المقارنة بين الأداء الفنى الذى يقدمه ممثل المسرح ، وممثل السينما ، فالأول يقوم بكل الجهود من خلال اللقاء الحى

المبتدئين ، بينما الثانى تقدمه الكاميرا ، من خلال لغة بصرية تقوم على المونتاج واستخدام عدسات التصوير التى تقدم زوايا معينة للموضوع ، فمثل المسرح اقرب للقيم الشعائرية فى الفن التى تقوم على المعاشية ، بينما مثل السينما يلتقى بالجمهور من خلال الكاميرا (٣٦) ، « فالعبق » أى تفرد الممثل فى أدائه مرتبط بحضوره للعرض ، والسينما لا تحقق هذا ، ولذلك تلجأ شركات الانتاج الى تسويق ذلك عن طريق الدعاية لنجوم السينما ، حتى يتحولوا لأساطير تكسب مصداقيتها من الدعاية والاعلان ، لكى يصدق المشاهد ما يراه على الشاشة ، لأن هناك احساس عميق بالغرابة يعترى الممثل أمام الكاميرا ، وهو نفس الاحساس الذى يشعر به الانسان أمام صورته المنعكسة فى المرآة . فالممثل أمام الكاميرا يواجه جمهور المستهلكين الذين يمثلون السوق ، ويقدم له عمله وكيانه ووجدانه ، وهو متصل بهم عبر قنوات محددة للاتصال ، ولكنه منفصل عنهم ، كما تنفصل مصانع الانتاج عن اماكن المستهلكين ، فالسينما تحاول تسويق ضهور « العبق » من خلال بناء مصطنع لشخصية الممثل خارج الاستوديو ، لتخلق نجومية تحتفظ بسحر الشخصية الأسيرة (٣٧) .

ونتيجة لهذه التغيرات فى التقنية ، والتى اثرت على انتاج العمل الفنى ، وفقد تفردده ، أو شك التمايز الذى يفصل بين المؤلف والجمهور أن يفقد خصائصه الأساسية . فالانسان يتطلع لكى يؤدى دوراً فى السينما ، أو يظهر فى الصحف ، أو يمارس دور الكاتب فى الصحيفة ، مما ادى الى ظهور تقييم جديد للكفاءة الفنية لدى المبدع ، فهو ليس الذى يحافظ على استقلاله ، ويتجاوز المحاكاة الى الابداع الخلاق ، وإنما هو من كان قادراً على أداء دوره المهين فحسب (٣٨) .

بالاضافة الى ان الفنون التى تعتمد على التقنية تحدد من قدرة المتلقى التخيلية ، ففى المسرح يعنى المرء حدود المكان التخيلى ، بينما السينما تجعل من التخيل محدوداً ومن الدرجة الثانية ، لأن المونتاج وزوايا التصوير والاضاءة تقوم بتركيب العناصر ، على نحو يستسلم المتلقى للاستقبال فحسب ، بينما فى المسرح يقوم المتلقى بإعادة تركيب وانتاج هذه العناصر التى يشاهدها من أجل بناء تأويل كلى خاص .

ويغير الاستنساخ الآلى للفن من موقف الجماهير تجاه الفنون ،
خالفنون التى يمكن مشاهدتها جماعيا ، أصبح لها قدرة ذاتية خاصة
على اجتذاب الجماهير مثل السينما ، بينما الأعمال التى تتطلب نوعا
من التلقى الفردى ، مثل فن الرسم مثلا ، فإنها تتراجع مكانتها
جماهيريا .

ولا يقف تأثير التقنية عند هذا الحد ، وإنما يمتد ليشمل
التأثير على الانسان التى فى الطريقة التى يتمثل بها العالم الذى يحيط
به . وسيكولوجية الاداء التى تظهر من خلال الفيلم السينمائى تؤثر
فى استخدام الافراد للأدوات ، وفى استخدامهم للادراك الواعى فى الحقل
البصرى والسمعى ، وترتب على هذا ان وحدات السلوك يمكن
تحليلها بطريقة أدق ومن مستويات متعددة ، وزوايا متباينة ، اتاحها
الفيلم السينمائى ، ولم يكن هذا متاحا من قبل فى اللوحات الفنية
أو المسرح فأصبح العلم ممزجا بالفن ، مما يتطلب درجة عميقة
من المعرفة العلمية ، عند التعرض لآى موضوع من الموضوعات ، فحين
تركز الكاميرا على مشهد ما فإنه يصعب القول أيهما أكثر ابهارة ،
القيمة الفنية فى التصوير ، أم القيمة العلمية ، وهذا من القيم
الإيجابية للسينما (التوافق بين الفنى والعلمى) . بالإضافة الى فهم
أفضل للضرورات التى تسود حياتنا ، ويمكن للسينما أن تكون أداة
للتحرر إذا ارتبطت بمشروع ثقافى إيجابى ، يجعلها مستقلة عن
رأس المال الاحتكارى الذى لا يهدف الا للربح فقط (٣٩) . . ولذلك يمكن
للفنانون المبدع أن يقدم لنا تفاصيل خفية للأشياء التى قد تبدو
لنا مألوفة وتجعلنا نكتشف أماكن تبدو لنا عادية ، وهى ليست
كذلك ، وتخرجنا من أسر الغرف الى عالم جديد بفضل التصوير
عن قرب الذى يتيح لنا ادراك تمدد المكان ، والتصوير البطيء الذى
يقدم لنا تمدد الزمان ، فى تكوينات بصرية جديدة ، لا تكشف عن
تشكيلات الحركة المألوفة فحسب ، إنما تعطينا انطبعا بحركات
منسابة ، وخارقة ، ومحلقة . . ولذلك يمكن القول : لقد أدخلتنا
الكاميرا عالم البصريات اللاواعية ، كما أدخلنا التحليل النفسى عالم
الدوافع اللاواعية . . ذلك لأن الطبيعة التى تبدو أمام الكاميرا تختلف
عن تلك التى تظهر للعين المجردة (٤٠) .

ولهذا فقد مكنتنا السينما من فهم أفضل للأشياء التي تحيط بنا من خلال التصوير عن قرب ، وفتح مجالات جديدة للعمل لم تكن على دراية بها ، لأنها ركزت على تفاصيل خفية للأشياء المألوفة .

إن مهمة الفن هي إثارة تطلعات وحاجات بحرج عن نطاق الواقع الآنى ، ولا يمكن اشباعها إلا في المستقبل ، لأنه يتطلع للبحث عن المكبوت والمقموع والخفى فى إمكانات الانسان وطاقاته التي لا يقوم الواقع الراهن فى ظل علاقاته القائمة بالسماح بالتعبير عنها ، ولهذا يظهر لنا - عبر تاريخ كل شكل من الأشكال الفنية - تطلع الشكل الفنى الى ابداع مؤثرات جديدة تحقق له توصيل ذلك ، وهذه المؤثرات الجديدة ، لم يكن من الممكن التوصل اليه من خلال تطوير المستوى التقنى ، أى فى شكل فنى جديد . وهذا ما نجده فى استخدام الأدب لمقتطفات من الصحف ، ولاستخدام الشعر لوحدات من المضمات ، الذى يعبر عنه بنقط بصرية ، فهذه الشطحات والمبالغات تنبع من اخصب بذور الفن ، وأفضل لحظاته التي يتطلع فيها الى استثارة الملقى بهموم جديدة ، وأبعاد غير مألوفة فى تجربته الانسانية ، وهذه الشطحات تحاول تحطيم الهالة المحيطة بالموضوعات التي يتناولوها ، ويتحول العمل الفنى من المشهد الجذاب أو النغمة الخلافة الى قذيفة تصيب الملقى كالطلقة النارية ، ويكتسب العمل الفنى بعداً ملموساً لدى الملقى (٤١) .

ولقد ترتب على التوسع فى استخدام التكنولوجيا فى العمل الفنى ، لاسيما فى السينما ، أن طبيعة الملقى الكمي - الذى يتمثل فى الأعداد الكبيرة للجماهير التي تشاهد الفيلم - قد تحولت الى طريقة كيفية فى التعامل مع العمل الفنى ، فقد كان سائداً الموقف التأملى للعمل الفنى الذى يقوم على استغراق الملقى وتركيزه على العمل الفنى ، أصبح العمل الفنى هو الذى يستغرق الجماهير ، بحيث لا يتيح لها الفرصة للتأمل العميق فى المشاهد التي تترى على شاشة العرض . فالسينما عممت استخدام حواس الانسان بطريقة معينة ، تجعله يدرك العمل الفنى على نحو مفاير للطريقة التي كانت يتم بها ادراك العمل الفنى فى العصور القديمة ، فالعمارة - وهى تاريخها أطول من تاريخ أى فن آخر - تستقبل من خلال

الاستخدام أو المشاهدة ، أو من خلال اللمس والبصر ، فالاستقبال الذى يتم عن طريق اللمس لا يتأتى عن طريق التركيز فى العمل الفنى المعماري ، بقدر ما يتم هذا المتلقى عن طريق الاعتياد - نتيجة للمعيشة فى هذا البناء المعماري أو ذاك - الذى يحدث لنا جوانب التلقى بما فيها الجانب البصري (٤٢) .

وهذا النوع من التلقى للأعمال الفنية عن طريق الاعتياد ، أو الملاحظة العابرة ، الذى نشأ من خلال علاقة الانسان بالعمارة ، أصبح هو القانون الذى يقوم عليه تلقى الفنون المعاصرة ، وأدى لاكتساب عادات جديدة من خلال التسلية التى تتحها مشاهدة الأفلام هى عادة الإدراك الواعى الذى يتولد من الملاحظة العابرة للمشاهد ، التى تختفى ليحل محلها مشاهد جديدة ، ولذلك فإن نوع الاستقبال القائم على التثنت أصبح ملموسا فى جميع مجالات الفنون ، ودالا فى نفس الوقت على ظهور تغيرات هامة فى طرق الإدراك الواعى التى كانت تعتمد فقط على التأمل ، فالمشاهد يستخدم خبراته فى ترجمة الصور ، عن طريق الصدمة التى يحدثها العمل الفنى لدى المتلقى ، وهذا يبين أن السينما جعلت القيمة الشعائرية للفن تتقهر الى الخلف ، لأن القيمة الشعائرية تعتمد على الإدراك التأملى العميق ، بينما تلجأ السينما الى الاعتماد على الاستقبال القائم على التثنت ، مما يجعل المتلقى يستخدم خبراته الحسية بما فيها خبراته اللمسية أيضاً ، وهذا يعنى أن التكنولوجيا قد جعلت من السمع والبصر وهما أداة الانسان فى التأمل يرتبطان بحواس أخرى هما اللمس من خلال خبرة الاعتياد ، التى يقوم الفن باستثارة الانسان من خلال الصدمة (٤٣) .

إن التزايد فى أعداد المشاهدين للسينما ، ودرجة تأثيرها بالإضافة لوسائل الاتصال الأخرى ، كالأذاعة والتلفزيون ، والفيديو ، قد جعلت السياسة تهتم بالاستطيقا ، لاسيما تلك النظم الفاشية التى تفرض على الجماهير ، وتكرس لعبادة « الزعيم » من خلال سيطرتها على أجهزة الاتصال التى تسخر لخدمة هذه العبادة (٤٤) .

وتبلغ ذروة الاستخدام السياسى للجانب الاستطيقى فى أدوات الاتصال ، بهدف صياغة مواقف الجماهير فى الحرب ، حيث يتم

تعبئة جميع الموارد المادية والمعنوية لخدمة غرض واحد ، وهو
المدعى أن الحرب جميلة ! لأنها تؤكد سيادة الانسان على
الآلة ، وتقدم تشكيلات مختلفة للأدوات والأصوات والمشاهد ،
فالاستطبيقا بطبيعتها ضد الحرب ، ولكن الأجهزة السياسية تستخدم
استطبيقا الحرب ، لتمرير صورها . فالحرب هي برهان على
استحداث ميادين جديدة لترويج سلع جديدة ، فالحرب الاستعمارية
سببها التفاوت بين وجود وسائل انتاجية ضخمة ، وعدم وجود
استخدامات انتاجية لها ، فتصبح الحرب وسيلة لترويج منتجات
وأدوات الصراع ، وهذا دليل على أن المجتمع الغربى لم يصل
الى النضج الكافى الذى يمكنه من استيعاب التكنولوجيا كعضو من
أعضائه ، لتطور الحياة ، واستهلاك المواد الخام ، فالحرب هي
ثورة التكنولوجيا التى تستهلك « مواد انسانية » بدلا من المواد الخام
الذى حجبها المجتمع البشرى . فبدلا من نثر البذور على الحقول
بالبائرات ، تقوم البائرات بقذف القنابل على المدن ، وما كان
ممكنا للانسان أن يرضى بالمشاركة فى قتل الحياة لولا استخدام
السياسة للفن على نحو واسع ، ادى لنشأة ما يسمى « باستطبيقا
الحرب » ، هذه الاستطبيقا التى تقوم بصياغة وجدان الانسان
ومواقفه تجاه الحرب ، واستغلت السياسة تغير الإدراك الحسى
للانسان من خبرة التأمل الى خبرة التشتت فى استخدام الحرب -
بفهاميها المتباينة ، وهو تعبئة الرأى العام حول قضية من القضايا ،
تمكن السلطة من استخدام أدوات العنف والدمار - لتقديم الاشباع
الفنى للإدراك الحسى ، الذى غيرته التقنية ، ونقلته من موقف التأمل
المعيق والإدراك الواعى ، الى الخبرة الحسية المباشرة التى اعتادت
على العنف ، وصارت الجماهير تتذوقه على مستوى الخبرة الاستطبيقية ،
والحل فى مواجهة هذا ، ليس ابتعاد الفن عن الحياة ، أو جعل
نظرية الفن للفن هى النظرية السائدة ، وإنما الحل هو
اضفاء الطابع السياسى على الفن ، لكى يمارس نقده ونفيه لهذه
الاشكال السياسية الملائسانية . فالفن للفن قد يرى فى الحرب
صور جمالية فى ذاتها من خلال اشكال الدروع والدبابات ، والبائرات ،
وظلقات الرصاص ، لأنه لا يدخل الأخلاق ضمن رؤيته ، بينما
تسييس الفن يكشف عن الاستخدام غير الطبيعى لهذه الاشكال ،
ويقف ضد الحرب حتى لو كان الهدف الجمالى هو ابداع الاشكال
الجديدة ، فالفن للفن هو نظرية أقرب للفائسية منه الى الاتجاهات

السياسية الأخرى ، لأن الاتجاهات المناهضة للفاشية ، ترى في الفن استنارة لآفاق مستقبلية للإنسان ، وترى في الفن جزءا من النسيج الإنساني الذي يعتمد على الحلم بيوتوبيا جديدة للإنسان (٤٥) . والسلطة السياسية تقنع الجماهير بنظريات الفن للفن ، واستطيقا الحرب ، عن طريق اقناعها بالمبدأ الذي يحكم الواقع الإنساني الآن ، وهو مبدأ المردود ، بمعنى العائد الذي يعود على الإنسان من جراء فعل معين ، مستخدمة في ذلك آلية التثنت في استقبال الإنسان للأعمال الفنية .

هذه الآلية التي تتحقق في السينما ، والسينما هي الشكل الفني الأمثل الذي يتواءم مع الحياة المعاصرة المليئة بالأخطار المتزايدة التي تواجه الإنسان ، فحاجة الإنسان الى التعرض لآثار الصدمات هي وسيلة يلجأ إليها لكي يتقبل الأخطار التي تهدد حياته اليومية . والسينما تماثل التغيرات العميقة التي أصابت جهاز الإنسان الإدراكي ، هذه التغيرات التي يستشعرها الشخص العادي حين يجتاز شارع مزدحم في مدينة كبيرة ، مما أدى لاستخدام السلطة السياسية لشريط الأخبار السينمائي الذي ينطوي على دلالة دعائية ، لا تخفي على أحد ، ولكن الشخص لا يملك مصدرا آخر للمعلومات عن العالم ، يساعده في تحديد مواقفه ، سوى هذه الأجهزة من الاتصال ، فيتم تطبيع الأفراد بصورة معينة من خلال تزويدهم بمعلومات مختارة . ومن خلال مباريات كرة القدم التي يتم حشد الجماهير بصورة تؤدي الى عدوى الاهتمام بها والتلقى بينهم .

ويمكن القول عند استعراض القضايا الجمالية التي تثيرها علاقة الفن والتكنولوجيا ، أن تطور أدوات الانتاج عبر تاريخ المجتمعات البشرية ، قد جعلت فنون كثيرة تتطور وفنون تندثر ، فلقد ولدت المنراچيديا مع الاغريق ، ولم تبعث إلا بعد فترات طويلة في شكل قواعد فقط من خلال كتاب فن الشعر لهوراس (٤٦) . فلا شيء يضمن استمرار فنون معينة ، نتيجة لظهور فنون أخرى تستوعب تقنيات العصر وأدوات الانتاج ، وتقرب من العلاقات الاجتماعية الى الحد الذي يمكنها من استشراف آفاق مستقبلية للوضع الإنساني ، ولذلك لا يمكن للعمل الفني أن يكون قيما الا إذا ظهرت فينه أرهاسات المستقبل ، وهذا لا يتأتى الا باستيعاب الفن لأدوات العصر .

وقد ساهمت التكنولوجيا في التمهيد من أجل ظهور شكل فنى معين ، فقبل أن تظهر السينما ، نجد المحاولات الأولى لفن التصوير المتتابع . وهذه الأشكال الفنية الجديدة - مثل السينما - كانت موجودة بذرتها الجينية فى أشكال الفن التقليدي ، وقد ساهمت بعض التغيرات الاجتماعية ، مثل اقتصاديات السوق على أحداث تغيرات فى أنماط التلقى تمهد الطريق أمام الأشكال الجديدة . وهذا يعنى أن تطور الفن وظهور أشكال فنية جديدة كان مرتبطا بثلاثة عوامل هى :

١ - التكنولوجيا .

٢ - استخدام أشكال الفن التقليدى لبعض المؤثرات فى صورة خيالية .

٣ - التغير الاجتماعى وأثره فى تغيير أنماط التلقى للعمل الفنى .

هذه العوامل هى التى حكمت تطور الفن ، وبالتالى فإن موقف دورنو من التكنولوجيا هو موقف متعدد الأبعاد . . فهو يرفض التكنولوجيا التى لا تكون أداة فى السيطرة على العالم ، وإنما سيطرة على الانسان ، وبالتالى فإن استخدام تكنولوجيا فى إنتاج الأسلحة فى الحرب ، يرجع لنفس السبب الذى جعل السلطة السياسية تلجأ لاستخدام الفن للدعاية ، وأصبح استنساخ العمل الفنى عن طريق التكنولوجيا ، مرتبطا بنمو نزعة المكبة التى تغذيها الدعاية المعاصرة ، من أجل نسخ الانسان أيضا ، فإذا كانت التكنولوجيا تنزع عن الفن الطابع الفردى له ، فإن التكنولوجيا ودورها فى أجهزة الاتصال تنزع عن الانسان الطابع الفردى له ، بحيث يتوهم أن الحرية هى المفاضلة بين الأشياء ، وليست الاختيار بين نمطين من الوجود . . فالتكنولوجيا كصيغة من صيغ العقل المعاصر ، تحولت لأسطورة ، فبعد أن استنفدت أسواقها التقابدية ، جعلت من الحرب سوقا لإنتاج آلات لتدمير (المواد الانسانية الخام) بدلا من توفير جهد الانسان ووقته فى التعامل مع الطبيعة . . وأصبح العقل فى صيغته الراهنة لا يمكن الاقتراب منه ، لأنه تجسد فى مؤسسات ضخمة ، تعمل عبر القارات ، وتستخدم ملايين البشر . . هذه الصيغة التى تركز على ثلاث محاور هى : التكنولوجيا والاتصال والمعلومات ، تستخدم الانسان من خلال السيطرة على لغنة العصر . .

هوامش الفصل الثالث :

١ - قدم هوركهايمر - بعد وفاة أدورنو - كتاباً : « النظرية النقدية بين الأمس واليوم » حلال فيه ما قدمته النظرية النقدية من اسهامات ، وبين أن كل قدمته لا يتجاوز نقد نسق العصر الحديث الذى يتمثل فى العقل المهيمن ، وتعريض بعض أشكال التعبير الذاتى ، والتبشير بفلسفة تاريخ مضادة للدعوة الى التكيف مع الواقع ، التى تعتمد على أخلاق السعادة التلقائية ، التى تنبذ الأنانية ، وتدعو الى إنسانية جديدة .

وهذه النقطة التى وصلت اليها النظرية النقدية ، جعلتها تبرى فى الفن الأفق الوحيد الممكن له التواجد فى ظل النظام المعالى ، لكن هذا النظام الاستهلاكى يسعى لادخال الفن فى منظومته الخاصة ، ومن ثم يتحول الفن الى أداة ، ويعتمد عن منطقته المستقل ، وهذا ما يعنى موت الفن الذى يقصده أدورنو كوسيلة للتحرر من أسر الواقع ، وهذا قد يرجع الى أن طبيعة الانتاج الفنى - من خلال أدوات الاتصال - يخضع لشروط وعلاقات الانتاج القائمة ، ومن ثم يكون مرتبطاً بها من خلال القصد الجمالى ، فيتحول الفن الى مهنة للفنان ، وحرفة أو صناعة . .

وهذه الاشكاليات التى توقف عندها أدورنو ، حاول هابرماس وهو من الجيل الثانى لمدرسة فرانكفورت أن يقدم تعديلات جوهرية فى النظرية النقدية ، ويتحول من نقد الفن ، ودوره فى الحياة المعاصرة الى نقد الثقافة التى ينتجها المجتمع ، وهذه الثقافة هى التى تتضمن شروط استمرار وبقاء المجتمع من خلال اتاحتها لمختلف الرؤى التعبير عن نفسها ، واعادة انتاج اشكاليات الفكر وفق حقيقتين : أولهما العقل التواصلى ، بوصفه صيغة للحوار والتعدد ، واظهار للاختلافات المكبوتة والمضهرة فى المجتمع ، مما يتيح لها المشاركة فى الواقع الفعلى ، بدلاً من تهميشها ، وثانيهما : فكرة الواقع المعاشن ، بوصفه حصيلة لديناميات جدلية ، ولهذا فإن كتابات الجيل الثانى

مثل يوجين هابرماس ، وچان بياجيه واريك فروم التي طرحت افقاً جديداً بدلا من الأفق المسدود الذي وصلت اليه النظرية النقدية ، واعترف به ماكس هوركهايمر في كتابه السابق الذكر الذي صدر عام ١٩٧٠ .

See : jurgen Habermas : Legitimation Crisis, trans by, T. Mc Carthy, Beacon Press, Boston, 1975, P, 142 .

2 - Adorno : Aesthetics theory, P, 6 .

3 - Hegel : Aesthetics : Lectures on Philosophy of fine Art .

٤ - باتريك تاكيسيل : المدنية والملاعب : دور والتر بنيامين في تأسيس علم الاجتماع التصويري . ترجمة د. حمدي الزيات ، مجلة ويوجين العدد ٧٨ ص.٥ .

٥ - تقوم فكرة هذه المسرحية على محاولة اصلاح المجتمع عن طريق تدميره ، انظر فريدريش شيلر : اللصوص (١٧٨٢) ترجمة د. عبد الرحمن بدوي المسرح العسالي ، الكويت ١٩٨١ ص١٢ .

6 - Adorno : Aesthetic theory, P, 4 .

٧ - هناك تعريفات مختلفة لكلمة الحضارة والثقافة تبعاً للفترة التاريخية ، والتعريف الذي يقصده أدورنو للحضارة هي مجموع الجوانب المادية في حياة الأشخاص والمجتمعات ، وبالتالي يتم التمييز - في فترة تاريخية من حياة المجتمع - بين الحضارة والثقافة ، على أساس أن الثقافة تعبر عن الجوانب الفكرية والروحية في حياة المجتمعات . وقد اكتسبت كلمة ثقافة Culture هذا المضمون في ألمانيا على وجه الخصوص ، وصارت موازية لتصور عام لتاريخ البشرية الذي اعتبر درجات التقدم الفكري معياراً أساسياً للتمييز بين مراحل تطوره . وقد تابع أدورنو ما سبق أن قدمه هيجل من ضرورة عدم الفصل بين الحضارة والثقافة ، لأنه لا يمكن تصور الجوانب المادية مستقلة عن حياة الإنسان الروحية ، حيث تتبع هيجل

منسيرة الروح التي تتجسد في أشكال مادية واجتماعية وثقافية
مثل الأسرة والمجتمع والدولة ومؤسسات الفنون .

8 - Adorno : Dialectic of Enlightenment, P, 120 .

٩ - أنظر محاوره أفلاطون الجمهوريه ، الكتاب الثالث والعاشر ،
كذلك محاوره القوانين ، حيث أوضح رأيه في كليهما حول
الفن والأخلاق .

10 - Adorno : Dialectic of Enlightenment, P, 142

١١- دفع ميشيل فوكوه هذه الفكرة الى أقصى حد لها ، حين
نقد العلوم الانسانية ، التي استخدمت كأداة في يد الدولة
التسلطية الشمولية ، وركز على الطب النفسي الذي اتخذ
وسيلة لقبهر الأفراد ، الذين يختلفون مع النظام القائم ،
من خلال وصفهم بصفة الجنون ، وبين في كتابه تاريخ الجنون :
أن الجنون كظاهرة انسانية كان يتم اطلاقه في البداية على
المتخلفين والمعتوهين ، والخارجين على المجتمع ، لكي يتم عزلهم
عن المجتمع ، فالعزل السياسي كان يستخدم الطب النفسي
في تعزيزه وتبريره .

لمزيد من التفاصيل حول رؤية فوكوه للجنون ، أنظر :
ذ. محمد على الكردي : نظرية المعرفة والسلطة عند ميشيل
فوكو ، دار المعرفة الاسكندرية ١٩٩٢ .

١٢- أوضح أدورنو هذا في كتابه جدليات التنوير ، في الجزء
الخاص بصناعة الثقافة ، حيث يؤدي هذا الى تبني مفهوم
سلبى للدين ، يتمثل في وضع الطابع الروحي في مرتبة أسهمى
من الضروريات الحسية ، وبالتالي صهر المنادة في السماء ،
والموت في الأبدية ، فيقوم الفرد - نتيجة لهذا المفهوم -
بتمسك ذاته ، ويقتنع نفسه أن هذا هو جوهر الدين ، بينما
هو يقتنع نفسه بقبول الواقع الراهن على ما هو عليه ،

ويقتنع أن الفساد ليس في العالم الاجتماعي ، وإنما في نفسه
القائسة ، فيصارع أهوائه ورغباته المشروعة لصالح سيادة
نمط سائد للحياة اليومية .

- Adorno and Horkheimer : The culture Industry : enlighten-
ment as Mass deceptics, P, 125 .

١٣- اهتمت النظرية النقدية بدراسة صورة الحب في المجتمع
الصناعي المعاصر ، فأبرز أريك فروم هذا في كتابه : فن
الحب ، وعالج هيربرت ماركيزوز هذا الموضوع في كتابه :
أيروس الحب والحضارة ، وعالج أدورنو هذا الموضوع في
أبحاثه عن التسلطية .

١٤- الطابع الحسي للخبرة الجمالية بدأ مع باو مجارتن ، الذي
ركز على إبراز هذا الطابع الحسي كوسيط مشترك يتيح
التواصل بين الفنان والمتلقي والناقد .

١٥- ذكره هيربرت ماركيزوز في كتابه « فلسفة النفي » المترجمة
العربية ، دار الآداب البيروتية ، الطبعة الأولى ١٩٧١ ، ص
١٢٩ - ١٣٠ .

١٦- مفهوم الجسم في الفلسفة المعاصرة ، وعلاقة الوسائط المادية
بعلم الجمال .

- Adorno : Aesthelic Lheory, P, 485 .

١٧- هيربرت ماركيزوز : فلسفة النفي ص ١٢٨ .

18 - Adorno : Aesthetic Theory, P, 48 .

١٩- أوضح فريدريش شيلر هذه الفكرة أيضا في قصيدة له عن
الفنانين ، فبين أن ما ندركه اليوم على أنه الجمال ، سنكتشف
في يوم قادم أنه الحقيقة .

20 - Adorno : Aesthetic Theory, P, 191 :

21 - Ibid : P, 355 :

22 - Ibid : P, 308 :

23 - Frederic Jameson (éd), Aesthetics and Politics : Debates between Ernst Bloch, Georg Lukacs, Bertolt Brecht, walter Benjamen and Theodor Adorno, NLB London, 1977,

نجد في هذا الكتاب الرسائل المتبادلة بين أدورنو وبنيامين .

24 - Richard wollin : walter Benjamin An Aesthetic of Redemption, Columbia Universety press New york, 1982, P, 86

٢٥- تعرف بنيامين على أدورنو وهوركهايمر في الثلاثينات من هذا القرن ، وانضم الى معهد الدراسات الاجتماعية بجامعة فرانكفورت ١٩٣٥ ونشر بعض دراساته في مجلة المعهد

Zeitschrift Fur Sozialforschung

(مجلة التنمية الاجتماعية) ، مثل دراسته عن الفن

في عصر الاستنساخ الآلي في العدد الخامس سنة ١٩٣٦ .

٢٦- مقالة بنيامين الهامة عن الفن في عصر الاستنساخ الصناعي ، لها ترجمة لسيزا قاسم نشرت في العدد الثالث من مجلة شهادات وقضايا شتاء ١٩٩١ من صفحة ٢٣٧ الى صفحة ٢٦٤ وقد اعتمدت عليها .

27 - Adorno : Aesthetic theory, P, 256 .

٢٨- الفن في عصر الاستنساخ الصناعي ، الترجمة العربية المشار اليها ص ٢٤٤ .

٢٩- قديم ميشيل فوكوه تحليلا لهذه اللوحة في كتابه نظام الأشياء Order of the Things .

٣٠- قدمت ترجمة هذا المصطلح د. سيزا قاسم في معرض ترجمتها لنص بنيامين .

وبينت أن العبق « aura » هو ما يعرض تفرد العمل الفني وأصله ص ٢٤ .

٣١- أنظر نص تودروف عن اكتشاف أمريكا أو الغزو ، وقد ترجم النص أكثر من ترجمة الى اللغة العربية ، أبرزها ترجمة بشير السباعي .

• بشير السباعي ، دار سينا للنشر ، القاهرة ١٩٩٣ .

32 - E, kant : The critigue of judgement, Irans, by : j, c, Meredith, oxford, 1952, P, 86 :

٣٣- والتر بنيامين : العمل الفني في عصر الاستنساخ الآلي ، ص ٢٤١

• ٣٤- المصدر السابق ص ٢٤٢ و ص ٢٤٣ .

• ٣٥- المصدر السابق ص ٢٤٤ .

• ٣٦- المصدر السابق ص ٢٤٦ .

• ٣٧- المصدر السابق ص ٢٤٦ .

• ٣٨- المصدر السابق ص ٢٤٧ .

39 - Adorno : Aesthetic theory P, 85 :

• ٤٠- والتر بنيامين : مصدر سبق ذكره ص ٢٤٩ .

• ٤١- المصدر السابق ص ٢٥١ .

• ٤٢- المصدر السابق ص ٢٥٢ .

• ٤٣- المصدر السابق ص ٢٥٤ .

44 - Adorno : Aesthetic P, 467 :

45 Ibid : P, 89 :

46 - Ibid : P, 47 :

الفصل الرابع

نظرية الاستطيقا

- نظرية علم الجمال
- استطيقا العمل الفنى

لقد تحول أدورنو الى علم الجمال ، لكي يفتح الطريق أمام النظرية النقدية التي اقتصر دورها على توصيف صور العقل في المجتمع المعاصر ، ونقد المجتمع وصور التسلط السائدة ، وكما يرى أحد الباحثين ، وهو روديجر بوبنر أن أدورنو « قد استحضر العمل الفني لمساعدة النظرية النقدية على الخروج من عجزها ، مادامت لا تستطيع بمقولاتها أن تفسد السحر الايديولوجي الذي وقعت في أسره . فالوهم الجمالي هو الوهم الوحيد الذي لا يستطيع الكذب ، لأنه منذ البداية لا يتظاهر بأنه شيء آخر » (١) ولهذا يعتقد أدورنو أن الأمل يكمن - في النهاية - في عالم الوهم الجميل ، عالم الفن ، وعلى الفلسفة أن تتبع آراء الفن ، ذلك لأن الحقيقة المتحررة من ايديولوجيا الواقع تظل يوتوبيا ، والفن هو الذي يستطيع استشراف عالم الحلم من فعل التخيل ، « فالفن عن طريق خلقه لعالم وهمي ، يمكن أن يعدنا بالتحرر من وهم الواقع » (٢) .

ويتميز كتاب أدورنو النظرية الجمالية أو الاستطبيقية ، الذي لا يتماثل مع المؤلفات التقليدية في الاستطبيقا ، فهو لم يلجأ الى ما لجأ اليه السابقون من تطبيق لموقف مذهبي على مشكلات الفن ، والحكم الجمالي ، وإنما هو يحاول أن يستشرف آخر إمكانات تجاوز الواقع من خلال تحليله للظاهرة الفنية ، ولهذا فهو يحاول الكشف عن الموضوعات غير اليقينية ، التي لم تستطع الفلسفة التعامل معها ، لأنها تستعصي على التحليل الفلسفي التي يخضع لمقولات وتصورات مسبقة .

وظواهر الفن تعطي انطباعاً بالاستقلال الذاتي ، ولكنها مع ذلك مجرد وهم ، فالفن رغم أنه ينقل لنا خبرة حسية ، يمكن فهمها ، إلا أن هذه الخبرة ، لا تصمد لأي تحليل نظري (١٣) ، والفهم هنا ، لا يعني مرحلة الإدراك التي تحدث عنها كانط في كتابه نقد ملكة الحكم ، وإنما يعني الإدراك الحسي في إثارة جوانب مركبة من اللاشعور والشعور بالواقع ، وهذا الفهم الذي يقدمه

أدورنو ، للعمل الفني ، يبين لنا الى أى مدى تفرس أدورنو في التعامل مع الفنون المختلفة ؟ فالكتاب ، النظرية الجمالية : ثرى بالتحليلات للأعمال الفنية التي تتخطى في كثير من الأحيان الحدود القاضلة بين النقد الفني ، وعلم تذوق الموسيقى وتاريخ الفن :

لكن قبل أن نقدم تحليلاً لكتاب أدورنو « النظرية الجمالية » أو « نظرية علم الجمال » الذي لم يترجم الى اللغة العربية من قبل ، لابد أن نوضح المقصود بهذا العنوان ، هل المقصود هو تقديم نظرية للاستيقا Aesthetic ، بمعنى البحث في المبادئ التي يتركز اليها هذا الميدان الجديد ؟ بمعنى أن يكون بحث في ميتافيزيقا علم الجمال بالمعنى الكانطي لكلمة ميتافيزيقا ، فالمقصود بها لدى كانط البحث في المبادئ التي تقوم عليها الجماليات ، فميتافيزيقا العلم عند كانط ، هي البحث في المبادئ التي يقوم عليها العلم ، وبالتالي يكون بحث أدورنو يندرج فيما يمكن أن يسمى (فلسفة الاستيقا) . أم هو بحث في الخبرة الجمالية ، وهو المجال الدقيق لعلم الجمال ، بعيداً عن المعايير القمية ؟ وهذا يجعلنا نراجع التحديدات الدقيقة بين نظرية الفن ، الاستيقا ، فلسفة الجمال ، وفلسفة الفن ، والنقد الفني ، لنرى - بشكل دقيق - انتماء محاولة أدورنو في تحليل الظاهرة الجمالية (٤) .

- نظرية علم الجمال :

يتكون كتاب أدورنو النظرية الجمالية من اثنتي عشر فصلاً ، وثلاثة ملاحق ، ففي الفصل الأول يتحدث أدورنو عن الفن والمجتمع والاستيقا . فبين أن الحديث الآن عن الفن ، أصبح مشكلة ، لاسيما فيما يتعلق بوضع الفن وعلاقته بالحياة الانسانية ، والمجتمع ، لاسيما أن الكثيرين يريدون أن يحددوا أو اوية ما ، تمكنهم من تحديد طبيعة العلاقة ، فهل يأتي الفن أولاً ، ثم تجيء الحياة الانسانية ، أم العكس ؟ وذلك لتأسيس نظره للفن ترى فيه انعكاساً لما يحيط به من عوامل مختلفة ، وحقيقة الأمر أن هذا تأويل لموقع الفن في واقعات لتصورات مسبقة عليه ، ومحاولة لملاءم الفراغ اللانهائي الاحتمالي لأبعاد الانسان الذي يجد نفسه في حاجة الى الخيلة ، لأدراك أبعاد تجربته غير المرئية (٥) .

ويرصد أدورنو ظهور الحركات الفنية التي قدمت ثورة فنية منذ عام ١٩١٠ ، فلقد تزايدت أعداد الأعمال الفنية ، التي تنهج نهجاً مغايراً لمفاهيم الفن التقليدي وآلياته (٦) . واستطاع الفنان أن يكتسب حرية جديدة - لم تكن متاحة له من قبل - في تناول موضوعات ، كان محرماً الاقتراب منها ، وحرية في تدمير الأشكال التقليدية - في إنتاج العمل الفني ، ولكن - رغم هذه الحرية ، التي اكتسبها الفنان - أحاطت بالفن شكوكا حول جدواه ، لاسيما بعد سيطرة مبدأ المردود الاقتصادي ، وهيمنته على مختلف أشكال الحياة الانسانية ، مما يترتب عليه وضع الفن موضع الشك والريبة ، وخصوصاً بعد أن استخدمت السلطة والشركات الاستهلاكية الفنون كأداة لترويج منتجاتها ، وأصبح الفن مرادفاً للدعاية والاعلان ، وتضاءلت مساحة الفن « الحقيقي » ، الذي لا يستخدم كأداة في يثذ المؤسسات ، لأنه متحرر من أسر السياق الذي يحكم الواقع ، وبالتالي طرحت أسئلة قديمة عن قيمة الفن وجدواه ، وعلاقته بالمجتمع والحياة الانسانية .

وهذا توصيف من أدورنو لحالة الفن الآن في الحياة المعاصرة ، ونهجه الدائم ، هو التساؤل ، الذي يكشف عن أبعاد الموقف من منظور مغاير ، فيحدد أهمية العمل الفني في كشفه للمقبح والمكبوت في الحياة الانسانية ، ولكنه يميز بين نوعين من الفن ، النوع الأول : الفن السوفسطائي أو الفن الكاذب الذي يدمج نفسه مع الأنواع الأخرى من الدعاية (٧) ، ويتكيف مع الحياة الحديثة ، وليس لديه أية قدرة على المقاومة أو النفي ، فهو وسيلة ايديولوجية ، لتبرير الحياة من خلال الوسائل والأشكال والأدوات الفنية . والنوع الثاني هو الفن الحقيقي الذي يمثل قوة احتجاج ضد كل ما هو قائم ، ويؤدي الى الاغتراب والتشيز والتكوص . والنوع الأول يستخدم الشعارات والأدلشيهات التي تضيء مقدار من السعادة والألفة على العالم المتفكك الحزين ، بينما النوع الثاني يقدم نوعاً من الغراء للانسان على مافي العالم من تمزق وبالتالي يحرر الانسان من أسر العالم ، عن طريق النفي لكافة الأشكال التي تجعل وعيه يستنيم لهذا العالم .

ويقدم أدورنو في هذا الفصل تفنيدا للأسئلة المزيفة التي تطرح عن الفن ، وخصوصا تلك التي تتناول العلاقة بين الفن والحقيقة والحياة ، ويناقش هيجل في قضية موت الفن death of art (٨) . ويرد على حجة هيجل القائلة بأنه في العالم الذي يسمى بالـ صياغة كل شيء وفقا لقانون ما ، أو قواعد محددة ، فإن الفن يموت ، لأنه لا يستطيع أن يحيا من خلال قوانين جامدة ، وقواعد محددة سلفا ، لأن الفن يصنع قوانينه وقواعده الخاصة ، والإنسان في العصر الحديث - وفقا لمنظور هيجل - لا يقبل إلا الأشياء التي يمكن صياغتها في قانون كمي ، أو قواعد محددة ، ولما كان الفن لا يقبل هذه الصياغة ، فإن هنالك نوعا من الحجاب بين طبيعة الإنسان المعاصر وبين الفن الذي يثور على القواعد التي يتبناها الإنسان ، ولهذا فالفن الحقيقي من وجهة نظر أدورنو لم يموت ، طالما أن الفن لم يخضع للقواعد والقوانين التي تحكم الحياة الحديثة .

ثم يناقش أدورنو طبيعة العلاقة بين الفن والمجتمع ، ويرد على نظرية الانعكاس الذي قدمها جورج لوكانثس ، ويبين عيوبها ، ويبين أن الفن في اعتماده على بنية التخيل الحسي ، يقدم اليوتوبى بالنسبة للمجتمع (٩) ، ولذلك لا يمكن إحالة الفن للمجتمع ، والأفان ما تقدمه حين ذاك يكون تفسيرا ايديولوجيا للفن ، بالرجوع لنا هنا كائن ، بينهما الفن تخيل لأبعاد متعددة ، والمجتمع أحد هذه الأبعاد ، وليس البعد الوحيد ، ويناقش أدورنو التفسيرات التي تربط بين الفن والمجتمع على نحو مباشر بأنها تحاول استنطاقه بما ليس فيه ، ويمثل الفن محاولة لتجاوزه .

ويقدم أدورنو - بعد نقده لنظرية الانعكاس - نقدا لنظرية التحليل النفسي في الفن ، من خلال مقارنته بين رؤية كل من كانط وفرويد للفن (١٠) . وعلى الرغم من استفادة أدورنو من استنطاقا فرويد في تحليله للأعمال الفنية ، إلا أنه لا يتخذ من نهج فرويد النهج الوحيد في تفسير الأعمال الفنية ، ويبدو أدورنو في هذا الجزء أقرب إلى كانط منه إلى فرويد ، رغم استفادته من الأخير . لاسيما في اهتمامات فرويد بخبرات الفنان اللاشعورية وعلاقتها بالعمل الفني ، والنقد الذي وجهه أدورنو لمنهج التحليل النفسي للفن ، يتلخص

في تركيز فرويد على بعض العناصر ، مما أدى لاهتمام عناصر أخرى في عمية الابداع والتذوق الفني ، فلقد ركز فرويد على الحلم واللاشعور ودورها في عملية الخيال ، والتعبير عن المكبوت لدى الانسان ، لكن لم يشر فرويد الى الثقافة كمصدر من مصادر الابداع لدى الفنان أيضا ، ويقوم بتفسير العمل الفني بالرجوع الى الفنان ، وهنا يعنى أن تحليله يعتمد على فرضيات تأملية ، مثل فرضية الحلم ، فيرى فرويد أن العملية النفسية في حالة الفن ، وفي حالة الحلم هي عملية واحدة (١١) ، ولكن القصد الذي يوجه التكوين مختلف في الحالين ، والحلم كالفن لغز مشخص ، والتماثلات التي قامها فرويد بين الحلم والفن لا تدعو اليقاء عند المعنى الظاهر للحلم بل تومىء الى - على العكس من ذلك - قراءة الأعمال الفنية كما يقرأ الحلم ، من خلال فك شفرته ورموزه اللاشعورية ، بهدف اكتشاف اللامرئى . ويتعامل فرويد مع العمل الفني - مثل الحلم - بوصفه نصاً ينبغي تفكيك رموزه ، فالعمل الفني هو التدوين الاصلى لتاريخ فردى لا تنفك رموزه الا في ضوء التحليل النفسى ، والعمل الفني من خلال هذا المعنى هو اعتراف من اعترافات مؤلفه ، ولكنه اعتراف لمن يتقن قراءته . فالعمل الفني يبدو وكأنه تدوين ، مكتوب من قبل فى النفس الانسانية ، ولذلك يفهم فرويد جميع المواد التي يتألف منها العمل الادبى ، على انها ماضى مختزن داخل الانسان ، ووردت عليه خلال اللذات العابثة والكسل وخبرات السعادة والالم ، والكذب لديه هو خالم فى وضح النهار ، فالتجارب الحاضرة توقظ فى المبدع ذكرى تجربة اسبق ، تثبتق من خلالها رغبة فى التحقق من خلال العمل الفني (١٢) . والعمل الفني يكشف عن عناصر التحريض القائمة التي تستدعى لاشعور الطفولة .

وقد استفاد أدورنو من تحليل فرويد فى احدي جوانبه ، حين فسر مسرحية « نهاية الحفل » لضمويل بيكيت على انها تشيؤ ونكوص ، فعجز البطل عن الفعل جعله يتذكر طفولته القديمة .

والفكرة الهامة التي يركز عليها أدورنو فى تحليله لفرويد فى مواضع متفرقة من كتابه النظرية الجمالية هي أنه ليس هناك

نظام طبيعى أو منطقى لللاشعور ، وهو مصدر الفن عند فرويد ،
بالاضافة للخيال ، فهذه الطبيعة الخاصة للفن التى تخرج عن
منطق الواقع ، هى ما يميز الفن على الاطلاق ، والفنان - لدى
أدورنو - هو الذى يحتفظ عمله الفنى بشكله الذى يأبى على المدلالة
الجاهزة ، ويحتفظ بمنطقه الخاص ، على عكس الانسان فى حياته
الواقعية حين يتذكر الحلم الذى رآه اثناء النوم - والتذكر هنا
هو فعل شعورى واع - فعند ذلك فقط تتخذ محتويات اللاشعور
شكلا ذا دلالة ، بينما الفنان يسعى لتقديم حلمه الابداعى كما
هو ، حتى لا يفقد خواصه الرئيسية حين يدخله فى شكل منطقى يمكن
تفسيره بالرجوع لما هو كائن ، وليس بالرغبة بالتححرر مما
هو كائن . ويأخذ أدورنو على فرويد أن التحليل النفسى للفن
لديه سجين منطق العلاقة ، وتمثلها ، وهذا يعوقه عن اكتشاف
التعدد الغنى للمعانى فى العمل الفنى ، التى لا يمكن ردها للسيرة
الذاتية للفنان فحسب . وان كل نص لا يتيح لنا اكتشاف هوية
مؤلفه فحسب ، وانما يتيح لنا ادراك (نص الحياة) من خلال
الخيال الحسى - وانه يمكن حل لغز النص الفنى بالكشف عن الكبت
الجماعى كاساليب للرقابة السياسية على اختلاف العصور ، وليس
بالكبت الفردى فقط - ويأخذ أدورنو على فرويد ملاحظة هامة
تتعلق باهتمام فرويد بمضمون العمل الفنى أكثر من اهتمامه
بالسمات الشكلية واللغوية والتقنية ، وهذا يبعده عن الجماليات
المعاصرة التى تركز على الآليات التشكيلية بوصفها ثورة فى الفن (١٣) .

وفى الفصل الثانى ، يتناول أدورنو المشكلات التى يثيرها
وضع Situation الفن فى عصرنا الراهن ، فيحلل العناصر
المادية للفن المعاصر ، التى تعددت بشكل لم تعد المقولات الجمالية
الأولى مقبولة فى تحليل طبيعة الفن المعاصر ، فلم يعن للفن
هذا الطابع الجوهرى Desubstantialization الذى كان مرتبطا
به فى المجتمعات السابقة (١٤) وأصبح للفن وضع خاص فى
الثقافة التى يطرحها المجتمع الصناعى الذى نعيش فيه ، هذه
الثقافة التى تلقى بظلالها على كل شئ فى المجتمعات الحديثة ، ولهذا
لم يعد من الممكن تناول قضايا الفن ضمن اطارى مذهبى ، بحيث
ياتى الفن فى خاتمة النسق الفلسفى كانعكاس ثابى للعلاقات الأولية

التي يطرحها الفكر السياسي ، فوضع الفن مرتبط بنقد الثقافة المعاصرة التي تحكمها آليات التبادل ومبدأ المردود .

وما يريد أدورنو أن يؤكد هنا ، هو استقلالية الفن ، وبالتالي فهو ينقد التصورات التي تلحق الفن بعوامل أخرى ، مثل الجمالية الماركسية التي تحاول معاملة الفن كأيديولوجيا ، وتعمل على إبراز الطابع الطبقي للفن ، فهذا يفترض وجود علاقة مباشرة بين الفن ومجمل علاقات الانتاج ، وتغير الأخيرة يؤدي إلى تغير الفن ، وهذا ينطوي ضمنا على ضرورة تمثيل علاقات الانتاج الاجتماعية في العمل الفني ، لا أن تفرض من الخارج ، بل تندرج في عداد المنطق الداخلي للعمل الفني ، بحيث تتفق مع منطق المادة الوسيطة المستخدمة في الفن ، ولكن هذا التصور ينطوي على تصور معياري يفترض أن هناك رابطة محددة بين الفن والطبقة الاجتماعية ، والفن الأصيل والحقيقي - من هذا المنظور - هو الفن الذي يعبر عن وعي الطبقة الصاعدة ، وبالتالي يوحد بين السياسي والجمالي ، أي بين المضمون الثوري والطبيعة النوعية للفن ، والواقعية هي الشكل الفني الأمثل للتعبير عن ذلك ، ويلاحظ أدورنو أن هذه التصورات المعيارية كانت لها عواقب وخيمة على علم الجمال ، وافترضت أن القاعدة المادية هي الواقع الوحيد الحقيقي ، وانتقصت من شأن الوعي ، واللاشعور الفرديين ، ووقعت الجمالية الماركسية بذلك في التشيؤ الذي كانت تحاربه ، لأنها لم تفسح المجال للذاتية والخيال في الفن بوصفهما يمثلان القدرة على تجاوز الواقع وما فيه من تناقضات (١٥) .

ويبين أدورنو ضرورة تجاوز الفن للواقع القائم ، حتى لا يتحول إلى أداة لتكريس هذا الواقع وتأكيدده ، بدلا من نفيه ، وكشف ما فيه من بؤس والسم ، وهذا لا يتأتى إلا بدانا بالشكل الجمالي ، وقانونه ، بدلا من أن نبدا من الواقع إلى الفن ، فالفن يعيد صياغة العالم على نحو مغاير تماما للعالم الواقعي ، ويظهر المضمون المباشر في أسلوب العمل الفني ، وبناء منطقته اداخلي ، ولذلك فالفن حين يتجاوز الواقع المباشر ، فإنه يحطم العلاقات المتشعبة للعلاقات الاجتماعية القائمة ويفتح بعدا جديدا للتجربة

الانسانية ، وهو بعد التمرد الذاتى على ما هو متاح ، ويبدو
 كامكانية وحيدة للوجود الانسانى . والفن بذلك يتحول لقوة منشقة
 عن الواقع ، لأن الشكل الجمالى يتيح تحويل الانسان من فرد
 محكوم بشروط الواقع الحاضر الى فرد مكثف بذاته ، ومحكوم
 بشروط أخرى ، وبواسطة هذا التحويل الجمالى الذى يتم عبر
 إعادة صياغة اللفظة والادراك والفهم ، يمكن للعمل الفنى أن يعيد
 تمثيل الواقع ، وهو يضعه فى قفص الاتهام ، ويكشف بالتالى
 عن المقموع والمكبوت فى داخله ، ولذلك يركز أدورنو على أن وظيفة
 الفن النقدية تكمن فى الشكل الجمالى ، لأن الشد الجمالى يتجاوز
 الواقع الراهن ، ويمثل الاستقلال الذاتى - الذى لا ينتج وعيا زائفا ،
 أو وهما - الوعى المضاد لكل صور الامتثال للواقع الراهن ،
 وهو الذى يعتق الحساسية (يحزر الحواس ويفتحها على ادراك
 صورة أخرى للواقع غير تلك التى تلح عليها أجهزة الاعلام ،
 وادوات الاتصال) والخيال والعقل ، ولكي يقوم الشكل الجمالى
 بهذه الوظيفة ، فلا بد أن ينتزع الفن من أسر قوة السائد لكي
 يتيح له التعبير عن حقيقته الخاصة . وهذا الطابع الخاص للشكل
 الجمالى يجعل المبدأ الذى يحكم عالم الفن مختلف تماما عن المبدأ
 الذى يحكم عالم الواقع ، ويصبح الفن مغايرا لما هو معطى
 وراهن ، وبمغايرته وتمايزه يؤدى الفن وظيفة معرفية ، لأنه يبلغنا
 بحقائق غير قابلة للتبليغ بأية لغة أخرى غير الفن .

ويتناول أدورنو - فى الفصل الثالث - مفهوم القبح والجميل ،
 وعلاقة الفن بالتكنولوجيا ، فيحدد مفهوم القبح **Ugliness**
 كمفهوم معيارى مرتبط بالثقافة السائدة ، ويتحول لبناء قيسى
 يعزل كل فرد أو عمل أو صورة متمردة على النسق الثقافى
 القائم ، فالمفهوم الجمالى يتداخل مع المفهوم السياسى والاجتماعى ،
 ويقوم أدورنو بنقد هذا التصور ، حيث كان الفن مرتبطا بالتطهير
 فى الأعمال الكلاسيكية التى تصور المبتطل فى صورة كلية ، لكن
 مفهوم القبح فى الفن المعاصر الذى يتخذ صور التمزق والتفتت
 بدلا من التناغم والأنسجام قد تبدل بحيث أصبح بناء ايجابى يخرج
 المرء من الأنغماس فى الواقع ، أو تخديره بإعباده عن الخروج
 من أسر الواقع ، ولهذا يطرح أدورنو مظاهر القبح الاجتماعية
 فى فلسفة التاريخ ، التى تطرح تصورا معيارا يحدد معنى القبح ،
 ويقوم أدورنو بعد ذلك بتحليل مفهوم الجميل فينقد التصورات

الميتافيزيقية للجميل ، ويطرح الجميل كعلاقة . ثم يعرض بعد ذلك لمفهوم التكنولوجيا وعلاقته بالفن ، ويختلف في هذا الجزء - مع والتر بنيامين حول دور التكنولوجيا في شيوع الأعمال الفنية بنسخها - رغم أن هذا قد أفقد العمل الفني تفرده ، ونزع عنه الهالة المقدسة التي كانت مرتبطة به ، ويرى أدورنو في تصور بنيامين نوعاً من الصوفية ، ويرى أن التكنولوجيا قد استخدمت الفن كأداة لتسخيره في تنفيذ ما تريده (١٦) .

ويتناول أدورنو - في الفصل الرابع - موضوعاً تقليدياً هو الجمال في الطبيعة ، أو الجمال الطبيعي ، فيقوم بتحليل الجمال في الطبيعة ، والصلة بين الجمال الطبيعي والجمال الفني ، وبين أن الجمال الطبيعي تعبيري عن الثبات والاستمرارية ، وهذا مفهوم في التاريخ تجعل الظواهر تتكرر على نحو مطرد وثابت ، ولهذا فإنه يحلل الآراء التي تقدم نقداً *Condemnation* للجمال الطبيعي ، ولاسيما هيغل ، فيقدم ما وراء نقد هيغل للجمال الطبيعي :

Metacritique of Hegel's Critique of Natural beauty

ويقدم رؤية حول الانتقال من الجمال الطبيعي الى الجمال الفني (١٧) ، ولهذا ينتقل في الفصل الخامس لتحليل الجميل في الفن كروياً وكروحانية وكمصدر فيزيائي ، وهو تحليل لفلسفة كانط وهيغل بوجه خاص ، لأن هيغل هو الذي اهتم بالفن بوصفه تعبيراً عن الروح (١٨) . ويكشف عن الطابع الجدلي لفلسفة هيغل الجمالية ، ويقارن بين مفهوم الروح الذي يقدمه هيغل وبين مفهوم أهيولي *Chaos* الذي لم يتحدد بعد ، مما يخلق مفارقة في الفن تعطي له طابعه النوعي .

ثم يتناول أدورنو الوهم والتعبير في الفصل السادس ، فيتحدث عن أزمة الوهم ، لأن العمل الفني يخلق وهماً خاصاً به نتيجة استقلاله ، وهذا ما يساعد الفن على إنتاج أشكال أصيلة للإبداع الثقافي . فالوهم في العمل الفني ، أو ما يبدو كذلك هو الذي يعطي للفن قيمة ، لأنه يجعله بعيداً عن الواقع ، وهذا التباعد عن الواقع والانفصال عنه ، يجعل الأعمال الفنية ، ولاسيما الأعمال الأدبية تبدو وكأنها تنطوي على ذاتها - من خلال الوهم - انطواءً شديداً لتحمي نفسها من الواقع المعاشي (١٩) ، وقد تحقق

والتربتيامين من وجود هذه الظاهرة في اعمال ادجار آلان بو ، وبودلير ، وبروست وفاليري ، فهذه اعمال تعبر عن وعى متأزم ، يتلذذ بجمال الشر ، ويمثل احتفاء باللااجتماعى ، والفوضى ، وكأنه تمرد خفى من جانب الشاعر على طبقته ، ويمثل شعور ما لا رمية ايضاً مثلاً على ذلك ، لأنه استحضر أنماطاً من الادراك والتخيل والشاعر الحسية التي تفتت التجربة اليومية وتبشر بمبدأ مغاير لبدا الواقع ، حتى لو كان وهماً ، فهذا الوهم يمثل المعنى انيوتوبى للأدب ، ولذلك فالتعبير هنا لا يعتمد على الانسجام والمتناغم وانما على تشتت العناصر وتمزقها .

فهذا « الوهم » هو ما يمكن للفن أن يستخدم لغة تجربة مختلفة تماماً عن لغة الحياة اليومية ، وبالتالي فهو الوسيلة لتحقيق « التمايز » أو الاختلاف النوعى . ولهذا يتناول أدورنو في الفصل السابع الملغز النوعى ، وحقيقة المضمون ، والميتافيزيقا ، لكى يعمق من مفهوم الوهم الجمالى *Aesthetic Illusion* الذى يتخذ شكل الأسطورة حيناً ، ويتخذ شكل البناء التركيبى حيناً آخر ، فسمات هذا الوهم (الملغز النوعى *Enigmatic quality*) يتعفن في الشكل وآلياته ، ولا يمكن البحث عنها في المضمون المباشر ، وقد أدى إثارة - مثل هذه القضايا - الى بحث موضوعات متفرعة عنها مثل : علاقة الفن والفلسفة ، ولاسيما فيما يتعلق بمضمون الحقيقة في الأعمال الفنية ، والمحتوى المعرفى في الفن ، والنقد والأسطورة وغيرها من القضايا ، وقد أدى هذا الى تناول قضية « التطابق والمعنى » *Consistency and meaning* في الفصل الثامن من كتابه النظرية الجمالية ، فناقش الجانب المنطقى في هذه القضية ، وحلل طبيعة العلاقة بين المنطق والسببية والزمن ، والملاقة بين الشكل والمضمون . ومفهوم التمهصل *Articulation* والعناصر المادية والذاتية في العمل الفنى ، وعلاقة كل هذه العناصر بالقصدية والمعنى والمحتوى ، ويختتم هذا الفصل بنقد مذهب الكلاسيكية في الفن (٢٠) .

وقتأسس نظرية أدورنو في علم الجمال على نقده لمفهوم الذاتية عند كانط ، كما حلها في « نقد ملكة الحكم » ، ويقوده هذا الى تصديد اللغة النوعية في العمل الفنى وعلاقتها بالمعزفة

الموضوعية ، وادراك الجدل القائم بين الذات والموضوع في العمل الفني الذي يتجسد في آليات وعناصر العمل الفني .

ويتوقف أدورنو عند مفاهيم سادت الفكر الجمالي في القرن التاسع عشر ، وهي : العبقرية ، والأصالة ، والفانتازيا ، والانعكاس ، والتشويؤ والذاتية ، ويخلص من هذا بأفكار عن نظرية للعمل الفني ، يحدد بها ماهية التقدم في الخبرة الجمالية بالعمل الفني على أساس أنه يمثل خصوصية عبقرية من صنع الانسان *Artifact* وينادي أدورنو بتقديم تحليل محايد للعمل الفني (٢١) ، وذلك من خلال النظر له بوصفه مونا *Monad* ، وهو لفظ فلسفي مستمد من فلسفة ليبنتز ، وكتابه المونادولوجيا ، وهو يرد العالم الى الذرة الروحية ، بوصفها عالما مستقلا ، وأدورنو يريد رؤية العمل الفني بوصفه كونا مستقلا ، ويحلل الفن والأعمال الفنية ، من خلال مفهوم الوحدة والكثرة ، والى أى مدى تحدد الأعمال الفنية طبيعة الفن ذاته ، وليس العكس كما ذهب أفلاطون وهيكل حين بدأ كل منهما من « فكرة الجمال والفن » ثم بحثا عن تعييناتها في الأعمال الفنية ، بينما ينظر أدورنو للأعمال الفنية ، رغم كثرتها على أنها تقدم الفن المرتبط بثقافة ما وعصر ما ، والتاريخ - بهذا المعنى - يقدم التأسيس التكويني لبدا الوضوح *Intelligibility* في العمل الفني ، فالوضوح مرتبط هذا بالآليات الثقافية التي تعتمد الى العمق والتكثيف والتمفصل ، ويرتبط أيضا بتطور العناصر المادية التي ينتج من خلالها الفنان عمله الفني ، وهذا التطور يتيح له قدرات أكبر في تحويل أعماله لتبدو في أشكال مختلفة . ثم يتوقف أدورنو عند قراءة العمل الفني ، ويفرق بين ثلاث مستويات التأويل أو التفسير ، والتعليق ، والنقد ، وكل منهم يمثل حالة خاصة لها آلياتها ، التي تحاول أن تقدم فهمها الخاص لحقيقة المضمون والتاريخ ، وكل عمل فني يمكن أن يخضع لقراءات مختلفة ، تتباين في تفسيراتها وتأويلاتها أيضا . ثم ينتقل أدورنو للجديث عن مفهوم الجليل في الطبيعة والفن ، ومفهوم الجليل واللعب ، حيث ربط بينهما من خلال استفادته من آراء والتر بنيامين حول الفنان أو اللاعب والمدنية المعاصرة .

وينظر أدورنو الى اللعب على أساس أنه نشاط اجتماعي ،

كما هو الحال عند والتر بنيامين ، فينطلق من تصور شامل لمفهوم اللعب طبقا لعلم دراسة الجماعات البشرية التي تترى في اللعب نوعا من الأداء اليومي للأعمال الثقافية ، التي يتحرر فيها الانسان من ضغط الرموز الاجتماعية عليه ، فاداء الانسان للعمل يكون مرتبطا بعلاقة محددة سلفا بينه وبين البشر ، ولا يتعامل معهم الا بوصفهم رموزا لسلطة ، او هيئة ، او كيانا اجتماعيا ، بينما في اللعب لا يتعامل المرء معهم الا بوصفهم بشرا مثله ، ولذلك فاللعب يقوم بتحويل الاداء ليصبح مقرا للجذب العاطفي ، ويكشف عن الجانب غير المرتب من التجربة البشرية ، ويبعث الحياة في روح الانسان ، فتجعله يسلك على نحو غير ذلك النحو الذي يسلكه في حياته العملية ، بل ان موجهات السلوك تختلف فهو لا يقمع رغباته كي يرضى رؤسائه ، وإنما يطلق طاقاته الكامنة ، ويتحرر من غربة البشر الذاتية من خلال عدة وسائل متعددة ومعقدة للتقارب بين البشر من خلال اللعب ، ولكي نفهم طبيعة الحياة الداخلية والخيال الذي يفجرها اللعب ، فلا بد أن نقارن بين مفهوم الزمن وطبيعته في الأداء اليومي من خلال المؤسسات التي ينتمي اليها الفرد ، وبين مفهوم الزمن في اللعب ، ففي الحالة الاولى يكون الزمان موضوعيا ، وذا طابع منطقي وسببي ، ويغلب عليه الارتباط التتابعى ، بينما في الحالة الثانية فان بنية الزمن حر ، فيمكن للمرء ان يتحرك بين وحدات الزمان الثلاث - الماضي والحاضر والمستقبل - بحرية تامة دون أن يلزمه احد باتباع تتابع منطقي معين ، ويكون الزمن في هذه الحالة وسيلة لمقاومة الزمان بالمفهوم الاول ، ووسيلة لتجديد طاقة الانسان الروحية ، وهذا يتأتى باضفاء الطابع المقدس على المكان ، ليتحول من مكان موضوعى الى مكان له سمات عاطفية وجمالية ، فالزهن الحر ، ينشأ من هذا المكان الذى تحيط به هالة من التقديس ، التي تنفى حدوده الصارمة ، وتضيف اليه مشاعر وأحاسيس خبيثة في النفس (٢٢) .

وإذا كان علماء الاجتماع قد حاولوا تأسيس علم اجتماع يقوم على ظاهرة اللعب كأداء ثقافى للتقارب بين البشر والجماعات الانسانية ، فان أدورنو يحاول تأسيس نظريته الجمالية على هذا المفهوم ، فيدعو لنظرية في علم الجمال تقوم على هذا المفهوم ،

الذى يقضى على الحدود المصارمة التى تحدد حياة الانسان وقدراته ، وهذا يتأتى حين ينغمس تماما الانسان فى اللعب ، ويقضى على تلك الحدود التى تضعه فى تصور مسبق معين ، وهذا ما أوضحه أدورنو حيث تحدث عن طبيعة العلاقة بين الفنان والعمل الفنى ، حيث يتحتم على الفنان أن يكون حراً ، حتى يكون بعيداً عن المؤثرات الإغترابية التى تتسلل الى وسائل الأداء التقافى والتعبيرى الأخرى . وإذا كانت أى لعبة لها قواعد معينة ، يذوب الانسان فيها ، ليتحرر من الزمان الخارجى ، فان الاثارة الشديدة تنتج من تدافع التاريخ الشخصى للانسان ، مع ما يحمله من وعى دفين ناجم عن هذا التاريخ ، وهذا ما يحدث فى العمل الفنى أيضاً ، فالمعرفة بخواص المادة ، وآلياتها التشكيلية هى التى تتيح له الذوبان فيها على نحو يساهم فى تقديم ما لديه من مشاعر وأفكار معينة فى صورة متخيلة لا تنفصل عنها ، لأنها تنطوى على نوع من التوجد الوجودى بين المادة والتجربة ، ولهذا يمكن تحديد اللعب بناء على هذا المفهوم بأنه فعل أو نشاط اختياري يتم فى حدود زمانية ومكانية محددة طبقاً لقاعدة متفق عليها بحرية كاهلة ، وبناء على أسس عنامة ، وذات هدف فى حد ذاتها ، ويصاحبها شعور بالتوتر المشوب بالفرح ، وبإدراك يحول الفرد الى شئ مختلف عما هو عليه فى الحياة العادية .

ثم ينتقل أدورنو فى الفصل الجادى عشر الى الحديث عن الشمولية والخصوصية فى العمل الفنى ، ويبتعد فى مناقشتها عن التجريد ، وانما يناقشها من خلال تحليل تكتيك العمل الفنى ، وتقنياته ، والأسلوب ، والفن والعصر الصناعى ، وكيف يؤثر عصرنا على الفن فى مفاهيم الشمولية والخصوصية والشكل الفنى .

وينتقل أدورنو فى الفصل الأخير من كتابه نظرية الاستطيقا الى المجتمع وعلاقته بالفن ، فيبرز الطابع المصنوع للفن حين يتحول لإداة للدعاية لما هو قائم ، أو يكون مرتبطاً بعمليات الإنتاج ، التى تجعل الفنان مرتبطاً بمصالح قائمة ، مما يحند من حرية الفنان واختياراته ، ولذلك يطالب أدورنو بأن يكون للفنانين كيانهم الإقتصادي المستقل الذى يمكنهم من إنتاج أعمالهم الفنية . ويقدم أدورنو مقارنة بين ذاتية الفنان وذاتية المعالم ، وحدود اختيارات

كل منهما في تناول المواد المختلفة ، ثم يناقش الفن بوصفه صورة أو حالة من السلوك الذى قد يحاول البحث عن الحقيقة من منظور عاطفى تخيلى ، وفكرى أيضا ، أو من منظور ايدىولوجى ، ويحاول الفن أن يقدم وسطاً يستوعب أبعاد التجربة الانسانية (٢٣) .

وفي النهاية يطرح أدورنو تساؤلا : هل الفن ممكنا فى عصرنا ؟ أم أن العوامل التى تحيط بالانسان فى عصرنا الحالى تقضى على هذه الامكانية ولا يجيب أدورنو بشكل مباشر على هذا التساؤل ، لكنه يبين طبيعة المجتمع المعاصر ، والسلطة - غير المحدودة - للثروة ، والتى تقضى على أى محاولة للخروج عليها ..

الاستطيقا العمل الفنى : نحو علم اجتماع الاستطيقا :

تطرق أدورنو الى الحوار الذى فجره ماكس فيبر عن الموضوعية وعلم الاجتماع التجريبي للأدب ، حين بين فيبر أن الدراسة السوسيوولوجية للأدب ، ينبغى أن تتصف بالموضوعية العلمية ، مستبعدا لاي حكم قيمي وجمالى ، ودافع أدورنو عن منهجه الجدلى فى علم اجتماع الأدب مبينا أنه يقوم بتطوير بعض النظريات الجمالية لاسيما لدى هيغل ، مستعينا ببعض المفاهيم الاجتماعية والنفسية والسيموطيقية . ويرجع هذا الحوار الى الستينات من هذا القرن ، حيث حاول أنصار علم الاجتماع الامبريقي للأدب ، وضع تفرقة واضحة ودقيقة بين المداخل الجمالية والفلسفية والحقائق النابعة من علم اجتماع الفن (٢٤) ، حيث يحاولون بهذه التفرقة تحويل علم اجتماع الأدب والفن الى علم امبريقي وموضوعى بمفهوم ماكس فيبر ، الذى اهتم هو نفسه بعلم اجتماع الفن ، وخصوصا الموسيقى والعمارة ، ونادى فى كتاباته بالفصل الواضح بين الاحكام الامبريكية والاحكام الجمالية ، فمثلا اذا درسنا التطور التقنى للموسيقى أثناء عصر النهضة ، فان ما ينادى به فيبر هو تحليل مكونات هذا التطور دون أن نعلن موقفنا من القيمة الجمالية للأعمال الفنية الموسيقية عن طريق الاحكام القيمية ، وهذا يعنى أن فيبر يدعو الى توصيف الأعمال الفنية من خلال البحث الامبريقي ، ويستبعد نقد الأعمال الفنية أو تقويمها ولذلك فهو يفصل بين النقد الأدبى وبين علم الاجتماع الأدبى (٢٥) .

فالنقد الأدبي عند فيبير يقوم على التقويم الجمالي ، وبالتالي يتأسس على المداخل الفلسفية ، بينما علم الاجتماع الأدبي يدرس الفعل الاجتماعي ، أي الفعل المتبادل بين الذوات ، ومعنى الأدب يتجدد وفقا لما يثيره للفعل الخاص المتبادل بين الذوات ، وبالتالي فإن سوسيولوجية الأدب لديه ترفض أن تكون نظرية للأدب أو علما للجمال ، وبالتالي فهي ليست معنية بتحليل بنية العمل الفني نفسه أو تفسيره ، وبالتالي يستبعد العناصر المكونة للعمل الفني ، وهنا يختلف أدورنو مع ماكس فيبير ، ويرى أنه من المستحيل إهمال العناصر المكونة للعمل الفني ، ومن المستحيل - أيضا - استبعاد الأحكام القيمية الجمالية في علم اجتماع الأدب ، وذلك لأن الدراسة الجمالية لكيفيات العمل الفني تشرح لنا عناصره الكمية ، ويضرب أدورنو على ذلك مثلا شهيرا : أن نصا طبيعيا ، صعب القراءة ، لا يلقى أي نجاح في السوق ، في حين أن إنتاج الأدب الذي يباع بفضل الدعاية والإعلان ، وبفضل قوالبه القابلة للنسخ والتسويق ، وقد هجر أدورنو عن هذا في « رسائل حول سوسيولوجيا الفن » حيث اتخذ موقفا ضد فيبير ، ويؤكد على ضرورة الجانب النقدي في علم اجتماع الأدب ، لأن إحدى المهام الرئيسية لعلم الاجتماع الفن تكمن في نقد النظام الاجتماعي القائم ، وهذه المهمة لا يمكن تحقيقها مادامنا نهمل معنى الأعمال الأدبية ونوعيتها ، والأحكام القيمية هي التي تحقق لعلم اجتماع الأدب الوظيفة النقدية له ، ولهذا يرى أدورنو أن التحليل النقدي للأعمال الفنية يتيح لنا كشف نوعية النص الأدبي ، وبالتالي نعرف وظيفته الاجتماعية والأيدولوجية ، لنعرف ما إذا كان النص الأدبي يقوم بتبرير ما هو قائم ويؤكدده ، أم يقدم نقدا له ، ويتساءل أدورنو كيف يمكن بدون هذا التحليل النقدي أن نميز بين الفنان الذي يسعى للنجاح التجاري ، فيستعمل القوالب السردية السهلة ، وبين الكاتب الذي يسعى لحل مشكلة وجودية ، أو يقدم نقدا للنظام السياسي في كلمة أشكاله الظاهرة والخفية ؟ فلا يمكن أن نعرف أن البعد الكمي للأدب الرخيص مستقلا عن كميته الجمالية ، ومظاهره الأيدولوجية أو النقدية (٢٦) وهذا يعني أن النظرية الجدلية لدى أدورنو لا تهتم فقط بالوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للأدب الرخيص بل تسعى لشرح العلاقة بين بنياتها الدلالية السردية من جانب والمصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبعض الجماعات

من جانب آخر ، ولهذا يدعوا أدورنو علم اجتماع الأدب الى التوجه الى النص وتحليل بنياته ، وهذا لا يتعارض مع البحث الإمبريقي الذي ينادى به ماكس فيبر ، لأن تحليل النص نفسه هو نشاط إمبريقي ، وقد حاول أدورنو تطبيق هذا في ميدان آخر للتحليل الاجتماعي للشخصية المتسلطة **The Authoritarian Personality** ، حيث استخدم مفهوم إيديولوجي للسلطة ، و حاول أن يدرس تجلياته لدى الجماهير من خلال البحث الإمبريقي .

ويعرف أدورنو الأدب على أنه نفى **Negative** يتسم بمقاومته للإيديولوجية والفلسفة ، ولكن ينبغي أن نراعى أن أدورنو ينطلق في تعريفه هذا من الانتاج الأدبي الطبيعي ، الذي يتميز بجمالية خاصة ، ونجده في كتابات مالارميه وكافكا وبيكيت ، فهو لم يهتم إلا بالأدب الذي يقوم بنقد المجتمع ، والذي يسعى في كثير من الأحيان الى التخلص من قوالب اللغة الاتصالية ، هذه القوالب التي تجسد لغة الإيديولوجيا ومبدأ المردود التجاري في التبادل الاقتصادي .

لكن كيف نشرح هذه المقاومة للنص الأدبي النقدي للاتصال ؟

يبين أدورنو أن العمل الأدبي الذي يكرس للوضع القائم ، أو يسعى للانتشار الجماهيري من أجل تحقيق المكسب التجاري ، يستعمل لغة اتصالية سهلة ، ولا يلجأ للصفوية ، التي قد تحدث صدمة في الوعي ، تخرج الانسان من السياق الاجتماعي الذي يهيمن عليه ، بينما العمل الأدبي الذي يسعى لمقاومة الهيمنة والتسلط في الواقع ، ويسعى لنفى هذا الواقع فإنه يعتمد على عناصر غير مباشرة في عملية الاتصال ، والتواصل مع المثقفين ، ولذا فإن وجود عناصر إيماثية ، لا تنتمي للمفاهيم الجاهزة ، والتصورات المستعملة ، داخل النص ، فإن هذا يضعف من وظيفته الاتصالية ، وتؤدي الى انفصال لا رجفة فيه بين التخيل والإيديولوجيا التي تريد أن تجعل من الأدب أداة لتحقيق ما تريده (٢٧) .

ولم يلاحظ مؤيدي النظرية الماركسية للأدب هذه القطيعة بين التخيل والإيديولوجيات ، التي تحدث نتيجة للاستعمال الخاضع لعناصر الاتصال في النص الأدبي ، وفي رأي أدورنو فإن هيجل لم

يلاحظ هذا أيضا ، ولهذا لجأ هيجل الى تقديم جبايات يحكمها قانون خارجي هو الروح في الفن ، الذي يظهر بدرجات مختلفة ، ولجات الماركسية بعد ذلك الى اختزال العوامل الخارجية التي يخضع لها الأدب ، التي تتمثل في انساق البناء الاجتماعي ، ولهذا نجد لدى هيجل ولوكاتش وجولدمان الفكرة التي تقول أن الأعمال الأدبية يمكن ترجمتها الى انساق مفهومية متجانسة ، وهذه الفكرة تتأسس على فكرة خضوع الأدب لعوامل خارجية ، وهذا نتيجة لترويجهم لفكرة ضرورة اعتماد الأدب على لغة اتصال مباشرة ، وليس على لغة ضمنية وبينما يرى أدورنو على العكس من ذلك فهو يرفض أولوية المفهوم في الفن ، ويحرص على إبراز اللحظات التي لا تنتهي للفكر المفاهيمي في الفن ، وبالتالي يبرز العناصر غير الاتصالية التي يحتويها النص الأدبي ، وتتميز بطابع إيماثي ، ينبع من اللغة التخيلية ، أو ما يصطلح عليه باللغة الأدبية في لفنة علم العلامة « السيموطيقا » ولذلك فإن أدورنو يحرص على إبراز الدوال المتعددة المعاني على حساب المدلولات ، والتضخيرات *Conceptions* وهو يتبع في هذه النقطة الشكلين الروس ومنتظري دائرة براج وبخاصة موكاروفسكي .

وتعارض اللغة التي يقدمها الأدب النقدي الذي يدعوا له أدورنو ، - وهو يتمثل في الأدب الطليعي - بوصفها لغة القياسية ، وغير اتصالية ، مع اللغة التي يتطلبها الاتصال الاجتماعي وأهدافه التثقيفة ، فلفنة الأدب تعتمد في بنيتها وفقا لهذا التصور الذي يقدمه أدورنو مع التخيل ، على حين تعتمد لغة الاتصال الاجتماعي على الايديولوجيا لأنها مرتبطة بمنفعة مباشرة ، فلفنة الأدب باعتمادها على التخيل فإنها تتحرر من مبدأ السيطرة ، وترفض فرضية المنفعة بخلاف لغة الأدب الى أن تنأى بنفسها عن قانون السوق وعن التوسط عبر قيمة التبادل السلعي (٢٨) .

ولقد حاول أدورنو أن يوضح في كتابه (جدلية العقل *Dialectic of Reason*) - بالاشتراك مع هوركهايمر ١٩٤٧ - أن معظم أشكال الفكر الفلسفي التي وجدت منذ عصر التنوير ، هي أدوات للسيطرة ، أو ما يسميه هيربرت ماركيزوز مبدأ الكفاءة *Performance Prinpal* ، وهو فكر يسبق الى الفعالية التقنية التي تصنف وتحسب وتقيس ، لكي تتمكن من حبس الواقع في نسق

معين ، لكي يستطيع السيطرة عليه ، والتمكن منه . فلو قد تحسبوا
الانسان من محاولته للسيطرة على الطبيعة الى محاولة السيطرة على
المجتمع ، وهذا نتيجة للسيطرة السياسية التي حققتها شركات
الصناعة والتجارة على مقاليد السلطة في المجتمع ، فجعلت العلوم
الانسانية مجرد أدوات لتحقيق اهدافها ، لانها هي التي تقوم بتمويل
ابحاث هذه العلوم .

وهذا الفكر هو ما يطلق عليه ادورنو الفكر الاداتي ، الذي
يستخدم الفلسفة كأداة في خلق نسق يدور فيه كل شيء حول
الفعالية ، ومبدأ المردود الاقتصادي ، ولهذا فانه قد اصبحت من
المشائخ ان نجد ان النظريات والمفاهيم لا يتم الحكم عليها ، الا
من خلال منظور فائدتها التقنية ، اما محتواها النقدي . وأهميتها
بالنسبة للسعادة أو التعاسة الانسانية ، فلا تؤخذ في الاعتبار لدى
الفكر الذي ينادى بالعلوم الدقيقة ، ولهذا يرى ادورنو أنه من
الممكن منح النظرية النقدية توجهها جديدا إذا اهتمنا بالبعد
الايماي للفن .

ولهذا يبين ادورنو في كتابه النظرية الجمالية ان الأدب والفن
بفضل جوهرهما الايماي غير التصوري يتبنيان موقفا آخر في
مواجهة الواقع ، لا يعتمد على الفكر التصوري ، وهو موقف لا ينتمي
لمنطق السيطرة والمصالح ، بل يغيب عنه أي خطاب نسقي وتصنيفي
الذي يسيطر على الواقع .

وهذا النقد التأمل الذي قدمه ادورنو في تحليله للفن ، قد
ساعده في تقديم نماذج تؤيد تحليله ، فقدم نظرية جمالية ترى
في البعد الايماي للفن بنية موازية لبنية الواقع ، وغير متوافقة
معه ، وهو يبين ان نظريته لم تزدهر ، لانها لا تفيد الاقتصاد
وإدارة الدولة - في تحقيق مصالحها مع الواقع السائد ، فهي تقوم
بالنقد ، وليس تكريسا للواقع في صورة نسق واحد ، لأن الأدب
المطلبي - كنماذج حدائيه يعتمد عليها ادورنو في تحليله - تضعف
الوظيفة التصورية المرجعية للغة ، بالاضافة الى تفضيلها للمدلول
المتعدد المعاني والقابل للشرح على المدلول المرتبط بمعنى أوحد ،
ولذلك فالفن لديه ينحى جانبا خارج نظام الاتصال المحكوم بقوانين

التسويق ، وحسب رأي أدورنو فثأته اختار الفن أن يكون غير
ذئ تقع من منظور المجتمع الذي تتشوده قيمة التبادل ، وبفضل
صعوبة شعر الطبيعة - الذي نجده لدى مالارميه ورأبنتون - فثأته
يكون متعارضاً مع الفكر الأداة الذي يركز على التسويق السلعي ،
والدعاية الأيديولوجية ، وبالتالي يتعارض مع الاتصال .

وهذا يعني أن مقاومة الفن للفكر الأداة المرتبط بالمنفعة في
جماليات أدورنو لها مظهرين : أولهما : أنها رفض الأيديولوجية ،
وثانيها : رفض لقيمة التبادل التي يعبر عنها الاتصال التجاري
والسلعي . وهذان المظهران للرفض النقدي والنفي الجمالي يلعبان
دورا هاما في شروح أدورنو للشعر الحدائى ، لأن الالتباس وصفه
التوحد للشعر يفصلانه - في آن واحد - عن المناورة الأيديولوجية
وعن الاتصال الاستهلاكي ، ويعتقد أدورنو أن محتواه للحقيقة يكمن
في تمايزه ونفيه للقوالب الشكلية الأيديولوجية وقوانين السوق .

وقدم أدورنو دراسة حول مسرحية « نهاية الحفل » لصمويل
بيكيت من خلال هذا المنظور ، كنموذج للنقد الأدبي الذي يقوم
بتخليص الأعمال من قبضة الأيديولوجيا ، لأن مسرحية بيكيت ترفض
« المعنى » الذي يمكن أن تستخدمه الأيديولوجيات في اختزال الفن الى
شعار .

ويمكن أن نحدد المظاهر الأساسية للنقد الاستطيقى عند أدورنو
في العناصر التالية :

١ - النفى Negative : وهو مفهوم مستمد من كتابه جدل
السلب ، ولكن أدورنو يستخدمه في كتابة النظرية الجمالية على نحو
مغاير تماما عن جدل السلب ، ففي جدل اسلب يستخدمه كمنهج
للقند الفلسفى والاجتماعى ، وهو يمثل نمطا من الخطأب يختلف
عن النفى كمقولة جمالية مرتبط بمفهوم النقد ومفهوم التمايز للعمل
الفنى الذى يتمثل في البعد الأيمائى والتخيلى .

٢ - مقاومة الاتصال : عن طريق البعد عن اللعبة التبادلية
السهلة ، والاعتماد على البعد التخيلى للفنة ، وعدم الاعتماد على
المعنى في انتاج الفن .

٣ - نفي القوالب الايديولوجية : ويتمثل في عدم اعتماد الفنان على الأساليب والأشكال الفنية السائدة ، مثل السرد الدلالي والأشكال الدرامية التقليدية .

٤ - التمايز : في عدم التكرار لنظام معين ، حتى لا يؤدي الى استقرار بنية شكلية ، تكرر لها هو سائد .

وعلى الرغم من أن هذه السمات تركز على رفض المعنى التي تنقسم به الأعمال الفنية ، إلا أنه لا يعني أبداً عدم إمكانية التوصل لمعنى اجتماعي لهذه الأعمال ، فما يقصده أدورنو هو رفضه أن يكون للفن معنى واحد ، وإنما معان متعددة ، فهو في دراسته تحول بيكيت يسعى إلى إثبات أن مسرحية نهاية الحفل لها معان متعددة ، فهي تشكل قطيعة مع المسرح القائم ، وتختلف مع القوالب التقليدية على المستوى الفلسفي والسياسي وعلى مستوى التطور الأدبي على حد سواء ، وحاول تخليص النص الأدبي من الايديولوجيات الطفيلية التي علقت بجسمه ، والتي تهدد بخنقه عن طريق تدمير قدرته النقدية .

ويسعى أدورنو لتدمير القالب الايديولوجي الذي يتمثل في الأشكال الفنية التقليدية ، والذي على أساسها يتحول العمل الفني إلى رمز كلي ، لمعنى خاص هو العبثية الوجودية والأبدية للوجود الإنساني ، ولهذا قدم نقداً لوجودية هيدجر *Heidegger* التي تحاول اختزال نتائج التطور الاجتماعي والتاريخي إلى ثوابت لا تنتمي لزمان معين ، فهو يعارض التأويل الانطولوجي والملاطاريخي لنهاية الحفل لبكيت ، الذي يقول أن الوجود الإنساني محكوم عليه بالعبث ، لأنه نهايته هي الموت ، فهذا مجرد الوجود الإنساني من طابعه العيني والجدلي ، ولا يظهر صراع الإنسان مع المؤسسات القائمة ، وتخفي الصفة الاجتماعية والتاريخية العميقة للعبث الذي يجسده بيكيت ، وهي حالة مرتبطة بما آل إليه المجتمع المعاصر من سيطرة ، وليس صفة انطولوجية أبدية ملازمة للوجود الإنساني ، ولهذا فهو يختلف مع وجودية هيدجر التي تدعو الإنسان للتصالح مع الواقع ، لأن هذا الواقع قد تشكل مستقلاً عن الإنسان ، وبالتالي خارج أي فعل اجتماعي واقتصادي أو سياسي .

ويخلص أدورنو في تحليله لهذه المسرحية الى أنها تشهد في سياق تاريخي على تدهور الفردية ، واختفاء الاستقلال الفردي في عصر الرأسمالية الاحتكارية ، الذي يترك الفرد فريسة للتنظيمات المجهولة وفي اطار هذا المنظور الذي أوجده أدورنو ، فان نص بيكيت يكون ضد الشروح الايديولوجية التي أخذت طابعا وجوديا ، لأنها تتناول دراسة ظاهرة التشييؤ ، وحين يتم اختزال الأفراد الى أشياء أو موضوعات للتبادل السلعي ، فيصبح الأفراد مجرد (أيدي عاملة) يتم تبادلهم كما تتبادل السلع والأدوات والأشياء ، وتتضاءل قيمة الفرد المعنوية ، وتبرز قيمته الاستعمالية كأداة في سوق العمل ، ولهذا يصف أدورنو مختلف أشكال التشييؤ ، ويسعى الى كشف العلاقات بين التشييؤ والنكوص كما عرفه فرويد ، حيث يرتد الفرد الى مراحل سابقة من حياته ثم تجاوزها ، وهذا يتم نتيجة لعجز الانسان عن فهم الواقع ، وعن الفعل المتسق معه كفرد مسئول ومستقل ، ويظهر هذا النكوص ، وعدم القدرة على الفعل على مستوى تركيب الجملة .

ويمثل هذا النص لبيكيت سخرينته من جميع التقنيات الدرامية مثل : العرض ، الحكمة ، الحدث ، تسلسل الأحداث ، البطل التقليدي ، فكل هذا يختفي ، وهذا يتفق مع تفسير أدورنو الذي يرى أن الشكل الذي قدمه بيكيت هو نتيجة لتدهور الفردية الليبرالية واختفاء الاستقلال الفردي .

وهناك نقد يوجه لأدورنو في أنه اختار الأعمال الأدبية التي تتفق مع رؤيته الجمالية ، فهو لم يتجاوز نصوص هولدرلين وبيكيت وكافكا ، بالاضافة الى أنه لم يهتم بالتأويلات المتعارضة معه ، والتي اعتمدت على نفس النصوص التي ركز عليها ، هذا بالاضافة الى أن أدورنو لم يراع بقدر كاف تعدد المعنى - وقابلية النص لاكثر من تفسير - في النص الأدبي ، بالاضافة الى أن قراءة أدورنو محملة بواقع تاريخي محدد ، يئن من مشكلات سياسية واجتماعية ، تلقى بظلالها على التناول الذي يقدمه أدورنو . ولهذا يمكن رصد اختلاف رئيسي بين جماليات أدورنو وجماليات جولدمان ، فقد اهتم جولدمان بتثبيت معنى النص من خلال الكشف عن بنيته الذاتية ، ولهذا فهو ينطلق من الفرضيات الكلاسيكية التي قدمها

هينجل عن مفهوم الكلية في الفن ، والانساق العامة ، بينما نجد أدورنو يعتمد على شروحه للنصوص الأدبية ، ويقوم بإبراز النفي والتمزق والتناقض الذي نجده في فن الحدائث .

وهناك نقد آخر يوجه إلى أدورنو يتصل برفضه لضمون النص ، لأن النص الذي يتخلى عن البحث عن المضمون فهو يحطم سبب وجوده ، لأنه حتى الأدب الحديث الذي يتطلع إلى تعدد المعنى والنفي ، قد نشأ في ظل ظروف اجتماعية معينة ، ويجسد بالتالي مشاكل ومصالح اجتماعية ، وهو في هذا لا يختلف عن النصوص السياسية التي يتطلع أصحابها إلى توحيد المعنى ، بمعنى أن يكون لنصهم معنى واحد . ولكن يمكن الرد على هذا النقد ، بأن أدورنو يهاجم إبراز معنى النص على المستوى المفهومي والتصوري ، أي مستوى الأيديولوجيا ، ويريد إبراز معنى النص على مستوى اللغة كما يتحدد في التشييؤ والنكوص ، فهو يرى أن التشييؤ والنكوص يظهران على مستوى التشكيل وفي الحوارات المضهرة ، ويتوصل أدورنو عن طريق دراسة صيغ اللغة في مركز مشهد النص الأدبي إلى تقليل الفجوة القديمة بين النظرية الاجتماعية والممارسة الأدبية ، فالنكوص الفرويدي لا يتم الرمز إليه بأفعال أو أشياء وإنما يظهر من خلال تحليل المستوى الخطابي للغة داخل النص ، ولهذا يمكن القول بأن أدورنو يزاوج بين المنهج الاجتماعي ، ومنهج التحليل النفسي في كشف استطبيقا العمل الأدبي .

هوامش الفصل الرابع :

١ - روديجر بوبنر : الفلسفة الألمانية الحديثة ، ترجمة فؤاد كامل ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص ٢٥١ .

2 - Adorno : Negative dialectics, P, 391 .

٢ - يمكن الإشارة هنا - في هذا الصدد - الى الكتابات النقدية للأعمال الفنية. التي تنطلق من مفاهيم نظرية ، ترى العمل الفني من خلال . فهي بذلك تؤكد سيطرة مفاهيم بعينها ، ليس لها علاقة بالفن ، بوصفه نشاط مستقل يقوم على التوهم ، وبالتالي فهي تستنقذه بما ليس فيه ، وتعيد انتاج ذاتها ، فهذا نقد يسعى لانتاج الذات ، وهذه الأعمال مجرد ذرائع لذلك ، وهو انتاج على نحو ما هو سائد ، ولا يدع الأعمال الفنية تكشف عن نفسها ، وتكشف عن المناطق الخبيثة من الواقع ، التي لا تخضع لمنطق التصور .

٤ - ان التحديد الدقيق لهذه المصطلحات : نظرية الفن ، الاستطيقا ، فلسفة الجمال ، النقد الفني ضروري لفهم محاولة أدورنو في تأسيسه لنظرية في علم الجمال ، ويساعدنا في فهم الالتباس الذي انعكس بعد ذلك في الدراسات الجمالية في الوطن العربي . رمضان بسطاويبي : علم الجمال في الدراسات العربية ، مجلة القاهرة ، العدد ١١٦ ، يوليو ١٩٩٢ من ص ٩٠ الى ص ٩٦ .

5 - Adorno : Aesthetics theory, P, 1 .

6 - Ibid : P, 3 .

7 - Ibid : P, 2 .

8 - Ibid : P, 5 .

9 - Ibid : P, 10 .

10- Ibid : P, 14 .

11- Jach, J, Spector : The Aesthetics of freud, Astudy in Psychoanalysis and art The Penguin press, New york, 1972, P, 30 .

١٢- سارة كوفمان : طفنولة الفن : تفسير علم الجمال الفرويدي
ترجمة وجيه أسعد ، مطبوعات وزارة الثقافة السورية ،
دمشق ١٩٨٩ ، ص ٥٦ .

13- Adorno : Aesthetics Theory, P, 17

14- Ibid : P, 24 .

١٥- يتفق أدورنو هنا مع ما أورده هزبرت ماركيزوز من آراء حول
الفن ، لاسيما تلك التي وردت في كتابه « البعد الجمالي »
انتظر الترجمة العربية لجورج طرابيشي - دار الطليعة بيروت
الطبعة الثانية ١٩٨٢ ، ص ٢٥ .

16 - Adorno : Aesthetics Theory, P, 85 .

17 - Ibid : P, 113 :

18 - Ibid : P, 133 :

19 - Ibid : P, 148 .

20 - Ibid : P, 173 and P, 230

21 - Ibid : P, 257 :

22 - Ibid : P, 281 .

23 - Ibid : P, 329 .

٢٤- بيير زيمبا : النقد الاجتماعي : نحو علم اجتماع للنص الأدبي
ترجمة : عايدة لطفى ، مراجعة د. أمينة رشيد ، د. سيد
البحرزاوي ، دار الفكر ، القاهرة ١٩٩١ ، ص ٦٥ .

٢٥- دونالد ماكزى : ماكس فيبر ، ترجمة أسامة حامد ، المؤسسة
عربية للدراسات والنشر ، بيروت ١٩٧٥ ص ٧٥ .

26 - Adorno : Aesthetics Theory, P, 323 .

27 - Ibid : P, 333 :

28 - Ibid : P, 484 .

٢٩- هناك نقد لفلسفة أدورنو وجمالياته ، مما ساهم في تأسيس فلسفة هابرماس فيما بعد ، من خلال هذا النقد ، وقد جمع الدكتور عبد الغفار مكاوي الكثير من أوجه النقد في كتابه : النظرية النقدية لدرسة فرانكفورت ، تمهيد وتعقيب نقدي حوليات كلية الآداب - جامعة الكويت الحولية الثالثة عشر ، ١٩٩٣ ، ص ٢٣ .

الفصل الخامس

استطيقا الفنون

– استطيقا العمل الأدبي والموسيقى *

بعد ان عرضت للأسس النظرية لرؤية أدورنو الجمالية ،
وملامح هذه الرؤية ، يمكن أن نقدم في هذا الفصل تطبيقا لها
في ميادين الفنون المختلفة التي اهتم بها أدورنو مثل الموسيقى
والادب والشعر ، وهذه التطبيقات يمكن أن تؤسس ما يسمى « بالنقد
الجمالي » ، وهو ما يستند الى أسس جمالية عامة . وينظر للعمل
الفنى كعمل مستقل ومتميز عن الواقع ، وأدائه فى التحليل هى
توصيف اللغة التى يستخدمها الفنان ، وهذا ما نطلق عليه علم
الجمال الأدبى ، بمعنى أنه يهتم بتحليل البناء الداخلى للعمل
الفنى ، وتجسد نظرية أدورنو السمات العامة للاستيقا المعاصرة ،
تلك الاستيقا التى تركز على تقديم التحليل الماهوى للعمل الفنى ،
ثم تقدم تطبيقات مختلفة ، بمعنى أنها تستند الى رؤية فلسفية
 واجتماعية فى تحليل طبيعة الفن ، وتظهر هذه الرؤية فى المنهج
الذى يقدمه أدورنو .

استيقا العمل الأدبى :

عبر دورنو من رأيه فى جماليات الأدب ، فى كتابه « ملاحظات
حول الأدب » الذى صدر فى جزئين(1) ، وهذا تعبيرا منه عن
اهمية الأدب فى نظريته الجمالية ، وعن المكانة المتميزة الذى يوليها
أدورنو للأدب ، ذلك لأن الفن والأدب هما المجال الوحيد الذى يمكن
- من خلاله - مقاومة هيمنة المجتمع الشمولى ، والتسلط ، لأنه
يخلق واقعا خاصا يعتمد فى بنيته على التخيل ، بينما الواقع
اليومى يعتمد على مبدأ المردود ، ولهذا رفض أدورنو نظرية
لوكانثس الى الواقعية ، وبين أن الأدب لا يتصل بالواقع على نحو
مباشر ، كما يسلك العقل الانسانى ، ولكن تباعد العمل الأدبى

عن الواقع هو الذى يكسبه قوته ودلالته الخاصة ، والواقع ان لوكاتش لم يقصد الواقعية بالمفهوم الميكانيكى ، الذى يعكس الواقع فى العمل الأدبى ، وانما كان يسعى لنظرية فى الانعكاس الجمالى تتقوم على أساس أن الفنان أو الأديب يستخلص من الواقع ، البعد الكلى وروح العصر ، ولم يقصد الى الواقعية الفوتوغرافية ، بل يفيض الأعمال الأدبية التى تحاكي بنية الزمان فى الواقع ، وهذا ما أوضحه لوكاتش فى كتابه « معنى الواقعية المعاصرة » (٢) ، ولكن أدورنو قيد غالى فى هجومه على الواقعية فى الفن ، بقصد أن يكون العمل الفنى متحرراً من أسر الواقع وليس أحياه اليه .

ويتعاطف أدورنو - نتيجة لهذا - مع كتابات الحدائث ، لأن هذه الكتابات تتباعد عن الواقع ، وهذا التباعد هو ما يفتح هذه الكتابات قوتها فى نقد الواقع ، بينما نجد أن أشكال الفن الجماهيرى مضطرة الى التواطؤ مع النسق الاقتصادى الذى يشكلها ، والأعمال الطليعية - ذات الطابع الحدائى - تتميز بقدرتها على نفي Negative الواقع الذى تشير اليه (٣) ، وموقف أدورنو من الحدائث يختلف عن موقف لوكاتش ؛ فان كان أدورنو يثنى على تلك الكتابات الحدائية ؛ فان لوكاتش يثمدها - الأعمال التى أنتجها أدباء الحدائث ، لأنها تركز على الحياة الداخلية المفترية للأفراد ، ورأى فيها تجسيدا متدهورا للمجتمع الرأسمالى المتأخر ، ودليلا على عجز كتابتها عن تجاوز المسائل الجزئية المفتتة التى يضطرون للعيش فيها ، أما أدورنو فيذهب الى أن الفن لا يمكن أن يكون انعكاسا للنسق الاجتماعى ، بل يؤدى دوره داخل هذا النسق بوصفه مثيرا يفتح نوعا غير مباشر من المعرفة ، فالفن هو المعرفة الناقية للعالم الفعلى ، الذى نجابهه فى الحياة اليوتونية .

ويحقق الفن هذا الدور - من وجهة نظر أدورنو - من خلال كتابة نصوص تجريبية صعبة ؛ وليس بكتابة أعمال نقدية أو مختلفة عن الواقع ، ويبين أدورنو أن الجماهير ترفض الأدب الطليعي لأنه يفتقر من صفو ادعائها إلى لوضع الاستقلال الذي تمارسه السيطرة من خلال النسق الاجتماعي ، فالعمل الفني ، إذ يتيح للبشر التمتع صراحة الواعي بوضعهم البائس ، فإنه يتحدى تلك الحزبية ، التي تجعلهم يندركون حجم مسئوليتهم عما هم فيه .

ويختلف أدورنو مع لوكاتش حول تفسيره للشكل الأدبي ، فهو ليس مجرد انعكاس كلي ومكثف للشكل السياسي في المجتمع ؛ وليست آليات الشكل الأدبي انعكاساً لآليات التبادل في النسق الاقتصادي والاجتماعي ، كما يذهب لوكاتش ، وإنما الشكل الأدبي عند أدورنو - هو وسيلة خاصة لتجاوز الواقع ، وللحيلولة دون عودة الرؤى الجديدة إلى الاندماج بسهولة في القوالب المألوفة المبتهكة ، وما يقوم به كتاب الجديدة هو تمزيق صورة الحياة المعاصرة ، وتفكيكها بدلاً من السيطرة على ألياتها الملائمانية ، وذلك من خلال الأشكال الفنية التي تصدم الوعي .

ولكن لوكاتش اكتشف أعراض التدهور في هذا النوع من الفن ، فاستخدم مارسيل بروست للحوار الداخلي ، لا يعكس نزعة فردية فحسب ، بل يكشف في الوقت نفسه عن حقيقة من حقائق المجتمع المعاصر ، وهي اغتراب الفرد ، وهذا يساعدنا على رؤية الاغتراب بوصفه جزءاً من واقع اجتماعي موضوعي . ويتوقف أدورنو عند الطرائق التي يستخدم بها صمويل بيكيت الشكل ليصور مدي خواء الثقافة المعاصرة ، وليكشف لنا - رغم كوارث تاريخ القرن العشرين وانحلال الثقافة التي تتبناها المؤسسات الرسمية - على أننا نتصرف كما لو كان شيئاً لم يتغير ؛ فلا تزال الأفكار القديمة تنكر ، عن وحدة الفرد وجوهريته ، أو وجود معنى في اللغة (٤) ،

وهذه أفكار معيارية تحاول تثبيت الواقع على ما هو عليه ويستخدم أدورنو مسرحيات بيكيت كأمثلة تؤدي المعنى الذي يريد أن ينقله إلينا ، لأن مسرحيات بيكيت تقدم شخصيات ، لا تملك إلا القشور الجوفاء للفردية ، من خلال قوالب ممزقة للغة ، ويقدم كل هذا انقطاعات لا معقولة في الخطاب الأدبي ، وتشخيص مختزل يفتقر إلى الحكمة ، بما يساهد في تحقيق التأثير الجمالي الذي يؤدي إلى التباعد عن الواقع الذي تشير إليه المسرحية ؛ وبذلك تقدم لنا معرفة تفتى الوجود المعاصر .

وقد تأثر أدورنو بكثير من آراء بنيامين الذي اشترك معه في مدرسة فرانكفورت . ولكن على الرغم من العلاقة الفكرية الحميمة التي كانت تربط بين والتر بنيامين وأدورنو ، إلا أن بنيامين ينظر للثقافة المعاصر نظرة مناقضة لنظرة أدورنو ، فيذهب إلى أن الاختراعات التقنية الحديثة التي تتمثل في السينما والاذاعة والاسطوانات قد أسهمت بعمق في تغيير مكانة العمل الفني ، ففي الماضي كان للعمل الفني « هالة » أو « عبق » ينبع من تفردده ، حين كانت الأعمال الفنية وبقاً على الصنف المتميزة من البورجوازية ، وكان ذلك يصدق بوجه خاص على الفنون البصرية ، وإن ظلت هذه « الهالة » ملازمة للأدب بدوره ، ولكن وسائط الاتصال الحديثة قضت قضاء تاماً على هذا الشعور شبه المقدس بالفنون ، وتركت أعماق الأثر على موقف الفنان من هذا الإنتاج ، ذلك لأن استنساخ الأعمال الفنية بأدوات التصوير ، كان يعنى - على نحو متزايد - أن هذه الأعمال قد صممت بالفعل لكي تكون قابلة للاستنساخ ، وإذا كان أدورنو قد رأى في ذلك انتقاصاً من قدر الفن نتيجة معاملته معاملة السلعة التجارية ، فإن بنيامين يذهب إلى أن وسائل الاتصال الحديثة قد قامت بفصل الفن - نهائياً - عن مجال الطقوس المقدسة ، وفتحت أبوابه على السياسة ، ويرى أدورنو ضرورة فصل الفن عن السياسية والسوق الاستهلاكية ، بمعنى عدم استخدام الفن كأداة لتحقيق أهداف سياسية (٥) .

ان التكنولوجيا الجديدة يمكن ان يكون لها تأثيرها الثورى على الفن ، ولكن بنيامين كان يعلم انه ليس هناك ما يضمن ذلك ، ولذلك لابد ان يتحول الفنانون والكتاب الى منتجين في مجالهم الفنى الخاص لكي ينتزعوا انفسهم من سيطرة الانتاج التجارى ، ورغم اقتراب فكر بنيامين من بريخت الا ان بنيامين رفض فكرة ان الفن الثورى يتحقق بالتركيز على الموضوع المناسب ، ولم يهتم كثيرا - مثلما فعل بريخت - بوضع العمل الفنى داخل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية لعصره ، بل طرح السؤال البديل : ما وظيفة العمل الفنى داخل علاقات الانتاج الادبى لعصره ؟ وهو سؤال يؤكد حاجة الفنان الى تثوير القوى الفنية للانتاج الادبى فى عصره ، وتلك مسألة تتعلق بالتقنية ، لكن التقنية الصحيحة تنشأ استجابة لوضع تاريخى معقد تترايط فيه مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية ، ولهذا يضرب بنيامين المثل بمدينة باريس فى عهد الامبراطورية الثانية ، حيث كانت تتميز بضخامتها وضياح الهوية فيها ، واغتراب الفن ، وهذه كانت هى موضوع كتابات بودلير وادجار آلان بو ، ومن هنا كانت ابداعاتها التقنية استجابة مباشرة لأوضاع الحياة فى المدينة ، بما فيها من تمزق وتفتت للطابع الاجتماعى ، ولقد كان المضمون الاجتماعى الاصيل للقصة البوليسية عند ادجار آلان بو هو طمس آثار الفرد فى زحمة المدينة الكبيرة .

لذلك كتب بنيامين عن احدى قصائد بودلير : ان الشكل الداخلى لهذه الأبيات تتكشف فى كوننا لا نتعرف على الخب فى ذاته الا موسوما بسمات المدينة الكبيرة (٦) .

وقد تأثر ادورنو وبنيامين فى هذا بتحليل ليو لوفنتال Leo Lowenthal زميلهم فى معهد البحث الاجتماعى بمدرسة فرانكفورت ، عن أزمة الفرد المثقف فى العصر الليبرالى ، والتي اهتمت بانقاذ تراث التنويريين وتطويره ، وسعى لتنمية الاستقلال الفردى وقدره الفرد على التفكير النقدى ، واستقلاله عن الايديولوجيات ،

وقوانين السوق ، وعبر عن هذا في كتابه : « الأدب وصورة
الإنسان » ، « ١٩٥٧ » (٧) . ويتفق لوفنتال مع أدورنو في هذا
الكتاب في فكرة أن الفرد في خصوصيته هو الملجأ الأخير للوعي
النقدي الذي لا يمكن أن يتمثل مع أي من القوى السياسية أو الاقتصادية
القائمة ، ولا يتطابق معها ، وإنما يكون متميزاً عنها ، ويشكل
قوة للنفي في مواجهة الأيديولوجيات . والفرد لدى أدورنو هو
حارس الروح النقدية ، ويمثل الذات الإنسانية ، ولهذا فمن
مضيق الفرد هو مركز أي فكر نقدي ، والأدب يتتبع إلى تقديم
الصورة المتغيرة للإنسان بالنسبة للمجتمع ، وقد استفاد أدورنو
من دراسة لوفنتال لعلم اجتماع الأشكال الأدبية ، حيث أهتم
بالمسائل الخاصة بالشكل ، وبين أنه لا يمكن إهمال الآليات اللغوية
في مجال الأدب ، لاسيما ذلك الأدب الجماهيري ، رغم أنه أدب يتجه
إلى الكم وتكرار القوالب ، ولا يستعمل لانتاج بنية فريدة لا يمكن
تقليدها ، ورصد لوفنتال أن السيرة الذاتية للمشاهير كآداب
استهلاكية - قد فقدت مكانتها المركزية في عالم السننر ليحل
محلها نجوم السينما والرياضة كأبطال للاستهلاك الثقافي في هذه
المرحلة ، فهم أبطال الحاضر ، بدلا من أبطال الإنتاج في الماضي ،
وهذا الانتقال من الإنتاج إلى الاستهلاك ، أي من الفعلية إلى السلبية
يجسد انحدار الفردية الليبرالية في عصر رأسمالية الاحتكارات .

هناك اتجاه شائع في علم اجتماع النص يهدف إلى تحليل
موضوعات الأدب من أجل الكشف عن المحتوى الاجتماعي لها ، في إطار
هذا الاتجاه يتم إغفال البعد الجمالي والتاريخي للكتابة ، ولا يستطيع
هذا الاتجاه تحليل النص الشعري ، لأن الشعر لاسيما الغنائي
من هذا المنظور - يتجه إلى الذاتية والأجمل العاطفي ، الذي
يستغنى على التحليل الاجتماعي ، ولقد اتخذ أدورنو موقفاً متأصلاً
لهذا الاتجاه لأنه حاول إظهار المعنى الاجتماعي للقصيدة من خلال
تحليل آليات اللغة والصورة البنائية للنص ، وإقناع علاقة بين
الشكل البنائي للنص والآليات الاتصالية للسوق المسلم ، إنفاً لجنس

الأدبي بوصفه شكلاً يجسد معنى اجتماعياً محدداً ، بل إن الشكل
يجسد مصالح جماعية معينة ، فالشكل الأدبية تعمل داخل
نظام الاتصالي الاجتماعي كأشكال تسمح للجماعات والأفراد بتحديد
اتجاهاتها في الواقع ، ولكن هذا الترابط بين النظام الاجتماعي والنظام
الأدبي هو ترابط يعتمد على استقلالية الأخير ، لأنه يحاول الخروج
من النظام الاجتماعي ، فينشئ نظاماً آخر يكون مضاداً للنظام
الاجتماعي الذي يجسد السيطرة والاستلاب ، واستقلالية النظام الأدبي
يتأتى من خضوعه لقوانين مغايرة عن تلك القوانين التي تحكم
النظام الاجتماعي ، ولذلك يمكن القول ، أي الترابط بينهما هو ترابط
سلبي ، لأن الأدب لا يعكس النظام الاجتماعي ، ولا يخضع لفهنتوم
النظام أو العقل كأداة جماعية لشرح الواقع وتفسيره والسيطرة
عليه ، وإنما يخضع لعمليات اختيار وانتقاء لسيناريات تخيلية
للزمن ، تسلب الركون إلى الواقع والاطمئنان إليه .

ويبين أدورنو - في دراساته حول الشعر - ضرورة المقارنة
بين أكثر من نص لتوضيح الاختلافات والخطوط المشتركة ، لكي
يتم المقارنة بينها وبين وضع اجتماعي وتاريخي محدد ، فلا
يمكن دراسة قصيدة واحدة ، لاكتشاف ابثنية اللغوية الأساسية ،
وعلاقتها بالسياق الاجتماعي ، فهذا لا يتم إلا من خلال مجموعة
كلية من التصوص التي تكشف تناقضاتها عن نقاط الالتقاء داخل
السياق الاجتماعي والتاريخي (٨) .

ويستعي أدورنو في النظرية الجمالية إلى إبراز الوظائف النقدية لفكرة
التمايز الجمالي ، والمسافة الجمالية التي يرفض التخلي عنهما
لحساب الاتصال الجماهيري الذي يحدث للفن نتيجة استخدام
التكنولوجيا ، وفي رأيه أن جميع التنازلات التي يقدمها الفنان من
اجتياز إمكانية الفهم والتواصل ، هي في رؤية تنازلات لمصالح قيمة
المتبادل السلمي ، لأنها تحول العمل الفني لساعة قابلة للتبويق
التجاري والإيديولوجية ، ويحمل الفن النقدي لدى أدورنو طابع

النفى عن طريق مقابومة القوالب الايدولوجية والتجارية ، عن طريق رفض الاتصال السهل ، ولهذا فالاعمال الفنية الصعبة تلعب دورا في المقاومة الجمالية للواقع ، ولهذا فان النصوص التى تقلت من الاتصال الجماهيري تستطيع أن تلعب دورا نقديا في المجتمع المعاصر ، لأن الاتصال في تعريف أدورنو هو : « كيف الذهن مع مفهوم المنفعة الذى يدرجه في نمط السلع ، وما نسميه اليوم معنى للنص يشارك في هذا المسخ » (٩) .

والحقيقة أن أدورنو لم يطرح جديدا حين رفض مفهوم الاتصال ، فقد سبق للشاعر مالارميه الفرنسى الذى كان يتميز شعره بالنزعة الجمالية ، أن دافع عن الشعر الفامض الذى يخرج عن اللغة الاتصالية من خلال تعدد معناه ومستحدثاته اللغوية ، وطابعه اللغوى الذى لا يقوم على الاحالة لأشياء مفهومة ، فالكلمة في هذا النص الذى يدعو اليه مالارميه وأدورنو ليست لها قيمة الا بوصفها دالا لا يترجم الى معنى محدد ولا يستبدل بدلالة محددة . ولذلك يمكن القول بأن جهود أدورنو الجمالية تكمل ما سبق أن قدمه التراث الجمالى حول قضية الاتصال (تشار لدينا في الابداع العربى قضية الاتصال الشعرى ، وسبق لأدونيس أن قدم دراسة حول هذا الموضوع ، لتأصيل اتجاهه الشعرى الذى تبعته فيه شعراء آخرون في أقطار مختلفة من الوطن العربى ولعل ما طرحه أدورنو هنا يقدم التأصيل الفلسفى لهذه القضية ، التى سيطرت على مناقشاتها الطابع الاجتماعى والايديولوجى ، بينما لم يتم إبراز الجانب النقدي في هذا الموضوع ، وهذا الجانب النقدي هو الذى يعطى لها المشروعية في تقديم اتجاه طليعى ينتقد الصيغ التقليدية في الابداع والنقد) .

وأدورنو يدافع عن نفى الاتصال لكى يؤكد الطبيعة الاستقلالية للفن ، لأنه لو كان من الممكن أحالة مفردات النص الأدبى التى دلالات جاهزة ، من أجل الاتصال ، لتم بذلك هدم الطابع الاستقلالى

للفن الذى يريد تجاوز الواقع ، والتحرر من أسر قوانينه السائدة ، ويمكن هنا أن نتساءل : هل يمكن اعتبار تحليل أدورنو للشعر هو تنظير نقدي لكتابات يتعاطف معها ، ويلح عليها مثل كتابات مالارميه وفاليرى وبروست ، الذين يتردد ذكرهم كثيراً في كتابه النظرية الجمالية ، أم أنه وجد فيهم تعبيراً لما يريد من شعر في هذه المرحلة ؟ ، فهو لا يدافع عن الغموض بشكل مطلق ، وإنما يدافع عن الغموض الذى يظهر في النصوص المتعددة المعنى ، فهو يدافع عن النصوص الصعبة التى لا يمكن ترجمتها الى معنى مباشر ، او استخراج دلالة مرتبطة باحالة الى شئ في الواقع ، وهذا ما قد يصطلح البعض على تسميته بالغموض ، وهو ليس كذلك ، وإنما هو نص مركب ، متعدد الدلالة . وقد تحمس أدورنو للشعراء السابق ذكرهم ، كما تحمس للكاتب المسرحى صموئيل بيكيت فى المسرح ، لأنه استطاع أن يقدم رؤية تأويلية لأعمالهم وفق منهجه في تحليل آليات اللغة التى تفضى لنقد المجتمع القائم .

ويرى أدورنو أن جميع الأعمال الفنية لها طابع مزدوج ، فهى أعمال مستقلة عن الواقع ، ولا يمكن استنطاقها بمعان واقعية ، لأنها تخيل يوتوبى حر ، وهى فى نفس الوقت تمثل حدثاً اجتماعياً ، لأنه لا يكن نفى الطابع التاريخى والاجتماعى للأعمال الفنية ، فهى تنتج فى ظل مجتمع ، وتريد تجاوز ثقافة تاريخية محددة ، وهذا الطابع المزدوج للأعمال الفنية يتيح تكون موقفاً جمالياً مستقلاً داخل البنية الاجتماعية ، وهذا ما يعد فى حد ذاته حدثاً اجتماعياً . والشعر المتعدد المعنى يعارض الاتصال عن طريق نفى المعنى الايديولوجى السائد ، ولكن هذا النفى لى معنى يظل حدثاً غير قابل للتفسير ، وهو نفسه دلالى ، ويجب شرحه فى إطار سياق اجتماعى وتاريخى ، لأن الفن يجتهد لانقاذه بعنقه النقدى واستقلالته بمعارضة الاتصال . ويولى أدورنو أهمية كبيرة لمفهوم الابتكار ، حيث يقوم الشاعر بتقديم تركيباً ابتكارياً للعلاقة بين الدائرة الفردية والدائرة الاجتماعية ، ولهذا يهاجم الأسلوب

الكلاسيكى الذى يتطلع للموضوعية ، لأنه فقد القدرة على التعبير عن الشعور الذاتى للانسان البسيط الذى يعيش عصرنا الحالى ، ويهاجم أدورنو - أيضا - السقوط فى الايديولوجيا ، حيث يستسلم الشاعر للايديولوجيا السائدة فى بناء تركيبه وعالمه ، ودعا الى الأشعار المتعددة المعنى التى يستحيل اختزالها الى قراءة مبسطة . ولا يقصد أدورنو فى تحليلاته التى يمتلى بها كتابه : النظرية الجمالية أن يضع حدا فاصلا بين العناصر النقدية والعناصر الايديولوجية فى النص الشعرى ، بل يهدف الى أن يظهر بشكل جذلى - الاعتماد المتبادل بين الايديولوجية والنقد وبين التأكيد والنفى . ولهذا فهو يريد للفن أن يقدم نقدا جذريا للثقافة وللثقة اللذين سقطا فريسة للرواج التجارى والاتصال الجماهيرى .

ويمكن أن نلاحظ أن نقد أدورنو للنصوص الشعرية ، رغم كونه انطباعيا وذاتيا ، وأحيانا اعتباريا من وجهة النظر السيموطيقية ، فإن له ميزة حاسمة إذا قارناه بالنقد الذى وجهه لوكانتش وبعض الماركسيين الآخرين لنيتشيه ، فهو ليس اختزاليا وليس أحاديا لأنه يراعى القيمة المزدوجة للنصوص . وواجب النقد الأدبى كما يفهمه أدورنو يكمن فى منع الاختزال الايديولوجى وحماية النصوص الأدبية من السقوط فى الايديولوجيا ، وإظهار محتواها من الحقيقة ، الكامنة تحت القوالب الفنية الجاهزة ، والعمل الفنى لا ينفصل عن المتلقى ، الذى قد يتغير يتغير العصور التاريخية ، ولهذا فالعمل الفنى هو ضرورة تاريخية مرتبطة بالنقد ، لأن العمل الفنى يعتمد على النقد حتى يصبح ماهو عليه ، ولهذا يقبل أدورنو : « لكن إذا كانت الأعمال المكتملة لا تصبح ماهى عليه ، إلا لأن كينونتها ضرورية ، فهى تحال الى الأشكال التى تتبلور فيها هذه العملية التفسيرية والتشريح والنقد » (١٠) .

وقد حاول أدورنو تطبيق فلسفته النقدية ونظريته الجمالية في مجال الموسيقى (١.١) ، من أجل صياغة مشروع طموح نحو علم جمال للموسيقى ، وقد ظهر هذا واضحا في أبحاثه ، ودراساته مثل : الوضع الاجتماعي للموسيقى (١٩٣٢) ، ودراسته حول موسيقى الجاز ١٩٣٦ ، فلسفة الموسيقى الحديثة (١٩٤٩) ، دراسة حول موسيقى فاغنر ١٩٥٢ ، واختلافات : الموسيقى في العالم المسياني ١٩٥٦ .

وفي كتاب أدورنو عن فلسفة الموسيقى الحديثة لا يقدم عرضا جديدا - مستقيدا من منهج هيجل - للموسيقار شونبيرج ، فالشهوة اللانغمية لهذا الموسيقار قد نشأت في سياق تاريخي ، يؤدي بقيته طبع الثقافة بالصنعة التجارية التي المقصود على قدرتها المستمتع على تقدير الوحدة الشكلية للعمل الكلاسيكي ، ولذا فإن الاستقلال التجاري للتقنيات الفنية في السنين ، والأغاني ، والموسيقى الجماهيرية ، تدفع المؤلف الموسيقى الى إنتاج موسيقى مبعثرة مجزأة تنكر للقواعد الأساسية للغة الموسيقية (النغمية) نفسها ، فأصبح كل صوت فردي مفصولا عن غيره ، لا يكتسب معنى من السياق المحيط به .

ويصف أدورنو مضمون هذه الموسيقى « اللانغمية » بلغة التحليل النفسي ، أو يقدم تحليلا نفسيا لها ، فالنغمات المعزولة بقسوة تعبر عن النزوات الجسدية الصادرة عن اللاوعي ، ويرتبط الشكل الجديد بافتقاد الفرد للتحكم الواعي في المجتمع المعاصر ، وتهرب موسيقى شونبيرج من الرقيب ، بمعنى أنها تتخلص من رقابة العقل الكلاسيكي ، إذ تسمح بالتعبير عن البواعث اللاواعية العنيفة ، التي لا يقبلها العقل ، ومع ذلك فإن هذه اللانغمية الجذرية تنطوي - ضمنا - على بذور تطور جديد هو السلم الأثني عشرى للنغمات ، ذلك لأنه مهما كانت قوة النزوع الى الحرية التامة

لدى الموسيقى اللانغمى ، فإنه يظل يؤلف موسيقاه فى عالم من النغمية الراسخة . بمعنى أن الموسيقى الذى يتجنب النظام القديم قد يرسخ نظام جديد ، تالف اليه الاذن من خلال التكرار ، رغم دعوته أنه ضد كل تسقى نغمى ، ولهذا فهو لابد من أن يكون حذرا فى تعامله مع الماضى ، لكى يتجنب ذلك النوع من التالف أو التجمع النغمى الذى يمكن أن يوقظ عادات الاستماع القديمة ، وأن يعيد تنظيم موسيقاه بحيث تقوم على الأصوات المتنافرة ، ولكن هذا الخطر ذاته يكفى لكى يبعث فى قلب اللانغمية المبدأ الأول لقنانون أو نظام جديد ، ذلك لأن الحذر من الوقوع بالصندفة فى التوافقات النغمية المتألفة يلزم عنه ضرورة أن يتجنب الموسيقى أى تكرار مبالغ فيه ، لأنه نغمة فردية ، لكى لا يؤدي هذا التكرار فى النهاية الى قيام نوع جديد من النظام النغمى الذى يركز الى مركز ما بالنسبة الى الاذن ، ولهذا يلزم طرح مشكلة تجنب هذا التكرار بطريقة أكثر شكلية ، لكى يلوح النظام الاثنى عشرى نغمة فى أفق الموسيقى المعاصرة .

وهذه الموسيقى التى يقدمها أدورنو هي تجسيد للتمرد على مجتمع البعد الواحد ، وهى فى الوقت ذاته تشخص أعراض الضياع للحرية فى المجتمع المعاصر .

هوامش الفصل الخامس :

- 1 - Jay, Martin : The dialectical Imagination : A history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923 - 1950 . Boston, Little Frown; London, 1973 - P, 174 .
- ٢ - رمضان بسطاويسي : علم الجمال لدى جورج لوكاتش .
الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٩١ ، ص ١١٣ .
- 3 - Adorno : Aesthetico Theory, P, 378 .
- ٤ - رمان سلدن : النظرية الأدبية المعاصرة ، ترجمة وتقديم :
جابر عصفور ، دار الفكر ، ط ١ ، ١٩٩١ ، ص ٦٤ - ٦٥ .
- ٥ - راجع الفصل الرابع من هذا الكتاب حول علاقة الفن
بالتكنولوجيا .
- 6 - Benjamin, Walter : Charles Baudelaire : A Lyric Poet in
the eara of High Capitalism, Trans, by · H. Zohn, (New left
Books) (onden, 1973, P, 102) .
- 7 - Lowenthal, leo = Literature and the Image of man, P, 23 .
- 8 - Adorno : Aesthetics Theory, P, 355 .
- وقد اهتم د. سيد البحراوى بمضمون الأشكال الأدبية ، انظر
دراسته بمجلة فصول ١٩٩٣ .
- 9 - Ibid : P, 104 .
- 10- Ibid : P, 258 .

١١- يرجع اهتمام أدورنو بالموسيقى الى نشأته في وسط عائلي شغوف بالموسيقى ، مما جعله يهتم - بعد ذلك - بجماليات الموسيقى اذ كانت والدته ابنة مغنية أوبرا ، وقيدت شهرة في عملها ، وكانت شقيقته عازفة بيانو محترفة ، وقد تعلم أدورنو في طفولته عزف البيانو ، والتأليف الموسيقي ، وقد تابع دروسا في التأليف الموسيقي على يد إدوارد ستورمان Edward Steuermann

خاتمة

- موقف ادورنو من مفهوم الصدائة .
- محاولة لقراءة نقدية .
- ادورنو والاستنطيقا المعاصرة .

بعد ان حاولت تقديم علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت من خلال اتخاذ ادورنو نموذجا ، لانه اكثرهم اهتماما بقضايا علم الجمال ، لابد ان نتوقف عند مفهوم ادورنو للحدث ، هذه القضية التي تشغل الفكر المعاصر حتى ان هابرماس وهو من الجيل الثاني لمدرسة فرانكفورت قد اصدر كتابا بعنوان : الخطاب الفلسفي للحدث ، وفيه يدير حوارا مع الاتجاهات الفلسفية المعاصرة حول مفهوم الحدث ، لكن قبل ان نعرض لموقف ادورنو من الحدث ، لابد ان نقدم مقارنة حول الخطاب العربي للحدث ، والحدث في الفكر الغربي ذلك لان الفكر الغربي يفهم الحدث ك لحظة تاريخية في تطور مجتمعة ، يعقبها لحظة تاريخية اخرى هي ما بعد الحدث ، بينما الحدث في الفكر العربي هي افق معياري ينبغى التوجه اليه ، وشتان بين المعيارية والوصفية .

ويكشف تحليل الكتابات العربية عن الحدث عن خطابين للحدث للحدث لدينا : خطاب نظري وخطاب ابداعي . ورغم ان هذه الكتابات ترى نفسها امتدادا للحدث الغربية ، الا ان هناك تمايزا في استخدام المصطلح بين الفكر العربي والفكر الغربي ، ففي حين يستخدم المصطلح في الفكر الغربي توصيفا لتطور وعى الذات الاوربية بنفسها ، يستخدم لدينا المصطلح حكما معياريا على النصوص الابداعية . والفرق بين التوصيف والحكم هو الفرق بين ان ندع النصوص تعبير عن نفسها ، وبين ممارسة شهوة التسلط باصدار الاحكام ، والاحكام النقدية - وهي ظاهرة شائعة في الفكر الادبي لدينا - تنفي معها اية مساحة للحوار والاختلاف ، وهي نوع من السلطة الثقافية ، تعبر عن سيادة نمط من التفكير النقدي في النصوص الابداعية ، يزعم انه يمتلك الحقيقة الادبية (11) ، في عصر النسبي والاحتمالي ، ولا يفسح المجال الا لدجماطيقية فكرية . ولقد فهم الخطاب الادبي العربي للحدث بمعنى التجديد ، ولذلك رد

اليها كل المحاولات التجديدية في الشعر العربي القديم والوسيط والمعاصر ، ابتداء من أبي تمام حتى الآن ، وهذا يعنى أنه فهم الحداثة من خلال بنية فكرية تعتمد على التواصل مع التراث النقدي والجمالي القديم ، وهذه الاحالة التواصلية هي آلية من آليات التفكير النقدي لدينا في بعض جوانبه ، فهي تحيل النص المعاصر على الفكر الكثرة التراثية ، دونما محاولة لفهم خصوصيته الأنسية ، حتى ولو تناولت استخدام مصطلحات المعاصرة ، في حين تعنى الحداثة في جوانبها الفلسفية في الغرب « التخلي عن أن يكون الماضي معياراً للحكم على الأشياء » ، وهابرماس يبدأ الحداثة الغربية - كمشروع فلسفي للغرب لم يكتمل بعد - ابتداء من كانت وهيجل ، حين بدأ الأول نقد أدوات المعرفة ، وتعيين حدودها ، ويبدأ الثاني بوضع أسسها ولادة عصر جديد في كتابه « ظاهريات البروج » . وكانت محاولات نيتشه ، وغيره من المفكرين الغربيين ، هي بعيد آخر لهذا الإطار ، وأصبحت مؤسسات الدولة التي تضع القوانين لحرية الدستورية وحقوق الانسان في نظر فلاسفة آخرين مثل فوكيوه هي محاولات لتقنين التسلط الذي تمارسه الدولة على الفرد ، واستخدمت العلوم الانسانية كأدوات لممارسة هذه الهيمنة . وهذا يعنى - دون الدخول في تفاصيل الحداثة الغربية - أن الحداثة في الغرب تعتمد على بنية الانقطاع المعرفي ، بما يعنى ضرورة استحداث آليات ومناهج جديدة لتعميق رؤية العالم لدى الفرد والمجتمع ، والمناهج المعاصرة ، وهي أهم ما يميز العصر ، هي الثورة على الجوانب التقليدية في الإدراك والتفكير ، ولعل أهم ما يميز هذا هو نقد العقل ، وصوره المختلفة ، فليس هناك عقل واحد ، وإنما عقول مختلفة ، حسب الدور الذي يقوم به العقل في التاريخ ، ولذلك ظهرت مفاهيم مثل العقل التواصلى ، كعمل مضاد للعقل الأداة الذي يسيطر على المجتمع المعاصر ، والانقطاع المعرفي الذي تقوم عليه الحداثة الغربية ، يعتمد في بعده الجوهرى على اللغة ، لأن هناك انقطاعاً بين اللغة القديمة واللغة المعاصرة ، ومن يقمهم بالمقارنة بين اللغة الفرنسية المعاصرة واللغة الفرنسية القديمة ، لا يجد

تشابهها بينهما ، وإنما هما يجسدان الانقطاع اللغوي ، كذلك ظهور اللغات الأوروبية المعاصرة ، ينقطع في بعض جوانبه عن اللغات الأم ، بينما في اللغة العربية ، لا تزال اللغة القديمة حية منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، وهذا البعد اللغوي جوهرى في ادراك خصوصية الجداثة في الابداع ، بين الأنا والآخر ، فليست اللغة هنا أداة ، وإنما هي التفكير ذاته ، وتجسد بمفرداتها وسياقاتها المختلفة ، رؤى للعالم .

وكانت الجداثة في الابداع فعلاً مضاداً لهيمنة الترابط المفاهيمي لسبب الأدوات في تسيير شؤون الحياة ، وكانت آلياتها هي التفكير واللائح ، والتمزق والتفتت كفاعل مضاد للنمط الصناعي الذي يقوم بإضفاء الطابع التقني والآلى على كل الأشياء ، من أجل استبعاد صفة القابض المطرد على الظواهر والأشياء ، ممياً حجم دور الفن التقليدى ، وأصبحت مقولة هيجل عن « موت الفن » واقعية حقيقية بالنسبة للفن التقليدى وسط عالم الصناعة والتقنية الآلية . ولذلك كان لابد للفن من أن ينهج نهجاً مختلفاً ليمارس حرية الإنسان المتقدمة ، في عالم التقنية والمعلومات والاتصال ، فبدأ التراسل بين الفنون وأصبحنا ، كأن الفنون تتعاون لمجابهة غزو الآلية لكل شيء ، ووصمها بطابعها الخاص . . . وبدأت الجداثة للكثيرين آليات يئانية في العمل الفنى ، مضادة للآليات الشكلية للحياة المعاصرة ، التي تطرد وفق نظام ما ، فبدأت تظهر أنماط اللابل ، في مقابل البطولة المطلقة للشخصية في الفن التقليدى ، وأصبح العادى ، والمألوف ، مجال للفن ، بدلاً من المفاصلة التي كانت تحتل مكان الصدارة وأصبحت جوانب الإنسان العميقة في اندياحها المتمازج ، هي الحاضر ، في مقابل الموعى الذى يجسد آلهة التبادل في الشقوق ، وبدلاً من أن يجسد الفن موقف الجماعة من خلال التجربة الذاتية ، أصبحت الكتابة ، أو ممارسة الفنان في ذاتها ، نوعاً من ممارسة التحقق الوجودى ، وممارسة الحبرية .

بمستوياتها العميقة ، نظراً لغياب الحرية بشكل ظاهر أو خفى .
وبدأت تظهر لدينا مفالاة في الايفال في أعماق الذات ، مما يؤذن
بنزعة تقديسية للذات . وبدأت تظهر تيارات الخدائة في صورتين :
الأولى تجعل من العمل الفنى نصاً يومياً ، ويوحى بدلالات باطنية ،
من خلال تناس مباشر ، أو غير مباشر ، مع نصوص التصوف
الإسلامي ، لدى ابن عربي ، والسهروردي ، وجلال الدين الرومي ،
وفريد الدين العطار ، والنقري ، وابن الفارض ، وغيرها من
الكتابات . ويقوم الحوار بين النص الغائب (النص التراثي) ،
والنص الحاضر ، عبر آلية ، مؤداها أن كليهما يعبر عن تجربة
غامضة ، ومبهمة ، ويستحيل على أي لغة أن تحتويها ، فتصبح اللغة
إشارة ، وعلامة ، ورمزاً للتعبير عن الأغوار العميقة . والصورة
الأخرى لا تجعل من الكتابة تجربة انطولوجية فحسب ، وإنما
تسرى الخدائة في اكتشاف ثقافة جديدة ، والجدة هنا في اكتشاف
طريقة للحياة تنفك من أسر الدعاية لصورة الحياة اليومية ، التي
يجب أن نتبناها ، ونعيش وفقاً لها . وتري هذه الصورة الثانية
من الخدائة في الإبداع العربي ، أن اكتشاف صورة جديدة للثقافة
أو الحياة ، رهين بنفى الصورة اليومية المعاشية ، وسلبها من قدرتها
على السيطرة على الجماهير العربية ، فهي تقوم بسلب الواقع ،
وتعريفه ، من خلال لغة مضادة ، تنهك على العرف الذي اكتسب
صفة القداسة ، لأنه مدون في الصحف اليومية وأجهزة الأتصال .
وكلا الصورتين تجسدان أزمة الذات ، وتكشفان عن المنعطف الذي
يهر به وعى الأمة في تاريخها ، فالخدائة والتاريخ ليستا مقولتين
متضادتين ، بل كلاهما يكشف عن الآخر ، فالتاريخ يجسد تجليات
الفكرة في أشكال الحياة ، ومنها الفن ، والخدائة تمثل النفى
المستمر للفكرة التي تقوم عليها الثقافة اليومية .

وأزعم أن الخدائة النظرية في ابداعنا العربي وهم من
الأوهام ، لأن الخطاب النظري في جوهره هو البحث عن الأنساق ،
في حين تكون الخدائة في مرحلة التكوين ضد كل نسق جاهز .

يسعى لتكوين معرفة مستقرة ، أى اكتشاف اللامعروفة التى لا تدخل فى اطار المتسق المتجانس ، ولذلك يبدو خطاب الجماهير العربية فى مقابل خطاب الصفوة ، خطايا لا معرفيا ، لا يرتكز على أساس علمى ، (وفق تصورات العلم الجاهزة لدى ثقافة النخبة المثقفة) ، والمبدع الذى يكشف عن ثقافة الجماهير ، أى صورة حياتها اليومية ، يكشف عن الصمت المكبوت فى حضارتنا المعاصرة ، ويكشف عن اللامعرفى ، واللامتجانس ، وحين يفعل ذلك ، يقترب من الخدائفة ، بمعنى الاكتشاف ، أما حين يعكس ذاته كمرآة للعالم ، فإنه يقع فى احالة مفلوطة ، لأنه يعتمد على دور التصورات فى بناء عالته الجمالى .. فالانشطار الثقافى قائم بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير ، فى ان الجماهير تعيش من خلال الجسد ، فى حين تعيش النخبة من خلال الوعى ، الجسد يتعامل وفق شروط الممكن المتاح .. ويتعارض مع القانون الوضعى ، أما الوعى فامكانية مجردة مفتوحة ، لا حصد لها ..

ترى الجماهير فى النفس سجنا للجسم ، فالنفس تفرض ارادتها على الجسم ، متأثرة بالدعاية والاعلانات والثقافة الاستهلاكية ، فتسخر الجسم لصلحة صورة وهمية للحياة ، فتتمتع الحواس ، وتجعلها لا ترى إلا ما تريد أن تراه ، أو تسمعه ، أو تلمسه ، ولذلك فإن تحرير الانسان لا يبدأ من الوعى ، ولكن يبدأ بسلامة الحواس ، وتفتحها على العالم .. ولعل القرآن الكريم قد جسد هذا المعنى فى معظم سور القرآن الكريم ، ليبين أن سلامة الحواس شرط لأدراك حقيقة الوجود ، فالخطاب القرآنى لمن كان يسمع ، أو يرى ، أما من ماتت حواسه ، أو وقع فى التوهم ، فهو يقع فى « الموت المعنوى » ، ولذلك فإن الاسلام الفقهى لم يعزف عن عقوبة السجن للجسد ، كعقوبة لضبط الجسم ، بل تعامل منع الجسم من خلال علاقة العضو بالعقل . ولهم تعميم الانسانية السجن ألا مع استتباب المجتمع الرأسمالى . وبعد الثورة الفرنسية ، والقانون الوضعى استثمر الجسم من خلال مفهوم الانضباط العسكري ..

لاستخدام الجسم كأداة . . . ولذلك فإن الإبداع العربي في تركيبه
على الجسم كان رد فعل من أجل اثبات الهوية ، هوية الانسان
العربي التي تتميز بين الوعي والجسم ، الوعي الذي يسخر الجسم
لتحقيق أغراضه . . . (اعتذر للقارئ عن الاستطراد حول الجسم
وعلاقته بالحدائث ، لأن جوهر الحدائث ضد النسق النظري ،
وانما هي ما يتعين في صورة ما ، والصورة التي تجسد الحدائث
في اعتقادي هي صورة الجسم في الخطاب العربي المعاصر في
الإبداع) .

والسلطة تكمن خلف أجهزة الدعاية وثقافة الاستهلاك ، وهي
تجاوز القوة العاتية والقوة المرنة ، وكلتاها تتضمنان دفعات من
الحيوية . والقوة العاتية يمثلها النخبة المثقفة ، ذات الصوت
العالي ، والقوة المرنة تمثلها الجماهير العربية في رحلتها اليومية ،
حيث يتم صياغة وعيها من خلال الأدوات ، وتحولت عقولها
الى أدوات . . . ولذلك نسان من هو الفاعل الحقيقي في حياتنا
اليومية ؟ . فهناك في واقعنا العربي مرافق استقطاب مضادة
لهوية ، والفهم التقليدي للسلطة يراها مركز الدولة ، بوصفها
مجسدا للقانون وتنفيذه ، وهذه رؤية مضللة . ذلك لأن هناك
مسافة بين الدساتير النظرية والممارسة الفعلية للحياة اليومية ،
والحدائث هي التي تكشف - من أجل النقي - عن هذه المراكز
الاستقطابية الأخرى ، التي تتجسد في العلاقة بين الخطاب السلطوي
وبين الجسم ، فنكتشف أن السلطة ترحل كممارسة للقوة ضد
مقاومة ما ، في أشكال مختلفة . فالسلطة لكي تستمر ، لابد أن يكون
هناك رد فعل ، وهي القوة المضادة ، ولذلك فإن القوة المضادة
لدى الأفراد تبدو نوعا من التموجات بين ضاغط ومضغوط ،
وأخطر أشكال السلطة ، التي تسعى الإبداع للتجسس منها ، هي
سلطة الذات الفردية على الجسم ، أي السلطة التي تتبع من الداخل ،

وليس من الخارج ، ولذلك فإن تقديس الذات ، واضفاء الطابع
الملكى عليها ، كما يحدث في بعض نماذج أبداعنا العربي المتني
اكتسبت مشروعية ، لم تتحرر من أشكال السلطة الكامنة في العقول
الأداتى ، ولم تصل للتحرر ، وهى تناضل ضد أشكال تاريخية
تنتمى للماضى وليس الحاضر ، ولذلك فهى تحارب معاركها الخاصة
والوهمية .

لا يزال المبدع العربى حائرا بين الجملة النحوية ، والجملة
المنطقية ، بين التراكب الصورية ، والحكم المعيارى القيمى ، فهو
لا يزال يبحث عن الفاعل فى الجملة النحوية ، الذى يمثل السلطة
بين الشعر التفعيلى والشعر المنثور ، وهذا لم يساعده على
انتاج خطابات لا اسمية ، يختلف فيها الفاعل ويتعدد فى تمثيله
للسلطة ، وهذا يعنى أنه يدور حول نفس المفاهيم والقيم التى يريد
الثورة عليها واستحداث صياغة جديدة تعبر له عما يريد .
المبدع العربى ينظر للصياغات بوصفها تقنيا لتجارب معينة ،
بينما الصياغة أعادة إنتاج لهذه التجارب وفق مجال تشارى ،
يعتمد على الانتقالات والتحويلات ، وهو يريد الخروج من اللغة
من خلال الأشكال البصرية فى الطباعة ، معبرا عن ترانسل الفنون ،
ونشوء علاقة عضوية بين الحواس فى الكتابة والقراءة ، لكن
البحث عما قبل اللغة هو وهم ، لأن تصورات الانسان عن
ذلك ، اسقاط ، ورغبة فى ممارسة سيطرة ، من خلال العودة
من خلال التواصل ، لأن حضور المؤلف يطغى على حضور الناقد ،
بتجربته الى تاريخ خاص بها ، غير موجود أصلا ، لأنه ليس
هناك ما قبل اللغة ، أى لغة بصرية أو سمعية .

لا يزال النقد متخلفا عن الأبداع فى الحداثة العربية ، فالنقاد
لم يكتسب مشروعية الحضور داخل النص ، لكن ينتج نفسه

ويجعل حضوره ثانوياً بالقياس الى المبدع ، لأن العقل العربي لم يستوعب التعدد ، فكما يبحث عن الفاعل في الجملة النحوية ، ويصبح مركزاً للهوية ، كذلك التعدد الإبداعي للنص الواحد ، من خلال التناثر ، لم يتحول الى بنية شعورية وعقلية ، فالناقد يرضى بدوره ببرد النص الحدائى الى ذاكرته ، دون أن يقيم عملية معايشة مع النص ؛ قد تقدم نصاً مضاداً ؛ يسخر من كل ما فى النص الاصلى ، وهذه السخرية تهز الطابع المقدس الذى أضفاه المؤلف على الأشياء (ومثال لذلك نص دريدا عن هيجل ، عبارة عن كتاب هزلى يصف أجنحة النسر القوية ، التى تحجب ضوء الشمس عن الوعى الأوروبى ، فى مقابل صرامة هيجل وتصوراته التى يصفها هيجل - نتيجة لصعوبتها - بأنها كالحجارة ، وهذا نص مضاد ، يسخر من الطابع الشمولى المذهبى الذى لا يترك مساحة للتفكير الحدائى) . ولذلك فعلى الناقد أن يقوم بتحرير ممارسة الحواس من التصورات المسبقة ، ليصبح النقد إبداعاً داخل النص ، وليس استنطاقه بما هو خارجى عنه . .

وهناك سؤال يطرح نفسه : كيف يمكن أن نتحدث عن الحدائى فى الإبداع العربى بدون ذكر اسم مبدع عربى واحد ؟ . . هذا لا يعنى أنه ليس لدينا مبدعون حدائيون ، وإنما لأن وصف عمل فنى ما بالحدائى ، هو اسقاط خارجى ، يجعل لبعض النصوص سلطة ما على النصوص الأخرى ، فالحدائى نوع من الهوية ليست محددة ، وإنما هى عملية خلق داخلى ، تنزع نفسها عن الأطر الجاهزة ، لأنها ممارسة حية . . وقد حاولت أن أتعامل مع بعض النصوص من خلال عملية الخلق الداخلى ، فلا توجد المسافة - فى النقد الحدائى - بين القراءة والنص ، وإنما يتم إعادة التركيب وفق علاقات خاصة ، لكن ما يشغلنا ليس المبدعين ، العرب ، لأنه لا تزال الإبداعية هامشية ، ولم تكتسب مشروعيتها فى التواجد فى الواقع ، فلا تزال أجهزة الاتصال تفرض وصايتها على الجماهير ، وترى فى المبدعين بشراً يجلبون القلق ،

والتوتر ، وليس لهم المردود المادي للمشروعات التبادلية في السوق ،
في حين يوظف الإبداع الإنسان ، أئمن وأغلي الموارد في العالم
العربي . . . ولا نزال نكتب في هامش صوري ، تتيحه صيغة التنوع ،
ولكن ، حتى رموزنا الثقافية في العالم العربي تهرب من الأسئلة
الصعبة ، وتبعد عن المثلث الثقافي ، تتحدث عما يثيره غبار
الحياة الثقافية من موضوعات خفيفة . أما إثارة الأسئلة ،
وتسمية الأشياء بأسمائها فتجلب المشاكل ، والحصار بأشكاله
المتعددة ، في عصر نحن أفراد العاديين لسنا شهداءه لنبيكي
على قيم ما ، وإنما ما نقوله ليس هو الحقيقة ، وليس هو
أيضا الاحقيقة ، لأن الحقيقة تكتمل بالآخر الذي يتعارض معنا في
كل شيء . . . فهل الكتابة يمكن أن تصبح عملية تخلق للهوية ؟ ،
وهل يمكن أن نفهم أن الاختلاف مع « بس » أو « ص » من الابدعيين
العرب الذين يمثلون رموزنا الثقافية هو اختلاف يؤكد وجود
الآخر ولا ينفيه ؟ . فكثير من الكتابات هي رد فعل لما هو كائن ،
وقليلة تلك الأعمال التي تمتلك القدرة على المبادرة والمبادرة الخلاقة ،
لا تخشى من الخطأ ، لأنه مادما نعيش فلا بد من أن نصيب ونخطئ . . .

وهذه الرؤية الازدواجية في ادراك الحدائثة ، في النقد والابداع ،
تبين أن هنالك قيما تواسلية لا تزال تؤثر في فهمنا للحدائثة ، وهي
النزوع الى صياغة كلية لتسقى مفاهيمي عن الحدائثة . . . فتلا تزال
الهوة واسفة بين الخطاب النظري للحدائثة العربية ، وبين ممارساتها
الكتابية في الأعمال الابداعية . الخطاب النظري يسعى لادخيل
اللامالوف في سياق متسق ، والابداع يسعى الى لغنة جديدة في التعبير
عن اللامالوف ، وهذا يعكس تقدم الابداع وخطابه الجمالي عن
الخطاب النظري ، وهذا يرجع الى أن الخطاب النقدي لا يزال
يفهم النص منتج الدلالة بغير اقامة علاقات متداخلة بين النص
وكافة الأشكال الثقافية . . .

ينبغي للنقد لدينا أن يتحول الى نقد ثقافي ، يطرح أسئلة

تتجادل مع مختلف العلوم الانسانية ، فلا مكان للخطاب التقليدي في النقد ، ولا مجال للخطاب الفلسفي الذي يتعامل مع التصورات بحسب ، ويعقل البعد الجمالي ، والاجتماعي ، والنفسي ، والتاريخي .

ان الفلسفة المعاصرة تطرح الأسئلة من خلال انفتاحها على الأفق الجمالي والبيولوجي والاجتماعي للانسان ، وهي تعيد فهم العصر من خلال التقنية والمعلومات والاتصال ، وتصل بها الى ضيافة لا تفصل بين الجمالي والمتخيل والمفاهيمي ..

عندما اصبر الخطاب النقدي على التجزئة والتفتت ، فهو لا يخلق مساحة مشروعة يتحرك من خلالها ، وانما يكرر ما سبق ، في منعطف تاريخي يطمر المكرر والمجانى ، ويدعو للنقد الابداعي الذي يعيد انتاج النص وفق علاقات جديدة ..

- موقف أدورنو من مفهوم الحداثة :

ارتبط نقد أدورنو لمفهوم الحداثة في الانتاج الفني ، بنقده للحداثة في مفهومها التكنولوجي والاجتماعي والسياسي ، والذي جاء في اطار نقده لمرحلة المجتمع الصناعي المتقدم ، حيث قام بتحليل ونقد التقدم التكنولوجي بوصفه تعبيرا عن نموذج الحداثة ، فالتكنولوجيا - لا تنزال - أداة لترسيخ صورة المجتمع الاستهلاكي ، والفن والأدب اللذين كان لهما في القرن التاسع عشر طابعا فرديا ، وكائنا يتوجهان للفرد ذاته ، قد تم ادماجهما في القرن العشرين - بفضل التكنولوجيا - بالاتصال الجماهيري ، بما يسميه أدورنو صناعة الثقافة . ولم يعد العمل الفني يتميز بتفرده الاصيل ، وانما بقدرته على العرض ، التي تمكن من استخدامه في الاعلان والتصوير والسينما ، وقد اختلف أدورنو مع بنيامين في تفسيره لعلاقة الفن بالتكنولوجيا ، فبنيامين يرى في التكنولوجيا أداة لتحويل الفن كحدث جماعي ، وحتى يتخلص من آليات السوق ، وبحيث

تتمكن أجهزة الاعلام من القيام بدور نقدي هام بتحريك النوعى
الانسانى لتغيير المجتمع وتطويره ، فالفن قد تنازل عن العبق
او التفرد لصالح قيمة العرض التى تسمح بالاتصال والتقارب
بين الفن والجمهور ، وبالتالي يكشف فى قيمة العرض (قيمة
الاتصال) عن الصفة الديمقراطية والنقدية للفن المعاصر ، ولاسيما
الفيلم السينمائى ، الذى يمكن أن يمارس النقد والديمقراطية على
نطاق جماهيرى واسع ، بدلا من تلك الفنون التى تعتمد على التأمل
الفردى الهادى . ولكن أدورنو لفت الانتباه الى العلاقة الوثيقة
بين العرض ، وقانون السوق ، ولذلك يقول أدورنو فى النظرية
الجمالية :

« ان قيمة العرض التى يجب هنا أن تحل محل
القيمة العبادية ، التى تضى على الفن قيمة مقدسة ،
هى صورة لعملية التبادل . والفن الذى لا يستطيع أن
يتخلص من قيمة العرض يخدم عملية التبادل ، مثله
مثل مقولات الواقعية الاثراكية التى تكيف مع الوضع
القائم للصناعة الثقافية » (١) .

وان قيمة العرض التى يتيحها استخدام التكنولوجيا فى الفن ،
فيتم عرض الأعمال الفنية على قطاع كبير من الجمهور ، بدلا
من أن كانت مقتصرة على عدد محدود من الأفراد ، هى تعبير عن
قانون السوق ، بينما يعتبرها بنيامين قيمة نقدية وديمقراطية .

وقد حلل أدورنو علاقة الفن بالتكنولوجيا ، التى حادت بالفن
عن طريقه التحررى ، فقد أصبحت الفنون خاضعة لنوع من
التقنية اللامرئية والمتعلقة بالجهاز الرسمى العام ، واتجاهه فى
خدمة طبقة معينة لها وضع خاص فى سلم التراتب السلطوى ،
ففى مجال الموسيقى - على سبيل المثال - لأن هذا يتسحب على
الفنون بمختلف فروعها أيضا يرى أدورنو بأن الأشكال التى يتم

بإعادة انتاج الموسيقى من خلالها ، هي أشكال مرتبطة بالخدمات الاجتماعية التي تؤديها السلطة ، ولهذا تبقى هذه الأعمال الفنية مقصورة على طبقة معينة ، فمثلا الأعمال التي تقدم من خلال « الأوبرا » ، هي مقصورة على الطبقة التي تستطيع أن تدفع مالا ، مقابل التمتع بهذا الفن ، ولهذا لم يعد الفن له الطابع الاستقلالي ، وإنما سلعة منتجة لها اطار يتحدد وفق توط الانتاج وعلاقات الانتاج التي تتشكل بصورة جبرية داخل المجتمع . ولهذا إتخذ أدورنو موقفا ضد أشكال الحدائث التي ترتبط بالمعطيات التكنولوجية الأكثر تقدما ، ووقف الى جانب الحدائث التي تنتقد التكنولوجيا ، وهذا يعنى أن هنالك أكثر من شكل للحدائث ، لأنها مفهوم عام يضم عدة أشكال متصارعة ، على عكس ما هو سائد لدينا من القول بأنها مفهوم واحد . بينما هي ليست كذلك ، لأن هنالك حدائث تتفق مع التكنولوجيا ، وحدائث تقف ضدها ، وهى التي ترفض الانضواء تحت لواء المجالات الثقافية التي ينتجها النمط الاستهلاكي في المجتمع المعاصر . ويرى أدورنو أن التعبير الفني لابد ان يتعالى ويتفوق على التكنولوجيا في أعماق حالاتها تطورا وهيمنة .

والحدائث بهذا المعنى لدى أدورنو تعنى الأنا جعل من القيم التبادلية للسلع هي المعيار الذي تحكم به على الأشياء ، وبالتالي فإن الحدائث بهذا المعنى تكون إرادة إعادة اكتشاف لـ كل شيء ، ويشتمى أدورنو هذه الإرادة ، بقوة المقاومة الجمالية أو الفنية ، وتتجسد هذه الحدائث التي يتحمس لها أدورنو في الفنون التي تحدث صدمة لدى المتلقى ، فكما يتلقى الشاعر في الزحام صدمة واقعية ، فإن الصدمة الأسلوبية في العمل الفني تؤدي الى هدم التمييز الذي كان يميز من سمات الفن التقليدي ، ويختزل المسانفة الجمالية التي كانت موجودة بين المتلقى والعمل الفني . لكن ماذا يعنى أدورنو بالجمالية الجمالية ، وكيف يمكن لعمل فني ما أن يحققها ؟

ويرى أدورنو أن الفنان يمكن أن يحقق هذا حين يتجنبه للموضوعات التي يستبعدها الفن التقليدي ، مثل وصف التشتت في المدينة الكبيرة ، حين يتوه الفرد بين الأدوات والأشياء والشوارع ، ويصبح حضورها أكثر كثيفا من حضور الانسان ، ويحقق الفنان هذا أيضا من خلال بناء فنى صعب لا يمنح دلالاته بسهولة ، وإنما يمنح إحساساً بحالة ما ، يصعب توصيفها ، من خلال شفرات أدبية متعارضة ، ويولد هذا الجمع بين المفردات اللغوية المتعارضة ظاهريا صدمة لدى القارئ الذى اعتاد على الشفرات المقتنة ، ويؤدى هذا الى تحطيم الهالة التى تحيط بالعمل الفنى ، وتخلق مسافة وتميزاً أسلوبيين ، ويمكن اعتبار عمل يورى لوتمان فى دراسته عن بنية النص الفنى مكتملة لوجهة نظراً أدورنو لأنها تعرف النص بأنه خليط من الشفرات والمعاجم المتعارضة . وهذا التجديد فى التيمات ، يصاحبه تجديد معجمى ، حيث يستخدم الفنان كلمات شائعة يرى الاتجاه التقليدى أنها مبتذلة ويستبعد استخدامها فى النص الفنى ، هذا بالإضافة الى رفض الموضوعات التقليدية ، أو البناء التقليدى ، الذى يؤكد الوضع القائم ، ولهذا يغيب التجانس ليحل محله التشتت كقيمة جمالية .

ويرى أدورنو أن آليات السوق تميل الى تدمير العناصر المميزة للعمل الفنى ولثقافته عن طريق فصل المنتجات الثقافية عن سياقها الأصيل ، لأنه فى ضوء آليات التبادل فى السوق السلعى ، فإن كل شئ يكون قابلاً للمقارنة على مستوى السلعة ، فاللوحات يمكن نسخها وبيعها على نطاق واسع ، ليس لأصلحة الفن ، ولكن لترسيخ « الاقتناء » كقيمة يحرص عليها المجتمع السلعى لتكى يروج منتجاته ويخلق هذا كله سوقاً كرنفالياً للفن ، فيضبح الفنان مطالباً بانتاج هذه العناصر الذى تتكون منها الخيمنة المعاصرة ، من خلال اللغة ، فالصدمة التى يطالب بها أدورنو

لا تتحقق الا على مستوى اللغة من أجل تعريف العالم الدلالي للحياة المعاصرة ، وبحيث يسعى الفنان لظهور التعارضات الدلالية الأساسية لهذا العالم الذي نعيش فيه ، ولتوضيح الشفرة غير المتجانسة . ويدعو أدورنو الى تجاوز هذا لدى الناقد في اكتشاف الوضع الاجتماعي اللغوي ، فلا يكفي استخراج مفردات لغوية لنص ما ، وإنما وتصف عمليات التحويل الدلالي للغة في عصر معين ، وهذا ما يمكن أن يؤسس علم اجتماع النص .

لقد وقف أدورنو في صف الحدائة بصفة مطلقة سواء تلك التي تهلت في الموسيقى الجديدة - ذات الاثنى عشرة نغمة عند سوينبرج - أو في الشعر عند باول سيلان ، أو في المسرح عند بيكيت ، فالحدائة عنده هي التعبير الأصيل عن الواقع الاجتماعي الممزق ، وهي السبيل لمقاومة هذا الواقع بالتطرف في اللاعقلانية للتغلب على عقلانية الواقع الفاسدة ، فلا بد للشاعر أن يكتب وهو ممتلىء بالواقع التاريخي ، وأن يبحث عن الكلمات التي يتراوح فيها العذاب والحلم ، ولا بد أن يفوص في ذاتيته ليتمكن من تجاوز هذه الذاتية ، ويشترك مشاركة موضوعية في لغة المجموع الانساني الذي لم ينتشوه بعد (٢) .

- محاولة لقراءة نقدية لفكر أدورنو الجمالي :

إذا كان جوهر مدرسة فرانكفورت هو النقد بمفهومه الشامل ، بمعنى نقد الانسان ، والمجتمع والثقافة ، والأنظمة السياسية ، والفكر الانساني ، فان هناك نقد يمكن أن يوجه للنظرية النقدية ، انها قدمت تحليلا نقديا لعصرنا الحاضر ، دون أن تتطرق الى المستقبل ، وتقديم تصور له ، باستثناء الجيل الثاني من مدرسة فرانكفورت ويمثله هابرماس حيث قدم صيغا لمعالجة بعض المشكلات

التي تعترض المجتمع المعاصر ، بينما نجد أدورنو ، لم يتجاوز نقد الماضي والحاضر ، ومن ثم فإن فلسفته تفتقر للحديث عن المستقبل ، وهذا ما قد اعترف به هوركهايمر حين اعترف بأن النظرية النقدية لم تتجاوز نقد « العقل الأداة » أو « العقلانية التقنية » ، أي قدمت نقدا للتفكير ذي البعد الواحد ، وهذا ما قد يساهم بـ فيما بعد في ظهور اتجاهات فلسفية لما بعد الحداثة ، تتجاوز النقد لاكتشاف أفق آخر للتفكير الانساني .

وقيد جمع الدكتور عبيد الغفار مكاوي في دراسته عن « النظرية النقدية لدرسة فرانكفورت » (٣) كثير من نقاط النقد التي يمكن أن توجه للنظرية النقدية وأبرز هذه النقاط « أنها لم تستطع أن تقدم ابنية منهجية أو نسقية محكمة ، ولذلك بقيت فلسفة حرة وفتوحه ، تعتمد على حدوسهم الثاقبة أكثر مما تعتمد على التطوير التصوري الصبارم للأفكار » (٤) .

وقد اعترف أدورنو بأن فلسفته عبارة عن محاولات لتغيير الواقع ، وقد فشلت هذه المحاولات ، لأن العقل قد هزم أمام السلطة التي استغلت العقل الانساني ، وأبعدته عن دوره الحقيقي ليتحول الى أداة لتحقيق المصالح ، ويشعرنا أدورنو « بمرارة الخذلان أمام الواقع ، وتحول الى هزيمة للعقل بعد أن فشلت محاولات تغيير ، وربما يرجع السبب في ذلك الى قصور التفسير الذي وعد بالتغيير العملي » (٥) . فالمجتمع الانساني يتستر بلا عقلانية تعوق العقل عن أداء دوره في نقد الواقع وتطويره ، ولذلك فإن لجوءه الى ميدان الفن والنظرية الجمالية كان عن قناعة كاملة بعدم امكانية الحلم الا من خلال الفن ، لأنه الملجأ الأخير لانسان هذا العصر .

وإذا نظرنا الى جماليات أدورنو فعلىنا أن نساءل :

هل يمكن القول بأن جماليات أدورنو هي جماليات هيكلية ؟

لا يبغي هذا التساؤل التوحيد بين أدورنو وهيغل على نحو
متطابق تماما ، ولكن فريد من هذا التساؤل أن نبين أن كثير من
فكر أدورنو تنتمي الى هيغل ، ولاسيما الوظيفة المعرفية للفن ،
واستخدامه للمنهج الهيجلي في تناول قضايا الاستطيقا على ضوء
ماهو متاح من دراسات ، لم تكن متاحة في عصر هيغل ،
لاسيما دراسات علم الاجتماع وعلم النفس ، وقد اعترف أدورنو
في أكثر من موضع من كتابه جدل السلب Negative Dialectics
بأن منهج هيغل أكثر جدلية مما يتصور هيغل نفسه ، بمعنى
أنه يحاول الاستفادة من المنهج الجدلي أكثر مما استفاد منه
هيغل نفسه ، ولهذا لا يمكن فهم جماليات أدورنو دون فهم فلسفة
هيغل الجمالية ؛ التي تركز على أن الحقيقة تكمن في الكلية التي تتحدد
تبعك في عيني في علاقات متبادلة بين الأجزاء ، ولكن هذه الكلية
ليست إلا الجوهر الذي يتحقق في الصيرورة ، أي الجوهر الذي
يختفي وراء الظواهر ، ومهمة العمل الفني هي أن يظهر الجوهر
خلف الظواهر ، فالفن يكشف عن الطابع الوهمي للواقع اليومي ،
ويقدم الفن مظاهر حسية تمتلك حقيقة اسمى ووجودا أكثر
صدقًا ، والفتن لديه ينتمي لجال آخر غير التفكير الفلسفي ،
لأن الجمال الفني يخاطب الحواس ، والاحساس ، والحدس ،
والخيال ، وهذا ما حاول أدورنو أن يبرزه من خلال تحليله
للجمالي ، وهذا القائل الهيجلي يتضح لنا في الدراسات الثلاثة
التي قام بها أدورنو عن هيغل ، بالاضافة الى علاقته بـ جورج
لوكانثس ، الذي يعترف بهيجليته ، دون موارد ، بل ويستخدم نفس
المصطلحات الهيجلية مثل جوهر ، وكلية ، وخصوصية الوضع الفردي ،
والذي أثر ليس على أدورنو فحسب ، وإنما على معظم مفكرى
مدرسة فرانكفورت ، لكن الفرق بين أدورنو ولوكانثس أن الأول استخدم
المنهج الهيجلي في تأسيس النقد الاجتماعي في كل مظهره ، بينما
سعى الثاني الى تأسيس نظرية للأدب ، هي نظرية الانعكاس الأدبي ،
التي تحاول أن تقدم التفسير الدلالي للآليات الشكل الفني بوصفها
تجسيدا لعناصر البناء الاجتماعي وتبادلاته .

ومن الواضح تجاوز أدورنو للطابع المعيارى ، لأن منهجه يتأسس على نقد المجتمع الاشتراكى والراسمالي على السواء ، بينما تجتد فى جماليات لوكاتش هذا الطابع المعيارى ، الذى يختزل مهام الأذى الى مهام الفكر المفهومى ، ولهذا فان أدورنو طبق منهج جدل السلب على هيجل ذاته ، فقدم نقدا لجماليات هيجل ، كما رد على جورج لوكاتش حول إمكانية اختزال الفن الى فكر مفاهيمى ذات طابع فلسفى ، أو علمى ، ففى رأيه أنه من المستحيل التوصل الى معادلات مفهومية لإنتاج أدبى ما ، وهو يختلف تماما مع جولدمان فيما يزعمه من أن لكل نص أدبى ، نظام مفاهيمى يمكن اكتشاف رؤيته العالم من خلاله .

ويمكن القول بأن رؤية أدورنو الجمالية رغم انطلاقتها من جماليات هيجل التى تعتمد على الفكر التأملى ، إلا أنه قد انقلب ضد هيجل فى كثير من المواقف ، فهو يرفض مثلا اعتبار النص الأدبى كلاً متجانساً ، وتعبيراً عن رؤية العالم على النحو الذى ذهب إليه لوتسيان جولدمان ، أو تعبيرا عن ايديولوجية ما .

إن جماليات أدورنو تسعى الى تأسيس علم اجتماع النص ، وقد قدم الأسس الجمالية لذلك ، وبين الأبعاد الفلسفية التى يقوم عليها استقلاليتها الفن عن المجتمع ، لكنه لم يترجم منهجه الى أدوات إجرائية يمكن استخدامها فى تحليل النصوص ، فبعض تفسيرات أدورنو يغلب عليها الطابع الانطباعى الذاتى ، وذلك مثل تفسيره لمسرحية نهاية الخفل لبيكيت ، وتأيبده للشعر الفانوس ، وما قدمه ببقى كتاويل وتفسير وليس منهجا لتوصيف الأعمال الفنية ، وهذه التحليلات التى يقدمها أدورنو لا تراعى بقدر كاف البنية الدلالية الشاملة للنص .

ويمكن أيضا لفت الانتباه الى نقطتى ضعف فى نظرية أدورنو الجمالية :

أولها: : تحمس أدورنو للفن الغامض كنقيد للمجتمع ، بينما
هو في حقيقة الأمر نتاج لاجتماع السوق ، أو رد فعل له ،
وثانيهما : أن نظرية أدورنو الجمالية تهمل نشأة الفن بشكل عام ،
ويعتبر السؤال عن نشأة الفن وأصوله هو سؤال مزيف ،
ولنعكس هذا في دراسته للنص الأدبي فأهميل نشأة النص الأدبي
في اللغة بوصفه ممارسة اجتماعية .

أن تحمس أدورنو لبعض النصوص الأدبية ، لم يكن نابعا من
التزعنة الجمالية بشكل كامل ، وإنما نابعا مع تعاطفه السلمي
مع هذه النصوص التي تتميز عن النصوص السائدة ، وهنذا
يتسق مع فرضية التمايز في نظريته الجمالية ، بالإضافة لأن هذه
النصوص ترفض التماثل مع أي من القنوى السياسية المتواجدة ؛ فهذا
التعاطف هو نتيجة لأنه وجيد فيها المبدأ الأخير للرفض الاجتماعي
لثقافة السوق السلمي .

ويقنوم أدورنو بالتوحيد والمطابقة بين الوعي النقدي الذي يجسد
النقد الاجتماعي الذي تتبناه النظرية النقدية مع وعي الفن ، وبخاصة
مع « الفن الغامض » ، أو « فن الطليعة » الذي يتمثل في أعمال
فيرانز كافكا وصموئيل بيكيت ، وفي هذا الشأن فيان وجهة نظيره
تختلف جذريا مع الطليعيين (السورياليين أو المستقبليين) الذين كان
يسمى فنهم إلى تجميل الواقع المعاشي ، مهما كان سيئا ،
وليس رفضه أو نفيه كما يسعى أدورنو لتأكيده وهذا التماثل
الذي يقدمه أدورنو لا يفرض نفسه بالضرورة ، فبعض أعمال الفن
لا تنقد الواقع ، وإنما تسعى لتصوير يوتوبى له .

وهناك مشكلة أخرى ملازمة لجماليات أدورنو تظهر في فكرة
عدم الاتصال ، فهل يعنى هذا أن العمل الفني الذي لا يمكن فهمه ،
أو التواصل معه هو العمل الفني الأصيل ؟ ليس هنذا يفتح
باباً لدخول أعمال غير فنية إلى مجال الفن ، لاسيما أن تفسير

أدورنو للنص الأدبي بوصفه وحدة قائمة بذاتها ، مثل المؤنذ
 Monad الذي نادى به لبيتز ، والعمل الفني بهذا المعنى
 هو عالم مغلق لا يمكن تفسيره في ضوء نشأته .

ويبري أحييد الباحثين - وهو بيير زيمبا في دراسته عن النقد
 الإجتماعي - أن المدخل الأدورني - في علم الجمال غير موضوعي ،
 بالمعنى الفيبري للمصطلح ، لأنه يعتمد على المدخل الفلسفي
 والأحكام الجمالية في تحليل العمل الأدبي ، وبالتالي ينطلق من
 موقف قيمي ، وليس من موقف موضوعي ، وهو موقف يتضمن تحيزا
 نظريا وسياسيا على حد سواء ، فهو يتحيز ضد السلطات
 القائمة ، ويبري زيمبا أن المقولات الأساسية لنظرية أدورنو الجمالية
 مثل النفي والتمايز يمكن ربطها بالفردية الليبرالية لجزء من المثقفين
 الألمان الذين ينظرون بأسلوب نقدي للأصول الاجتماعية والتاريخية
 لفكرهم نفسه ، ومع نقد الفردية الليبرالية ، ودورها في ظهور
 الفاشية ، فان أدورنو وهوركهايمر ولوفنتال سعوا الى انقاذ
 الاستقلال النقدي للفرد ، ولهذا فان دراسة أدورنو حول
 بيكيت هي نتيجة لسقوط الفردية الأوروبية (٦) .

وهناك نقد آخر يمكن أن يوجه لأدورنو يتمثل في تجاهله
 لعملية التناص ودورها في نشأة العمل الفني ، فالنص الأدبي
 مرتبط في نشأته بنصوص أخرى سبقته ، وعلى الرغم من استحالة
 اختزال النص الأدبي الى النشأة فقط ، إلا أنه لا يمكن تفسيره
 مستقلا عنها ، لأن النصوص هي وقائع اجتماعية وايدولوجية ، بقدر
 ما هي ردود فعل لنصوص أخرى منطوقة أو مكتوبة تجسد مشاكل
 ومصالح جماعية . فأدورنو يرى في الأعمال الفنية وحدة مغلقة ،
 « انها عمياء وتمثل على الرغم من ذلك في انغلاقها على ما هو
 متواجد بالخارج » (٧) ، ويمكن هنا أن نتساءل كيف يمكن لنص
 ما ان يكون نفياً للواقع ، ونقدا له ، اذا لم يدر حوارا مع
 نصوص أخرى ، كعملية تسبق عملية الكتابة النهائية ؟ ويبقى

النص لدى أدورنو هو كل متعارض ، ومتناقض ، والضرورة هي مفتاح التحقق للعمل الفني .

- أدورنو والاستطيقا المعاصرة :

إذا أردنا أن نحدد موقع أدورنو من اتجاهات الاستطيقا المعاصرة ، فإنه تتبع أهمية استطيقا أدورنو من اهتمامه بالبناء الداخلي للأعمال الفنية ، مما جعله قريبا من الاستطيقا المعاصرة ، التي تريد أن تتحول الى علم قائم بذاته ، بدلا من تبعيته للشاويلاآت المسبقة ، وقد تأثر أدورنو في هذا بالاستطيقا الفينومينولوجية .

وقد ناقش أدورنو في كتاباته معظم الأسئلة والقضايا المطروحة في الاستطيقا المعاصرة ، وأدار حوارا مع الاتجاهات المختلفة مثل البنيوية التكوينية لدى لوسيان جولدمان ، والواقعية النقدية لدى جورج لوكاتش ، والفن وعلاقته بالتكنولوجيا لدى والتر بنيامين ، والاستطيقا الفينومينولوجيا ، واستطيقا ماكس فيبر ، وغيرها من الاتجاهات المعاصرة . مما قد ساهم في نشأة ما يسمى علم اجتماع النص ، وجماليات التلقى ، وعمق كثير من المفاهيم المستخدمة حول علاقة الفن والمجتمع والثقافة المعاصرة . صحيح ان محاولته الجمالية تابعة لنظرية الفلسفية في الجدل السلبي ، الا انه أكد على استقلالية الفن ، والعمل الفني ، واستمد من هذه الاستقلالية تفسيراته للفن ، ووضعها في المجتمع المعاصر .

هوامش الخاتمة :

1 - Adorno : Aesthetics Theory, P, 66 .

٢ - د. عبد الغفار مكاوي : النظرية النقدية لدرسة فرانكفورت ،
تمهيد وتعقيب نقدي . حوليات كلية الآداب . الكويت .
١٩٩٣ ، ص ٣٨ .

٣ - المرجع السابق : ص ٣٥ .

٤ - المرجع السابق : ص ٣٦ .

٥ - Adorno : Op, Cit : P, 68 .

٦ - عبر زيمبا عن رأيه في كتابات أدورنو ، وحاول تفسيرها
في ضوء السياق التاريخي والاجتماعي والثقافي في دراسته
عن النظرية النقدية . . وأبرز هذا في كتابه عن النقد
الاجتماعي نحو علم اجتماع للنص الأدبي : ترجمة عايدة
لطفى ، مراجعة د. أمينة رشيد ، د. سيد البحرأوى .
دار الفكر القاهرة ، ١٩٩١ ، ص ٩٣ .

7 - Adorno : Op, Cit : P, 239 .

ترجمة لنصوص أدورنو
من كتاب « نظرية الاستيقا »

هذه ترجمة لبعض نصوص أدورنو من كتابه « نظرية الاستطيقا » وقد الحقنها بالكتاب ، لكي نعطي نموذجاً لكتابات أدورنو ، وطريقته في معالجة القضايا التي يعرض لها . ويرجع السبب في اختياري لهذه النصوص هو تحديد آراء أدورنو في بعض القضايا الجمالية والفلسفية ، وترجمة بعض أجزاء هذا الكتاب الذي لم يسبق ترجمته الى اللغة العربية .

وقد نشرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب : نظرية علم الجمال أو نظرية الاستطيقا *Asthetische Theorie* في نصه الألماني عام ١٩٧٠ ، وصدر عن دار نشر المانية هي :
Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main .

وقد تم ترجمة النص الى اللغة الانجليزية عن الطبعة الثانية من النص الألماني التي صدرت عام ١٩٧٢ ، ونشرت الترجمة الانجليزية في عام ١٩٨٤ ، عن دار نشر *Routledge & Kegan Paul* في لندن ، وقام بالترجمة س. لينهاردت *C. Lenhardt* وقام بتحرير النص كل من : جرتيل أدورنو ورولف تيدمان *Gretel Adorno* وتقع الترجمة الانجليزية في خمسمائة وست وعشرين صفحة .

ترجمة ص ٥٠ - ٥٣

هذا التصنيع أساسى لتقدم حياة الانسان اما في الوقت الحالى فان أهمية التصنيع تتعلق بالتجديد وهذا لا يعنى أن تنكر أنه حدث تغير في الفنون الحديثة للمنتجات الصناعية نفسها خاصة في المئة سنة الأخيرة حيث أصبح التقدم الصناعى أكثر تعقيدا .

وتأتى أهمية التجديد في التصنيع جزئيا من العالم الخارجى

فالتقدم الصناعى الهائل من الناحية التكنولوجية والتنظيمية لا يتقيد بميدانه الخاص فقط ولكن بدلا من ذلك يجب أن نفهم جيدا بواسطة المجتمع لتفكير أشكال الحياة خاصة مجال الخبرات العملية التي ترفض ما اصطلح عليه من الوجود القديم وهو الظن بأن الخبرة عبارة عن التحفظ ببعض المعلومات من جهة القائم على العمل والفن في الحقيقة يعد شيئا حديثا عندما يمتلك القدرة على فهم نتائج التصنيع تحت الخطوط المعريضة للانتاج مع اتباع جانب الخبرة الخاص في نفس الوقت. موضحا الانطباعات في أزمة الخبرة وهذا يأتي بوضع خلفية بمقدرات الانتاج فالفن الحديث لا يجب أن ينكر ما هو حديث عن الخبرة والتصنيع . وهذه الخلفية الموضوعية في الغالب صورة مسبقة لما سيكون عليه الانتاج . والتحديث في الفن ليس فقط فهم روح العصر فهما خاويا أو الوصول الى أحدث مستوى لقوة الانتاج الصناعى ولكن الفن الحديث مصمم من جهتين . أولا : الوجهة الاجتماعية وهو البديل لعلاقات الانتاج . وثانيا : من الوجهة الذاتية وهي تعنى محاولة الوصول للكمال والانتشار بطرق متعددة ويمن القول أن الفن الحديث هو بديل لروح العصر أكثر منه الموافقة على روح العصر اليوم هو ضرورة من متعاملين والمنتجين والمسؤولين في الفن لكي يبدوا جيدا في صورة تماثل ما كان متمارفا عليه ولهذا السبب فلا يستطيع الكثيرين فهمه . فلا يوجد مكان يمكن أن نشم فيه رائحة الفن من الوجهة التاريخية أكثر جوانب التصميم في الفن الحديث ويجب أن نعرف الآن بصيرة طبيعية أن الإشارة الى الانتاج المادى ليس مجرد عمل عقلى عاوى ولكنه يتلامس مع شيء أساسى جدا . والأعمال الهامة للفن تبغى تخطيط كل شيء معبوق ولكنها تفشل في الوصول الى المستوى الحضارى والسبب في أن المتعلمين جيدا يغلقون على أنفسهم بعيدا عن الفن المتطور نريعا هو أغضبهم أن يشاهدوا التركيبات لقيم الفن التقليدى منفا بقوى التاريخ الثابتة للحدثة والنظرة الضيقة تجعلنا نعتقد أن الفن الحديث عرضه للمسألة عندما يتمادى ولكن عكس هذه النظرة هو الصواب . ان الفن الحديث يصبح

موضوع المسألة عندما لا يتمادى وخاصة عندما يفتقد تلاحم
العوامل التركيبية فبدأ في الانحدار فلو وجدت فرصة على الإطلاق
للأعمال الفنية لتستمر بعد وقت ابتكارهم فهذه الفرصة هي
الأعظم لهؤلاء الذين يحتاجون الى الإشارة ولكنها فرصة ضيقة
جدا لأولئك الذين يتمسكون بالماضى بشدة وهذا التبديل والتحديث
يحتفظ بذاته تحت اسم « تحديث الحداثة » وهذا غير مقبول
في عيون العامة الذين لا يقبلون الجديد بسهولة .

التطور الفني والنقد .

كبدل للتصنيع وفكرة التطور الطبيعية الذاتية للفن فإن
الاستثناء المادى للتحديث يتطلب انضباط واعى للوسائل الفنية
وصورة أخرى للانتاج الفنى بالاشتراك مع الانتاج المادى وهناك
حاجة ماسة الى الوصول للعلاقات النهائية المادية للفن وهذا
ليس مجالاً للتجدى والتسابق العلمى للتحديث الفنى في العيالم
الصناعى .

ان التحديث والتقليد شيئين مختلفين تماماً فال تطور الحديث
يطلب التصميم النهائى للوسائل الفنية داخلياً وفي وسائل الانتاج
لدى تستطيع أن تحقق مالا تستطيع تحقيقه الوسائل التقليدية بالاعتماد
الى ان الفن من الناحية التكنولوجية هو عبارة عن اتجاه تسميى
أكثر منه مجرد تعبير فنى وفي نفس الوقت فإن التحديث الصناعى
بحاول أن يصفى الجوانب التقليدية فيبدو أنه يتقدم في نفس
الاجزاء فالفن الحديث يجب أن يكون خلاق الاعمال فى زمن
محدد بطريقة محددة . والتحديث يتجاهل هذه النقاط المهمة
في طيات النقاط التقليدية التى تكاد أن تكون قد فقدت قوتها
والتصنيع الحديث يتحمل امانة المسؤولية الكاملة حين يجزئ خلف
كامل ما هو حديث والعذر المقدم هنا هو عذر أمين لأن
التحديث لا يغنى رفض المساعدات لتحقيق العمل والهدف بلومسول
انى هذا الطريق هو فى الواقع مستحدث جداً ..

ومن وجهة نظر التطلع المركزي للتحديث فان مشكلة الفن هو ان يحفظ مسافة بين طبقات المجتمع في تقدمه وبين المستويات المختلفة للقوة الانتاجية وهذا يتطلب وعياً خاصاً ، فالأعمال الفنية بكل مكوناتها الخاصة لا تستطيع في الحقيقة ان تمدنا بالتطبيق اللازم في الحقيقة الاجتماعية . وهنا يتدخل التقليد كحاسة لازمة من انتاج الفن . فكل علامة فنية متروكة على العمل الفني تطبع بصماتها على المادة وعلى التكنيك . وايجاد هذه البصمات هو من عمل الفن الحديث أكثر من مجرد التخمين انه العنصر النقدي الذي يضمن تصفية الفن ، ان البصمات على المادة وعلى التكنيك هي الأساس لبدايات التصميمات الجديدة للانتاج وهي الخطوط التي تؤكد فشل الخلق الفني السابق وبالعامل طبقاً لهذه القواعد فان الأعمال الجديدة تكون بديلاً للأعمال المتروكة من قبل وهذا ما فهمه الباحثون التاريخيون الذين تحدثوا عن المشاكل الفنية للأجيال التي تعد بالنسبة لهم ليس فقط سلسلة من التغيرات طبقاً لقواعد انفعالية فعالة ولا هي سلسلة من التغيرات لقوالب موضوعية ولكنها تعد كما رمزت اليها المأساة اليونانية والتي توضح الاحتياج للنقد الثقافي التقليدي . فالحق الواضح للأعمال الفنية هو جزء مؤكد للنقد الفني لا بصورة مرضية وهذا هو السبب ان كل منهم ينتقد الآخر بين الأعمال الأخرى والعلاقة بينهم لا تقوم على ان أحدهم أساس للآخر ولكن على العلاقة النقدية بينهم فيمكن ان نجد أحد الأعمال الفنية بمثابة العبدو النظري للعمل الآخر وهذه الوحدة التاريخية للفن مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتصميم الذاتي للأعمال الفنية . وبهذه الطريقة فقط يستطيع الفن ان يفي بوعدده من جهة اعادة التشكيل ونحن نستطيع ان نكون فكرة تقريبية عن طبيعة هذه الوحدة الفنية عندما ننظر الى أسلوب الفنانين بالطريقة التي ينظرون هم بها الى انفسهم من خلال مجالاتهم وحين يربطون بين الأعمال المختلفة بصورة خاصة بطريقة مجمعة أكثر من نظرتهم الى الانتاج بصورة فردية ذاتية .

مصادر الدراسة (*) :

(١) كتابات تيودور أدورنو :

- 1 - T, W, Adorno, Negative Dialectics, (London : Routledge & Kegan Paul, 1973) .
- 2 - T, W, Adorno and Max Horkheimer : Dialectic of Enlightenment (New York : Continuum, 1972) .
- 3 - T, W, Adorno, Politics and Economics in The Interview Material, « in T, W, Adorno et al, The Authoritarian Personality (New York : Harper & Brothers, 1950)
- 4 - T, W, Adorno, Aesthetics Theory, Trans, by C, Lenhardt and ed, Gretel Adorno and Ralf Tiedemann, (London, Routledge & Kegan Paul, 1984) .
- 5 - T, W, Adorno : « Freudian theory and the Pattern of Fascist Propaganda » in Psychoanalysis and the Social Sciences, ed, Geza Roheim (New York, 1951)
- 6 - T, W, Adorno : « Husserl and the Problem of Idealism » Journal of Philosophy, XXV11 , 1 (January 4, 1940.)
- 7 - T, W, Adorno : The Jargon of Authenticity Trans, by Knut

(*) لا تشمل قائمة المصادر والمراجع هنا كل ما ورد ذكره في البحث ، واقتصر على ذكر أهم هذه المصادر .

Tarnowski and Frederic will, Edition Northwester University Press, Evonston 1973 .

8 - T, W, Adorno : Prisms, Neville Spearman, London, 1967 .

(ب) كتابات لفالسة مدرسة فرانكفورت :

1 - Herbert Marcuse : One Dimension of man, Beacon Papebach No, 221, Boston Press, 1966 .

2 - Walter Benjamin : Illuminations, Schocken, New york Cape, 1970 .

3 - W, Benjamin : Vnterstanding Brecht, English Translaticu by A, Bostock, NLB, London, 1973 .

4 - L, Lowenthal : Literature an The Image of man, Boston University Press, 1976 .

5 - Jurgen Habermas : Legitimation Crisis, Trans, by : T, Mc Carthy, Beacon Press, Boston, 1975 .

(ج) مراجع عن مدرسة فرانكفورت :

1 - M, Jay, the Dialectical Imagination : Ahistory of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923 - 1950 L, Boston : Little Brown and Co, 1973 .

2 - H, Arendt, Introduction, Walter Benjamin 1892 - 1940 , London, 1969 .

3 - David Held, Introduction to Critical theory (Berkeley University of California Press, 1980) .

4 - Frederic Jameson (ed), Aesthetics and Politics, Debates be-

tween Erant Bloch, Georg Lukàcs, Bertolt Brecht, W, Benjamin & theodor Adorno, NLB, London 1977 .

(د) مراجع عن الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال .

- 1 - Max webèr, The Protestant Ithis Lond : Butter & Tonner, LTD, 1930 .
- 2 - Pauline Johnson, Marxist Aesthetics (London : Routledge & Kegan Paul, 1984) .
- 3 - J, Hyppolite, Genesis and Structure of Hegel's Phenomenology of Spirit (Evanston : Northwestern University Press 1974) .
- 4 - Hegel : Aesthetics : Lectures on Philosophy of Fine Art, trans, by : T, M, knox, Oxford University Press, 1975 .
- 5 - A, Hofstadter and R, Kuhns (ed), : Philoso phies or Art and Beauty, the University of Chicago Press, 1976 .
- 6 - G, Lukàcs : The young, Studies in the Relations between Dialectics and economics, Trans, Dy : R, Rivingstone, MIT Press, Cambridge, 1976 .
- 7 - Richard Wollin : walter Benjamin : An Aesthetic of Redemption, Columbia University Press, New york, 1982 .
- 8 - E, Kant : The Critique of Judgement, Trans, by J, C, Meredith, Oxford, 1952 .
- 9 - Jack, J, Spector : The Aesthetics of Freud, Astudy in Psychoanalysis and art, the Penguin Press, New york 1972 .

(هـ) مراجع الدراسة باللغة العربية :

- د. عبد الغفار مكاوي : النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ،
تمهيد وتعقيب نقدي ، حوليات كلية الآداب - مجلس النشر
العلمي - جامعة الكويت - الجولية الثالثة عشر - الربيعية
الثامنة والثمانون ١٩٩٣ .

- هربرت ماركيزوز : العقل والثورة : هيجل والنظرية الاجتماعية
ترجمة د. فؤاد زكريا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
القاهرة ١٩٩٠ .

- لويس منيارفي ، لويس دوللو : الثقافة الفردية وثقافة الجمهور
منشورات عويدات : بيروت - باريس ، ط ٢ ، ١٩٨٢ .

- رمان سلدن : النظرية الأدبية المعاصرة ، ترجمة وتقديم جنابر
عصفور دار الفكر - القاهرة ١٩٩١ .

- بير زيمما : النقد الاجتماعي : نحو علم اجتماع للنص الأدبي
ترجمة : عايدة لطفى ، مراجعة : د. منية رشدي ، د. سيد
البحراوي ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ١٩٩١ م .

- كارل مانهايم : الأيديولوجيا والطوبائية ، ترجمة : د. عبد الجليل
الطاهر ، مطبعة الارشاد جامعة بغداد ١٩٦٨ .

- كارل بوير : بؤس الأيديولوجيا ، نقد مبدأ الإنمياطفي التطور
التاريخي ، ترجمة : عبد الحميد صبره ، دار الساقي ، بيروت
١٩٩٢ .

- هربرت ماركيزوز : البعد الجمالي ، نقد للنظرية الجمالية
الماركسية ، ترجمة جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، بيروت ،
١٩٨٢ .

- راضى حكيم : فلسفة الفن عند سبوزان لانجر - دائرة الشؤون الثقافية ، بغداد ١٩٨٦ .
- فيصل دراج : دلالات العلاقة الدوائية ، مؤسسة عييال للدراسات والنشر ، سوريا - قبرص ، ١٩٩٢ .
- فيصل دراج : الانعكاس والانعكاس الأدبي ، مجلة ألفا ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة - العدد العاشر ١٩٩٠ .
- نوكس : النظريات الجمالية لدى كانط ، وهيغل وشوبنهاور ، ترجمة وتعليق وتقديم د. محمد شفيق شيا ، منشورات بحسون الثقافية ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٥ .
- د. أميرة حلمى مطر : مقدمة في علم الجمال ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٧٦ .
- أرنست بلوخ : مدخل الى فلسفة النهضة ، ترجمة مصطفى مرجان ، مجلة الفكر العربى المعاصر ، العدد ١٣ ، ١٩٨١ .
- باتريك تاكيسيل : المدنية واللاعب : دور والتر بنيامين فى تأسيس علم الاجتماع التصويرى ، ترجمة د. حمدى الزيات ، مجلة ديوجين العدد ٧٨ .
- د. محمد على الكردى : نظرية المعرفة والسلطة عند ميشيل فوكو ، دار المعرفة الجامعية الاسكندرية ، ١٩٩٢ .
- والتر بنيامين : الفن فى عصر الاستنساخ الصناعى : ترجمة سيزا قاسم ، مجلة شهادات وقضايا ، دار عييال قبرص ، ١٩٩١ .

- روديجر بوبنر : الفلسفة الألمانية الحديثة ، ترجمة فؤاد
كامل ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة د. ت. .

- سارة كوفمان : طفولة الفن : تفسير علم الجمال الفرويدي ،
ترجمة وجيدة أسعد ، مطبوعات وزارة الثقافة السورية ،
دمشق ١٩٨٩ .

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٥	- مفتتح
٧	- مقدمة
١٥ - ٢٧	الفصل الأول
	علم الجمال لدى النظرية النقدية
١٨	- العصر الجمالي
٢٤	- المخيلة واليوتوبيا
٢٨	- مجال الاستطيقا
	(تأسيس الاستطيقا كعلم مستقل يعارض سيادة العقل القمعية)
٣٩ -	الفصل الثاني
	فلسفة أدورنو النقدية
٤٣	- جدل التنوير
٤٧	- نقد العقل التماثلي : نقد فلسفة الهوية
٥٠	- نقد الوضعية : نقد العقل الاداتي
٥٣	- جدليات السلب : العقل والهيمنة
٥٩	- موقع النظرية الجمالية من مشروع أدورنو الفلسفي
	الفصل الثالث
٧٣	الفن والحياة المعاصرة
٧٨	- من من الاستطيقا النقدية الى نقد الثقافة
٩٠	- الفن والتكنولوجيا وأدوات الاتصال

الصفحة	الموضوع
	الفصل الرابع
١١١	نظرية الاستطيقا
١١٢	- نظرية علم الجمال
١٢٤	- استطيقا العمل الفنى
	الفصل الخامس
١٣٧	استطيقا الفنون
١٣٩	- استطيقا العمل الادبى والموسيقى
	خاتمة
١٦٤	- موقف أدورنو من مفهوم الحداثة
١٦٨	- محاولة لقراءة نقدية
١٧٤	- أدورنو والاستطيقا المعاصرة
١٧٧	ملحق ترجمة لنصوص أدورنو من كتاب « نظرية الاستطيقا » مصادر الكتاب الفهرس

كتب صدرت للمؤلف : دكتور رمضان بسطاوينى

- ١ - علم الجمال لدى جورج لوكاتش ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٩١ .
- ٢ - فلسفة هيغل الجمالية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ١٩٩٢ .
- ٣ - جماليات الفنون وفلسفة تاريخ الفن عند هيغل ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ١٩٩٣ .
- ٤ - علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت ، أدورنو نموذجاً ، سلسلة نصوص ٩٠ - القاهرة ١٩٩٣ .

أبحاث منشورة :

- ١ - الأسس الفلسفية لنظرية أدورنو الجمالية ، مجلة ألف ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة - العدد العاشر ١٩٩٠ .
- ٢ - أنطولوجيا الجسد والابداع الثقافى ، مجلة ألف ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة - العدد الحادى عشر ١٩٩١ .
- ٣ - مفهوم الحدائثة فى الفلسفة الماركسية - مجلة شهادات وقضايا - دار عبيال - قبرص ١٩٩١ .
- ٤ - الابداع والحرية دراسة من منظور فلسفى - مجلة فصول الهيئة العامة المصرية للكتاب بالقاهرة ١٩٩٢ .
- ٥ - علم الجمال فى الدراسات العربية - مجلة القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب العدد ١١٦ ، ١٩٩٢ .

تحت الطبع :

- فلسفة هابرماس : العقل التواصلى .
- ثقافة ما بعد احداثة لدى ليوتارد .
- الجنون فى الفكر العربى « بحث » .
- الخطاب الثقافى للابداع - القضايا الفلسفية فى عالم نجيب محفوظ الروائى « بحث » .

سلسلة نصوص ٩٠

صدر منها :

- ١ - أيام يوسف المنسى - رواية - السيد نجم - سبتمبر ١٩٩٠
- ٢ - قبض الجمر - رواية - ربيع الصبروت - يناير ١٩٩١
- ٣ - أيام هند - قصص قصيرة - سيد الوكيل - أبريل ١٩٩١
- ٤ - مقامات الفقد والتحول - رواية - سعيد عبد الفتاح - سبتمبر ١٩٩١
- ٥ - حافة الليل - رواية - أمين ريان - يناير ١٩٩٢
- ٦ - هالة القمر النصفى - قصص قصيرة - مصطفى الضبع -
سبتمبر ١٩٩٢
- ٧ - علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجاً
د. رمضان بسطاويينى محمد - يناير ١٩٩٣

الكتاب القادم :

التراث المتنوع : عمليات تأويل التراث فى الأدب المصرى المعاصر

مجدى توفيق

سلسلة نصوص ٩٠ سلسلة غير دورية ..

المراسلات : السيد نجم

٢١ شارع عوض فهمى - سراى القبة - نصوص ٩٠ .

القاهرة - مصر

رقم الايداع
٩٣ / ٨٥١٨
الترقيم الدولي
I, S, B, N
٧٧٧ - ٠٠ - ٥٧٨٧ - ٨

* مطبعة زهران *
٤ ش حمام المصبغة - الأزهر
١٦ ش الدرديري - الأزهر
ت : ٥١٠٧٥٥٤

هذه أول دراسة عن علم الجمال لدى مدرسة
فرانكفورت، ولدى أبرز أعلامها، الذي اهتم
بنظرية علم الجمال وهو تيودور أدورنو، الذي لم
يقدم باللغة العربية من قبل، وهذا الكتاب هو
استكمال لدراسات الباحث لأبحاث علم الجمال
المعاصر، وتطبيقاته وقد بدأها بدراسته عن علم
الجمال لدى جورج لوكاتش، وجماليات الفنون
وفلسفة تاريخ الفن عند هيجل.