
فريدريش شيللر
قضى

الترجمة الجمالية للإنسان

ترجمته إلى العربية وقدمت له

د. وفاء محمد إبراهيم

فريد ريش شيلر
فى
التربية الجمالية للانسان

ترجمته إلى العربية وقدمت له

د . وفاء محمد ابراهيم

كلية البنات - جامعة عين شمس

المكتبة الوطنية العامة للكتاب

١٩٩١

الشاعر
www.books4all.net

هذه ترجمة كاملة لكتاب فريدرش شيلر Friedrich Schiller.
Briefe Über die Ästhe Tische Erziehung des
Menschen.

"خطابات في التربية الجمالية للانسان".

نقلناه الى العربية عن الترجمة الانجليزية التي قام بها :
Reginald Snell

تحت عنوان : On the Aesthetic Education of Man

" في التربية الجمالية للانسان "

المنشور عن دار :

Yale University Press, New Haven, 1954.

" ان القانون لم يكون بعد رجلا عظيما
بينما الحرية تكون عمالقة وكائنات خارقة للعادة"
شيللر . " اللصوى "

" ان فى الطبيعة الجمادية انسجاما الهيما ،
فلم هذا النشاز فى عالم العقل ؟ "
شيللر " اللصوى "

" ليس ثمة من سبيل آخر يجعل من انسان الحس
انسان العقل الا بجعله انسان جمال أولا " .
شيللر . " فى التربية الجمالية للانسان "

إهداء

الى الحس والعقل فى الانسان

دعوة الى العمل على اكتشاف

الروح الجميلة .. فى النفس والحياة.

د . وفاء محمد ابراهيم

تنبيهات

١ - لقد رمزنا لكتاب شيللر " فى التربية الجمالية للانسان " بالـ A.E.M. فكلما ورد اقتباس منه دللنا عليه فى الهامش بهذا الاختصار .

٢ - فى التصدير والمقدمة عدنا بالاقتباسات المأخوذة من نى كتاب شيللر " فى التربية الجمالية للانسان " الى نى الطبعة الانجليزية التى قمنا بترجمة الخطابات عنها ، وهى ترجمة Snell ، ولذلك فاننا ندل فى الهامش على رقم الصفحة المقتبس منها فى أصلها الانجليزى لا العربى ، فنقول : P. 70 مثلا ، وذلك لعدم تحدد المقابلات العربية للنى قبل الطباعة .

٣ - يشتمل الكتاب على ثلاثة أنواع من الهوامش هى :
 (أ) هوامش من وضع شيللر نفسه ، وهذا النوع من الهوامش تجده مسبوqa برقم وروده ، ثم مذيلا فى آخره بحاصرة كتب فى داخلها شيللر هكنا (شيللر) .

(ب) هوامش من وضع Snell مترجم النى الى الانجليزية ، وهذا النوع من الهوامش تجده مسبوqa برقم وروده ، ثم مذيلا فى آخره بحاصرة كتب فى داخلها " مترجم الطبعة الانجليزية " هكنا (مترجم الطبعة الانجليزية) .

(ج) هوامش من وضعنا نحن ، وهذا النوع من الهوامش نجده مسبوqa بعلامة نجمية كهذه * ثم مختوما بحاصرة كتب فى داخلها كلمة " المترجمة " هكنا (المترجمة) .

بسم الله الرحمن الرحيم

تعد فلسفة فريدريش شيللر الجمالية نقطة التقاء وتحول فى تاريخ علم الجمال ، فهى نقطة التقاء عبقرية كانط فى الفلسفة وعبقرية جوته فسى الشعر، كما أنها نقطة تحول فى تاريخ علم الجمال ، اذ جعلت من القيم الجمالية والفنية منطلقا لتخطيط الحرية والابداع ، وطريقا لبلوغ أسمى ما فى الانسانية من دوافع للسموالروحانى .

بهذه الروئية ، تناولت الدكتوراة وفاء ابراهيم رسائل شيللر فى التربية الجمالية وقدمت لها بدراسة علمية وافية تناولت فكر الشاعر الفيلسوف وفلسفته فى الفن والجمال ودوره فى النقد الأئبى .

وزيادة فى الايضاح الحقت بمقدمتها ترجمتين احدهما لمقال عن فلسفة شيللر كتبه لدائرة المعارف الفلسفية جوليوس الياس والثانية لمقدمة ريچنالد سنل مترجم الرسائل من الالمانية الى الانجليزية .

ولقد جاءت ترجمة الدكتوراة وفاء ابراهيم لرسائل شيللر تلبي حاجة القارئ العربى المتخصص والمثقف على السواء الى القراة الجادة والدراسة المتعمقة .

والكتاب بعد ذلك جهد مشكور توجت به المترجمة معايشتها لفكر هذا المفكر الكبير بعد دراسة أكاديمية سابقة حملت بها على الماجستير فى موضوع :

" مفهوم النفس الجميلة فى فلسفة فريدريش شيللر "

دكتوراة أميرة حلمى مطر
أستاذ الفلسفة وعلم الجمال
جامعة القاهرة
١٩٨٩/٨/١٠

تصدير

لقد سبق لى الاهتمام بشيللر حين جعلت منه موضوعا لبحثى الذى تقدمت به الى قسم الفلسفة فى كلية البنات بجامعة عين شمس ، لنيل درجة الماجستير ، وكان البحث بعنوان " مفهوم النفس الجميلة فى فلسفة فريديرش شيللر " ، عام ١٩٨٣ ، واليوم - وبعد ستة أعوام - أعود الى شيللر مرة أخرى لأنظر فيه من جديد ، أو لأعيد اكتشافه على ضوء جديد .

واذا كان تناولى لشيللر عام ١٩٨٣ " معالجة أكاديمية " ، فان تناول هذه المرة ضرب من " المعاشية الوجدانية " لفكر الرجل وقد تحققت لى به ألفة ، ولا يزال يشدنى الى فكره اعجاب غامر يدفع الى معاودة النظر والاقتراب أكثر فأكثر من فكر لا يزال - على أهميته وعمقه - لم يسر غوره بما يكفى .

وقد اخترت لهذه " المعاشية " أن تكون من " الداخل " وعلى صورة " لقاء مباشر " مع شيللر ، دون الكثير من الواسطات التى تعكسها دراسات من تناولوا شيللر بالبحث والدرس . لذلك عملت على الاكتفاء - قدر الامكان - بشيللر فى تناول شيللر ، وبخطاباته التى تولى كتابه " فى التربية الجمالية للانسان " وتوخيت فى ذلك أمرين :

الأول : أن أشرك القارئ العربى معى فى التعرف المباشر الى شيللر المفكر ، فترجمت الى العربية أهم كتاب دال على فكر شيللر الناضج العميق ، خاصة وأن قارئ العربية قد عرف شيللر كاتباً مسرحياً بفضل نقل مسرحية " اللصوص " الى العربية على يد أستاذنا الدكتور عبد الرحمن بدوى . الا أن شيللر الفنان يظل مستغلقاً على الفهم بغير شيللر المفكر والفيلسوف ، استغلاق التطبيق فى غيبة فهم النظرية . لذا كان نقل كتاب من كتب شيللر الفلسفية ضرورة لسد فراغ المكتبة العربية فى مجال شيللر الفيلسوف - من جهة - ولتسليج القارئ العربى بمفتاح فهم فكرى لفن شيللر المسرحى من جهة أخرى .

والثانى : أن أفق بنظرية شيللر الجمالية وقوفا يوضح أسسها ، ويجعل منها عونا على استجلاء مشكلات الاستاطيقا التى لاتزال من الموضوعات الخلافية فى الفلسفة ، كمشكلة الابداع الفنى والحكم الجمالى وعلاقة الاستاطيقا بمجالات الفكر البشرى الأخرى من اجتماع ودين وعلم وأخلاق وسياسة . هذا مع وضع النظرية الشيللرية فى مجرى تاريخ الفكر الاستاطيقى ، ماضيه وحاضره وما يمكن الاستشراف اليه فى المستقبل .

ويبقى هذا العمل - القائم بكليته على " فى التربية الجمالية للانسان " - اجرا ٤٢ تعسفيا ، ما لم أبرر اختياري لكتاب شيللر ذى الخطابات السبعة والعشرين ، والذي يحمل عنوان " فى التربية الجمالية للانسان " . فلماذا هذا الكتاب من بين سائر مؤلفات شيللر الأخرى ؟ . . .

وللاجابة عنه لابد أن نعرف بالدقة زمن كتابة هذه الخطابات . ويرى سنل Snell - وهو مترجم الطبعة الانجليزية للخطابات - أن تحرى تاريخ الخطابات هو ما لا وزن له ولا أهمية ، وذلك لأنه يرى فيها ما يخرج بها عن أن تكون مجرد مخاطبات ، وانماهى " معاصرة على الدوام ، شأن ما يجب أن يكون عليه كل عمل فنى حقيقى وأصيل " (١) .

ومع ذلك فانه اذا كان الحريق الذى اجتاحت قصر الأمير الدانمركى - فريدريك كريستيان - الذى كانت الخطابات تكتب لترسل له - كان تاريخه عام ١٧٩٤ ، فان هذا يعنى أن الخطابات التى أتى الحريق على أصولها عام ١٧٩٤ لابد أن تكون قد كتبت قبل ذلك ولو بعام ، أى منذ ١٧٩٣ ، وهو تاريخ توعيده أمور أهمها :

١ - قبل عام ١٧٩٣ بأربعة أعوام - أى فى ١٧٨٩ - كان شيللر مشغولا فى العمل فى بينا ثم بالمرض ، وبسبب من هذا وذلك لم يكن من متسع له لخطابات من هذا النوع .

٢ - ان هذه الخطابات انما كانت آيات شكر - بالفكر والعاطفة -
للأمير الدانمركى المثقف الذى مد لشيللر يد العون فى مرضه ، فهى خطابات
كتبت بعد حادثة معروفة التاريخ .

٣ - ان الخطابات حافلة بأفكار لم يعرفها الوسط الفكرى الألمانى
الا بعد عام ١٧٩٠ حيث تاريخ ظهور كتاب كانط فى الاستاطيقا " نقد ملكة
الحكم " Critique of Judgment ، وهو كتاب من طبيعته
أنه متى طلع على الناس فى عام ١٧٩٠ لا يتمثلوه الا بعدها بعامين أو ثلاثة ،
والثلاثة - فى حق هذه الخطابات - أقرب الى الدقة بدعم مما سبق .

غير أن الخطابات التى أتت عليها النيران عام ١٧٩٤ وتخلفت عنها
نسخ كان يحتفظ بها شيللر ، ليست هى التى رأت النشر العلنى على حلقات
فى مجلة " تقويم ربات الفنون " The Graces فيما بعد ،
اذ عاد شيللر الى هذه الخطابات يعيد صياغتها ويفصل القول فيها لتصل الى
ضعف ما كانت عليه فى أول أمرها . وبذلك يتمخض التحرى عن زمن كتابة هذه
الخطابات عن نتيجة تقول بزمانين : زمن أول كتابة وذلك أقرب الى عام ١٧٩٣
ثم زمن اعادة الصياغة والنظر وكان ذلك نحو عام ١٧٩٥ .

ثم ان شيللر قام بمراجعة هذه الخطابات مرة أخرى عام ١٨٠٢ وهو
بصدد الاعداد لطبعها ضمن مجموعة " الأعمال الصغرى " ، وهذا يعنى أن زمن
تأليف أو كتابة هذه الخطابات هو - بالفعل - كل زمن الفكر الناضج لدى
شيللر ، ومن هنا تأتى أهميتها ، فلقد تعرضت هذه الخطابات لعملية تأليف
مستمر أو نظر دائم متواصل . وهذا مايجعل من الخطابات هذه أهم عمل
لشيللر ، ففيها كل شيللر الناضج على مدى فترة من التطور ظلت هـــــــــــــ
الخطابات تسجلها فى سلسلة من مرات التأليف المتكررة التى قد تكون بدأت
منذ عام ١٧٩٣ وظلت تتوالى حتى عام ١٨٠٢ .

أضف الى ما سبق أن هذه الخطابات لم تكن أول ما كتبه شيللر فى
الاستاطيقا ، بقدر ما كانت أنصع ما كتبه فيها ، ويقرر سنل Snell فى
مقدمته للطبعة الانجليزية للخطابات ، أن شيللر " يتبوأ بفضل هذه الخطابات

مكانا لا يمكن اغفاله أو التقليل من أهميته في تاريخ الفلسفة الجمالية". (١)

وقد صادفت هذه الخطابات ظروفًا وعوامل كتبت لها هذا النضج وكفلت لها هذا العمق والصدق :

فأولاً : كان موضوع التربية الجمالية للإنسان - وهو الفكرة الرئيسية التي تدور الخطابات عليها - مما يشغل شيللر منذ زمن التلمذة الأولى في المدارس، وهذا يعني أنه " موضوع عمره " ، قارن حياته كلها، وكان يصب فيه كل نضج فكري يتسنى له ، فيقول Snell في مقدمته للخطابات أن حماس شيللر الخاص لفكرة تربية الإنسان من خلال الفن وبواسطته ، هو موضوع شغل بال شيللر منذ بداية التلمذة " إذ بدأ الاقتراب منه والامساع اليه منذ موضوعات الانشاء المدرسية، ثم عرض له بتوسع في كتاباته الأولى عن تأثير المسرح ، ثم بسطه ببلاغة وافرة - مرارا وتكرارا - في شعره ، وذلك قبل أن يطرحه في هذه الخطابات بكل ما حققته ملكاته من نضج " (٢) ، فالقارئ لقصيدة شيللر " أهل الفن The Artistis - والتي ظهرت في ربيع عام ١٧٨٨ بعد معالجة لها دامت ثلاث سنوات - يجد فيها نفس الفكرة المحورية التي يجدها في هذه الخطابات التي بين أيدينا الآن، وهي فكرة ذلك الإنسان الذي حقق توازن وتآلف الحس والعقل ، ففتح له ذلك باب الولوج الى عالم الجمال والحرية . يقول شيللر في هذه القصيدة :

" ما أجملك ، أيها الإنسان ، وأنت تقف بغصن النخيل

" على حافة العصر (لاحظ هنا فكرة العلو على الزمن)

" في رجولة كريمة فخورة .

" بحس منفتح ، وعقل ملآن

"

Ibid., p. 4. (١)

Ibid., p. 9. (٢)

"تحررت بالعقل ، وقويت بالقوانين" (١)

وظلت فكرة شيللر عن تربية الانسان من خلال الفن وبواسطته، الفكرة التى يلح عليها الى آخر عمره ، فقد أكد عليها فى قصيدة " تكريم الفنون " التى ألقاها فى حضرة ولى عهد بروسيا وزوجته الروسية وذلك فى شهر نوفمبر من عام ١٨٠٤ ، حيث ورد بها بيت يقول :

" من التضافر الجميل للطاقات كلها (يقصد طاقة العقل وطاقة الحس)
تقوم الحياة الحقّة " (٢)

وثانيا : ان مادة هذه الخطابات كانت حديث صديق لصديق ، فجاءت على أرضية من الصدق الكامل ، ولذلك يحس قارئ الخطابات بأن شيللر كان فيها كمن يخاطب نفسه — لا آخر — ويقلب معها أمرا بعمق لايخلو — حماس .

وثالثا : أن الجو الثقافى العام الذى كتبت الخطابات فى ظله ، كان باعثا — وحده — على العمق والدقة والأصالة ، فهو عصر كانط وفخته ولسنج وجوته وشليجل وغيرهم من أفذاذ الفكر الفلسفى والأدبى فى ألمانيا .

٤ — أن النظرية المعروضة فى الخطابات صيغتها التربوية ليست مجرد تربية مدرسية وانما هى تضع الاسس لتربية وعى متوازن للفرد ، بل أكثر من هذا انها يمكن أن تكون أساسا لبناء شخصية أمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من القدرة على مواجهة المشاكل بمختلف تحدياتها ، وذلك من خلال مجتمع يستطيع أفراداه أن يمارسوا حياتهم ابداعا وسلوكا وتطبيقا بصورة متوازنة .
ففى تقديرى أن قضية الجمال والتربية الجمالية من القضايا الاساسية للانسان وستبقى مطروحة للبحث والنقاش ما بقى الانسان على هذه الأرض .

(١) من قصيدة "أهل الفن" لشيللر. نقلا عن: د. مصطفى ماهر. شيللر ص ١٢٧ — ١٢٨ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٢ ، وما بين الحواصر من وضعنا للشرح .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٤١ ، وما بين الحاصرتين من وضعنا للشرح .

... من هذا كله نجد أن اختيار خطابات شيللر " في التربية
الجمالية للإنسان " للنقل الى العربية هو اختيار مبرر وصحيح .

وزيادة في الفائدة قمت بترجمة الى العربية للمقال الذي كتبه يوليوس
الياس Julius Elias عن شيللر في دائرة معارف الفلسفة
The Encyclopedia of Philosophy التي أشرف على تحريرها بول
ادواردز Paul Edwards من المجلد السابع لطبعاتها الصادرة
في نيويورك عام ١٩٧٢ .

كما رأيت أن أقدم للترجمة بمقدمة لم أر بأسا من أن تطول بحيث
تقدم شرحا وبسطا للنظرية الجمالية عند شيللر من خلال أهم عمل له في هذا
المجال .

فأرجو أن يجد القراء في هذه الترجمة وتلك الدراسة ما يمتع وينفع .
وما توفيقي الا بالله العزيز الحكيم .

الدقى في ١٢ / ٤ / ١٩٨٩
د . وفاء محمد ابراهيم

المقدمة

أولا - شيللر : المفكر والشخصية

ليس شيللر من الأعلام الذين يقدمون من الخارج بذكر تاريخ المولد ومكان الميلاد وزمن الوفاة والزواج ، وإنما هو من القلائل الذين لا يعرفون إلا من الداخل . لذلك تركنا التعريف به من الخارج للجزء الوارد بهذا الشأن من مقال يوليوس الياس عن شيللر في دائرة معارف الفلسفة ^(١) وجعلنا مهمتنا هنا التعرف - مباشرة - على شيللر من الداخل .

وقد تراءى لنا أن قوام المعرفة بشيللر من الداخل إنما يتأتى من -
الاقتراب - قدر الامكان - من جملة من العناصر تتمثل في :

- ازدواجية الشاعر والفيلسوف في شخصية شيللر .
- أسلوبه .
- خصائص فكره .
- المبررات الفكرية
- تطوره الفكري .
- تأثيره فيمن بعده .

(أ) ازدواجية الشاعر والفيلسوف في
شخصية شيللر

تختلف آراء الناقدين في فكر شيللر بين رأي لا يرى في شيللر -
بدرجة الأولى - إلا شاعرا أو - يمكن وصفه بأنه من "شعراء الفكرة" -

انظر ترجمتنا لمقال يوليوس الياس عن شيللر فيما يلي .

(١ - ٢٠٠)

لكنه - آخر الأمر - شاعر، ورأى آخر يرى في شيللر أنه ليس مفكراً فلسفياً وحسب، بل انه مفكر فيلسوف من الطراز الأول ، وصاحب نظر تأملى مجدد .
 فسئل Snell - معبراً عن الرأي الأول - يرى في شيللر أنه " كان فنانا مبداً أكثر منه واضع نظريات " (١) . على حين يتحدث عنه هيجل في مقدمة كتابه " فلسفة الفن الجميل " فيبدى إعجابه الشديد بالحس الفنى والفلسفى " للعقل ذى الفكر العميق الذى راح ينشد مبدأ الكلية والجمع المتوازن ودعا اليه فى مواجهة مبدأ لا تنأهى الفكر المجرد، ومبدأ فعل الواجب من أجل الواجب ، ومبدأ الفكر العارى عن الصورة وذلك فى عصر لم تكن فيه مبادئ شيللر معروفة للفلسفة السائدة " . (٢)

والحقيقة أن خلاف الرأي هذا حول الفئة التصنيفية لشيللر - شاعر هو أم فيلسوف - انما يعكس ظاهرة روحية هامة فى مواهب شيللر وملكاتة، وهى ظاهرة " ثنائية المواهب "، فهو " عقل فلسفى " و "خيال فنى" ، "فكل تأليفه . . . انما هى مزيج موءلف من الخيال الشعري والاستدلال المنطقى" (٣) . وكان بعض أصدقاء شيللر - من مفكرى عصره - يعلقون على هذه الثنائية أو الازدواجية الشعرية الفلسفية لديه بقولهم له : " ان أحدا لا يستطيع أن يقرر ما اذا كنت الشاعر الذى يتفلسف أم أنك الفيلسوف الذى يقرض الشعر " . (٤)

وكان شيللر ينظر الى ثنائية طبيعته هذه على أنها " اشكال " يجب أن ينشد له حلاً، ففى خطاب أرسله الى جوته بتاريخ ١٧٩٤/٨/٣١ عرض الشكوى من أمره هذا قائلاً : " ترائى كالمخلوق المهجن أتأرجح بين الفكرة والتأمل ، أو بين القانون المشهور، أو بين عقل محكوم بالقواعد وعبقريّة حرة .

A.E.M. (Introduction), p. 5. (١)

Ibid., p. 12. (٢)

Ibid., p. 5. (٣)

Ibid., p. 5. (٤)

وهذا ما أورثنى مظهرها على قدر من التشوش والارتباك فى مجال الفكر النظرى والشعر على السواء. (فان) خيالى يصادم أفكارى المجردة ويزعج بألفه فيها، . . (وأن) عقلى البارد أو الفاتر يعارض شعرى ويقحم نفسه فى شؤونه". (١)

ولعل وعى شيللر العميق بهذه الثنائية " الفكر - شعرية " أو "الشعر - فكرية " هو الذى قاده الى منهج "التوازنات" ، وهى تلك التوازنات التى انطلقت لديه من فكرة توازنه الشخصى تجاه الخيال الشعرى والفكر التجريدى ، لتصب فى الفكرة العامة لتوازن البنية الانسانية Humanity القائم على الائتلاف المتوازن بين " الحس " و " العقل " ، وهذا انما يعنى أن فكرة " التوازن الكلى " أو " الكلية الانسانية المتوازنة " لا تعبر عند شيللر عن "تجريد" بقدر ما تعبر عن "معاناة" ، أو قل انها ليست "عبرة" بقدر ما هى "خبرة" ، وهذا ما يجعل شيللر واحدا من تلك القلة النادرة من المفكرين الذين تنبع فلسفتهم من حياتهم ، أولئك الذين يعيشون الفكرة قبل أن يجردوها .

وكانت معاناة الابداع لدى شيللر انما تكمن فى جهد الجمع والتأليف بين طرفى الثنائية فى وعيه وطبيعته ومزاجه ، فقد كتب الى جوته بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٧٩٥ يقول : " اننى أجدنى مضطرا عند مزاوله التأليف . . . الى أن أؤكد على هذه القوى جميعا بنفسى الدرجة من الشدة ، ولا أستطيع أن أجمع هذين العنصرين المختلفى الخوامى . . . الا بنوع من الحركة الدائبة تعتمل فى نفسى". (٢)

غير أن الأزمة الحقيقية التى كانت تمثلها هذه الازدواجية فى وعى شيللر هى رغبته الكاملة فى الاطمئنان التام الى أنه يمكنه بهذه الازدواجية أن

Ibid., p. 7. (١)

Ibid., p. 6. (٢)

يصل الى "كلية" قارئه ؟ وقد عبر شيللر عن هذا المعنى فى خطاب كتبه له لوفخته ، قال له فيه : " اننى لا أرغب فقط فى جعل أفكارى واضحة للآخر . . (بل) وأن أصل بتأثيرى الى قوى الحس فيه والى قوى العقل أيضا " . (١)

(ب) أسلوب شيللر :

وقد أثر الشاعر فى شيللر على الفيلسوف فيه ، فجعله هذا " يفضل النعمة الخطابية والجملة الحماسية على ما عداها ، ويوليها اهتمامه الأكبر ، حتى أصبحت هذه النعمة الخطابية الحماسية أبرز سمات مؤلفاته " (٢) . وتكفى القارئ نظرة واحدة يلقيها على متن الخطابات التى بين أيدينا ليدرك ذلك بوضوح ، فهو يهجم على الشعور بالمتراذفات والتشبيهات البلاغية وأساليب التقديم والتأخير ، كما يقتحم العقل بسيل من الأسئلة التحريضية والاستنكارية ، ثم يخلو من تقرير الفكرة الى تصويرها بأخيلة الأديب تصويرا تتوافر فيه كل المعطيات التى تتيح للمرء أن يصنع من " الفكرة العقلية " لوحة فنية " .

والحقيقة أن شيللر يعبر بأسلوبه عن فكرته فى " وحدة الفنون " (٣) فالمرء يستطيع أن يتلقى بكل مواهبه حديث شيللر ، فهو حديث متاح للفكر المتأمل ، قابل لأن ينظم شعرا أو يرسم لوحة أو ينحت تمثالا أو حتى يصاغ نغما موسيقيا .

(ج) خصائص فكر شيللر

فى ، كان شيللر قد أرسله الى جوته فى شكل تهنئة له فى عيد ميلاده الخامس والثمانين . وإن شيللر بنفسه - بين فكر جوته وفكره ، فأحمى بذلك الى نفسه خصائص فكره ، وهى

Ibid., 6.

١- مقتطف من

٢- مرجع سبق ذكره ، ص ٢

٣- المرجع السابق ، ص ١٠٠٠ من

١ - أنه فقير في مجال المعرفة المكتسبة، وهذا يعني - في المقابل - أنه كثير التعويل على المعرفة القبلية *Apriori* أو الأولية . تلك التي يستمدّها المرء من وعى العقل بذاته .

٢ - ومهما كان من سمو المعرفة القبلية، فإنها دائماً ما تتمثل في عدد قليل من الأفكار، مما ينعكس أثره على الفكر بالترار . وشعورا مسن جانب شيللر بمشكلة التكرار الذي يحرم " المضمون " من الشراء الحقيقي ، راج شيللر يتغلب على هذا الفقر في المضمون القليل المتكرر بالاحتفال " بالشكل " ، بحيث يصبح الشكل بثرائه تعويضا عن المضمون الفقير، أو يصبح " الشكل " بتنوعه " مضمونا " جديدا ثريا في حد ذاته .

(د) الموثرات الفكرية :

لقد تعرف شيللر الى معظم المدارس والآراء الفكرية التي كانت ناشطة في عصره ، بل وفي العصور من قبل عصره، وكان يأخذ من كل بطرف ، الى حد حمل مترجم خطاباته الى الانجليزية - سنل *Snell* - على التأكيد على أمرين :

الأول : أنه " يندر أن تجد فيلسوفا واحدا ذا منزلة وقدم راسخ دون أن يكون شيللر مدينا له بشكل أو بآخر " . (١)

والثاني: أن شيللر قد كون فكره من " الانتقاء " *Eclecticism* و" التوفيق بين آراء كل أولئك، " فهو ذو نزعة انتقائية توفيقية حقيقية " (٢)

ومن هنا فان فكر شيللر يكون - بحسب القول للسابق - تجميعا توفيقيا لآراء أو لأفكار فلاسفة وأدباء آخرين نقل عنهم آراءهم بطريق الانتقاء وجمع بينها بطريق التوفيق . وفي هذا الوصف نظر يمنع من قبوله على علاقه .

(١) A.E.M. (Introduction), p. 8.

(٢) Ibid., p. 8.

وقد نبه هيجل في مقدمات كتابه " فلسفة الفن الجميل " الى أصلية فكر شيللر وعدم تبعيته الحرفية لغيره من الفلاسفة مهما عظموا ، فبدعونا هيجل الى ضرورة " أن نفر لشيللر بالفضل من أجل تلك المهمة الكبرى ، مهمة اختراق ذاتية الفكر الكانتى وتجريدية ، مجتزأ على أن يتجاوز ذلك كله ويسمو عليه فكرا ، واعيا بمبدأ الوحدة والجمع المتوازن باعتباره المبدأ المعبر عن الحقيقة ، وأخذا بتحقيق ذلك كله في الفن " . (١)

وإذا كان ما سبق من حديث هو عن المؤثرات التي من فكر أفراد ، فثمة — الى جانب ذلك — مؤثر حضارى عام ، يتمثل فى اعجاب شيللر — الشديد بالحضارة الاغريقية ، " فمن الاستحالة بمكان تقييم شيللر دون ادراك لأهمية المثل الأعلى الكلاسيكى بالنسبة له ، فان أسلوب الحياة الهيلينية وأنماط الفن الهليني وأشكاله هو ما اعتبره شيللر الوحدة الخصبة المثمرة لفاعلية الاغريق وإرادتهم " . (٢)

(هـ) تطور شيللر الفكرى :

يشير يوليوس الياس — كاتب المقال عن شيللر فى دائرة معارف الفلسفة — الى امكان تمييز خمس مراحل فى تطور شيللر الفكرى

١ — المرحلة الأولى :

تبدأ عام ١٧٧٩ وتمتد الى عام ١٧٨٢ ، وأهم أعماله فيها مسرحية "الصوص" Räuber (١٧٨١) وأطروحاته عن " فلسفة علم وظائف الأعضاء Philosophische der Physiologie (١٧٧٩) و " الخطابات الفلسفية " Philosophische Briefe (١٧٨١) التى سجل فيها حواراته مع آبل Abel ثم مع كورنر Korner وتتميز هذه المرحلة بما يلى:

(١) Ibid., p. 12.

(٢) Ibid., p. 10.

أ - أنها كانت تعرفنا من شيلر على العديد من الاتجاهات الفلسفية التي تمثلت في :

- الاتجاه العقلي .
- فلاسفة الحس المشترك Common Sense من الاسكتلنديين .
- ليبتز كما قدمه كريستيان فولف في ألمانيا .

ب - كما كانت هذه المرحلة هي مرحلة بناء المنهج ، وهو منهج جدلي كان فيه شيلر أسبق من هيجل ، فقد عمل شيلر على وضع الأفكار في "تعارض" أو "تناقض" ثم ايجاد وسيط يرفع التناقض ويعلو عليه فـ "مركب أعلى" .

٣ - المرحلة الثانية :

وهي تبدأ مع عام ١٧٨٢ ، وهي مرحلة يمكن تسميتها بمرحلة "البحث عن الذات" ، وهي مزيج من الرغبة في تأكيد الذات - خاصة بعد نجاح مسرحية "الصوص" (١٧٨١) - والرغبة في نقد الذات . وقد انشغل فيها شيلر بثلاث قضايا :

- أ - مدى الصدق في النظر إلى العمل الفني باعتباره مجرد تعبير يعكس ذاتية الفنان ؟
- ب - علاقة الفن بالمعرفة والأخلاق .
- ج - مشكلة شيلر مع التعبير عن ذاته مقارنة بجوته .

٣ - المرحلة الثالثة :

وهي تبدأ بظهور كتاب كانط " نقد ملكة الحكم" عام ١٧٩٠ ، فيعكف عليه شيلر ثلاث سنوات ، تبدأ بعدها تفاعلات ذاته مع الكتاب رفضا وقبولا ، وهذا ما تعكسه أعمال هذه الفترة ، مثل " في الجميل والجليل " Uber Anmut und Würde (١٧٩٢) ورسائل كاللياس Kallias Briefe (١٧٩٣) وخطابات في التربية الجمالية للإنسان Briefe Über die Asthetische Erziehung des Menschen

التي ننقلها الى العربية هنا - ، وفي هذه الفترة الفلسفية الطابع يعمل شيللر على :

- أ - نقد كانط .
ب - بلورة نظرية في الجمال تقوم على فكرة " اللعب " و " موضوعية الحكم الجمالي " .

٤ - المرحلة الرابعة :

ويؤرخ لهذه المرحلة بقاء شيللر مع جوته في يوليو ١٧٩٤ ، وتتأسس هذه المرحلة على الأسس التالية :

- ١ - اعادة اكتشاف شيللر لجوته على ضوء فكرة الحرية ، " فلقد أدرك شيللر أن جوته بعيد عن أن يكون من الذين يقصرون اعتمادهم فقط على ما تجود به الطبيعة أو نتيجته ، وإنما هو قد أدخل - في الواقع - على مضمون خبرته تحولاً أساسياً ، مدعماً بذلك - وعن غير وعى منه - عنصر الحريسة الانسانية بتحويل ما هو مجرد ادراك حسي الى كل مترابك منظم " (١) . وقد تمخض هذا الكشف الشيللري الجديد لجوته عن أمرين :

- أ - التخلي عن فكرة أن يكون الفن محاكاة للطبيعة .
ب - أن العالم الخارجى لا تتم للانسان معرفة به الا اذا قام الانسان "بتكوين أو بتركيب صورة ذهنية عنه لذاته" . (٢)

٢ - ظهور نظرية شيللر في " أنماط الشعراء " Typology of Poet وهي تلك النظرية التي بسطها في " الشعر المطبوع والشعر العاطفي " (١٧٩٥) .

(١) The Encyclopedia of Philosophy; Ed., by Paul Edwards, Vol. 7, p. 313, New York, 1972.

(٢) Ibid., p. 313.

٥ - المرحلة الخامسة :

في هذه المرحلة الأخيرة يهتم شيللر بأمرين

أ - تنقيح آرائه السابقة .

ب - تطوير نظريته في أنماط الشعراء بحيث أسفرت عن أمرين :

أولاً : وضع مقارنة جديدة بين الشاعر والفيلسوف .

الثاني: المناداة بما يسمى " الشاعر الفيلسوف" الذي عليه أن يكرس
فنه لتدقيق وصياغة المقدمات الأولى لكل الحقائق الانسانية .

(و) تأثيره :

إذا كان بعض الدارسين لشيللر - المسرحي والفنان - قد ذهبوا الى القول بأن " الأدب المسرحي في القرن التاسع عشر كان في أكبر جزء منه حواراً مع التراث الشيللري يسعى الى توسيع عنصر من العناصر، أو الى تضيقه" (١) ، فان القول ذاته يصدق على شيللر الفيلسوف، اذ يقرر يوليوس الياس أنه كان لشيللر بصماته الواضحة على المنهج عند هيغل والفلسفة الاجتماعية عند ديبوي ومنهج التفسير الرمزي عند كاسير (٢) . وأيضاً هناك فصل كامل عن تأثير شيللر في معاصريه وخلفائه في رسالة الماجستير (٣) .

وعلى القارئ أن يتابع تلك التعليقات والهوامش التي وضعناها كلما عرضت مناسبة لوضعها ، وسيلاحظ - على ضوءها مدى عظم تأثير الفكر الشيللري في ايجاد العديد من الأفكار الرئيسية لدى فلسفات القرنين التاسع عشر والعشرين ، فمثلاً :

(١) د . مصطفى ماهر، شيللر، (مرجع سبق ذكره)، ص ١٢٠ .

(٢) The Encyclopedia of Philosophy, Vol. 7, p. 314 .

(٣) د . وفاء محمد ابراهيم، " مفهوم النفس الجميلة في فلسفة فريدرش شيللر لم تنشر بعد .

١ - ان النظر الى "الحرية" باعتبارها جوهر الانسانية في الانسـاس، بحيث يكون تحقيقها شرطاً ضرورياً لتمكين الانسان من أن يكون ما يريد أن يكونه، - هذه النظرة هي بذاتها التي كونت الفكرة الأساس في الفلسفة الوجودية الـذاهبة الى أن جوهر الانسان حرية تكون بها القدرة على أن يحدد المرء ماهية ذاته في عالم يأتي فيه الوجود سابقاً على الماهية.

٢ - تشخيص أزمة العلوم بأنها ترجع الى :

- أ - تفتت عرى الوحدة والتكامل بين الحقائق المعرفية.
- ب - عدم صدور الحقائق عن ظاهريات الروح بقدر صدورها عن ظواهر الطبيعة .

وقد كان " التشخيص " و "العلاج " لأزمة العلوم هذه - والعلوم الانسانية بـخاصة - هو الذي وضع حجراً أساسياً في البناء الفينومينولوجي عند هوسرل .

ويكفي أن نقول أن ما لشيللر من تأثير هو ما للصدق مع الذات وما للحماس من أجل رقي الانسان وتحضره من تأثير .

هذا هو شيللر . . . نعمة الحرية المتوازنة المتألقة في عالم من النبل الانساني .

ثانيا : منهج شيللر فى تناول الجمال

ان من يحلل منهج شيللر - الوارد فى خطابه هذه - فى تناول الجمال يمكنه أن يضع يده على منهج مؤلف من قواعد ثلاث :

- ١ - قاعدة الاستبطان Introspection
- ٢ - القاعدة الكنتية
- ٣ - القاعدة الترانسندنتالية

وقبل تفصيل القول فى كل واحدة من هذه القواعد ، تجدر الإشارة الى أهمية التعامل مع فكر شيللر بدءاً من المنهج ، ذلك لأن حماس شيللر فى عرض أفكاره ، وسرعة تدفق هذه الأفكار من روحه ، يجعل القارئ له فى مسيس الحاجة الى رصد المنهج الذى يمكنه به أن يضبط حركة السيل الفكري لدى شيللر . وربما كان من المآخذ الأساسية التى تؤخذ على شيللر عدم احتقاله بالبناء النسقى لأفكاره ، وهذا الإغفال للبناء النسقى هو الذى جعل من انتماء شيللر لجمهور الفلاسفة موضع جدل وأخذ ورد . فقد قال عنه فيشته : لو عكف شيللر على الفلسفة ونظم آراءه وأفكاره ودونها لخلق منها مذهباً جديداً يتفوق بمعلى مذاهب عصر الفلسفة كلها . ولأصبح أكبر فلاسفة زمانه .

والحقيقة أن هناك الى جانب هذه القواعد الثلاث ، قاعدة رابعة ، هى قاعدة " الجدل " Dialectic ، غير أن هذه القاعدة أكثر دلالة على طبيعة " الظاهرة الجمالية " من أن تكون مجرد قاعدة فى تناول ، ولذلك لم ندرجها هنا ، واستبقيناها للحديث عن طبيعة الظاهرة الجمالية وتحليل الطبيعة البشرية وتشخيص ملكة اللعب فى الانسان .

(أ) قاعدة الاستبطان

يقدر شيللر فى مفتتح الخطاب الأول - من هذه الخطابات - أن يسميه " يسميه أفكاره من الجمال - بـ "مقدمة الأولى - من ذاته ، فيقول : " انتماسا

مستمدة من الفتى المبطرة بذاتى ، أكثر من استمدادى لها من خبرة ثرة بالعالم، أو كسب من خلال القراءة أو المطالعة".^(١)

ومن الواضح أن قاعدة الاستبطان الذاتى هذه، لم تملأها على شيللر طبيعة الموضوع بقدر ما أملتأ عليه طبيعته الخاصة، " فقد أوتى شيللر - إلى جانب الموهبة الشعرية النادرة ، والقدرة على العمل النشط قارئاً متعلماً وكتاباً معلماً - قدرة فريدة على النظر فى باطنه". (٢)

ولهذا النهج الذاتى المباشر أهميته عند شيللر، فقيمة الجمال لاتتبدى عنده الا فى " وحدة" متماسكة متكاملة، "ومن سوء الحظ أنه يتعين على الذهن — أول ما يتعين — أن يدمر موضوعات الحس الباطن قبل أن يسعه احكام قبضته عليها"^(٣)، وهو "تدمير" يستوجبه فعل الذهن فى"التحليل" ولكن — عند شيللر — " أن صميم جوهر الجمال يؤول الى زوال بتفسيخ عرى التركيب الضرورى لعناصره".^(٤)

ومع أن " الذات " - عند شيلر - هي المصدر الذي منه يستقى
الاحساس بالجمال ، فهي أيضا مصدر للحكم الجمالى ، غير أن شيلر يشترط
للذات المؤهلة لاصدار أحكام جمالية أن تكون ذاتا قادرة على أن تنوب
عن الجنس البشرى كله ، وهى قدرة تتأتى لمن يسعه أن يرتفع فوق فرديته ،
وفى هذه الحالة سيجد المرء " أن الحكم انما يصدر وفقا لقوانين هـــــــــــــــــــــ
نفسه مؤهل لها من حيث انه روح عاقل ، كما أنه مخول حق اطلاقها " (٥) .
فكان شيلر يأخذ فى الاستطابق بما قرره كانط فى الاخلاق من قاعدة تقرير

Schiller: A.E.M., p. 23. (1)

(٢) د. مصطفى ماهر. شيلرز. مرجع سبق ذكره، ص ١٢٤

Ibid., p. 24. (r)

Ibid., p. 26. (S)

Ibid., p. 26. (c)

بأن على المرء أن يشرع لنفسه وكأنه يشرع للناس جميعا ، وذلك حتى يحسد نفسه وقد وجب عليه أن يخضع لقانون من املائه .

وبرى شيللر أن امكانية تحقق أو وجود مثل هذه الذات رهن بأمرين :
الأول : أن يتم صقل عام متوازن لساثر قوى وملكات الانسان .
والثاني: أن يستوعب كل فرد — فى ذاته — المعنى الكامل للانسانية ،
فيؤهله ذلك لأن يكون — وهو فرد واحد — نموذجا جيد التمثيل والانابة
عن النوع الانسانى كله .

ويؤكد شيللر دائما على أهمية اعداد " الذات النموذجية " ثم على صاحبها أن يستبطنها كما يدرك الجمال الحق ، فالجمال " الذى أعيانا البحث عنه فيما مضى يثوى كامنا فينا " (١) ، فهو ليس موضوعا لخبرة بعديسة
Apriori بل هو مقولة قبلية

(ب) القاعدة الكانطية :

ولكن اذا كان المدخل الى الجمال عند شيللر هو احساسه الذاتى المباشر به ، فان بناء هذه الأفكار المدخلية فى منظومة نسقية أو مذهبية انما يدور عنده على أسس كانتية ، اذ كان " للمذهب الكانتى أعق الاثر فيه بما يفوق أى مذهب آخر ، فان الزيادة فيما لكتاباته الاستاطيقية من عمق وروانة فكر انما تلزم عن زيادة فهمه لكانط " (٢) ، فهو يعترف فى الخطاب الأول بأن ما سوف يورده من قضايا " سيدور فى معظمه مستندا الى مبادئ كانتية " (٣)

ويورد شيللر ما يشبه التبرير أو المسوغ لأخذه بالمبادئ الكانتية فى تناول الجمال ، اذ انه يرى أن تلك المبادئ — برغم اختلاف الفلاسفة حولها ، وبرغم ما يضيق عليها المصطلح من غموض — صادرة عن الاتفاق الفطرى المباشر

Ibid., p. 121.

(١)

Ibid. (Introduction) p. 7.

(٢)

Ibid., p. 24.

(٣)

القائم في الطبيعة البشرية جمعاء، فسيلر يذهب الى أنه " فيما يتعلّق بتلك الأفكار التي تغلب على الجانب العملي من المذهب الكانتي فإن الفلسفة وحدهم هم الذين على خلاف فيها، واني على ثقة من الكشف عن أن الإنسانية جمعاء كانت منذ أقدم العصور على اتفاق حولها. فما عليك الا أن تتنصرو عنها صيغتها المصطلحية لتتكشف عن تعبيرات للعقل العام خلع عليها القسّم هالة من قداسة" (١).

ويمكن رصد الأسر الكانتية في فكر سيلر وتعدادها على النحو الآتي:

١ - سمو الفرد بذاتيته على نحو من شأنه أن يجعل منه ممثلاً نائباً عن الإنسانية جمعاء، بحيث انه متى شرع لنفسه - في مجال الأحكام الأخلاقية أو الجمالية - كان كمن يشرع للإنسانية كلها. فهذه الذات الترانسندنتالية هي - عند كانط وسيلر - مصدر الأخلاق والجمال.

٢ - عندما يقرر سيلر ضرورة تحقيق نوع من الصقل المتوازن لقوى الانسان وملكانه - الحسية والعقلية - فانه يبنّي هذه الضرورة على أساس أن نمو العقل النظري على حساب العقل العملي يؤدي بالعقل النظري الى أن يجد نفسه مدفوعاً الى تشكيل الواقع أو صياغته وفقاً لما يمكن تصوره، فيعطي بذلك من قدر الشروط الذاتية... حتى يبلغ بها رتبة القوانين الخاطبة لوجود الأشياء" (٢)، كما أن نمو العقل العملي على حساب العقل النظري يؤدي الى انغماس العقل العملي انغماساً غير مشروع في عمليات " تقييم للخبرة كلها - من أي نوع كانت - تبيناً لجانب واحد من الخبرة، في محاولة لأن يطبق قواعد عمله الخاص على كل عمل ومحسوس دون تمييز" (٣).

وكحل لإعادة التوازن بين العقليين النظري والعملي ينادي سيلر بانصاف التوازن لقوى والملكات، وهو الصقل الذي يتأثى حدوثه عن طريق

Ibid., p. 24.

Ibid., p. 42.

Ibid., p. 42.

فن جيد راقٍ يحقق " استعادة تلك الكلية في طبيعتنا " (١) ، وبذلك يكون شيللر قد اعتمد في الفن نظرية هي نفسها النظرية التي اعتمدها له كانط في "نقد ملكة الحكم" ، فالاستاتيكا في "نقد ملكة الحكم" هي جسر لعبور الهوة بين العقل النظري - على نحو ما تحدد في "نقد العقل الخالص" (١٧٨١) - والعقل العملي - على نحو ما تحدد في " نقد العقل العملي" (١٧٨٨) .

(ج) القاعدة الترانسندنتالية :

ولا يجعل شيللر الخبرة المعاشة مصدرا يستقي منه " الجمال الحق " فشيللر يشكك في حقيقة الجمال الذي تطرحه علينا الخبرة المعاشة، وذلك على أساس أن الجمال الحق هو "العلة الشارطة الضرورية للإنسانية ككل" (٢) وقصور الخبرة المعاشة عن الوفاء بهذا المعنى الكلي للجمال قائم في نمط المعرفة الجزئية الذي لا تقوى على غيره ، فالخبرة المعاشة " لا تظهرنا الا على حالات وأوضاع منعزلة لموجودات بشرية فردية، لا للإنسانية ككل" (٣) لذا يرى شيللر أنه يتعين علينا أن نستقي الجمال الحق من مصدر ترانسندنتالي سابق على كل تجربة أو خبرة معاشة .

يتألف هذا المنهج الترانسندنتالي من خطوتين :

الاولى: " أن نسعى الى اكتشاف المطلق والدائم في تلك المظاهر أو التجليات الفردية والمتغيرة للموجودات البشرية" . (٤)

والثانية: " أن نسعى عن طريق نفى واستبعاد سائر العوائق العارضة الى الامساك بالشروط التي لا غنى عنها لوجود الموجودات البشرية" (٥)

Ibid., p. 42. (١)

Ibid., p. 42. (٢)

Ibid., p. 45. (٣)

Ibid., p. 60. (٤)

Ibid., p. 60. (٥)

فاذا أردنا تلخيما لكل خطوة من الخطوتين السابقتين ، كانت الأولى هي " التعميم" وكانت الثانية هي " التجريد" . وعلى الرغم من أن هاتين الخطوتين تجعلانا نبحث عن ضالتنا بعيدا عن عالم الظواهر المألوفة لنا في الخبرة المعاشة، إلا أن هذا الانسحاب من عالم الظواهر شرط أساسي لكل بحث ينشد " الشئ في ذاته" Noumenon ، ولهذا يقرر شيللر صراحة - في آخر الخطاب العاشر - " أن هؤلاء الذين لا يركبون متن المغامرة خارج دائرة عالم الواقع الفعلي لن يمكوا بالحقيقة أبدا" .^(١)

وعلى ذلك يقرر شيللر أننا نكون كمن يضع الجهد في غير طائل "اذا ما نحن ذهبنا نبحث في الحياة الواقعية عن ذلك الجمال الذي نتحدث عنه الآن . فان الجمال الذي تنسجم معه فعلا هو الحال . . . (الذي) نلتقى به فعلا ، ولكن من خلال أنموذج الجمال الأمثل الذي يقرره العقل" .^(٢)

واذا كان شيللر يقرر أن الجمال هو محصلة للتفاعل المتوازن بين ملكات الانسان في تأليف حر (= لعب) ، فان هذا التوازن الكلي يبقى دائما مجرد فكرة أو صورة ذهنية، " وليس من الممكن أبدا للتحقق الفعلي أن يحرزها كاملة" .^(٣) وتقود هذه الملاحظة شيللر الى أن يميز بين نوعين من الجمال: الجمال الذي تظهرنا عليه الخبرة - وهو ليس جمالا حقيقيا - والجمال الذي يتكشف لنا بالفكر، وهو الجمال الحق .

فالخبرة لا تقوى على تحقيق " التوازن الكلي" بين الحس والعقل أوالمادة والصورة، بل ان أقصى ما تستطيع الخبرة أن تحققه " هو شئ" قوامه نوع من التآرجح أو التذبذب بين المبدأين (الحس والعقل) " .^(٤)

ويترتب على الأمر السابق أن يكون الجمال - في عالم الخبرة -

جمالين :

Ibid., p. 60. (١)

Ibid., p. 79. (٢)

Ibid., p. 81 (٣)

Ibid., p. 81. (٤)

أ - جمال عاطف

يعمل على التلطيف والتسكين للقوتين الحسية والعقلية مما يحفظ لكل منهما حدوده ووجوده .

ب - وجمال عاصف

يعمل على توتير القوتين الحسية والعقلية بما يحفظ القوة على كل منهما .

أما الجمال الحق فهو الجمال الذى يستمد وجوده من عالم الفكر، حيث التوازن الكلى للملكات تحققه ملكة " اللعب " ، وفيه ليس ثمة مجال للقسمة أو للتجزئة، ولذلك لا ينقسم الجمال فى عالم الفكر الى " عاطف " " يلطف " ، و " عاصف " يوتر ، بل ان جمال عالم الفكر يتأسر على وحدة " العطف والعصف " معا، اذ يجب على هذا النوع من الجمال " أن يلطف للطبيعتين معا " (١) ، وبالتالي فان الجمال الحق حميلة لجهد نظرى ترانسندنتالى يرد " الموضوعات الجميلة " الى " جمال " .

... وهكذا فان شيللر يتناول الجمال أو يقترب منه باستبطان ذات كائناتية الطابع فى جو عال على الخبرة المعاشة .

ثالثا : الاستاطيقا والجمال عند شيللر

فإذا انتقلنا الآن من منهج شيللر في تناول الجمال الى نظريته في الجمال - أى الى الاستاطيقا عند شيللر - ، كان علينا تفصيل القول في العناصر التالية :

- ١ - مدار الاستاطيقا عند شيللر ،
- ٢ - الظاهرة الجمالية ومولدها .
- ٣ - تعريف شيللر للجمال .
- ٤ - شروط الاحساس بالجمال .
- ٥ - موقف شيللر من رأى الحسين والعقليين في الجمال .

(أ) مدار الاستاطيقا عند شيللر :

يذهب شيللر الى أن على الجمال أن يكون واسطة العقد بين التجربة والعقل ، أو بين المادة والصورة ، أو بين الحس والفكر ، ويعترف شيللر بأن قدر التعارض أو التناقض بين الأطراف التي على الجمال أن يوفق بينها ويجمعها على كلمة سواء ، هو قدر كبير بما لا نهاية له ، فالتوفيق بين المتناقضات - من حس وفكر أو مادة وصورة - هو " النقطة الدقيقة التي ينصب اليها كل السؤاال المتعلق بالجمال ، وإذا ما نحن أفلحنا في حل هذا الاشكال على نحو شاف مرضى ، فاننا نكون قد أحرزنا - في ذات الوقت - الظفر بمفتاح مرشد سوف يهدى خطانا عبرتيه الاستاطيقا بأكمله " . (١)

وهذا التوفيق ما بين المتناقضات ، الذي يمثل المحور الذي عليه مدار الاستاطيقا عند شيللر ، انما يتم بـ " ربط " ثم "توحيد" ، والقصد من " الربط" اظهار أن الاختلاف طريقة الى الائتلاف ، وذلك انما يظهر بظهور

علاقة الدعم والتسديد بين المتعارضات ، فلا صورة بغير مادة تشربها بضمون
وتمنحها الواقعية ، ولا مادة بدون صورة تخلع عليها المعنى وتهبها هويـة
وشباتا .

وبعد " الربط " يأتى " التوحيد " ، وللتوحيد عند شيلـر – أولـوحدـة
– مفهوم جدلى بحت يتضح فيه وعى شيلـر الباكر بإمكانية تحقيق " الحفظ –
بالهدم " أو " التلاشى فى قيمة أعلى " ، هـى – اذن – وحدة تقوم على تأليف
أو تركيب Synthesis بين متعارضين ، وهو تأليف يحفظ المتعارضين
معا برفع التعارض فى مركب " يجمع " و " يجاوز " .

ومهمة الاستاطيقا كلها – عند شيلـر – هـى العمل على إيجاد ذلك
المركب الذى يجمع ويجاوز ، ومن هنا يمكن القول بأن الاستاطيقا عند شيلـر
هـى " منهج جدلى " Dialectic فى الجمال ، من حيث ان
الجمال – وهو موضوع الاستاطيقا – هو أيضا محصلة لمنهج جدلى " يجمع
ويجاوز " وينتهى الى العلو على نقيضين فى وحدة أو مركب أو تأليف .

وقد ذهب نقاد شيلـر الى التنبيه على أن مثل هذا الفهم للاستاطيقا
من شأنه أن يسم رؤية شيلـر للجمال بعدم الثبات أو التحديد ، فهو يـرى –
مرة – أن الجمال " غاية " تتحقق من التأليف بين النقيضين ، كما أنه يراه –
مرة أخرى – " وسيلة " يتم بها التوفيق والتأليف ، ويعتبرون أن هذا أمر
دال على عدم وضوح رؤية شيلـر بآراء الجمال ، ويرجع البعض هذا العيب الى
عدم مراجعة شيلـر " للخطابات " مراجعة تكاملية . غير أنه من الممكن الرد على
هذا كله بما يلى :

١ – ان الجمال " غاية " على مستوى التحقق ، و " وسيلة " على
مستوى المنهج ، مما يجعل من الاستاطيقا " منهجا يحقق ذاته " ، وحين
يتم النظر الى الاستاطيقا من هذه الزاوية وبهذا المنظور ، يتحقق للاستاطيقا
اطلاقها ولا نهايتها وفعلها الحر . فالغاية والوسيلة – فى الجمال – هما
معا تعبير عن " الوحدة " و " الشمول " و " الاطلاق " و " اللاتناهى " . ان

الشيء الذى تكون فيه الغاية وسيلة، والوسيلة غاية ، والكل فى وحدة، هو تماما كالشيء الذى تكون فيه البداية نهاية، والنهية بداية، والكل فى ثبات خالد أو خلود ثابت .

٢ - ان هذا الجمع - وسيلة وغاية - يعكس جدلية المفهوم بقدر ما يعكس أيضا مطلقيته ولا تنهيه، ومن ثم فلا شيء عند شيللر غير مزدوج، ولا ازدواج عند شيللر يعنى التضارب ، فالازدواج قائم والتضارب مرفوع .

... وعلى ذلك ، تكون الاستطابقا عند شيللر منهجا جدليا لموضوع مطلق .

(ب) الظاهرة الجمالية ومولدها :

ان لشيللر - فى الخطاب السابع والعشرين - عبارة تشهد بأنه كان أول من أدرك قانون " تحول الكم الى كيف " ، وأنه طبقه فى الاستطابقا قبل أن يطبقه ماركس فى الاقتصاد السياسى بقرن من الزمان . فشيللر يرى أن الانسان يقترب من الجمال وينشده بفطرة طبيعية فيه، وأن أول مظاهر هذا الاقتراب تتعكس فى احتفال المرء بالزينة أو التزيين Ornamentation فهو يزين نفسه ويزين عالمه الخارجى ، وهذا السلوك التزيينى الفج يشهد بأن فى أعماق الانسان نزوعا نحو تفضيل " الشكل " على مجرد المادة . الا أن منهج الزينة - فى حد ذاته الأولى - يرى الزينة أو الحلية فى الاكثار من المادة أو التزيد فيها ، "ولكن سرعان ما يصبح التزيد فى المادة اضافة جمالية تكملية" (١) . وعندما يسلم " كم " المادة الى " كيف " الجمال ، تحدث لدى المرء " ثورة ادراكية " يتكشف له فيها أن الزينة أو الحلية ليست الا تعبيرا جدليا بنشد البلوغ بالمتعة الى قوى غير حسية، والانفتاح بالادراك على عالم يجاوز حدود عالم المادة، فمتى بدأ الانسان فى استمداد متعته الجمالية من " كيف " وليس من " الكم " فان ذلك يكون ايذانا ببدء عمل "الخيال" . ولما كان الخيال " روعية استباقية " فانه بذلك يتجاوز دائرة " اللحظة الراهنة " ، فيفتح ادراك المرء على مصدر جديد للسعادة قائم

فى التحرر من الزمن دون الغاء له ، فالمرء "يتجاوز دائرة اللحظة، ولكن دون تجاوز للزمن".^(١)

ولعل فى ربط البعض بين " الوفرة " - وهى مفهوم كمى - و"الجمال" - وهو مفهوم كیفى - ما يشهد على مولد الكيف من رحم الكم ، ولكن يلزم بعد ذلك أن يكون الكيف الجديد أداة للتحرر من عبودية الكم .

فالجمال - اذن - كيف منقلب عن كم، يستهدف التحرر من الكم ويتجاوز دائرته . وهذا الوصف للجمال يكشف عن طبيعته الجدلية الاصلية.

وعلى ضوء ميلاد الكيف الجمالى من رحم الكم المادى ، يقدم شيللر تعريفا للظاهرة الجمالية - أو الموضوع الجمالى - من خلال تحليله لمجموعة العلاقات الممكنة التى تصل بيننا وبين الظاهرة، " فان كل ظاهرة - أيا ما كانت - يمكن التفكير فيها من خلال أربع روابط أو علاقات مختلفة . فمن الممكن للشئ أن يرتبط مباشرة بوضعنا الحسى والمادى (أى بوجودنا ومنفعتنا) ، وبوئلف ذلك خاصيته الفيزيائية . أو من الممكن أن يرتبط بعقلنا ، ويمدنا بالمعرفة، وتتألف من ذلك خاصيته المنطقية . أو من الممكن أن يرتبط بالارادة فينا، فينظر اليه باعتباره موضوعا للاختيار من أجل وجود عقلى ، وهذا يشكل خاصيته الأخلاقية . كما يمكن أن يرتبط - أخيرا - بالمجموع الكلى لمختلف قوانا وملكاتنا، دون أن يكون موضوعا نوعيا خاصا بأية واحدة منها دون الباقيات ، وتتكون من ذلك خاصيته الجمالية أو الاستاطيقية".^(٢) وهذا يعنى أن الموضوع الجمالى هو ما كان التعلق أو الارتباط بينه وبيننا قائما على مستوى انكيان كله، فهو موضوع لسائر الملكات والقوى فينا .

... وعلى ذلك يمكن اجمال القول فى الظاهرة الجمالية بأنها ذلك "الكيف" المنقلب عن " كم" والذي يستهدف التحرر من " الكم" ويتجاوز

Ibid., p. 132. (١)

Ibid., p. 99, Note: I. (٢)

دائرته، ويكون التعلق أو الارتباط بينها وبيننا قائما على مستوى الكيان الشامل
لسائر الملكات والقوى فينا .

(ج) تعريف شيللر للجمال :

فاذا ما انتقلنا الان من " الموضوع الجمالى " الى " الجمال " - أى
من الظاهرة الى المثال - وجدنا أن شيللر كان يعرف الجمال - فى رسائل
كالياس (فبراير ١٧٩٣) - تعريفا يصله بالارادة ، فيقول : " الجمال هو
تشابه ظاهرى (أوصورة ظاهرة Appearance) مع شكل الارادة
الحرّة أو الحرية " . (١)

لكن شيللر - فى " التربية الجمالية للانسان " - يعتمد للجمال
تعريفا آخر، يصله - هذه المرة - بالعقل والتأمل والحق . فمنذ الخطاب
التاسع. يبدأ شيللر فى نسج خيوط لتعريف الجمال ، ، فهو بعد أن يقرر
استمداد النفس للجمال من أثر الوحدة اللامتناهية لوجودها، يورد عبارة لها
ما لها فى وضع تعريف للجمال عنده، فهو يوصى الفنان بأن عليه أن يتمسك
بأهداب " الحق " الظافر بحيث يبقى هذا الحق فى سويداء القلب المتواضع ،
ثم عليه أن يبرزه من أعطاف ذاته فى صورة " جمال " (٢) . ومن شأن هذه
العبارة أن تجعل من الجمال " الصورة الظاهرة للحق " . ويرى شيللر أن
من شأن هذا الوصف للجمال أن يوسع دائرة الاحتفال بالحق " بحيث لا يكون
الاجلال له صادرا عن الفكر وحده ، بل يكون بوسع الحس هو الآخر أن يلقي
نظرة اعزاز ومحبة على طلعتة البهية " . (٣)

ولما كان الجمال - فى تعريف شيللر - هو " الصورة الظاهرة
للحق " ، كان احتفال شيللر بالمظهر أو بالشكل Appearance

(١) د . مصطفى ماهر ، شيللر (مرجع سبق ذكره) ، ص ٢٢١ .

(٢) See, Schiller, (Ninth Letter), p. 54 FF.

(٣) Ibid., p. 54.

على أى شئ بأنه جميل لا يتم الا من خلال المضاهاة أو المطابقة بين هذا الشئ وبين " أنموذج الجمال الأمثل الذى يقرره العقل ، مع أنموذج أمثل أيضا خاص بملكة اللعب ، على الانسان أن يستحضره أمامه فى كل ما يقوم به من "ألعاب" (= تأليفات جمالية) . (١)

ولنعد - مرة أخرى - الى الهيكل العام لتعريف الجمال عند شيللر ، فقد أصبح الآن يقول : ان الجمال هو الصورة الظاهرة للحق ، من حيث ان الحق هو المبدأ الحيوى لكل شئ ، بما يجعل من الجمال شكلا حيا أو صورة لشئ يعيش فى احساسنا . هذا التعريف يبرز المفهوم التأليفى للجمال - "شكل " و"حياة" - ، ويبرز أيضا " الغموض الساحر " للجمال ، وذلك لأن المفهوم - فوق دلالته على التأليف - فانه يدل كذلك على "التفاعل " القائم بين طرفين ، يمثل أحدهما " اللامتناهى " - وهو - "الشكل أو "الصورة" - ، ويمثل الثانى " المتناهى " - وهو " الحياة " أو "المبدأ الحيوى" - ، وهو " تفاعل " يقوم على نوع من التأثير المتبادل الذى يظل كنهه مستغلقا علينا . ولكن اذا كان فهم هذا التفاعل متعذرا علينا ، فان الدلالة الاشارية لهذا التفاعل ميسورة لنا ، فان هذا التفاعل وتبادل التأثير بين اللامتناهى والمتناهى فى الانسان انما يعنى أن قوى الانسان - صورية ومادية - قد استجابت لرغبة العقل فى الاتحاد والائتلاف الذى من شأنه تكوين الانسانية فى الانسان ، ويجعل شيللر من الاحساس بالجمال مؤشرا دالا على تحقق الانسانية فى الانسان ، ولذلك يربط شيللر بين " ظهور " البنية الانسانية الى الوجود ، وتحرك الاحساس بالجمال فى الوعى . وهذه الدلالة الاشارية انما تعنى أيضا أن الجمال هو " كمال التحقق لانسانية الانسان " (٢) . وبالتالي فان تعامل الانسان مع الجمال انما يعنى - عند شيللر - جيشان الوعى ب"شئ فى ذاته " Noumenon لايعتمل فى داخله الا متى كان الانسان قد حقق كمال الانسانية فيه بائتلاف قواه

Ibid., p. 79.

(١)

Ibid., p. 77.

(٢)

ووحدة كيانه، ومن هنا ارتبط الجمال لدى شيللر بالرقى الانسانى، وهو رقى ينبع من الذات المؤتلفة الواعية بوحدتها • وشيللر يؤدى هذا المعنى من خلال مصطلحه الخاص عن " اللعب " ، فيما أن " اللعب " ملكة تأليف موضوعها هو " الجمال " ، فان الانسان لا يلقى الجمال الا وهو بصدد " لعب "، أى — والمعنى واحد — وهو بصدد تأليف بين قواه وتلاعب حر بها وهى مؤتلفة ، لذا يقول شيللر : " ان الانسان لا يلعب الا عندما يكون انسانا بكل ما فى الكلمة من معنى (أى عندما يكون مؤتلفا) كما أنه لا يكون انسانا تماما الا عندما يلعب (أى عندما يعمل تأليفات جمالية) " (١)

ويبدو أن حرص شيللر الشديد على إبراز الجانب الوظيفى — Functional للجمال — بعد التأكيد على كونه غاية فى ذاته — هو الذى دفع به — فى الخطاب الثامن عشر — الى أن يرى فى الجمال أنه " طور مرحلى وسط ما بين المادة والصورة، أو ما بين الانفعال Passivity والفعل Activity " (٢) . فالجمال — كوسيلة وواسطة — أى على مستوى المنهج — يلعب للإنسان دورا مزدوجا، الأساس فيه اكمال النفس وتحقيق التوازن ، فمن غلبت عليه الحواس وتمكنت منه المادة ، جذبه الجمال الى عالم الصورة والفكر ، فيتوازن " المادى " فيه بـ " الصورة " ، ومن غلب عليه الفكر وتمكنت منه الصورة ، جذبه الجمال الى عالم المادة والحر ، فيتوازن " الصورة " فيه بـ " المادى " .

ونظرة — الآن — على ما انتهى اليه تعريف الجمال عند شيللر من أنه هو الصورة الظاهرة للحق ، من حيث ان الحق هو المبدأ الحيوى لكل شئ ، بما يجعل من الجمال شكلا حيا أو صورة لشئ يعيش نفسيا احساسا هو وليد توازن القوى فينا، وهو توازن وسيلته الجمال بقدر ما ان الجمال غايته أيضا — هذا التعريف انما يكشف عن فاعليه الذات (وهى " النفس الجميلة ") فى وجود الجمال ، لذلك يقول شيللر — فى الخطاب الخامس

(١) ما بين الأقواس من وضعنا لايضاح المعنى . Ibid. , p. 80.

(٢) Ibid. , pp. 87-88.

والعشرين - " ان الجمال هو من عمل التأمل الحر " ، وكان قد قال قبل ذلك - وفي نفس الخطاب - عن التأمل أنه " أول علاقة حرة للانسان بازاء الكون المحيط به " (١) ، ويأتى " التأمل " اعلانا عن خلوص الانسان من الضرورة الحسية وانتزاعه لذاته من برائن الطبيعة ، وتحول الطبيعة لديه الى " موضوع " يخلع عليه " الشكل أو الصورة " ، فيصبح الجمال هو " الصورة الظاهرة للحرية " . حرية القدرة على التشكيل . وهذا التشكيل هو " خلع حقيقة الذات على العالم " ، فالجمال حرية تشكيل العالم وفقا لحقيقة الذات ، لذا فهو بقدر كونه صورة ظاهرة للحرية هو أيضا صورة ظاهرة للحق (وبذلك نفهم أن الحق هو " حقيقة الذات " أو " حياة الذات " التى تولف المبدأ الحيوى السارى فى الكون ، ذلك الكون الذى جاءت حقيقته من الذات نفسها) ، وبذلك يضمن شيللر الجمال معنى الحق ، فالجمال حق بقدر ما أن الحق جميل . وهكذا يكون شيللر قد أكد على عبادة أفلاطون القديمة التى تجعل من الجمال صفة للحق ، ومن الحق صفة للجمال مع فارق بين الرجلين هو أن أفلاطون قد أقام التبادل الوصفى على فكرة مشاركة المثل فى بعضها البعض مشاركة تحكمها النسب الرياضية ، بينما شيللر قد أقام التبادل الوصفى على فكرة الاشتراك فى الحرية ، فكان " الخير " الذى كان أساس الربط بين المثل عند أفلاطون ، قد تحول الى فكرة " الحرية " عند شيللر ، فتعدى " الحرية " عند الثانى ما كان يؤديه " الخير " عند الأول .

... وبذلك تكتمل الصورة النهائية لتعريف الجمال عند شيللر معبرا عنها بالصيغة التى تقول : الجمال هو الصورة الظاهرة للحق ، من حيث ان الحق هو حقيقة الذات أو حياة الذات التى تولف المبدأ الحيوى السارى فى الكون ، بما يجعل من الجمال شكلا حيا أو صورة لشيء يعيش فى احساسنا هو وليد توازن القوى فىنا ، وهو توازن وسيلته الجمال بقدر ما أن الجمال غايته أيضا ، وهو توازن يحرر الانسان من ضغط الضرورة ، مما يجعل الجمال - فى نفس الوقت - صورة ظاهرة للحرية .

ان كل ما من شأنه أن يحرر ملكات الانسان . . ثم يؤلف بينها
تأليفا متوازنا . . ويسمح بذلك للذات أن تؤكد فاعليتها في الوجود واعلان
حقيقتها الثابتة فيه . . هو " جمال " . فالجمال تلخيص لوحدة " الحريسة " و
" التوازن " و " الحقيقة الثابتة " و " الفاعلية " . وعندما يتصور المرء هذه
العناصر وقد تحققت له مجتمعة ، فاند - في ذات الوقت - يتصور ما يمكن
أن يكون عليه " كمال الانسانية " فيه ، وهذا هو المعنى تماما الذى قصد
اليه شيللر بقوله : ان الجمال " كمال التحقق لانسانية الانسان " . (١)

(د) شروط الاحساس بالجمال

وفى الخطاب السادس والعشرين يشير شيللر الى شرطين أو ركيزتين ،
لا يتم للمرء احساس بالجمال دونهما ، وهذان الشرطان هما أن يكون المرء قد
حقق " المعية مع الذات " ، ثم أن يكون قد حقق " المعية مع الآخرين " .
يقول شيللر : " لن يتفتح عن الجمال برعمه الغض البهيج الا عندما يأتى
الانسان ساكنا هادئا مطمئنا فى مستقر له ، فيعيش فى معية مع ذاته شمس
مع الجنس البشرى بأجمعه بمجرد أن يفرغ من ذاته " (٢) ، وهذا يعنى أن
الاحساس بالجمال - عند شيللر - لا يكون الا باستبطان للذات وتفاعل مع
الآخرين ، ويبدو أن السبب فى ذلك هو أن معية الفرد مع ذاته تكشف له
عن " الصورة " او " الشكل " فى الجمال ، وأن معيته مع الآخرين تملأ
هذا الشكل بضمون اجتماعى واقعى ، ومن شأن هذا أن يفضى الى القول
بأن الاحساس بالجمال عند شيللر هو ادراك للمتغير فى اطار من الثابت ،
و " المتغير " - هنا - هو المحتوى الاجتماعى أو الحضارى ، أما " الثابت " فهو
الاطار الصورى الذى تستبطه الذات من ذاتها ، وبقدر ما يفرض العنصر
الذاتى على الاحساس بالجمال ثباتا ، بقدر ما أن العنصر الاجتماعى أو الحضارى
يكون بابا أو سبيلا لتطويع هذا الاحساس أو تنويعه عبر العصور . فالاحساس
بالجمال وليد لـ " حضور الذات " و " حضارة البشر " .

Ibid., p. 77. (١)

Schiller. A.E.M., p. 124. (٢)

(هـ) موقف شيللر من رأى الحسين والعقلين فى الجمال :

موقف شيللر من الحسين :

ينتقد شيللر الحسين فى تناولهم لمفهوم الجمال ، فىرى أنهم — باعتمادهم على الحس فقط لن يتييسر لهم البلوغ الى المفهوم الحقيقى للجمال ، ويرجع ذلك — عند شيللر — الى أمور يعددها فى الخطاب الثامن عشر، وهى:

١ — ان ادراك مفهوم الجمال يستند الى معنى " التميز " ، على حين أن الانطباع أو التأثير الحسى لا ينطوى على فكرة " التميز " هذه ، فالفريد والتميز هى من الأمور التى لايقع للحس ادراكها .

٢ — والحسيون يرون أن قدرة الانطباع الحسى قائمة فى "تماسكه" فى الشعور، وينسبون الى هذا التماسك معانى "الوحدة" و" البساطة " و" الفاعلية " ، دون أن يحاولوا فهم كيف يمكن لوحدة الانطباع الحسى أن تكون لها دلالات " اللاتناهى " و" الاطلاق " و" الحرية " فى الشعور ، وهى كلها دلالات غير تجريبية، ومجرد التفكير فيها كان كفيلا بفتحهم على آفاق أولية Apriori صورية ، تخرج بهم عن دائرة التجربة والحس .

٣ — وكنتيجة للنقطة السابقة يكون الحسيون فى تناولهم للجمال بعيدين عن التعامل مع "الجمال" مقتصرين على التعامل مع "تأثير" الجمال ، وهم بذلك كمن يستقبل "فعلا" عن غير "فاعل" ، أو كمن يعزل النتيجة عن مقدماتها .

٤ — وعند فهم الجمال أو تناوله ، فان فى الاكتفاء بما يستوعبه الشعور من تأثير حسى " مغالطة " Fallacy أو " اغلوطة " Paralogism ، وهى فى نظر شيللر من قبيل جعل " المحدود " ندا منافسا للامتناهى ، فالانطباع الحسى المحدود حده يعامل على أنه "الطبيعة الجمالية اللامتناهية " ، يكون بذلك قد " أطلقنا " المقيد ، بغير وجه حق .

٥ - وتترتب على كل ما سبق نتيجة هامة، مغلوطة المنطوق معكوسة التصور، وهى أن نوع الجمال الذى ينشأ فى شعورنا بفعل وحدة الانطباع الحسى، يورثنا شعورا بحرية منفلة من القانون وتند عن النظام، فهى - بذلك - نوع من " التحكمية الاعتباطية " ، وليست صورة عليا من صور " الضرورة الباطنة " .

موقف شيللر من العقلين :

كما ينتقد شيللر العقلين فى تناولهم لمفهوم الجمال ، ويبينى نقده على ما يلى :

١ - لقد درج العقل - منهجيا - على " تحليل " موضوعه، ولذلك فان العقلين لا يرون فى " كلية " Wholeness الجمال سوى عناصر جزئية يكشف عنها التحليل العقلى . فلا يدركون الجمال فى اطرار "الوحدة الكلية" الواجبة له . ومن جراء هذا التحليل يبقى مفهوم الجمال لديهم مفصلة الروح فيه عن المادة .

٢ - كما أن توخى العقل لاعمال التحليل، يحيل الجمال الى "فاعلية منطقية" Logical Activity تقوى بتحليل المفهوم فى الذهن ، وتضعف أو تبطل بالجمع والتوحيد، فالمؤثر فى الجمال - عند العقلين - هو " منطق الفكرة " .

٣ - ويترتب على الملاحظة السابقة، أن يتحول الجمال - وهو الطبيعة اللامتناهية - الى " مفهوم مقيد " بقوانين عقلية، فاذا كان الحسيون قد رفعوا رتبة الانطباع الحسى جاعلين منه " وحدة لا متناهية فى الشعور " فان العقلين قد نزلوا برتبة الجمال جاعلين منه " فكرة مقيدة بقوانين العقل " .

٤ - وتكون النتيجة النهائية أن العقلين يحققون مطلب "التحليل" و"الاستبعاد" ، على حساب مطلب " التركيب " و " التضمين " ، فيخسرون مفهوم الجمال وحدته الكلية اللازمة .

رابعاً : شيللر ونظرية الفن :

تعتبر نظرية شيللر فى الفن مجال التطبيق والتجسيد لأفكاره الاستطائيقية ، فمن خلال المفاهيم الأساسية للاستطائيقا يقدم شيللر رؤيته للفن ، كما يتصدى - استطائيقيا - للعديد من المشكلات الفنية كالابداع والرمز فى الفن ووظيفة الفن ، وغيرها من مشكلات سنعرض لها هنا . وتتألف نظرية شيللر فى الفن من المفاهيم الاتية :

- ١ - نظرية الابداع الفنى .
 - ٢ - تعريف الفن .
 - ٣ - الرمز فى الفن .
 - ٤ - الفن والشعور باللذة .
 - ٥ - وظائف الفن ، وهذه تشمل :
 - (أ) الفن والحرية .
 - (ب) الفن وتحقيق التوازن الكلى للنفس .
 - (ج) الدور الحضارى للفن .
 - ٦ - الفن والدولة .
 - ٧ - المسرح ونظرية الفن .
- (أ) نظرية الابداع الفنى :

فى الخطاب الحادى عشر يقدم شيللر دراسة تحليلية للموجود البشرى ، يحاول أن يقيمها على أسس أو دعائم ، من السهل - فيما بعد - توظيفها لحساب نظرية الابداع الفنى . فتحليل شيللر للموجود البشرى يعتمد على منهج " التجريد " الذى يكشف فى الانسان عن ثنائية وجودية ، تتمثل فى :

١ - ظروف متغيرة Condition

تظهر الانسان على صيورته وعلى وجوده الزمانى ، وتطلعه على أن ثمة فى العالم أشياء أخرى غير ذاته ، "فاننا نشعر ونفكر ونريد ، لأن ثمة الى جانب ذاتنا يوجد شئ آخر" (١) . فالانسان يدرك ما يطأ عليه من

ظروف موضوعية وحالات متغيرة من خلال تعاقب الإدراكات الحسية ~~في~~ Sense Perceptions ، ولذلك فإن سلسلة التعاقب التي تترى بها وتتتابع الظروف الموضوعية، تنعكس في وعي الإنسان بسلسلة من الإدراكات الحسية المقابلة لها، ومن هنا يتحول التعاقب الخارجي للظروف الموضوعية إلى وعي داخلي بالتتابع في الإنسان بتوسط من تلاحق الإدراكات الحسية، وليس هذا الوعي الداخلي بالتتابع شيئاً آخر غير " الزمان " . وعلى الرغم من أن " الزمان " عند شيللر يصير بهذا الوصف مقولة ذاتية، إلا أنها ليست " صورة أولية قبلية " من صور الحساسية كما هو الحال عند كانط، بل إن " الزمن " - عند شيللر - مقولة من خلق الذات ، تشكل الوعي بها من خلال تحول الإدراكات الحسية إلى خبرات معرفية . فزمان شيللر ناتج عن وعي حي تشكل بتحول الإدراكات الحسية إلى خبرات معرفية . ولذلك كان الوعي بالزمان عند شيللر هو وعي ملئ بالمضمون ، كما يصبح الزمان هو الشكل الذي يرتسم في الوعي الباطن للإنسان عن حركة تعاقب الظروف الموضوعية والحالات من خلال تعاقب الإدراكات الحسية . ولذلك كان شيللر دقيقاً عندما وصف العملية الإدراكية التي يتم بها للإنسان ادراك ظرف موضوعي بوصفه موضوعاً، فالإنسان يدرك هذا الموضوع فعلاً " من خلال توسط الإدراك الحي كشيء يوجد في المكان خارج ذاته وكشيء متغير في الزمان داخل ذاته " (١) . وعلى كل ، فإن الظروف الموضوعية المتغيرة، وإدراكات المرء الحسية لها، تشرى الوجود الصوري للذات بمضامين واقعية حتى لا تظل الذات صيغة فارغة من المعنى .

٢ - شخصية ذاتية Person تتحدد بها هوية الموجود البشري :

وهي عبارة عن " وجود صوري " ثابت لا يتغير ، لا يستمد مقوم وجوده من غيره، لذلك كان الوعي بالهوية الشخصية - عند شيللر - هو بمثابة الإدراك للحرية ، فالشخصية الذاتية أساس لذاتها، وذلك على أساس أن ثنائية الوجود البشري لا تخرج عن : " ظروف موضوعية " - وهذه متغيرة -

و"شخصية ذاتية" - وهذه ثابتة - ولما كان لا يمكن للثبات أن يصدر عن التغير، لذا كانت الشخصية الذاتية أساس ذاتها^(١)، وهذا الوجود المطلق المعتمد على ذاته هو الذى يشكل لدينا فكرة عن " الحرية " ، ولذلك كان الشعور بالحرية عند شيللر ليس شيئاً آخر سوى "الوعى بماهية الذات " أو التعبير المباشر عن الذات^(٢) . وتعلن هذه الشخصية الذاتية عن نفسها من خلال "الأنا العاقلة" أو الفكر الخالى . وتسعى الشخصية الذاتية الى أن تحقق فى أفعالها خاصيتين هما :

(أ) التحقيق المطلق للقدرة، وهو ما يصفه شيللر بالعمل على " التحقيق الفعلى لكل ما هو ممكن "^(٣) .

(ب) تحقيق الوحدة المتكاملة المطلقة للتجلى والظهور، وهو ما يصفه شيللر بالعمل على تحقيق " الوجود الضرورى لكل ما هو واقعى "^(٤)

... فالشخصية الذاتية - اذن - تسعى الى أن تجعل من كل "ممكن" وجوداً واقعياً (وفى هذا تعبير عن مطلق القدرة) ، كما تسعى الى أن تجعل من كل " واقعى" وجوداً ضرورياً (والوجود الضرورى هو ما لا يمكن للعقل أن يتصوره على غير ما هو عليه دون أن يقع فى تناقض) ، وفى هذا تعبير عن وحدة التجلى والظهور أو ثبات الكينونة) . وهذان المسعيان من جانب الشخصية الذاتية فى الانسان انما يعنيان - عند شيللر - "أن الانسان ينطوى فى ذاته على الألوهية كوجود بالقوة Potentia أوبالامكانية"^(٥)

ثم يعقد شيللر الصلات والروابط الوظيفية بين " الظروف الموضعية" - التى بات من الواضح أنها تعنى التعبير وموضوعات الإدراك الحسى ومعطيات

(١) See, Ibid., p. 61.

(٢) وهل فعلت الفلسفة الوجودية شيئاً خلاف ذلك ؟

(٣) Schiller. A.E.M., p. 63.

(٤) Ibid., p. 63.

(٥)

عالم المادة - و " الشخصية الذاتية " - التى هى مبدأ الثبات والفكر الخالص وعالم العقل - . ويمكن تشبيه العلاقة بينهما بالعلاقة عند كانط بين " الحدوس التجريبية " (= المعطيات الحسية) و " الذات الصورية " (= صور الحساسية ومقولات الذهن) ، فإذا كان كانط قد ذهب إلى أن " الحدوس التجريبية " بغير شروط الذات الصورية تكون كمادة عماء بلا صورة ، كما أن " الذات الصورية " بغير حدوس تجريبية تكون كقوالب جوفاء خالية ، فكذلك شيللر يقرر " أن الهوية الشخصية للإنسان - منظورا إليها فى ذاتها فقط ، وبمعزل عن المادة الحسية بأسرها - ما هى إلا امكان تغيير ... (وهى) لا شئ سوى صيغة بلا مضمون وقابلية جوفاء . أما ملكة الحس فى الإنسان - منظورا إليها فى ذاتها فقط وبمعزل عن سائر ما للعقل من نشاط تلقائى - فإنها لا يمكنها أن تفعل شيئا أكثر من جعل المرء مضمونا ماديا ... (وبالتالى) يظل المرء لا شئ سوى كونه عالما World " (١) - و " العالم " فى مصطلح شيللر هو المحتوى المادى الذى لا ينتظمه شكل أو صورة . ومن ثم يمكن القول بأن أول علاقة وظيفية بين " الذات " و " المادة الحسية " عند شيللر هى علاقة أبستمولوجية فيها تولف الذات " صورة المعرفة " ، وتولف الحسيات " مادة المعرفة " .

غير أن شمة وظيفة أخلاقية تتحقق فى اتصال الذات بملكة الحس فى الإنسان ، وهى الارتفاع بالرتبة الوجودية للإنسان بحيث يصبح أعلى مقاما من " الطبيعة " ، " فى الواقع لا شئ غير ملكة الحس فى الإنسان تحول ما له من أهلية أو كفاءة أو قدرة إلى قوة فاعلة ، ولكن لاشئ غير الهوية الشخصية للإنسان يجعل من عمل السوء تعبيرا عن ذاته حقا . لذلك يتعين على المرء أن يخلع على مضمونه المادى صورة أو شكلا لئلا يكون مجرد عالم أو طبيعة مادية ، كما يتعين على المرء أن يخلع على مضمونه المادى صورة أو شكلا لئلا يكون مجرد عالم أو طبيعة مادية ، كما يتعين على المرء أن يحقق بالفعل ذلك الذى ينطوى عليه ذاته بالقوة ، وذلك لئلا يكون المرء مجرد صيغة فارغة من المضمون " (٢)

Ibid., p. 63. (١)

Ibid., p. 63. (٢)

وعلى ضوء هذا التحليل السابق الذى قدمه شيللر عن الموجسود بشرى ، يمكن للمناظر المدقق أن يلمح معالم لنظرية ميتافيزيقية فى تفسيس ابداع الفنى ، الأساس فيها فكرتى "الألوهية" و"الحرية" ، فقد ذهب شيللر الى أن الشخصية الذاتية (أو الذات) تنزع فى عملها الى تحقيق القسوة المطلقة وتحقيق الوحدة المطلقة للتجلى أو الظهور ، وهذا الذى تنزع الذات الى تحقيقه يكشف عن كمن الروح الالهى فى الانسان ، وهذا الروح الالهى قوة ابداعية تعمل من خلال تحقيق القدرة المطلقة على اثراء النشاط الانسانسى بمضامين جديدة ، كما تعمل من خلال تحقيق الوحدة المطلقة للتجلى أو الظهور على اخضاع هذه المضامين لوحدة الشكل الأمثل الذى هو خلع من الذات على المادة . وبذلك - وحتى الآن - يكون الابداع كمن روح الهى فى الذات البشرية ، به يحول الانسان " الممكن " الى واقع ، و" الواقع الى ضرورة " غير أن شيللر يسيح هذا كله بسياج من الوعى بالذات من حيث هى ذات غير معتمدة على غيرها (أى أنها "حرية") ، وهذا هو جوهر الابتكار فى كسل ابداع ، ولذلك يمكن القول بأن الابداع - عند شيللر - هو تلخيص لوعسى الذات بكونها موجودا غير معتمد على غيره ، ينزع الى تحويل " الممكن " الى " واقع " ، و" الواقع " الى " ضرورة " ، ودافعه الى ذلك كمن الألوهية فيه . وبذلك تتحل مشكلة الابداع عند شيللر بطريقة بسيطة تتمثل فى جعل الابداع مجرد نشاط تلقائى تحتته طبيعة الذات كألوهية وحرية . وتعتبر هذه الطاقات الابداعية عن ذاتها أنطولوجيا بترتيب معين ، يسير كالتالى :

أ - فالذات - عن طريق وعيها بتوالى الادراكات الحسية - تخلق " الزمن " ، وتواجه الثبات بالتغير ، وتقابل وحدة الانا بتنوع العالم ، فتشرى الذات بالمضمون ، وتكتسب الواقعية .

ب - ثم ، تفرض الذات نفسها ووجودها على العالم من حولها ، "فتؤكد على الثبات داخل التغير ، وتخضع ما فى العالم من تنوع واختلاف لوحدة الانا" . (١)

وبهذين الاجراءين تصبح الذات فى الفن - عند شيللر - هى "المضمون" وهى " الشكل " وهو الأمر الذى كان شيللر - فى حديثه عن الدولة فى الخطاب الرابع - قد عده مطلباً أساسياً فى الارتقاء بالواقع السياسى للدولة ، وهو "صيرورة الشكل مضمونا" ، ولذلك كان الارتقاء السياسى مشروطاً بوعى الذات بطبيعتها، وتحولها الى مضمون ثرى ، ثم فرضها نفسها " شكلاً " على عالمها . ومن هنا يتضح أن تحقيق وحدة " الشكل " و " المضمون " فى الذات هو القاعدة الاساسية لكل ابداع يرقى بالذات ، وبالدولة على السواء .

وفى الخطاب الثانى عشر يلخص شيللر عمل الذات فى عبارة جامعة ، فيقول ان الذات - أو القوة الدافعة الصورية - " تنشأ عما للانسان من وجود مطلق او تنشأ عما له من طبيعة عقلية، وهى تجاهد فى سبيل أن يتبوأ الانسان مقعده من الحرية ، وأن تدخل النظام والوحدة المتناغمة على التنوع والتباين عند ظهوره وتجليده، وأن تحفظ عليه شخصيته الذاتية خلال كل ما يطرأ على الظروف من تغير " (١) ، وثبات هذه الذات ينعكس فى فعلها ، فهى تحول " الزمان " الى أبد وخلود ، " فهى تقرر للأبد كما تقرر للحظة الانية، كما أنها تقضى على اللحظة الانية بما تقضى به على الأبد ومن ثم فهى تحيط بسلسلة الزمن جميعها ، فهى - بقرار ما يجوز التعبير - تلغى الزمن والتغير " (٢) ، وهو الغاء صورى للزمن بتوحيد آناته، بحيث يصبح "الان" Instant الواحد تعبيراً كافياً عن الزمن كله، ولا يتحقق ذلك الا اذا كان " الحق الثابت " أو " الحقيقة الثابتة " هى محتوى لكل أنات الزمان ، فسيكون كل أن ككل آن بفضل ثبات المحتوى ، وهذا ما تسعى الذات الى عمله ، "فهى تتشد أن يكون الواقعى ضرورياً وخالداً، وأن يكون الخالد والضرورى واقعياً، انها - بعبارة أخرى - ترمى الى الحقيقة والصواب" . (٣)

غير أن ابداعية الانسان لا تتم الا فى وحدته الوجودية حيث "الخبرة" Experience ، فالابداع - عند شيللر - هو خبرة ناشئة تلقائياً

Ibid., p. 66. (١)

Ibid., p. 66. (٢)

Ibid., p. 66. (٣)

عن الوحدة الوجودية لقوى الانسان - وهى وحدة تولف من شتات وجوده
 "اكتلافا" ومن تعارضى قواه "اتفاقا" .

فاذا كما قد رأينا كيف حلل شيللر الانسان الى "حس" و"عقل" أو "مادة" و"روح" أو "قوة دافعة حسية" و"قوة دافعة صورية"، ثم وصل ما بينهما بروابط ابستولوجية واكسيولوجية جاعلا من عمل الواحدة مكملا لعمل الاخرى، مؤكدا على خاصية "التأثير المتبادل" بين عمل هاتين القوتين - الحسية والصورية - ، فان هذا العمل المتناغم بين القوتين من شأنه - على مستوى الاداء الفعلى - أن يمزج بين القوتين فى ائتلاف واحد يعبر عن " معادلة التوازن " فى الوجود الانسانى ، وهذه "المعادلة" من شأنها ابراز " الوجود الابداعى للانسان " ، أو ابراز الانسان بوصفه " موجودا مبدعا" Homo Creator . وتتجلى معادلة الائتلاف الابداعى هذه - عند شيللر - فى "اللعب" ، والحقيقة أن " اللعب" Play عند شيللر هو " تلاعب" تأليفى بين الملكات ، انه " معزوفة" متناغمة على أوتار الملكات جميعها ، فاذا كان المفهوم العام للابداع هو تحويل " المختلف " الى " موئلف" ، أو خلع الوحدة على الشتات، أو تخليد العابر^(١) ، فان "اللعب" عند شيللر هو هذا كله ، ففى " اللعب" تأليف Composing وتجديد Novelty وتخليق Synthesis وصقل Cultivation وليس للابداع خصائص أدل عليه من هذه . وتتجلى هذه المعانى كلها فى " اللعب " - أو فى " القوة الدافعة للعب " Play Impulse - اذا ما عدنا الى المناخ الوجدى العام الذى تعمل فى كنفه ، فهى تأليف بين قوتى الحس والعقل فى الانسان ، يجعل من التكامل " وحدة" ، اذ يقرر شيللر أن لكل من الحس والعقل مطلبه الذى ينشده ، ومطلب الأول خلاف مطلب الثانى ، فتأتى ملكة " اللعب" لترفع التعارض رفعا ابداعيا فى تأليف هيجلى سابق على هيجل ، اذ يتحدد أداء " اللعب" بما يلى :

(١) وهو نفس تعبير ادينا الكبير يحيى حقى عن الابداع الفنى .

- ١ - أن تهدف الى انتفاء الزمن ، ولكن فى الزمن نفسه .
- ٢ - العمل على التوفيق بين " الصيرورة " و " الوجود المطلق الثابت " .
- ٣ - التوفيق بين " التنوع " و " الوحدة " .
- ٤ - أن تتلقى بقدر ما تنتج ، وأن تنتج بقدر ما تتلقى .
- ٥ - أن نضغط على الذهن ماديا ومعنويا فى وقت واحد ، مع ملاحظة أن من شأن مثل هذا الضغط المزدوج ان يحرر الانسان من ضغط الضروريتين المادية والمعنوية (أو الأخلاقية) معا ، وذلك على أساس انتفاء عامل الاكراه فى كل ضغط ، فعند شيللر أن الاكراه قريب من " المصادفة " ، ومع انتفاء المصادفة - أخلاقيا وماديا - يؤول الضغط الى " معقونية " تجعل من الانسان موجدنا حرا على الصعيدين المادى والاخلاقى معا .
- ٦ - وفى التأليف بين الحس والعقل مايعنى أن " المذهب " ينشئ "صورة" Form فى قلب المادة ، كما أنه يحقق " الواقعية " فى الصورة .
- ٧ - وبالتالى ، فان هذا كله يفضى باللعب الى حمل الاحساسات والانفعالات على التوافق مع الأفكار العقلية ، وتوافق قوانين العقل مع دفقة الشعور . (١)

فاذا كان الابداع الفنى أو الجمالى هو عمل ناشط لانتاج الجميل ، فان الأصل فى هذا الانتاج هو ما ينشأ عن تفاعل القوتين الدافعتين - الحسية والصورية - من " لعب " محقق لمعادلة التوازن بين الواقع والصورة .

وينصرف الابداع عند شيللر الى " الاتصال " بالصورة الكليفاو " الشكل المطلق " ، وهذا يعنى أمرين :

الأول : أن يقوم الفن على فكرة " الاتصال " ، مما يجعل من خبرة الابداع " خبرة صوفية " ، فكلتا الخبرتين تقومان على فكرة " الاتصال بالمطلق " وهو "صورة" فى الفن ، و " اله " فى التصوف .

الثانى: أن الفن هو " الشكل " ، انه تلك العلاقات الصورية أو " الصورة " التى تتصل بها ذات الفنان ، ليقوم - من بعد ذلك - بخلعها على المادة فيحيلها بذلك الى " مادة فنية " أو الى " فن " .

وبوءد شيللر على أن الابداع - فى العملية الفنية - انما هو تلك القدرة التى بها يتم للفنان " التغلب " على المادة الأصلية - تاريخية كانت أم اجتماعية أو سياسية - وتحويلها الى مادة تقبل " الشكل الفنى " . وتعد فكرة شيللر هذه عن " التغلب " ارهاصا مبكرا بفكرة مارتن هيدجر عن " قهر الانطولوجيا " ، اذ أن كلا الفعلين - التغلب أو القهر - يستهدفان " التعديل " و " التأسيس " و " تصويب المسار " ، فبقهر الميتافيزيقا القديمة يؤسس هيدجر " أنطولوجيا أساسية " ، وبالتغلب على المادة الأصلية للفكر يؤسس شيللر " شكلا فنيا " . فالفعل الذى يؤسس به هيدجر انطولوجيا صحيحة المسار، كان شيللر يؤسس به شكلا فنيا كليا صحيح المسار .

وبالتغلب على المادة الأصلية، ثم بالاتصال بالصورة الكلية، تتحقق للفنان " الموضوعية " ، غير أنها لون من ألوان " الموضوعية المثالية " ، وفى هذه الموضوعية تتوارى ذاتية الفنان ، وهى تلك الذاتية التى تتحول الى مجرد جسر جيد تعبر من فوقه الصورة الكلية لتخلع نفسها على المادة التى تحولت - بدورها - الى " مادة فنية " .

وهكذا نفهم معنى الدعوة التى يوجهها شيللر الى كل فنان بأن عليه أن يزيل وجود المادة الأصلية، وأن يخلع على الموضوع صورة كلية هى " مضمون موضوعى " ثابت للفن الجيد .

... وهكذا نخلى ماسبق وقد ظفرنا بتعريف ضاف للابداع الفنى بأنه كون روح الهى فى الذات البشرية ، به يحول الانسان " الممكن " الى واقع و " الواقع " الى ضرورة ، فيكون الابداع - بذلك - تلخيما لوعى الذات بكونها " حرية " ناشطة تنزع الى تحويل " الممكن " الى واقع ، و " اواقع " الى ضرورة ، ودافع الذات الى ذلك كمن الالهية فيها ، وهذا يجعل من الابداع مجرد نشاط تلقائى تحتمه طبيعة الذات كالوهية وحرية . وتتوقف فاعلية النفس

فى الابداع على تحقيقها لوحدها الوجوديه - وحدة الحس والعقل - تؤلف من الشتات "اثلافا" ومن تعارض القوى "اتفاقا" ، وهذا يعنى أن فاعلية الابداع " لعب " يرفع التناقض ويزيل التعارض ، ويخلق صيغة توافق جديدة للجمع بين " الشكل " - وهو فكرة العقل - و " المضمون " - وهو معطيات الحس - ، ولما كان " الشكل " - هنا - صورة كلية مثلى تعمل الذات على استحضارها او الاتصال بها فى " العملية الابداعية " ، كانت نتيجة كل ابداع حق شيئا جميلا (= فنا) ، أى : مادة أصلية قهرتها السروح الابداعية وهياتها لقبول "شكل فنى" .

(ب) شيللر وتعريف الفن :

يقرر شيللر - منذ البداية - أن " الشكل هو جوهر الفن ولبه " (١) ثم ينطلق - مباشرة - من تقرير هذا التوحيد بين " الفن " و " الشكل " الى تقرير أن الحواس القادرة على ادراك الشكل هى " الحواس الجمالية " ، وهى "السمع" و "البصر" ، أما الحواس الأخرى - ويسمىها شيللر " حواس المماسمة المباشرة " - فهى ليست حواسا مساهمة فى الفن والمتعة الجمالية الا لدى البدائيين فقط .

ويستخرج شيللر من علاقة " الشكل " بحاستى الشكل - السمع والبصر - كل مقومات الفن من خيال وحرية وإعادة تشكيل وخلق ومتعة جمالية ، فاتصال العين والأذن بموضوعاتهما هو " اتصال من على بعد " ، ومن شأن نوعية الاتصال هذه أنها تسمح بوجود "مسافة" بين أداة الادراك وموضوعات الادراك ، ويقوم " الخيال " بعملية ملء لهذه المسافة بما يخلعه على الأشياء من صور تحرر المرء من قيود مادة الأشياء ، وتجزئ له مباشرة فاعليته فى التشكيل والتأليف والابداع . (٢)

(١) Schiller. A.E.M., p. 126.

(٢) راجع الخطاب السادس والعشرين .

ويؤكد شيللر على أن العملية الفنية تمر بمرحلتين ، يعد "الشكل" محورا أساسيا فيهما معا ، ففي المرحلة الأولى يتعلم الانسان كيف يفصل ويميز بين " الجسم " وبين " الشكل " الذي عليه الجسم ، وفي المرحلة الثانية يتعلم المرء كيف يتعامل مع " الشكل " كموضوع مطلق يعمل على محاكاته . وعلى ذلك فانه من الممكن القول بأن عملية الفصل أو التمييز بين الشيء وصورته ، ثم التعامل مع " الصورة " أو " الشكل " على أنه موضوع مطلق للمحاكاة ، هو الأمر الذي أطلق عليه شيللر مصطلح " قهر المادة " بمعنى تحويلها من مادة تاريخية أو فيزيائية أو دينية أو أخلاقية ، الى مادة فنية . وكل الفنون عند شيللر هي فنون محاكاة ، بمعنى محاكاة الصورة المطلقة .

وهذه الصورة المطلقة التي لا يكون الفن فنا الا بمحاكاتها ، على " الصورة الجمالية " أو " الصورة الظاهرة للجمال " . وعند شيللر لا تكون الصورة جمالية الا بشرطين :

- أ - "أن تكون خلوا تماما من كل زعم أو ادعاء بالتحقق الواقعي" (١) وهو شرط " البراءة " Candid ، ويكفى فيها أن تكون من صنع الخيال .
- ب - "أن تكون مستغنية عن كل عون أو مدد يأتيها من الواقع الفعلي" (٢) ، وهو شرط "الاستقلال " Self-Dependence

وما لم يتوافر للصورة هذان الشرطان ، ينتج فن كاذب مخادع لا يخدم في حرية الانسان ولا يورث المتذوق له لذة استايطيقية حقيقية .

ويتأسس على ما سبق أن يكون الحكم الجمالي هو ذلك الحكم الذي يدور حول الصورة الجمالية ، وهذا المعنى يؤكده شيللر بقوله : " ليس ممن الضروري تماما للموضوع اندى تصادف فيه شكلا جميلا أو صورة ظاهرة للجمال أن يكون بغير واقع ، شرط أن يكون ما نديره من حكم حوله لا يحفل بهذه الواقعية أو يأبه لها " . (٣)

Schiller/ A.E.M., p. 128.

(١)

Ibid., p. 128.

(٢)

Ibid., p. 128.

(٣)

ولعل هذا المعنى سيتدرد مرة أخرى على لسان كلايف بل، وهو
بصد تفسير ادراك الشكل الجمالى فى العمل الفنى يقول : " ولكى ندرك الشكل
لا نحتاج الى أن نأتى معنا بشئ من الحياة " . (١)

اذن . . الصورة المطلقة هى الصورة الجمالية . . والفن محاكاة لهذه
الصورة المطلقة . . والحكم الجمالى هو ما دار حول هذه الصورة .

وعند شيللر لا تعارض ولا تناقض بين الحكم الجمالى فى الفن والحكم
الاخلاقي فى الاخلاق ، ويرجع ذلك الى أن كلا الحكمين يدور حول "الصورة
المطلقة" ، أى حول " المثل الأعلى " ، يظهره الحكم الاستطائقي من ناحية
الجمال، ويظهره الحكم الأخلاقى من ناحية الخير، وإذا كان شيللر قد أكد
على أن ليس من وظيفة الفن أن يلقي الناس دروسا فى الاخلاق والدين ،
فان هذا لا يعنى امكان قيام التعارض أو التناقض بين الفن والقيم الروحية
الآخرى، وانما يعنى حرص شيللر على اظهار كافة أوجه المثل الأعلى اظهارا
واضحا مكثفا، فعدد له أدوات الاستجلاء - استطائيقا - بالفن ، وخيـرا
بالاخلاق ، وحقا بالمنطق ، دونما تناقض او تعارض بين كل هذه التجليات
لأنها جميعا تعكس مثلاً أعلى واحدا ، وهذا التوجه قد حقق لشيللر العمل
على اثره المثل الأعلى بالمعنى دون تعديد لوجوده ، وعندما "يكثر" المعنى
و"يتوحد" الوجود، ينتفى التعارض ويتحول الوجود الى "تواجد" أو "وجدان
محيط" .

(ج) الرمز فى الفن :

يوجب شيللر على الفن أن يتوخى التعبير عن " كلية الانسان " ،
وقد أكد شيللر - مرارا وتكرارا - على أن هذه "الكلية" هى جماع قسوى
الانسان الحسية والعقلية مصهورة فى سبيكة واحدة . وبالتالي فان كل مثال من
شأنه " التمثيل " لهذه " الكلية " يكون نموذجا جيدا للبناء الرمزي للفن .
ففى الخطاب الرابع عشر يقرر شيللر أن الانسان " متى كان على وعى بحريته

وشاعرا بوجوده الخارجى معا وفى وقت واحد ، ومتى تأتى له - وفى وقت واحد - أن يحس نفسه من حيث هو مادة وأن يعلم ذاته من حيث هو روح ، فإن من المحتمل أنه فى حالات كهذه - وفيها وحدها بالقطع - يحقق حدسا كاملا أو استبصارا تاما بانسانيته ، وأن الموضوع الذى أتاح له هذه الرؤية سوف يفيده كرمز لمصيره المتحقق ، ومن ثم لتمثل اللامتاهى" (١) ، وهذا يعنى عدة أمور من بينها ما يلى :

١ - ان " الرمز " فى الفن - عند شيللر - لابد أن يتميز بشمول التعبير عن الوجود الانسانى فى كليته الجامعة .

٢ - ان " الرمز " فى الفن - عند شيللر - لابد أن يكون تعبيراً مكثفا عن " خبرة " ، ومفهوم " الخبرة " عند شيللر هو " مفهوم تركيبى " ، اذ تتحدد " الخبرة " عنده بأنها وحدة معرفية تتأتى من امتزاج رهافة الحس بحدّة الذهن . (٢)

٣ - ويترتب على ما سبق أن يكون " الرمز " فى الفن - عند شيللر - ذا " مضمون واقعى " يستمدّه من العنصر المادى أو الحسى فى الوجود الانسانى ، وذا " شكل مثالى " يستمدّه من العنصر العقلى أو الذهنى فى الوجود الانسانى .

... وبذلك يمكن القول بأن " الرمز " فى الفن عند شيللر هو الصياغة المكثفة لمعادلة التوازن المصقول لقوى الانسان الحسية والعقلية .

(د) الفن والشعور باللذة :

تتحدد اللذة التى يبعثها الفن فى الانسان - عند شيللر - بأمر أساسى هو "الفاعلية" Activity ، فممارسة "اللعب" أو " التأليف الجمالى " إنما يحقق تحرير المرء من واقع الأشياء الذى تشكله الأشياء لذاتها بذاتها

Ibid., pp. 73-74.

(١)

Ibid., p. 71. راجع الهامش الموجود بالصفحة المذكورة .

(٢)

فى ظل قوانين الضرورة الطبيعية، ثم يستفيد المرء من هذا التحرر بأن يباشر فاعليته الذاتية فى أن يصنع للأشياء - من خلال " الصورة " أو " الشكل " - واقعا جديدا، هو " الواقع الفنى "، ويكون ادراك المرء لفاعليته فى هذا " الخلق " الجديد مبعثا لسروره وغبطته . ولذلك يؤكد شيللر - فى اللذة الفنية - على أمرين :

الأول : - أنها لذة لا تتأتى الا من " الشكل " .
والثانى : - أنها لذة لا تتحقق للذات الا من خلال ما تعكسه على الأشياء من " فاعلية " و " خلق " و " اعادة " تشكيل .

ان اللذة فى الفن هى لذة الفاعلية الذاتية فى خلق " شكل " أو " صورة " على الأشياء بما يخرج بالأشياء عن واقعها الفيزيائى الى واقع جديد من صنع الانسان . وهذا التقصى لمبعث اللذة فى الفن يدل على أن الانسان الحق لا يستمد لذته الا مما يصنع لا مما يجد ، فالطبيعة بذاتها لا تبعث فى الانسان لذة، لكنها بعد اعادة تشكيل الانسان لها، تصبح فاعليته فيها مصدرا حقيقيا للذته ، " فان واقع الأشياء هو أمر من صنع الأشياء، أما المظهر الخارجى للأشياء أو شكلها فهو أمر من صنع الانسان، وان طبيعة تغتبط للشكل أو للمظهر الخارجى وتبتهج به هى طبيعة لا تستمد لذتها أو سرورها أبدا من ذلك الذى تتلقاه ، بل من ذلك الذى هى تصنع " . (١)

ولكن قد يعن للبعض أن يعلق على ما سبق قائلا ان هذه اللذة هى لذة الفنان من فنه فكيف نعلل لذة المتلقى للعمل الفنى ؟ . ان منطق شيللر خليق بأن يجيب على هذا التساؤل باجابة تتلخص فى نقطتين :

الأولى : ان منهج شيللر فى التربية الجمالية للانسان يطمح الى أن يجعل من كل انسان " فنانا " ، أى انسانا قادرا على أن يفرض ذاته وفاعليته على العالم من حوله ، ومن ثم تكون اللذة الخليفة بالانسان الحق هى - بالضرورة - " لذة فنية " .

والثانية : أن الانسان المتلقى للعمل الفنى يمكن أن يستمد لذته من مجرد ادراكه للعمل الفنى بوصفه تجسيدا لفاعلية انسان مثله فى عالم الأشياء والحرية، فان نجاح الانسانية فى عضو من أعضائها انما يكون بأعشا كافيا للذة وسرور الانسانية جمعاء.

(هـ) وظائف الفن :

يسند شيللر للفن وظائف عدة، يمكن تكثيفها جميعا فى وظائف ثلاث

هى :

- الحرية .
- التوازن الكلى للنفس .
- الدور الحضارى .

(١) الفن والحرية :

يحدد شيللر النطاق الذى على الفن أن يتحرك بحيوية فى مجاله، ويجعل مدخله الى هذا التحديد الحكم " بأن الفن ابن للحرية". (١) ويترتب على ذلك أمران

الأول "أنه يجب على هذا الفن أن يهجر دائرة عالم الواقع الفعلى وأن يخلق بشجاعة لافته فوق دائرة عالم الضرورة". (٢)

والثانى : أن على الفن " أن يتلقى تكاليف الحرية عن مطالب عالم الروح، لا عن مقتضيات دنيا المادة". (٣)

اذن، يمكن القول بأن تولد الفن عن الحرية يحدد وظيفة الفن بمجموعة من الاشباع الروحية البريئة من الاستجابة لضغوطات عالم المادة .

Ibid., p. 26. (١)

Ibid., p. 26. (٢)

Ibid., p. 26. (٣)

ولا تتحقق الحرية من ضغوط عالم المادة — عند شيللر — بانكار "الطبيعة" أوبسحب المشروعية من كل ما هو "طبيعي" ، بل تكون الحرية مـسـئـة ضغوطات الطبيعة المادية بالاعتراف بها فى مجالها الذى جعلت له ، فـمـلا نكبتها فيه حتى لايتسرب ضغطها — من جراء الكبت — الى المجال الأخلاقى، فنكون بذلك قد وضعنا مملكة الحرية تحت رحمة مملكة الضرورة . وفى الخطاب الخامس يقدم شيللر عرضا نقديا شيقا لعصره الذى اختلت الموازين بين يديه فراح يكبت الطبيعة فى مجالاتها المشروعة ، ثم لايكف عن الشكوى من طغيانها فى غير مجالاتها .

ومن هنا يبدو واضحا أن الحرية عند شيللر ليست "مبدأ" بقدر ما هى "محصلة" أو "نتيجة" للتوازن فى النفس وفى الدولة ، وبذلك يكون شيللر قد حقق — على المستوى الفلسفى — أسرين بهذه النظرة الى الحرية :

الأول : أنه أعاد صياغة الفكرة الأفلاطونية عن "العدالة" بوصفها محصلة لأداء قوى النفس أو طبقات المجتمع كل للوظيفة المنوطة به ، دون كبت للأداء النوعى ، ودون أن تضطر قوة من قوى النفس أو طبقة من طبقات المجتمع الى تأدية وظيفتها فى غير مجالها الخاص بها ، وان كان شيللر يوظف نفس الفكرة الأفلاطونية ولكن لحساب "الحرية" لا لحساب "العدالة" .

والثانى : أن شيللر قد مهد السبيل أمام المثالية الألمانية فى القرن التاسع عشر — خصوصا أمام هيغل — للربط بين "الحرية" و"القانون" من حيث ان شيللر قد بين أنه لا وجود للحرية الا بالتزام النظام ، وبحيث يمكن — بعد ذلك — النظر الى القانون باعتباره الأداة الفاعلة للنظام ، فيتساوى القول بأنه لا حرية فى غيبة النظام ، مع القول بأنه لا حرية فى غيبة القانون .

وفى الخطاب السادس يربط شيللر ربطا مباشرا بين "الجمال" و"الحرية" فيقرر أنه "إذا كان من المؤكد أن الأجسام الرياضية إنما تأخذ سماتها بفضل انتميزاتها الرياضية ، فإن الجمال إنما تتشكل معالمه فقط عبر

الحركة الرشيقة الحرة والمتوازنة للأعضاء والاطراف" (١) ، وبهذا تتحدد الروابط الماهوية بين الفن والحرية وجوداً وأداءً ، بحيث يصبح الفن - عند شيللر - بمثابة "التعبير عن الحرية" ، كما يصبح الجمال فى الفن ليس شيئاً آخر غير " ممارسة الحرية" . ولما كانت الحرية عند شيللر - كما هو وارد فى الخطاب الحادى عشر - وعياً من الذات بوجودها المستقل الغير المعتمد على غيرها ، كان الجمال ممارسة للكشف عن طبيعة وحقيقة وجود الذات ، وهذا ما حدا بشيللر الى تعريف الجمال بأنه الصورة الظاهرة الجذابة للحق .

وتأخذ الحرية Freedom عند شيللر معنى "التحرر" Liberation ، ولذلك فهي " فعل " وليست مجرد حالة " . إنها فعل الجمال الحق فى النفس الانسانية ، فالانسان غير الحر هو - عند شيللر - الانسان المتوتر ، وشيللر يحدد الانسان المتوتر بأنه ذلك الشخص الذى يعانى من قهر الاحساسات مثلما يعانى من قهر الأفكار" (٢) ، ويأتى قهر الاحساسات للانسان متى انفردت القوة الحسية فى الانسان بالهيمنة على وجوده ، كما يأتى قهر الأفكار للانسان متى انفردت القوة العاقلة فيه بالهيمنة على وجوده ، " فان كل هيمنة انفرادية من جانب أى من القوتين الدافعتين - الاساسيتين لدى الانسان انما تعنى بالنسبة له حالة قهر وقسر" (٣) ومهمة الجمال الحق فى الفن القويم أن يعمل على خلاص الانسان من نوعى القهر - الحسى والفكرى - فى معادلة من التوازن يجمع فيها الفن - من خلال الجمال - بين الصورة الهادئة الوادعة التى تؤدى الى التلطيف من حياة الوحشية والقسوة ، والتمهيد بذلك للانتقال من " الاحساسات " الى "الأفكار" ، وبالتالي " فان الشخص الذى تسلطت الاحاسيس على أمره من جانب واحد أو كبل زمامه حسياً انما يجد سكينة وحرية فى الشكل الصورى" (٤) - وبين الشكل الحى الذى يمد الصورة المجردة بطاقة حسية فيحول بذلك " التصور" الى "تدبر" ، و"القانون" الى "شعور" ، ومن ثم " فان الشخص الذى

Schiller: A.E.M., p. 145. (١)

Ibid., p. 86. (٢)

Ibid., p. 86. (٣)

Ibid., p. 86. (٤)

تسلط القوانين على أمره من جانب واحد أو قيد روحيا إنما يجد سكينته وحرية في "المادة" . (١)

وهكذا تكون مهمة " الفن " فعل الحرية " ، فهو - " بالشكل " - يحري المرء من طغيان الحس وهو - " بالمادة " - يحري المرء من طغيان الفكر ، فالفن - الفاعل للتحرير - هو صورة وادعة في شكل حي يحري الانسان من طغيان الحس والفكر على السواء .

وفي هامش يذيل به شيلر ختام الخطاب التاسع عشر ، ينبه قارئه الى نوع الحرية التي يكررها في خطابه ، فهي ليست حرية سياسية ، بل هي نوع الحرية "الذي يركز على ما للانسان من طبيعة مركبة أو مؤتلفة Composite ... (والانسان) يكشف (عن هذا النوع من الحرية) بأن يسلك بشكل عقلي في حدود عالمه المادي وأن يسلك بشكل مادي في حدود قوانين التحقق الفعلي" . (٢)

ان هذا النوع من الحرية يمكن وصفه بأنها " حرية أنطولوجية " ، بكل ما تعنيه الصفة "انطولوجي" من شمول وكلية وتوازن ووحدانية .

ولكن ... كيف يتأتى للانسان بناء مثل هذه الحرية؟ وما علاقتها بالفن والجمال؟ طالما أن هذه الحرية مبنية على تكوين الطبيعة في الانسان ، فان فهمها متوقف على فهم تلك الطبيعة الانسانية . والطبيعة في الانسان مؤتلفة من عنصرين أو قوتين : حس وعقل ، ولا ينشط العقل الا بحث الحس له . والأصل في الانسان حالة يصفها شيلر بأنها " لا تناء فـارغ " Empty Infinity ، وهي حال من البراءة الاولى حيث يكون الانسان مجرد "امكانيات وجود" ، ومن ضمن امكانيات الوجود هذه ، "الامكانية أو القابلية للتحتمية Determinability" ، فهذه تبدأ مع الانسان كاستعداد وليس كواقع . ثم يبدأ الحس في النشاط بمجرد أن تطرق

Ibid., p. 86. (١)

Ibid., p. 96, Note "I". (٢)

المعطيات الحسية بابه، "فبدءاً عدد لا متناه من التحديدات الممكنة في الظهور، تحديداً في اثر تحديد" (١)، وبموجب هذه التحديدات تبدأ القابلية للحتمية - تلك التي كانت حتى الان لا تنهاها فارغاً - تملئ شعوراً بالواقع، فيعرف الحد والقيود سبيله إليها، "وهكذا يقوم الواقع ويوجد، أما اللاتناهي والاطلاق فيضيع ويتلاشى". (٢)

ولكن من الواضح أننا لا نحقق ادراكنا للواقع الا من خلال حدوث "تحديدات" و"تعيينات" على التصورات المطلقة التي تشتمل عليها روحنا، ويسمى شيلر خروج "التعيين" من "الاطلاق"، "فكراً"، ويسمى كـل نتيجة مترتبة على ذلك "فكرة" أو "حكماً".

والموقف - حتى الان - هو أننا نبدأ - في براءتنا الاولى - مع حالة من اللاتناهي الفارغ، نعيش - في ذاتنا - وجوداً مطلقاً لكنه فارغ من المعنى، لكنه لكي يمتلئ معنى فانه يدفع ثمن ذلك "تعييناً" يدخل على المطلق، و"حداً" يقيد اللامشروط. غير أننا - مع ذلك - ندرك أمرين متلازمين، هما: أننا لاندرك "الجزء" الا من خلال "الكل" الذي ندخل عليه "التحديد" و"التعيين"، كما أننا لا ندرك "الكل" الا من خلال "الجزء" بعد "سلب" "التعيين" عنه. فمعرفة الكل والجزء قائمة على "الاحالة"، وهذه الاحالة كقيلة باطلاع الانسان على تمزقه الداخلي وتعارض النوازع فيه، فالجزئي يطلعه على "وجوده المطلق" طالما أنه لا يدرك هذا الجزئي الا بتحديد وتعيين يدخله على المطلق ليجذبه به الى الواقع والمادة، والكل يطلعه على وجود كان معتمداً على ذاته، فيحن الى الصورة، ويشده المطلق الى حرية فقدتها تحت وطأة قيود التعيين. لقد أصبح يدرك ذاته كحس وكعقل، لكنه أدرك أيضاً أن الواحد منهما قيد على الآخر وسلب له، ومن هنا يأتي التعارض اللانهائي بين الحس والعقل. فان سلك الانسان وفقاً للعقل فقط، كان "صورة" بغير مضمون حسي يهبها

Schiller: A.E.M., p. 91.

(١)

Ibid., p. 91.

(٢)

"الواقعية" ، وإن سلك وفقا للحس فقط، كان "عادية" لا معنى أو هوية، وهو في الحالتين فاقد للحرية الحقة، فليست الحرية — — — — — واقع وانفلاتا منه، كما أنها ليست امتلاء زائفا بلا معنى. ومن هنا تبدو حرية نوعا من الوجود الوسط، الذى يجمع شتات الانسان، دون أن يحقق جدا من جانبيه. الحس والعقل — على حساب الجانب الآخر ، ولا يتحقق هذا الوجود الوسط الا بوحدة وجودية تجمع بين الحس والعقل فى "كلية" شاملة ترتفع فوق التعارض، وتحل تالفا محل التخالف، ولا يتأتى ذلك الا بقوة ابداعية. لها القدرة على "التأليف" و"التركيب" و"الاعلاء" و"الالغاء" — وهذه هى قوة "اللعب" ، وهى ملكة وسيطة ترتفع التخالف الى تألف، وترد التعارض الى وحدة . وهذه القوة الوسط تستفيد من كون أن التعارض المتبادل بين الحس والعقل، يجعل الانسان مسرحا لقيد يفرضه الواقع المادى من خلال الحس — وهذه هى "الضرورة الخارجية" — ، وقيد يفرضه عليه وعيه بذاته من خلال العقل — وهذه هى "الضرورة الداخلية" — ، وتعارض الضرورتين يجعل من الواحدة "عامل كف" Inhibition للاحرى (١) ، فتنتفى — — — — — الضرورتان وتتحقق للانسان الحرية ، وهو "كف" توافقى ابداعى ، تعمل على تحقيقه تلك القوة الابداعية — "اللعب" — ، ومن هنا ارتبطت الحرية عند شيللر بالفن والجمال .

ويؤكد شيللر على أن هذا النوع من الحرية لا ينشأ — أول ما ينشأ — — — — — الا عندما يكون الانسان فى حال من الكمال" (٢) ، ليدل بذلك

(١) والكف هو القدرة على إيقاف الفعل . وهو مصطلح استثمره علماء النفس أخذا من الدراسات العصبية والفسيولوجية ، لانه — فى مثل هذه الدراسات — اذا أثر مركز عصبى فى اخر، ونشأ عن هذا التأثير اضعاف لفعل الثانى أو إيقاف له، كان هذا التأثير كفا أو منعاً . (راجع : د . جميل صليبا . المعجم الفلسفى — المجلد الثانى، ص ٢٣٢ دار الكتاب اللبنانى — x بيروت، الطبعة الاولى ١٩٧٣) .

Schiller: A.E.M., p. 97. (٢)

على أن هذه الحرية مؤخر دال على نمو ملكات الانسان وتآلفها ووحدتها. وهذه الحرية — كما عرفنا — انما تنشأ عن تعارض الحس — بحتميته الفيزيائية — مع العقل — بحتميته الصورية — ، ويؤدي هذا "التعارض المتبادل" الى "كف متبادل" لحتمية الواحد والآخر ، فترتفع الحتميتان السابقتان فـي "سلب" تنشأ عنه حال جديدة، يجد الانسان في ظلها حريته الانطولوجية والوحدة المطلقة لوجوده ، " فيجب علينا أن نصف هذه الحال الخاصية لحتمية الحقيقية والايجابية انها استاطيقية. (١)

ويعتبر الخطاب العشرون أوضح تعبير مجمل عن الحرية كما يفهمها شيللر. واذا كان شيللر يعرف التربية الجمالية بأنها " العمل على صقل وتنقيف سائر ملكاتنا الحسية والعقلية بأتم قدر ممكن من التناغم والتوافق " (٢) فاننا ندرك من ذلك أن التربية الجمالية هي أيضا — وبذات المنهج — أداة تحقيق الحرية، تلك التي لا تظهر الا في نمو ملكات الانسان وعملها المتوازن الكلي الذي فيه تجب حتمية الأخرى ليتلاشى الكل في حتمية أعني همى "الحتمية الجمالية" التي هي " الحرية، فالحرية حتمية جمالية عند شيللر.

ونكشف الحرية عند شيللر عن طابعها "الجدلى"، فالذهن — بموجب هذه الحرية — " لا يكون محدودا في تحدده " (٣) ، وهذا هو التعيين الجمالي للحرية، وذلك لأن الذهن — في هذه الحالة — انما يكون " مقيدا . . . بالقدر الذى به يفرض من ذاته حدودا على قدرته المطلقة " (٤) ، ولهذا لا تكون الحرية الجمالية منفكة عن القانون المقيد لها، ولكن هذا القانون لا يفرض على الحرية من خارج ، بل هو قانون صادر عن الهوية الكلية للانسان وهذا يعلم الانسان درسا في أن الحرية الحققة هي في الالتزام بقانون الضرورة الباطنة في الوجود المتكامل للهوية الشخصية في الانسان . ويترتب على ذلك أن يكون الكسب الحقيقي من وراء هذه الحرية الجمالية ، ليس كسبا

Ibid., p. 95. (١)

Ibid., p. , Note: I. (٢)

Ibid., p. 100. (٣)

Ibid., p. 100. (٤)

معرفيا، بل انه كسب متمثل في أنه قد أصبح من الممكن للانسان - بموجب الحرية الجمالية - " أن يصنع من نفسه ما يشاء لها ويختار - بمعنى أنهم يكون قد رد على ذاته بالكامل حرية أن يكون ما يجب عليه أن يكونه " (١) ٧

وبالقدر الذى تتأسس به الحرية عند شيللر على توازن قوى النفس الانسانية بحيث ينشأ عن توازن هذه القوى أن تصفى الضرورة فى أيهما - الضرورة فى الأخرى ليظفر الانسان بحريته الحققة - الحرية الجمالية - ، كذلك فان هذه الحرية لا تتأسس على " العلم " أو " المعرفة " ، ذلك لأن الممارسات المختلفة للذهن - فيما عدا الممارسة الجمالية - " تخلع على الذهن قدرة نوعية معينة ، الا أنها تفرض عليه فى المقابل تحديدا معيناً ، أما الممارسة الاستطيقية فهي وحدها التى تفضى الى اللامحدود " (٢)

واذا كان شيللر ينفى عن الحرية الجمالية كل طابع معرفى، فما ذلك الا بغرض التركيز على الجانب التربوى Educational لهذه الحرية، فهذه الحرية ليست " غاية " بقدر ما هي " وسيلة " ، " فان الانتقال من الحالة السلبية للادراك الى الحالة الايجابية للفكر والارادة لا يتحقق الا عبر توسط من حالة الحرية الجمالية، وعلى الرغم من أن حالة الحرية الجمالية هذه لا تقرر بذاتها شيئا فيما يتعلق بما تكونه من أحكام أو معتقدات ... فهي - مع ذلك - الشرط الضرورى الذى يمكن لنا عن طريقه وحده أن نبلغ الى حكم وأن نصل الى معتقد " (٣) ، فالحرية الجمالية تعطى القدرة دون أن تتدخل فى استعمالات هذه القدرة . فالحرية الجمالية تعطى للعقل القدرة على تصور الحقيقة ، من حيث أن الحقيقة " هي ذلك الشئ الذى تحدثه الملكة العاقلة - بحريتها - على نحو تلقائى " (٤) . والحال مع الارادة أوضح ، وعلى ذلك فالحرية تقدم " عوناً " دون أن " تعين " شيئا ، لا للعقل ولا للارادة .

Ibid., p. 101. (١)

Ibid., p. 103. (٢)

Ibid., p. 108. (٣)

Ibid., p@. 108-109. (٤)

وتتحقق وظيفة المعاونة على الانتقال من سلبية الادراك الى ايجابية الفكر "جماليا" ، اذ فى المرحلة الادراكية يكون الانسان حسا متلقيا خاضعا لحكم الضرورة الطبيعية، وعليه - اذا شاء الانتقال الى ايجابية الفكر - والارادة - أن يتخلى عن المادة ، لكنه ان تخلى عن المادة فقط فانسه يتخلى - فى ذات الوقت - عن " التعيين الواقعى للفكر " ، لذلك كان التعيين الحقيقى الكامل للانسان هو نوع من " الجمع المتوازن " بـيـن سلبية الادراك وايجابية الفكر، وفى هذا الجمع المتوازن تقوم الحرية الجمالية، وهذا هو الذى ينتهى بنا الى وصف الحرية الجمالية بأنها الشرط الضرورى لكل تعيين حقيقى وكامل للانسان . فهذا الجمع المتوازن بين سلبية الادراك وايجابية الفكر - الذى هو جوهر الحرية الاستطيقية - " يتسنى لتلقائية العقل ان تتكشف - اذ ذاك - فى مجال الحس ، وتفتح على ملكة الادراك الحسى فى عقر دارها ، وهكذا ترقى رتبة الانسان الطبيعى أو المادى عاليا الى حد فيه يطالب انسان العقل بأن يظهر من داخله ويتبدى وفقا لقوانين الحرية لا غير" . (١)

وقد سبق لشيللر فى مسرحية " اللصوص" (١٧٧٧-١٧٨١) أن أشار الى طبيعة الحرية - كما يفهمها -، فهى من النوع الذى لا يمكن سلبه من صاحبه أبدا، اذ من الممكن أن تسلب حياة المرء عنه بفعل قوة تأتية من الخارج فتخترم الحياة فيه، أما الحرية فهى حال ميتافيزيقى ، متى تحقق للمرء من ذاته عاش به ومات عليه ، فكان الحرية "روح" باق للانسان فى الحياة وفى الموت على السواء . وقد بلور شيللر هذه الفكرة منذ مسرحية "اللصوص" حين أجرى على لسان كارل - بطل المسرحية - عبارة جاءت فى ختام مونولوج طويل وموثر، تقول: " يمكنك أن تجعل منى عدما ، وأما هذه الحرية فهى وحدها التى لا تستطيع أن تسلبنى اياها" . (٢)

Ibid., p. 109.

(١)

(٢) شيللر . اللصوص ، ص ١٨٦ - ترجمة د . عبد الرحمن بدوى - سلسلة " من المسرح العالمى " ، العدد ١٤٥ ، أول أكتوبر ١٩٨١ - وزارة

الاعلام ، الكويت .

ويبدو أنه كان من أثر حركة " العاطفة والاندفاع " Sturm und Drang ^(١) - التي ظهرت فى ألمانيا إبّان ظهور شيللر ، وكانت تأخذ بدعوة روسو للعودة الى الفطرة والطبيعة - أن أقنعت شيللر بأن الحرية فى الفن هى الأساس للحرية فى السياسة، فالفن يخلق الانسان النبيل، " وليس لروح نبيلة أن تقنع أو ترضى بكونها حرة بذاتها، بل يتعين عليها أن تجعل من كل شيء يحيط بها شيئاً حراً حتى وإن كان جماداً " ^(٢) .

و" كانت حركة العاصفة قد تبلورت فى عدة مبادئ هى الاهتمام بالطبيعة والنظر اليها على أنها آية الله، واعتبار الاندماج فيها عبادة، وتخليص العبقريّة المبدعة من القيود، فهي حرة تنتج ما تشاء . وما أسهل الانتقال من مفهوم العبقري الحر والفنان الحر الى الانسان الحر والفرد الحر . هذا الانتقال المنقطع من محراب الفن الى الناس جميعاً، من المفهوم الفنى الى المفهوم السياسى والاجتماعى للحرية هو عمل شيللر فى مسرحيته الأولى - ^(٣) " اللصوص " وقد نشرت عام ١٧٨١ ، ومثلت لأول مرة فى ١٣ / ١ / ١٧٨٢ " ^(٣)

(٢) الفن والتوازن الكلى للنفس

ومن ناحية أخرى يسند شيللر الى الفن الجيد الراقى وظيفة أخرى أساسية، يأتى التكليف بها بحكم اتجاه العلوم نحو التخصص الدقيق، وتفتيت وحدة المعرفة، وبحكم عدم الصقل المتوازن لقوى الانسان وملكاته، ومن هنا ينيط شيللر بالفن وظيفة العمل على استعادة الوحدة الكلية المفقودة فى المعرفة وفى الشخصية الانسانية على السواء .

(١) جاء اسم هذه الحركة من عنوان احدى الروايات التى عالجت حرب

الاستقلال الامريكية كتبها الكاتب الالماني كلينجر Klinger

عام ١٧٧٥ .

(٢) Schiller: A.E.M., p. 111, Note I.

(٣) د . مصطفى ماهر . شيللر (مرجع سبق ذكره) ، ص ٢٩ .

فالفن الجيد هو فن " كلى النظرة " و " شمولى الاداء " هدفه تحقيق "الوحدة" بعد أن تفتت من جراء حمى التخصص الجزئى والدقيق ، كما أن هدفه تحقيق الصقل الكلى المتوازن لقوى الانسان وملكاته .

ومن الممكن القول بأن فى هذه الوظيفة التوحيدية والكلية للفن عند شيللر، تكمن ينباع الجماليات فى الفن عنده ، فجماليات " الشكل " نابعة من شبكة الربط النسقية التى تربط وحدات " الخبرة " فى منظومة نسقية واحدة، وجماليات " المضمون " نابعة من ثراء الشخصية الانسانية التى تم صقل ملكاتها وقواها صقلا كليا متوازنا .

كما يحقق الفن وظيفة أخرى ، الأساس فيها " التكامل " ، ذلك لأن الدولة تواجه فى صميمها مشكلة من مشاكل " الدور المنطقى " Vicious Circle^(١) أو "المصادرة على المطلوب Petitio Prinipii حيث تكون النتيجة سببا ، " فان كل تقدم يمكن تحقيقه فى المجال السياسى انما تبدأ أولى خطواته من عطية الترقى بالشخصية والنمو بها - ولكن كيف يأتى للشخصية أن ترقى وتنمو ، وهى ترزح تحت سطوة ونفوذ بنية تشريعية بعوزها التمدن؟ " (٢) ، فرقى الدولة سياسيا متوقف على رقى الشخصية الانسانية، ورقى الشخصية الانسانية رهن برقى الدولة سياسيا . وهنا يكون من اللازم البحث عن وسيلة يسعنا الخروج بها من هذه الدائرة المفرغة . ويرى شيللر أن الفنون الجميلة هى تلك الوسيلة، فاذا قلنا أن رقى الشخصية الانسانية تعبير عن " الثقافة النظرية " وان الرقى السياسى تعبير عن " الثقافة العملية " ، فان الفن هو أداة التنسيق الكلية بين الثقافتين النظرية والعملية، وذلك لان الفنون بما تقدمه للانسان من نماذج خالدة، تعمل على تفجير

(١) يقول الجرجانى فى "الدور" انه توقف الشئ على مايتوقف عليه . فهو علاقة بين حدين يمكن تعريف كل منهما بالآخر . . . أو علاقة بين شرطين يتوقف ثبوت أحدهما على ثبوت الآخر . (راجع فى ذلك : مجمع اللغة العربية . المعجم الفلسفى . ص ٨٥ ، القاهرة ١٩٧٩ د . جميل صليبا . المعجم الفلسفى ، ج ١ ، ص ٥٦٦ - ٥٦٧ ، دار الكتاب اللبنانى ، بيروت ١٩٧١ .

Schiller: A.E.M., p. 50.

(٢)

ينابيع الطاقات الخلاقة التى تدفع الانسان - من داخله - صوب الرقى والسمو، وفى هذا تحقيق لبناء " الثقافة النظرية " بعيدا عن أوضاع الدولة ، ومتى تحققت الشخصية الراقية - بفضل الفن - يكون الشرط الضامن لسلامة " الثقافة العملية " والرقى السياسى قد تحقق .

ولكى يوءى الفن مثل هذه الوظيفة كان لابد لشيللر من أن يؤكد على حرية الأداء فى الفن ، فللفن حصانة مطلقة تمنع المشرع السياسى من أن يكون صاحب حكم داخل دولة الفن ، ذلك لأن الفنان انما يستقى " الشكل " الذى يعبر به عن فنه " من وحدة وجوده المطلقة " (١) ، وهذه الوحدة المطلقة لوجود الفنان قدس أقداى محظور على من سواه .

ومن الواضح أن وظيفتى " التوحيد " و " التكامل " اللتين يضطلع الفن بأدائهما ، تجعلان من الفن عند شيللر نوعا من الثقافة الجامعة للنظرى والعملى ، فمهمة الفن " ثقافية " بقدر ما أن مهمة الثقافة " فنية " ويستفاد هذا المعنى من حديث شيللر فى الخطاب الثالث عشر عن دور الثقافة فى تحقيق التوازن بين قوتى الانسان الحسية والعقلية ، فالثقافة عليها أن تقيم " ميزان العدل بالتساوى لكلا القوتين ، فعلينا ألا تشد فقط من أزر القوة الدافعة العقلية ضد الحسية ، بل وعليها أيضا أن تدعم الأخيرة فى مواجهة الأولى . ومن ثم يكون عمل الثقافة عملا مزدوجا : فعلينا - أولا - أن نؤمن ملكة الحس فى مواجهة تعديات الحرية وتجاوزاتها ، وعليها - ثانيا - أن تؤمن الهوية الشخصية ضد قوة الحس أو الاحساس . وتحقق الثقافة المهمة الأولى عن طريق صقل ملكة الشعور أو الاحساس والعمل على تهذيبها ، وتحقق المهمة الأخرى عن طريق صقل ملكة العقل وتعهدها بالرعاية " (٢) فالصقل المتوازن للملكات هو - اذن - مهمة الثقافة ومهمة الفن على السواء . وبغير تحقيق الفن لهذا التوازن الكلى لا يكون الفن - لدى شيللر - جديرا بأن يسمى " فنا " على الحقيقة . اذ أن البديل عن هذا التوازن انما يعنى

Ibid., p. 52. (١)

Ibid., p. 69. (٢)

تغليب نسبة طرف على الآخر ، أو الاقتصار على اشباع طرف دون الآخر ، فإذا ما لبي الفن داعي "التلطيف" باعتداده التعبير عن "جمال عاطف" أدى ذلك الى الانزلاق بالشخصية الانسانية الى مهاوى الخور والرخاوة ، "فتنحط الرقة والدماثة الى شيء من الرخاوة والضعف، كما تنحل البساطة الى ابتذال، وملاءء الصواب الى خواء الباطل ، والتحرر الى حرية يسـاء استعمالها ، والمرح الى نزق وطيش ، والسكينة الى لا مبالاة أو فتور فى الشعور" (١) . أما اذا لبي الفن داعي "التوتير" أو شحذ الهمة واستنفار الطاقة باعتداده التعبير عن "جمال عاصف" لأدى ذلك الى الانزلاق بالشخصية الانسانية الى مهاوى الخشونة والعنف والقسوة، فان النشاط ذا البعد الواحد الصادر من طرف واحد لقوى او لملاكات معزولة ومفصولة عن بعضها انما يشيع الاضطراب والخلل فى التوازن المتناغم لوجود الانسان" (٢)

ومنذ باكورة أعماله يؤكد شيللر على فكرة "التوازن" ، فنجدها تجرى على لسان القس موزر فى مسرحية اللصوص، اذ يقول : " ان مصير الناس خاضع لتوازن رهيب" (٣) ، وربما كان التغيير الوحيد الذى دخل على فكرة التوازن هذه ، هو تغيير فى الوصف من " رهيب " الى " جميل " .

وقد دعت شيللر الى فكرة التوازن دواع كثيرة، لعل من أهمها مايلي:

- أ - على المستوى السياسى ، تمزق الأمة الالمانية الى دويلات أو الى مقاطعات، يعمل الخلاف مخالفه فى وحدة كيانها .
- ب - وعلى المستوى الاجتماعى ، انقسام المجتمع الى طبقة مترعة ثراء وأخرى مدقعة فقرا وعوزا .
- ج - وعلى المستوى الدينى ، انقسام الكنيسة الى لوثرية بروتستانتية وبابوية كاثوليكية بعد انقسامها الأقدم الى كاثوليكية غربية وأرثوذكسية شرقية .

Ibid., p. 83. (١)

Ibid., p. 85. (٢)

شيللر . اللصوص ، ترجمة د . عبد الرحمن بدوى (سبق ذكرها) (٣)

د - وعلى المستوى الثقافى ، تجاذب الفن والأنب بين كلاسيكية فرنسية تفرض ذاتها بالقوة، وقومية جديدة تكاد العمل على تأكيد ذاتها والاعلان عن استقلالها .

لهذا كله كانت " الوحدة " مطلباً، وكان " التوازن " أملاً وحلاً . ويبدو أن مسيحية شيللر هى التى زكت لديه نمط " الوحدة الجدلية " التى تبلغ تمامها فى مركب يلغى صراع الانقسام بالعلو عليه . إذ لاشك عندى أبداً فى أن شيللر قد تأمل فكرة الثالوث المقدس Trinity فى العقيدة المسيحية وهو ذلك الثالوث الذى يجمع بين أقانيم Hypostases الأب (أو قل " العقل ") والابن (أو قل " المادة " والحس) عن طريق الروح القدس (أو قل " الحرية ") فى مركب واحد يعلو على الكل ويوحد جوهر الألوهية الواحدة، والقارئ لمسرحية شيللر الأولى " اللصوى " - والتى شرع فى كتابتها منذ عام ١٧٧٧ - يجد هذا الحل المسيحي الدينى وقد صيغ صياغة فنية، فهناك الأب (مور) الذى خرج عن مقتضى التوازن فى أسرته الصغيرة، حيث مال الى ابنه كارل (جناح العقل والحرية) مفضلاً إياه على ابنه الآخر فرانتس (جناح الرغبة والشهوة والحس المادى) ، فكانت النتيجة ضياع الكل . فمور وولده هم قوى النفس البشرية، مور هو النفس ذاتها وكارل العقل وفرانتس الحس ، ولما أرادت النفس (مور) أن تفرض العقل (كارل) على الحس (فرانتس) دون أن تحاول اقامة التوازن الموحد لكليهما ، انهيار الكل وتقوى البنيان من أسسه، ولم تصل وحدة الأسرة الى بر الأمان حتى عندما حاول فرانتس (الحس) أن يحل فى نفس الأب محل كارل (العقل) وكان شيللر يطرح فنيا فكرته الفلسفية ذات المنشأ الدينى فى التوازن الذى ينطوى على معادلة متكاملة - لاتفاضلية - بين القوى حتى يحيا الانسان الحرية والابداعية، فكما أن ابداعية الله - فى المسيحية - تكمن فى أنه استطاع أن يجعل من ذاته الها واحداً من خلال قدرته على تحقيق توازن الأقانيم فى داخله، كذلك فان ابداعية الانسان - عند شيللر - تكمن فى استطاعته أن يجعل من ذاته " كيانا واحداً " من خلال قدرته على تحقيق توازن " القوى " فى داخله .

ومما يعزز لدينا هذا الأصل المسيحي فى فكرة التوازن لدى شيللر،

ذلك الدفاع عن المسيحية الذي كان عنصرا أساسيا في أول محاضرة لشيللر فيينا في ٢٦ مايو ١٧٨٩ ، وهي المحاضرة التي اعتبر فيها كل هجوم على المسيحية سلوكا صبيانيا لا معنى له ، فهو محب لهذه المسيحية ، يلقي في كنف عقائدها حلولاً أساسية لمشكلات فكره الجوهريّة ، وإذا كان شيللر في قصيدة "آلهة الاغريق" (مارس ١٧٨٨) قد هاجم المسيحية واتهمها بأنها المسؤولة عن قتل الروح اليونانية في الثقافة الحديثة ، فربما كان هذا الهجوم منه حماسا مفرطا في حب هذه الروح اليونانية أخرجه عن عقيدته بعض الشيء ، أو ربما كان هذا هجوما من شيللر البروتستانتى ضد المسيحية الكاثوليكية ، لكنه - على أية حال - سرعان ما تتغلب في وعيه المسيحية - مرة أخرى - فيعود الى عقائدها ليصوغ على ضوءها الحلول لحيرة العقل والوجدان - في روحه .

(٣) الفن والدور الحضارى :

ولا يكتفى شيللر بتعريف الفن بأنه " الشكل " ، بل تراه يؤكد على أن التوحيد بين الفن والشكل أو الصورة هو ما يدعم الدور الحضارى للفن ، "فانه بقدر ما أن مقتضيات الواقع والتقيّد بالمتحقق الفعلى ليست الا ثمرات للنقص والعجز والقصور ، فان اللامبالاة بالواقع والاحتفال بالشكل أو بالمظهر اضافة حقيقية للانسانية وخطوة حاسمة نحو الحضارة والثقافة" (١) . وقد يلحظ البعض في هذا التحمس العاطفى للصورة أو للشكل - وهو التحمس الذى قرنه شيللر هجابا علاء قدر اللامبالاة بالواقع - تناقضا مع ما سبق لشيللر أن قرره بشأن ضرورة التكامل بين الصورة ومادة الواقع حتى لاتصبح الصورة مجرد " صيغة فارغة من المضمون الواقعى " . غير أن مثل هذا التناقض سرعان ما يسقط الزعم به أمام من أدرك منهج شيللر في "قهر" مادة الواقع قهرا يحيلها الى " مادة فنية " تقبل الشكل الجمالى ، أو قل - والمعنى واحد - " التشكيل الجمالى " ، فهذا " القهر " انما يعتد بالمادة التى تقبل " الشكل " ، وهذا يعنى أننا في الفن نعطي الصدارة للشكل ،

ونهتم فقط بتلك المادة التي تقبل مثل هذا الشكل . ومن هنا ندرك أن مقصود شيللر من العبارة السابقة انما يتحدد بالقول بأن الاضافة الحقيقية في الحضارة والثقافة لا تجيء من المادة حين تتقيد بشروطها ، بل من مادة تم "قهرها" أو تطويعها بحيث تصبح محلا لشكل جمالي، فاللامبالاة — هنا — ليست إلا تعبيرا عن " التحرر من قيود المادة " ، وهو تحرر يهيئ لنا التعامل معها في اطار من " الحرية " يفضي الى تطويعها لشكل جمالي ، وبحيث يظل للمادة دورها في مضمون الشكل ، لكنها " المادة الفنية " وليست " المادة الفيزيائية " . و هكذا يتبخر التناقض السطحي ليتكشف في العمق ، لا عن اسقاط للمادة ، ولكن عن تحويل واعلاء لها .

ومما يدعم سلامة هذا المعنى للامبالاة بالمادة الفيزيائية عند شيللر، وأنها لا مبالاة "تحرر" و" تطويع" و" حرية تشكيل" و" اعلاء" للمادة ، ما يذهب شيللر الى وصفه في عبارة ضافية وافية ، يؤكد فيها على أنه عندما "تسرى حرارة ناشطة تبعث الدفء والحياة في أوصال ملاء المادة — وعندما يطاح بسلطة الكم الغاشمة حتى في مطلقة عالم الجمادات ، وترفع الصورة الظاهرة حتى من رتبة أكثر الطبائع تدنيا في سلم الوجود — في مثل تلك الحالة العامرة بالبهجة والمصرة . . حيث يفر الخيال دوما من الواقع الا أنه لا يزيغ أبدا عن بساطة الطبيعة — هاهنا فقط سوف يكون للحس والروح . . أن يتصورا في توازن سعيد حميد هو روح الجمال ولبه وشرط الانسانية" . (١)

ومن هنا يصح الفن عند شيللر مؤشرا جيد الدلالة على انتقال الانسان من مرحلة الهمجية الى الانسانية والحضارة العالية . فاذا كانت الهمجية نوعا من البلاهة وكانت الحضارة نوعا من النباهة ، فان الانسان في بلاهته يدنو من المادة ، في حين أن الانسان في نباهته يرفع المادة اليه ، وما هذا الارتفاع بالمادة الا تطويعها للتشكيل الجمالي ، وهو ما يعنى بالضبط أن يكون الارتفاع بالمادة — (الذي هو الحضارة) — هو الفن .

(و) الفن والدولة :

عرفنا مما سبق ، أن شيللر " كان يؤمن ايمانا قاطعا ، بأن دور السياسة انما يأتى بعد أن يكون الفن قد طور الناس وانتقل بهم من الهمجية الى السمو " . (١)

وفى تفصيل القول عن العلاقة بين الفن والدولة يقرر شيللر للانسان أطوارا ثلاثة يمر بها وهو بسبيلة الى النضج والاكتمال . وأول هذه الأطوار "الطور الطبيعى" ، ويصف شيللر حال الانسان فى هذا الطور بما يذكر بوصف هوبز Hobbes (١٥٨٨-١٦٧٩) لحال الانسان فى مرحلة الطبيعة وقبل ابرام "العقد الاجتماعى" ونشأة الدولة ، فالانسان فى الطور الطبيعى - سواء عند هوبز أو شيللر - يعيش حرب الكل ضد الكل . ولكن شمة بين هوبز وشيللر فارقا أساسيا فى تفسير بواعث تلك الحالة ، فعلى حين راح هوبز يؤسس الصراع فى مرحلة الطبيعة على أساس "فكرة القوة" - اذ يرغب كل فرد فى أن يمتد بوجوده وامتلاكه وأنانيته على حساب وجود الآخر وما له من ملك وأنانية - ، فالأساس فى الصراع هنا هو ترسيخ الفرد لوجوده المادى بالقوة فى مواجهة الآخرين ، فان شيللر ، فاننا نجده يؤسس الصراع فى مرحلة الطبيعة على أساس فكرة "الضرورة" ، اذ تكون المواجهة - هنا - بين "انسان" و"طبيعة" ابتلغته فى جوفها وأخضعته لقانون الأشياء ، فتراه " دائما ما يتحرك فى أهدافه على وتيرة واحدة ومنسـوـال مكرور ، ودائما ما يكون قلبا فى أحكامه ، ودائم البحث عن الذات دون أن يكون ذاته أبدا ، طلبا دون أن يكون حرا ، عبدا وان كان لغير سلطة " (٢) وتظل "الضرورة" تقود كل وجوده وتعرض عليه ضغوطاتها .

وقد ترتب على تأسيس الصراع على "القوة" عند هوبز ، وتأسيسه على "مغـطـ الـضـرورة" عند شيللر ، أن يشعر انسان الطبيعة - أو مرحلة

(١) مصطفى سحر ، شيللر ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٢٨

Schiller: A.E.M. ج ١

(٢)

الطبيعة - عند هوبز بالحاجة الى "السلام" Pax ، فيتعاقد وتنشأ الدولة ، على حين يشعر انسان المرحلة الطبيعية عند شيللر بالحاجة الى "المطلق" Absolutus ، فيتأمل وينشأ الفن الذى يهيئ للدولة ويعد لها .

ولذلك كان الطور الثانى للانسان - عند شيللر - هو "الطهور الاستطائقي" ، وفيه يتجه الانسان - بدافع من الحاجة الى "المطلق" - الى أن ينتزع ذاته من برائن الطبيعة " فان هذه الحاجة الى المطلق تحمل المرء على ترك ما هو طبيعى جملة والصعود من الواقع المحدود الى عالم الأفكار والمثل" (١) ، ففي الطور الطبيعى لا يعثر الانسان على شيء يكون "علة لذاته" Causa Sui مستقلا بوجوده، فيعلو فى البحث عن هذا الذى يكون "علة ذاته" ، فيترك "المحدود" الى "اللامحدود" و"المتناهي الى" اللامتناهي" . أما فى الطور الاستطائقي يفصل العقل ذاته عن الطبيعة، فينتج له ذلك أن يتأملها وأن يدركها، وكلما أمعن العقل فى ادراكه للطبيعة، أدرك اختلافه عنها ومغايرته لها، فيؤدى ذلك الى تحرره من ضغطها واكراهها له .

وفى الطور الثالث، وهو "الطور الأخلاقى" ، يعلو الانسان على الطبيعة ويتحكم فيها . وبهذا الترتيب الذى أوردته شيللر فى الخطاب الرابع والعشرين ، يكون قد أكد على وسطية المرحلة الجمالية وأنها مجرد معبر الى مرحلة أعلى، بعد الخلو من مرحلة أدنى . كما تتأكد الوظيفة التربوية للفن والجمال ، ونورهما فى اعداد الانسان لطور من الحياة أعلى، وهو الطهور الأخلاقى والسياسى فى الدولة .

والناظر فى أعمال شيللر المسرحية - منذ "اللموصى" الى "فيلهم تل" - سيجد أن "البطل" يمر عنده بهذه الأضوار الثلاثة على ترتيبها .

ويكشف الطور الأخلاقي - عند شيللر - عن أن في قلب أو في صميم كل فرد "واقعي" - أو "موضوعي" - يكمن موجود "مثالي" ، قوامه بنيسة أخلاقية أو معنوية، وتنشأ الدولة بوصفها التعبير القانوني والأخلاقي الذي يجمع في وحدة كلية شاملة تلك اللبانات المثالية المتشابهة التي تؤلف الجانب المثالي في تكوين كل فرد. لكن "الدولة المتوازنة" هي تلك الدولة التي تعمل على استيعاب شخصية مواطنيها استيعاباً لا تغفل فيه جانباً من جوانب شخصية الفرد لحساب جانب آخر، بل هي تحترم في مواطنيها جوانبهم "الموضوعية" والذاتية" على السواء ، فلا هي تكبت فيهم شخصيتهم التجريبية الموضوعية لحساب الشخصية المثالية الفكرية، والا كان ذلك منها "تسلطاً" ملغياً لواقع الفرد وحرية وتمايزه، ولا هي تتنازل عن شخصيتهم المثالية أو الفكرية لحساب الشخصية التجريبية الموضوعية، والا كان ذلك منها اقراراً لفوضى الاختلاف واذنا بتمزيق الوحدة. ومن هنا يكون على الدولة أن تتجه سبيلاً وسطاً بين الذاتية والموضوعية، أو بين المثالية والتجريبية ، الأساس فيه العمل على ترقية الجانب الموضوعي أو التجريبي ليلبغ الى مستوى الجانب المثالي، أو الفكري حتى يتحقق - بهذه الترقية - التناغم والتطابق والوحدة . وهذه الترقية - في صميمها - عمل استراتيجي ، انها "تجميل الواقع بالمثال" ، بقدر ما هي "تمثيل للمثال في الواقع" . وبذلك تكون السياسة الحقة "تربية جمالية" ، ولذا لم يكن من الغريب أن يتناول شيللر في الخطاب الرابع - بعد عرضه لدور التربية الجمالية في انشاء الدولة - الموازنة بين "الفنان الحرفي" و"الفنان المرهف الحق" ، فكما تعمل الدولة على التعامل مع مواطنيها من خلال وعيها التام بتكوينهم وحرصها التام على عدم الاضرار بجانب لحساب جانب ، وبحيث تعمل على تحقيق وحدة "المضمون الواقعي" بشكل "مثالي" أو وحدة "المضمون المثالي" في قالب "واقعي" - وهو ما عبر عنه شيللر بصيرورة المضمون شكلاً - ، كذلك يكون على الفنان الحق أن يحترم مادة فنه ، فلا يلغى واقعاً لحساب مثال ، ولا يضحى بمثال من أجل واقع ، بل يعلى من الواقع ليلبغ به رتبة المثال ، أو يكثف المثال ليكسبه واقعاً . ففي السياسة والفن لا يختلف النهج - وهو نهج قوامه احترام المادة، واقامة التوازن بين العناصر، وترقية الأدنى لمصاف الأعلى دون انكار لوجوده (١) ،

من هنا يمكن القول بأنه لا فرق في النهج - عند شيللر - بين " فن الدولة " و " دولة الفن " .

وفي ترقية الجانب الموضوعي من الانسان الى المستوى المثالي، تحقيق لحرية الأول من ربة عالم الضرورة، وإطلاق له في جنبات عالم الحرية، لذا اقترن الفن عند شيللر بالحرية، والحرية عند شيللر نبع فياض للإبداع بشكل عام، ومن أشكال هذا الإبداع "الإبداع السياسي" . وتنتج الحرية عن طريق إطلاق القوى والملكات في الانسان، والعمل على تنميتها تنمية متوازنة غير متصارعة . ولذا ليست الدولة - بهذا الاعتبار - "مانحة الحرية"، بقدر ما تكون - في معناها السليم - "وليدة الحرية"، ومن هنا تكون الحرية - عند شيللر - منبعاً للسياسة وللفن معا وعلى السواء .

وعلاوة التدهور الدالة على انحدار أى عصر وترديه، هي الافتئات على الحرية، سواء أكان الفاعل لهذا الافتئات ديناً أم فلسفة . (١)

وقد أكد شيللر في هذه الخطابات التي نترجم لها هنا، على أن الانسان ينطوى في ذاته على امكانيات الحرية وبواعث السمو والنبيل، لكنه لا يحسن توظيف هذه الامكانيات ايجابيا الا اذا توافرت له من حوله الظروف التي تبعثه على الأفعال السامية والنبيلة .

وقد عاد شيللر في عام ١٧٩٧ لبوءد على هذا المعنى في قالب فني من خلال قصيدة تحمل عنوان " الغطاس " der Taucher وهي قصيدة تمثيلية تحكي عن ملك جمع الفرسان والشجعان حوله - ذات يوم - عند صفحة بحر هائج مائج، تدور في عمقه دوامة تزار فيها الأمواج العاتية المتلاطمة ويمسك السائى بكأى من صافى النضار، ويلقى بها في جوف الدوامة الهائج، ثم يدعو الفرسان والشجعان الى أن يبرز واحد منهم لحققت له شجاعة القلب وصلابة القلب، ليلقى بنفسه في اليم الضارى النجى، ويأتيه

بالكأس ، فان فعل كان الكأس ملكا له . غير أنه لم يتحرك أحد للمغامرة طالما كانت معقودة على مجرد امتلاك كأس من ذهب . ولكن عندما قـُـرن الملك طلبه بالسؤال عن " صاحب القلب الجرىء " ، الذى يستطيع أن يغوص فى هذه الأعماق؟ " (١) أصبح الموقف طلبا الى النفس النبيلة أن تكشف عن نبيلها ، وأصبح الغوص وراء الكأس ليس شيئا آخر غير "الموقف" أو "الظرف" الذى هيأه الملك (= الدولة) لكشف النفس النبيلة - بباعث منه - عن نبيلها . هنا ينبىرى واحد من أصحاب النفوس النبيلة ليؤكد ذاته ، فيقفز الى فم الدوامة الأسود ، ثم يعود والكأس فى يده . لقد انتصر هذا الشخص فى المغامرة لا لشيء الا لأن باعته على الفعل كان نبيلاً . انه تأكيد الذات التى تنطوى على قلب جرىء .

غير أن الملك يتناول الكأس ثانية من يد الشخص العائد من أعماق البحر المهول ، ويرمى بها مرة أخرى ، جاعلا ابنته الجميلة حليمة فراش من يأتى بالكأس هذه المرة ، فيقفز نفس الشخص ، وقد أصبح باعته على الفعل - هذه المرة - باعثا ماديا لذيا ، خلا من تأكيد الذات ، وخلا من الإفصاح عن " نبل " أو " قلب جرىء " . . . لقد أصبح الباعث - فى هذه المرة - " شهوة " لا " نبلا " ، لذا فان الفارس - فى هذه المرة - لم يقدر على رجوع ، فالملك - الذى هو الدولة - لم يهيم - فى المرة الثانية - ظرف النبل الذى هيأه فى المرة الأولى ، لذا فان الفارس فعل فى المرة الأولى عن نبل ففاز وعاد ، لكنه فعل فى المرة الثانية عن شهوة فغاب فى الظلمات ولم يعد .

(ز) المسرح ونظرية الفن :

كان الفن عند شيللر هو - بالدرجة الأولى - "المسرح" ، ولذلك كان على شيللر أن ينسب الى المسرح تصويره هو عن الفن بعامة ، من أمتاع

(١) د . مصطفى ماهر . شيللر (مرجع سابق) ص ٢٤٩ .

وأدهاش وفعل وانفعال وتثقيف شامل ومتوازن للقلب والعقل معا ، "فان أهم وأسمى مهمة يسعى اليها المسرح هى سعادة الناس عامة . ويرى - شيللر - أن المسرح مؤسسة ثقافية بكل ما فى هذه الكلمة من معنى رفيع، وضخامة شاملة وأن هذه المؤسسة الثقافية ترضى حاجات طبيعية فى نفوس الناس، هى - الحاجة الى الجديد والى الغريب، والحاجة الى الانفعال والاندماج فى مشاهد عاطفية ، ثم الحاجة الى الفاعلية والاندماج فى مشاهد تقوم على الفاعلية .

والمرشح كمؤسسة ثقافية يسعى الى التسلية الرفيعة والى تثقيف القلب والعقل معا ، وهو بذلك وسيلة للتوعية" (١) . وعند شيللر أن على المسرح أن يوصل هذا كله من خلال "التراجيديا" . وهنا يتساءل المرء : وأين تقع الكوميديا من فكر شيللر ومسرحه ؟ .

ان الكوميديا تقع من فكر شيللر ومسرحه ، نفس الموقع الذى يقعه "التهمك" من فكر سقراط ومنهجه ، فكما يوظف سقراط التهمك توظيفا بنائيا جادا للكشف عن الحقيقة، كذلك يوظف شيللر الكوميديا توظيفا تراجيديا مررا وجادا للكشف عن الحقيقة . وفى مسرح شيللر نواجه الكوميديا كمجرد "أسلوب فى التعبير" وليس كموضوع للمعالجة المسرحية، فموضوعات المسرح الشيللبرى كلها موضوعات جادة تراجيديا ، لكنه - بين الحين والحين - يبعث الى جمهوره بضحكة مرة يستمددها من " التناقض " أو من " المفارقة " بين الحقائق الجادة ، فالضحك فى مسرح شيللر مؤسس على قاعدة أن " شر البلية مما يضحك " . وبذلك لا يكون شيللر قد رأى فى الكوميديا " نمطا " فنيا مستقلا عن التراجيديا ، بل انه رأى فى الكوميديا مجرد أسلوب للتراجيديا - تستخدمه لتعكس به السخرية من تناقض الحقائق الجادة . وهذا التصور الضمنى للكوميديا عند شيللر هو ما سوف يصبح التعريف المعتمد لها عند هيجل فيما بعد .

وتأكد لدينا فكرة " الكوميديا الوقور " أو " الكوميديا الآسية " من ظروف شيللر الصعبة التى مرت بها كل حياته بين فقر ومرض وغربة، فهسو ان

عن له أن ينحك - فى ظل ظروف كهذه - فلا بد أن تكون الضحكة من نوع مملوء مرارة وأسى . ويقرر صديقه هوفن - عام ١٧٩٣ - أن نكت شيللر قد اكتست ثوبا من الجلال والوقار .^(١)

والحقيقة أن التراجيديا - وليس الكوميديا - هى ما يتفق مع نظرية شيللر فى كون الفن أداة التربية الجمالية التى تمكن الانسان من احراز الحرية والاعلان عنها فى صور شتى ، كالجلال - وهو الصورة الظاهرة لحرية العقل - والغضيلة - وهى الصورة الظاهرة لحرية الإرادة - والواجب - وهو الصورة الظاهرة لحرية العاطفة نحو القانون - والعظمة - وهى الصورة الظاهرة لحرية الفعل الظافر على التحدى - والسمو - وهو صورة ظاهرة لحرية اختيار التحدى مع انعدام إمكانية الظفر - والنبل - الذى هو الصورة الظاهرة للحرية فى تجاوزها الجمالى للواجب - فتجليات الحرية عند شيللر هى مما لا يناسبه الا التراجيديا ، حيث المعاناة والتحدى والمقاساة والتجاوز والارتفاع .

أخف الى ذلك أن الأسلوب المفضل للكتابة لدى شيللر - وهو - القلب الشعرى - يكاد أن يكون عنده أسلوبا للتراجيديا دون سواه ، فشيللر يفهم النظم الشعرى على أنه قالب يستطيع بايقاعه أن يجمع عناصر العمل الفنى فى وحدة واحدة يخلع عليها الانتظام ثوب الجلال والعظمة . فالصياغة الشعرية - إذن - هى عند شيللر ما يهب العمل الفنى " جلالا وعظمة " ، ولما كان الجلال والعظمة قرينى الجد لا الهزل ، لذا فان ميل شيللر للشعر - على نحو ما يفهمه من الشعر - قد جعل شيللر لا يحد بين يديه الا " أداة للتعبير الجاد الوقور " ، بها يوقر ويسخر على السواء ، وفى كلا الأمرين يأتى الكل فى كسوة من الجدية والاتزان والعمق .

ومن هنا يمكن القول بأن نمط الحياة التى عاناها شيللر ، وقال به التعبير الشعرى الذى أولع به دون سواه ، كانا عاملين مؤثرين فى غياب الكوميديا والهزل فى أعمال شيللر وفكره .

(١) راجع المرجع السابق ، ص ٢١٣ .

فاذا خلصنا مما سبق بنتيجة مؤداها أن شيللر هو "رجل التراجيديا" ، لكان من اللازم أن نسأل عما أحدثته عبقرية شيللر في مفهوم التراجيديا ، وهو الرجل الذى لم يمارس فنه وحياته بعيدا عن دائرة التراجيديا ؟

لقد نظر شيللر فى التراجيديا عند الاغريق ، فوجدها مأساة مبنية على نوع من الحتمية القدرية ، حيث يستمد البطل عظمته من عظمة ساحقة ومحطمة - قدرا أو الها أو علة فائقة للطبيعة - ، وبالتالي فان تراجيديا الاغريق تتأسس على "أسطورة" يكتسب البطل من خلالها عظمته ونبله من " مصرعه " لا من "صراعه" . وهذا النمط من التراجيديا لا يجده شيللر موافقا لعنصر العقل والتتوير والنقد فى القرن الثامن عشر المسلم أنفاسه الأخيرة للقرن التاسع عشر، فان العصر الجديد فى حاجة الى تراجيديا ذات مفهوم جديد ، يركز الى الواقع الحى وينبع من الانسان وليس من الالهة ، أو من " المحايث " لا من "المفارق" ، فكان المفهوم الجديد للتراجيديا عند شيللر أنها مأساة تنشأ عن ضغوط تأتي من المحيط الخارجى للانسان - أى من " واقع " - شرط أن يكون هذا الواقع من صنع ارادته ، وهو يرد على هذه الضغوط بردود أفعال فيها معانى " التحدى " و " الحريية " . والنقطة التى عندها يلتقى "الفعل الضاغط" مع " رد الفعل الحر المتحدى" يتبلور فيها "صراع" تتكشف فى داخله عناصر: " الارادة ، والقدر ، والاعتراب ، وهو صراع " واقعى " حى داخل نفس انسانية حية ، لا " تنصرع " لكنها " تصارع " ، وهى لا تواجه قدرا مفروضا عليها من خارج ، بل هى تواجه "فاعلية" من صنع ارادتها فى الخارج ، ولذلك كان "الاعتراب" Alienation من ألزم عناصر التراجيديا الشيللرية .

ويتضح هذا المعنى للتراجيديا عند شيللر فى ثلاثيته الرائعة التى تحمل عناوين : " معسكر فالنشتين " و " آل بيكولومنى " و " موت فالنشتين " ، وهى الثلاثية التى كتبها فى الفترة ما بين ١٧٩١ الى ١٧٩٩ .

وبهذا المفهوم الشيللرى عن التراجيديا تغيرت صورة البطل التراجيدى ،

اذ أصبح " البطل التراجيدى " مقولة عامة تنتسح لكل الناس، وليس لصفوة من الناس كما كان عليه الحال عند الاغريق ، فالبطل التراجيدى لدى شيلسر " انسان بشر يثير فى الناس احساسا بالشفقة والاشفاق لمايعانيه مـ يمكن أن يتعرض له كل انسان من مصائب " . (١)

(١) د . مصطفى ماهر ، شيلسر (مرجع سبق ذكره) ص ٢٩٨ .

خامسا : شيللر ونظرية النقد

تتقسم معايير النقد عند شيللر الى مجموعتين :

- ١ - مجموعة تحدد مواصفات "الفن الجيد" .
- ٢ - مجموعة تحدد شروط "الفنان الجيد" .

(أ) معالم الفن الجيد :

يوكد شيللر على أن علاقة الفن الجيد انه يخلف فينا شعورا بحرية الروح وصفائها ، ويجعل شيللر من هذه العلامة محكا دالا على صدق العمل الفني ، فإذا ما وجدنا أنفسنا - بعد تذوقنا لواحد من الأعمال الفنية - " نميل جهة ضرب معين من الحس أو الفعل ، لا يتلاءم مع حال الحرية أو الصفاء السامى ولا هو أهل لها ، فان هذا يفيد كبرهان قاطع على أننا لم نجد تأثيرا جماليا صافيا تماما" (١) . فالعمل الفني الجيد الصادق هو ذلك العمل الذى يترك طبيعة متلقية حرة ، سواء أكان التلقى بالبصير أو بالسمع أو بهما معا ، " اذ ينبغى للطبيعة فى الانسان أن تنطلق عند مغادرتها لدائرة الفنان السحرية وهى صافية كاملة كالحال التى عليها خرجت من يدي الخالق العظيم (الله) " . (٢)

ويترتب على الأخذ بمعيار الحرية هذا فى الحكم على صدق الفن أو عدمه - عند شيللر - أمور أهمها ما يلى :

- ١ - لا يعود الجمال الحقيقى فى الفن رهنا بمادة الفن أو بنوعية المعرفة التى يقدمها للمتذوق ، بل يصبح الجمال الحقيقى للفن رهنا بالشكل فقط ، "ففى العمل الفني الجميل بحق لا يتعين على المضمون فعل شئ ، ويتعين على الشكل فعل كل شئ" (٣) ، وتعليل ذلك هو "أن ما تتأثر به كلية الانسان هو الشكل وحده ، ولا يتأثر بالمضمون الا فرادى الملكات .

Schiller: A.E.M., p. 104. (١)

Ibid., p. 106. (٢)

Ibid., p. 106. (٣)

فمهما كان عليه المضمون من عظمة وشمول فانه دائما ما يكون ذا تأثير مقيّد على الروح ، ولا يمكن توقع الحرية الجمالية الحقّة الا من الشكل" (١) ، فالشكل هو الذى يبلغ بنا الى صفاء النفس وحرّيتها .

٢ - تتلاشى الفوارق بين الفنون ، اذ " تكون النتيجة الضرورية والطبيعية لكمال الفنون - دون تغيير لحدودها الموضوعية - أن تغدو الفنون على اختلافها متزايدة الشبه الواحد منها بالآخر فيما تحدّثه في طبائعنا من تأثير" (٢) . وتتحقّق وحدة الفنون هذه - أى وحدة التعبير - عن الحرية الجمالية - بأمرين :

الأول : الاقتراب بالفن من المثل الأعلى الجمالى (الحرية) .
والثانى : التغلب على قيود المادة الوسيطة التى يستخدمها الفنان فى فنه ، فبراعة الفنان فى فنه انما تقوم - اذن - " فى عمله على ابطال المادة أو الغائها عن طريق الشكل أو الصورة" . (٣)

٣ - إسقاط القول بسائر التوجهات الأخرى للفن ، ما عدا الاتجاه نحو تحقيق الحرية الجمالية . وهنا يرى شيللر أن من الخطأ بل ومن التناقض أيضا وصف الفن - عندما يكون جيدا وحقيقيا - بأنه " تعليمي" أو "أخلاقي" ، فهذه الأوصاف تتعارض وتتناقض مع الوصف الحقيقى للفن وهو أن يكون جميلا ، " ذلك لأنّه لاشئ أشد مغايرة لمفهوم الجمال وأشدّ اختلافا عنه من القول بوجوب أن يكون للجمال تأثير متحيز يمارسه على الشخصية لصالح جانب وضد جانب" . (٤)

.. فالعمل الفنى الجيد هو ما كان أداة محققة للحرية والصفاء فى نفس متلقيه .

Ibid., p. 106. (١)

Ibid., p. 105. (٢)

Ibid., p. 106. (٣)

Ibid., p. 107. (٤)

(ب) خصائص الفنان الجيد وشروطه :

يعتبر الخطاب التاسع من أهم الخطابات التي كان التركيز فيها على خصائص الفنان الجيد ووظائفه وشروطه .

ويبدأ شيللر بتقرير أن الفنان " ابن وليد لعصره " ، إلا أن الويلد له ان هو كان له تبعاً أوحى له مفضلاً^(١) . ويعد سائر الخطاب التاسع تفسيراً لموجبات هذه العبارة ، فهي تعنى عند شيللر أمرين أساسيين :

الأول : أن اغتراب الفنان عن عصره إنما هو صمام أمان يضمن لهذا الفنان ألا يوءثر عصره فيه بقدر ما يوءثر هو في عصره .

والثاني : أن شيللر يؤكد على أن تأثير الفنان الحق في عصره ، هو الكفيل بتحقيق الرقي والنبيل في الدولة ، ذلك لأن الفنان الحق إنما يستمد من وحدة وجوده المطلقة " شكل " فنه ليصب فيه " مادة " عصره ، فيحقق بذلك رقي هذه المادة .

ويعدد شيللر ضوابط سلوك الفنان الحق بازاء عصره ، ليحقق وظيفته الحضارية ، فينص على :

١ - أن يترفع الفنان عن دنيا العصر وعن الفاسد من معتقداته ، جاعلاً من سموه الذاتي محكاً ومعياراً يقيس اليه عصره ، فيكشف بذلك عن مثالية . وواضح هنا الأثر الكانتي في خلع الذات لقيمتها على الوجود ، وفي أن تقوم الذات الفردية بالتشريع للكافة ، طالما أنها تستقي قيمتها من مصدر أولى قبلي " بمنأى عن نقائص التجربة الوجودية المعاشة .

٢ - وعليه أن يحذر الوقوع في دائرة " السغير المشروع " - أيضاً بالمعنى الكانتي - ، وهذا يعني الابتعاد عن تطبيق مقولات " المطلق على التجريبي ، والترجمة العملية لهذا التحذير هي ألا يشارك الفنان عصره

فى اجلال ما يجل وفى الثناء على ما يثنى عليه، اذ قد تتعارض - فى رأى شيللر - مقولات الجمال والحق مع ما هو متحقق فعلا فى الواقع ^(١) " هذا يعنى أن الأولوية عند الفنان الحق يجب أن تكون لما هو " مثالى " أو عقلى، وليس لما هو " واقعى " أو " حسى " . ان عليه " أن يطلق المثالى فى أجواء الزمن اللامتناهى " . ^(٢)

٣ - ثم على هذا الفنان الحق أن يعطى عالمه الدفعة الأولى التى تجعل وجهة هذا العالم قاصدة نحو الخير . وينطوى هذا على سلوك نظرى واخر عملى، فأما النظرى فيتمثل فى ترقية الأفكار، وهنا تتضح الخاصية التثقيفية للفنان فى عصره، وأما العملى فيتمثل فى التعديل الفعلى لتعلق الرغبة، وهذا يكون عن طريق قيام الفنان بانجاز ابداعات من شأنها " أن تحول الضرورى والخالد الى موضوع تتعلق به دوافع هذا العالم وبواعثه " ^(٣)

٤ - وعلى الفنان الحق أن يكون على ثقة من أنموذج مثالى يخلعه من ذاته على مادة فنه، حتى لا تتزلق به الصدفة الى أن يستقى من عالم عصره هذا الشكل، فينزل بقيمة فنه، ثم عليه أن يغزو عصره بأنموذجه المثالى، لا دفعة واحدة، ولكن على التدرج، حتى يطوق العصر به أينما وجد أهله، فيوقظ بنبله نبلمهم .

٥ - وأهم خاصية للفنان الجيد - عند شيللر - هى القدرة على " التغلب " على مادة العمل - الواقعية والتاريخية - واحالتها الى مادة فنية يخلع عليها " شكلا " ، وهذا ما يمكن أن نسميه " تأسيس الفن " ، فتأسيس الفن رهن - حقا - بهذه القدرة .

٥٥ . وهكذا يمكننا القول بأن الفنان الحق هو ما يجعل من عصره مادة لفنه، لكنه يجعل من ذاته " الشكل " لهذه المادة، وبالتالي فان إعادة

(١) راجع الجزء الخاص بالاستطيقا والجمال من هذا البحث .

(٢) Schiller: A.E.M., p. 53.

(٣)

تشكيل العالم في قالب من الذات هي الوظيفة التي تحدد مفهوم الفنان الجيد وخصائصه عند شيللر.

٦ - وفي الخطاب السادس والعشرين ، يحذر شيللر الفنان من أن يزعم للخيال واقعية أو أن يعتمد الى احلال انموذجه الفني محل الواقع . فالمملكة الحقيقية للفن هي في حدود " عالم الخيال " ، ومن هنا يمتنع - نظريا - على الفنان " التأكيد على واقعية وجود عالم الخيال الواهم ، وأن يقلع - عمليا - عن سائر المحاولات التي تستهدف وضع الوجود - من خلال الخيال " (١) . ومن هنا فان على الفنان أن يحذر الوقوع في واحد من خطأين :

أ - أن يحذر من الوقوع في خطأ الجور بنموذجه الفني الخيالي على تخوم عالم " الخبرة " أو " الواقع " الفعلي ، والا فانه يكون كمن " يشكل الوجود الفعلي عن طريق الامكان المحض " . (٢)

ب - وأن يحذر الوقوع في خطأ افساح المجال أمام عالم الخبرة أوالواقع الفعلي ليجور على تخوم الخيال ، فهو ان فعل ذلك يكون قد قلص حدود " الامكان " وقصرها على شروط التحقق الفعلي .

فمن الواضح - اذن - أن شيللر عمل على أن يجعل من نظريته الجمالية في الفن معيارا نقديا ، يحكم بمقتضاه على الأعمال الفنية التي يبدئها الآخرون ، فكتب في العدد الحادي عشر من مجلته " طاليا " نقدا للشاعر جوتفريد أوغست بورجر (٣) Bürger (١٧٩٤-١٧٩٧) ظهر

(١) Ibid., p. 129.

(٢) Ibid., p. 128.

(٣) سورجر شاعر ألماني ينتمي الى فترة " العاصفة ولاذخاخ " . وقد انتقد

بما نظم من بلاغات غنائية ، ولد في مولمر بقمند

١٧٩٧/١٢/٣١ لوالد قسيس ، وقد درس اللغات في هال ، القاب

في جوتنجن ، وقد بدأت شهرته كشاعر منذ ١٧٧٣ بفضل غائبيه

المشهورة " لينور " Lenora . شهد عام ١٧٧٨

صدور ديوان سورجر الأول برئاسته لتحرير نغوم ربان الشعير

في عام ١٧٩٠ بعنوان " قصائد بورجر " • والاساس في نقد شيللر لبورجر هو فكرة " التألف المنسجم " ، فهو يعيب على بورجر ما يلي:

- ١ - "الجمع بين التعبير الرفيع والتعبير المبذل •
- ٢ - ويطالب (شيللر) بالقصيدة المنسجمة الرفيعة في أسلوبها •
- ٣ - على الشاعر أن يسمو بموضوعه - وصفا كان أو احساسا أو حدثا - الى المثالية ، وأن ينقيه من الشوائب الغريبة الغليظة •
- ٤ - وأن يجمع الاشعة المبعثرة في حزمة كاملة منسجمة يخضع لها العمل الفني ككل •
- ٥ - وأن يرفع العناصر المحلية والفردية الى مستوى العمومية " (١)

= التي سیرأس شيللر تحريرها بعد وفاة بورجر عام ١٧٩٤ • وكان بورجر قد تزوج في عام ١٧٧٤ من فتاة ثم وقع في غرام أختها ، فلما ماتت الزوجة عام ١٧٨٤ تزوج من أختها " مولي " Molly في عام ١٧٨٥ التي ماتت - بدورها - عام ١٧٨٦ وهي تضع مولودها الأول ، وقد أثر موتها في أعماله ، وانعكس في شعره حزنه عليها ، وكان لقاؤه الأول بجوته وشيللر في فيمار عام ١٧٨٩ ، وهو العام السابق مباشرة على نقد شيللر للطبعة الثانية من قصائد بورجر • ويقال ان نقد شيللر قد تواءم مع زواج ثالث فاجع لبورجر انتهى عام ١٧٩٢ ، وأن مرارة النقد ومرارة الزواج قضيا عليه في ١٧٩٤/٦/٨ وفي نظم الشعر كان بورجر - في البداية - من أنصار البديع في أسلوب النظم ، والاكثار من المحسنات البلاغية ، ثم جنح الى البساطة والتلقائية والفطرية • وفي فن السوناتا كان يحذو حذو بترارك ١٣٠٤-١٣٧٤ • وكان لبورجر ولوع بالشعر الانجليزي أشهر عددا من الترجمات منه الى الالمانية ، فقد ترجم قصائد

توماس بيرسي Thomas Percy (١٧٢٩-١٨١١)

كما ترجم لشكسبير " ماكبث " نثرا • (المترجمة) •

(١) د • مصطفى هاشم • شيللر • مرجع سبق ذكره • ص ٢

سادسا : موضوع الخطابات ونقد منهج شيللر فيها

وأخيرا :

يتضح مما سبق أنه من الممكن تلخيص موضوع الخطابات - التي نضع ترجمتها بين يدي القارئ - في محورين مترابطين :

الأول : هو " النظر بعمق في الثنائيات المتقابلة للعقل والحس ، والحربة والهوى ، والذهن والطبيعة ، والواجب والميل ، والمطلق والمتناهي ، والايجابية والسلبية ، والقوة الدافعة الصورية والقوة الدافعة المادية . . . وهي نظرة تهدف الى ادراك الوحدة القائمة فيما وراء تلك الثنائيات " (١)

والثاني : العبور من المادية الى الأخلاقية مروراً بالطور الجمالى ، أو - كما يقول شيللر نفسه - بيان " أنه ليس ثمة من سبيل آخر يجعل من انسان الحس انسان العقل الا بجعله انسان جمال أولا " (٢)

وقد ذهب ريجنالد سنيل في المقدمة التي صدر بها ترجمته الانجليزية لخطابات شيللر " في التربية الجمالية للانسان " - وهي الخطابات التي بين أيدينا الآن - الى تسجيل عدد من المآخذ التي يمكن ارجاعها جميعا الى صنف واحد ، هو الصنف المنهجي ، فعند سنيل أن سقطات شيللر كلها منهجية ، ويحصيها عليه بأنها :

- ١ - عدم التحديد الدقيق لمعاني المصطلحات ، " فشيللر على غير (٣)
- استعداد تاما لأن يستخدم جهازا مترابطا متسقا من الاصطلاحات الفنية " فهو - مثلا - يستخدم المصطلح الواحد بالعدد العديد من المعاني الغير المتقاربة ، " فستراه يشير الى مفهوم الألوهية على أنه : الله ، الروح ، الخالد ، المطلق ، اللامتناهي ، المثل الأعلى ، الجوهر ، بل والطبيعة ، سوقا واحدا بغير تمييز " (٤)

Schiller: A.E.M.: Introduction, p. 14. (١)

Ibid., p. 108. (٢)

Ibid., p. 14. (٣)

Ibid., p. 14. (٤)

٢ - عدم اكمال التتبع التاريخى للفكرة على الرغم من تناوله لأولى مراحل هذا التتبع، فهو فى هذه الخطابات يشرع فى تتبع ظاهرة الوحيدة المتناغمة للشخصية منذ اليونان ثم الرومان ثم لايواصل هذا التتبع، وكذلك عدم بيانه الكامل عن الصلة بين الصقل الجمالى والصقل السياسى .

٣ - الخلط الشديد بين الأسباب والغايات فى بناء النظرية، فهو مرة - يجعل الجمال مجرد أداة لتحقيق المثل الأعلى الأخلاقى، ومرة أخرى يجعل المثل الأعلى الأخلاقى مرحلة وسطى على الطريق نحو بلوغ الوعى الجمالى .

٠٠ غير أننى أعتقد أن من شأن الدراسة الكلية المتأنية لفكر شيللر أن ترد بالرفض على مآخذ سنل السابقة :

(أ) فمن حيث عدم تحديد المصطلحات ، نلاحظ أن المثل الذى ضربه سنل هنا واعتبره شاهدا على عدم تحديد معنى واحد للمصطلح الواحد، يرجع الخطأ فيه الى سنيل وليس الى شيللر ، فحقيقة الأمر أن شيللر يتحدث عن " المطلق " بكل اسم عرفته البشرية له ، وفى ذلك حصـر لا يفضى الى نقص .

(ب) ومن حيث عدم التتبع التاريخى للفكرة المبسطة، فهنا - بالذات - يجب التنبيه الى أمرين ينفى بهما هذا المآخذ :

الأول : أن شيللر كان من كتاب التواريخ، وله فى هذا المجال إنجازات ، وهو فى هذه الخطابات لا ينتهج منهج " السرد " و " التتبع " الذى هو منهج التاريخ بعامة، فشيللر فى هذه الخطابات لا " يتتبع " كل اللحظات بل " يحدد " معنويات الأفكار ويفقد ما يكون التتبع انتقالا منتظما ، يكون السرد انتقالا حر

والثانى : حتى نماء الخطابات - كان يخاطب أمبيرو ٢ تموزه ١٧٩٠ - يوجهه دائما الى التفاهيل ومن هنا كـسـبان

"التتبع " املالا ولا يناسب مقام المخاطب •

ج) أما عن تهمة الخلط - فى بناء النظرية - بين الأسباب والغايات ، فقد سبق لنا - فى هذا البحث - أن بينا كيف أن هـذا - عند شيللر - مما يناسب الحديث عن " مطلق " ، من ألزم صفاته أن الغاية فيه وسيلة، وأن الوسيلة فيه غاية •

الترجمة الكاملة للمقال الذي كتبه
عن شيللر يوليوس الياس
في
دائرة معارف الفلسفة

فريدريش شيللر

Friedrich Schiller

(١٧٥٩ - ١٨٠٥)

هو شاعر وكاتب مسرحي وفيلسوف ألماني ، ولد في مارباخ بمقاطعة
 سوابيا . وفي دوقية كارل يوجين من فيتنبرج رقي والد شيللر - الذي عمل
 في خدمة الدوق - إلى رتبة كابتن ، وقد أسس الدوق كارل مدرسة Karisschule
 ، أجبر شيللر على الانخراط فيها وهو في سن
 الثالثة عشرة . فتخلّى على ماضى عن رغبته الأصلية في دراسة اللاهوت ، ثم
 تحول إلى الطب ، وذلك بعد بداية شكلية في تعلم القانون . وقد عاصر
 لفترة من الوقت كطبيب في الجيش ، إلى أن حظيت مسرحيته " اللصوص "
 بنجاح عام ١٧٨١ وهو النجاح الذي قرر له مهنته كمؤلف درامي . وقسمت
 انضحت الصعوبات التي لحقتا شيللر في عائلة ذاته عن طريق وائد المثاليستف
 في سرعة وكمية أعماله المبكرة ، وإن كان البعض منها لا يزال يعرض على خشبات
 المسارح . وقد تزوج في عام ١٧٩٠ من تشارلوت فون لنبفولد ، وزيقا بأربعة
 أطفال . وعلى الرغم من فقر ذات اليد والمرض المزمن الذي أسلمه إلى الموت
 في سن الخامسة والأربعين ، امتد شيللر بنشاطه للعمل على اختصار
 تواريخ عامة عن انتفاضة الألمان ضد الأسبان وعن حرب الثلاثين عاماً *

وقد زودته دراساته التاريخية بالأساس الذي بنى عليه ثلاثيته
 فالنشتين Wallenstein بالإضافة إلى دون كارلوس
 Don Carlos وعذراء أورليانز Jung Frau Von Orleans

* هي حرب نشبت في ما بين ١٦١٨-١٦٤٨ ، وعلى الرغم من
 أنها حرب أوربية عامة ، إلا أن مسرحها الرئيسي كان ألمانيا ، وفيها
 أيدت الدول الأوروبية الأمراء الألمان في ثورتهم ضد الإمبراطورية
 الرومانية المقدسة ، وانتهت هذه الحرب بالنسبة لألمانيا بصلح
 وستاليا المبرم عام ١٦٤٨ . (المترجمة) *

وفيلهم تل Wilhelm Tell بين أعمال أخرى . وقد أنشأ شيللر صداقة ربطته بجوته وذلك بعد فترة من سوء متبادل للتفاهم ، وكانت شخصية جوته كشاعر وكنسان سببا قويا بعث شيللر على البحث الفلسفى للمشكلات التى أثارها الميتافيزيقا والاستاطيقا عند كانط . وبعد فترة عمل فيها شيللر كأستاذ بجامعة يينا ، غادرها ليلتحق بالجامعة الشهيرة فى فيمار حيث وافته المنية هناك .

الفلسفة والاستاطيقا

ثمة فى الأعوام الأخيرة اتجاه نحو احياء الاهتمام بشيللر كهيلسوف . ولم يكن شيللر مفكرا مذهبيا مترابط الفكرات ، وكانت كلما جرت محاولة للتوفيق بين اجتهاداته الفلسفية فى منظومة واحدة - وفقا للنسق الكانتى أو الفيختى بشكل عام - لحقه من ذلك دائما ألم وعضاضة من جراء المقارنة . الا أنه قام باسهامات لها قيمتها ودلالاتها فى مجال الاستاطيقا وبحوث الفلسفة المقارنة وان كان قد تخلى عن الفلسفة وقفل راجعا الى الشعر والدراما ، بعد أن خاب أمله فيما كان يعتقد أنه مطالبات مسرفة من جانب الفلسفة فى عصره فى ما يخص الحقيقة والغائية .

ففى البداية عمل شيللر على اقامة نظرية جمالية موضوعية فى اطار من روح الفلسفة العقلية ، ولكن بعد عدد من اللقاءات الهامة مع جوتسه وفخته ، تحولت نظرية شيللر الجمالية لتصبح نوعا من التقييم المتكامل للحياة وللدور الذى لا غنى عنه والذى تلعبه فى الحياة تلك القوة التى سماها شيللر بالقوة الدافعة للجمالية .

وفى التطور الغير المترابط الحلقات نوعا لكتابات شيللر الفلسفية والجمالية ، يمكن تتبع آثار خمس مراحل ، ليس كلها فى الأهمية والقيمة سواء .

المرحلة الأولى :

ان أولى مراحل تطور شيللر قد جاءت معبرا عنها في كتاباته بخطبتين ألقاهما في مدرسة كارلسشولا في شتوتجارت (١٧٧٩-١٧٨٠) حيث كان يتلقى تعليمه، وكذلك في أطروحته لدرجة الدكتوراه: " فلسفة علم وظائف الأعضاء" (١٧٧٩) وفي مقال عن العلاقة بين طبيعة الانسان الحيوانية وطبيعته الروحية" (١٧٨٠) . وعلى الرغم من أن تعليم شيللر الأولى كان في كنف تراث مدرسة ليبنتز - فولف السائد ، الا أن ثانياً أسأذته فـى الفلسفة - ج . ف . آبل J.F. Abel - عرفه الى فلاسفة الحس المشترك Common-Sense من الاسكتلنديين والـى التجريبيين الانجليز . وقد جاء خير تصوير للصراع المحتدم بين هـذنه المدارس الفكرية في " خطابات فلسفية" (١٧٨٠ - ١٧٨٨) تم تبادلها بين يوليوس (وهو يمثل شيللر) وبين رافائيل (الذى كان آبل في البداية ثم فيما بعد كريستيان جوتفريد كورنر صديق شيللر الذى كتب واحدا على الأقل من الخطابات الأخيرة) . اذ يأسى يوليوس ويتحسر على زعزعة الحقائق العقلية القديمة وتصدها على يد المفكرين الجدد الذين يقوضون الثقة فـى سلامة توجيه العالم أو الكون دون أن يضعوا بديلا عن ذلك أى شىء جدير بالثقة تماما .

وبمعزل عن مشكلة العلاقة بين العقل والجسم ، فان الأمر الأكثر أهمية في هذه الكتابات الباكرا هو الظهور المتكرر لمنهج شيللر المتميز . فشيللر - على نحو يبشر بالجدل الهيكلى وينبئ عنه سلفا - يستقطب بشكـل نموذجى الآراء المتعارضة للمدارس الفكرية وبأعلى درجة من الحدة ممكنة ، ثم يروح يبحث عن رأى وسيط يمكن به الجمع والتوفيق بينها . ولـسوف يكفينا في هذا الصدد مثال واحد (ننقله من " فلسفة علم وظائف الأعضاء") : اذ يفترض شيللر وجود قوة وسط لها خصائص كلية لا هى بخصائص المادة ولا هى خصائص العقل بل انها تجمع وتوحد بينها جميعا بشكل ما ، وهو يسمى هذه القوة الوسط بالروح العصبي

المرحلة الثانية :

وقد بدأت المرحلة الثانية عام ١٧٨٢ كنتيجة لمحققته آنسـذاك مسرحية شيللر الأولى " اللصوص " (١٧٨١) من نجاح ساحق . وقد حظى عليه الدوق كارل يوجين Karl Eugen الكتابة فى أية موضوعات خلا الموضوعات الطبية ، وكنتيجة لذلك فر شيللر هاربا من شتوتجارت السىـ مانهايم . وكانت هذه الفترة فترة " العاصفة والاندفاع " ، لكن شيللر مزج بين ما لحريته المكتشفة حديثا من نزوع نحو تأكيد الذات وبين ميل فائق الحدة نحو النقد الذاتى على نحو ما تبدى فى المراجعة النقدية التى كتبها لمسرحية " اللصوص " غفلا من اسمه (عام ١٧٨٦) وكذلك فى " رسائل غيسمن دون كارلوس " (١٧٨٨) . وكانت ثمة مشكلات ثلاث أهمته وشغلت تفكيره :

أولها : أنه راح يتساءل - خصوصا فى " المسرح الألمانى فى الرققت الحاضرة " (١٧٨٢) - عن صحة واستقلال العمل الفنى فيما لو نظر إليه على أنه مجرد التعبير الذاتى عن الفنان ، ذلك لأنه لو تم النظر الى الفن على هذا النحو ، فإن الحرية تبدو - إذن - شيئا لا يمكن فصله أو تمييزه عن الفوضى .

والثانية : أنه راح يدبر فى ذهنه قضية ما اذا كان الفن خاضعا للمعايير المعرفية والأخلاقية أم لا . لكنه لم يكن يسعه - حتى ذلك الحين - أن يقرر للأمر فقد تناول هذا الموضوع فى مقاله البحثى " المسرح بروسفه مؤسسة أخلاقية " (١٧٨٤) ، وكذلك فى قصيدتيه العنظمتين السابقتين على المرحلة الفلسفية وهما : " أرباب اليونان " (١٧٨٨) و " أهل الغيسمن " (١٧٨٩) ، والثالثة : وهى الأكثر حسما وأهمية فى تطوره الخاس - تكمن فيما أحس به من ذاته من عدم كفاية بسبب الغور بالمقارنة بالقوة على التعبير اللائق السهل لجوته صاحب الحضور المهيّب الجليل . وثمة خطاب مرسل الى كورنر Cörner بتاريخ الثانى من فبراير عام ١٧٨٩ يقدم وصفا عما اعتل فى نفس شيللر من أحاسيس : " أن جوته قد حرك فى داخلـسى مزيجا عجيبا من حب وكراهية ، وهو شعور ليس غريبا عن ذلك الشعور الذى لابد أن يكون بيوتس وكاسيوس قد شعرا به تجاه قيصر ، لقد كان بوسعى أن

أزهق روحه ثم أحبه بعد ذلك من كل قلبى" . وقد اعتزل شيللر الشعر والدراما منذ عام ١٧٨٩ وإلى عام ١٨٩٥ حتى استطاع أن يقر على قرار بشأن هذه القضايا والمشكلات المتعلقة بمهمة الفنان وواجبه بعامة - ومهمته هو وواجبه بخاصة .

المرحلة الثالثة :

أما المرحلة الثالثة فإنها تستغرق دراسته لكانط، ولكتاب " نقد ملكة الحكم" بوجه خاص . وكان أول رد فعل لشيللر بأزاء هذا العمل ما تولاه من فزع عند اكتشافه أن مع ما كان كانط قد خلعه على حكم الذوق من كلية وضرورة ، إلا أنه ظل يعتبره حكما ذاتيا فى أساسه وجوهره، وذلك عند مقارنته بما للأحكام المعرفية والأخلاقية من موضوعية . فما كان الرد من شيللر إلا محاولة للعمل " على أرساء دعائم تصور موضوعي للجمال ، والعصم على تسويغه وتبريره تماما بشكل أولى أو قبلى من طبيعة العقل " (من خطابات الى كورنر بتاريخ ٢٥ يناير ١٧٩٣) . وقد عمل على تحقيق هذه المهمة فى "خطابات كالياس" التى تبادلها مع كورنر خلال شهرى يناير وفبراير من عام ١٧٩٣ ، إلا أن هذه المهمة بقيت - كما لا بد أن تكون فعلا - غير حاسمة فى بابها ، آخذة بفرضيات نظرية المعرفة عند كانط، وهى تلك الفرضيات التى تلقاها شيللر بقبول عام . إذ يرى شيللر أن التمييز بين هذه الأنواع من الأحكام أمر يمكن الرجوع به الى ثنائية الحس والعقل فى نظرية كانط - عن الطبيعة البشرية . وفى كتاب "عن الجميل والجليل" (١٧٩٣) شن شيللر هجوما على نبذ كانط للجانب الحسى بوصفه جانبا غير علائم أساسا ونادى به أن يجمع . ويقدم شيللر بديلا عن ذلك - فى الخطابات الستة عشر الأولى من "خطابات فى التربية الجمالية للإنسان" (١٧٩٤-١٧٩٥) - تحليلا للطبيعة الإنسانية من حيث هى طبيعة تتألف من "قوى" ثلاث: القوتان الماديّة والصورية وهما ماثلتان لثنائية كانط (الحس والعقل) ، وثمة قوة ثالثة هى قوة اللعب أو القوة الجمالية، عليها أن تقوم بالتوسط والجمع بين القوتين - الآخرين فى وحدة تكاملية . وتعكس الصيغة المشهورة الواردة فى "خطابات كالياس" - وهى "أن الجمال حرية تلبت شكلا ظاهرا" - إيمان شيللر بأن

كانط قد أخطأ بوضعه للحرية في دائرة العقل فقط . كما رأى في "عمن الجميل والجليل" أن جوته مدان بالخطأ المعاكس لخطأ كانط، فقد اعتبر جوته أن وحيه العبقري استمداد من "مجرد ظاهرة طبيعية"، انه التلقى السلي لهُمسات ربات الفنون ، وليس الكسب العسير المال لأرض التلقائية الغير العاقلة . وقد ذكر جوته في شيء من الحدة لكرمان Eckermann بعد ذلك بعدة سنوات أن شيللر ما كتب "عن الجميل والجليل" الا "للدافع به عن نفسه أمامي" .

غير أنه لا ينبغي لتلك الاعتبارات الشخصية أن تقلل من ناعة الجوانب الأكثر عمومية لما كان شيللر يعالجه من قضايا ومشكلات . فقد جعلت نظريته في التربية الجمالية - وقد بدأت تتشكل في ذلك الحين - كهدف لها العمل على تحقيق التوازن المتألف لا على مستوى ملكات الفرد فحسب بل وعلى مستوى المجتمع أيضا . فلم تجيء انتقادات شيللر القاسية الموجهة ضد الانظمة الاجتماعية والسياسية للقرن الثامن عشر الموشك على الانتهاء ، وهي الانتقادات التي حفلت بها "خطابات في التربية الجمالية للانسان" - لم تجيء استجابة لدواعي فاجعة عصر الارهاب فقط بل وكانت ارهاصا مشيرا للتطور ذي البعد الواحد واغتراب الفرد في عصر التخصص العلمي الدقيق .

ومن شأن التربية الجمالية (خصوصا على نحو ما تتبدى في الخطاب الثالث عشر) أن تتغلب على هذا التشظى او التمزق الحال بالحياة وذلك بنقويم أى انحراف متطرف في مسار الحس أوالعقل . فحيثما يسود الحس ويتطرف في السيطرة يتوجه شيللر بالنقد الى ما ينشأ عن ذلك من مذاهب مادية ولذية .

وقد اقترن ما شنه من هجوم على ما لدعاة النزعة العقلية من مبادئ غائية يسبقون الى تصورهما سلفا أو مقدما وبشكل مبالغ فيه، مع هجوم آخر شنه ضد صرامة كانط الأخلاقية - فشيللر يرفض ويشجب القول بمخافة أن ينال الميل أو الهوى الواجب بفساد . ومن شأن ملكة اللعب أن تنأى متجنباً هذه الممالك المنطرفة في تفسير العالم بشكل أحادي يميل تحيزا اما الى الحس وأما الى العقل ، ولا يكون ذلك بتوجه الملكة بذاتها الى حقيقة خارجية

عارضة قيدنا اليها جميعا بأن نتخذ من اشراق الحقيقة التي نشيدها بأنفسنا فى حربة موضوعا لها .

وان مفاهيم التربية الجمالية واللعب والشكل أو المظهر الخارجى - وهى المفاهيم المتضايقة المترابطة ، والتي تبدو فى هذه المرحلة غامضة وغير محددة تحديدا نوعيا - تزداد وحدة وارتباطا فيما بينها لدى شيللر فى طوره الاخير . وان أبرز تقدم يميز هذه الفترة هو تخلى شيللر عن البحث عن جمال موضوعى يكون بمثابة خاصية قائمة فى الشئ ("خطابات كاليبس") أو يقوم فى التفاعل الناشئ بين الشئ المدرك وذات المدرك ("فى الجميل والجليل") فقد عكف شيللر الآن على العمل فى نظرية واسعة التعميم تتناول القسوة الدافعة الجمالية بوصفها الحالة أو الشرط الذى لاغنى للطبيعة الانسانية عنه .

المرحلة الرابعة :

وفى المرحلة الرابعة تخضع الآراء والأفكار التى كانت حتى الآن مختصرة موجزة لسلسلة من التغيرات على جانب كبير من الأهمية بحيث انها لتشكل ثورة فى فكر شيللر . ويكمن المفتاح الهادى الى هذه التغيرات فى اعجاب شيللر بجوته وتقييمه الجديد له ، وهو ما تم التعبير عنه باختصار وايجاز فى حادثة يوليو ١٧٩٤ فى اوربفلانز Urpflanze اذ عندما كان جوته بصدد تقديم شرح لشيللر عن نظريته فى مورفولوجيا النبات وأتركيبه ، قدم وصفا أدبيا لنبات بدائى عده الأصل العام للعديد مما تلاه من أنواع . وتصف كلمات جوته الحادثة ، فيقول : " لقد أصغى شيللر لكل شئ وتابعه باهتمام كبير وهدوء واضح ، ولكن عندما فرغت هز هو رأسه ثم قال : " ليست هذه خبرة ، انها فكرة أو تصور " . لقد أدرك شيللر أن جوته بعيد عن أن يكون من الذين يقصرون اعتمادهم فقط على ما تجود به الطبيعة او تتيحه ، وانما هو قد أدخل فى الواقع على مضمون خبرته تحولا أساسيا ، مدعما بذلك - وعن غير وعى منه - عنصر الحرية الانسانية بتحويل ماهو مجرد ادراك حسى الى كل متراكب منظم . وكان لهذه الرؤية أو الاستبصار المفاجئ لجوته نتائجها البعيدة المدى . فثمة فى أخريات الخطاب الحادى عشر من خطابات " فى التربية الجمالية للانسان " تبدل أساسى فى القاعدة الميتافيزيقية التى عليها قامت

النظرية الجمالية بالكامل . فمنذ هذه الفترة من الزمن يُوَرح لـ شيللر تخليه
النهائى عن وجهة النظر العقلية التى تقول بأن على الفن كىما يـحـرز أى
معنى كلى أو دلالة أن يكون محاكاة للطبيعة .

وأما الموقف الذى بقى فى الواقع مفهوماً بشكل ضمنى وان لم يتحدد
صراحة فى المرحلة الخامسة فهو أن العالم الخارجى لا يعرف الا عندما يقوم
الانسان بتكوين أو بتركيب صورة ذهنية عنه لذاته . كما يجب علينا أيضاً
أن نرصد عدولا عن الحجة الواردة فى خطابات " فى التربية الجمالية للانسان "
وهى الحجة التى ترى قيام الصراع الدائر بين القوتين الحسية والصورية
بكامله داخل الوجود الفردى ، الى الرأى الوارد فى " الشعر المطبوع والشعر
العاطفى " (١٧٩٥) وهو الرأى الذى يرى بين طبقات الأفراد صراعا ماثلا .

ففى القسمين الأولين من كتاب " الشعر المطبوع والشعر العاطفى "
— وهو الكتاب الذى وصفه توماس مان Thomas Mann * بأنه " من
أعظم ما كتب فى الألمانية من مقالات " — يبسط شيللر دراسة فى الأنماط
الشخصية للشعراء . وأول اهداف هذا الكتاب هو بيان ما لطرائق الادراك
الحسى المختلفة من وجود وتساو فى الصحة والمشروعية . فالشاعر الفطرى
أو المطبوع — ونموذجه جوته — دون وعى منه أو تعمد يرى العالم أوالكون
بتوافق تلقائى مع الطبيعة بما هى كذلك أو بما تبدو له عليه . وفى الوقت
الذى فيه " يصدر " الشاعر المطبوع عن الطبيعة يذهب الشاعر العاطفى
الى " البحث عن الطبيعة " أو نشدانها ، فهو يرى فى العالم قصورا عن مثل
أعلى يتراعى له . فاذا ما شبطه الواقع أو أوقع فى نفسه نفورا ، تراه يهجو
ويسخر ، واذا ما ملك الأسى والحزن فؤاده على المثل الأعلى المفقود ، تراه
يميل الى الرثاء والشجن ، واذا ما راح يعامل المثل الأعلى كما لو كان ماثلا
حاضرا ، تراه رومانتيكيا حالما .

* روائى ألمانى ، ولد عام ١٨٧٥ ، وقد اشتهر له من أعماله رواية ،
" مازيو والساحر " (١٩٣٠) . (المترجمة) .

ويقدم شيللر نفسه - بشكل غير مباشر- بوصفه شاعرا عاطفيا ويدافع عن وضعه هذا وبرره، لكنه فى الوقت ذاته يسلم للشاعر المطبوع بوضعـه المبتغى المرغوب الذى يحسد عليه .

الا أن حديثا كهذا انما يبتعد كثيرا عن الرأى المتداول فى دراسة أنواع الشعر وأنماطه ، غير أن لشيللر من القدرة ما يمكنه من التأكيد - خلافا لكانط - على أن موضوعية أو تماثل الاستجابة الانسانية للبيئة المحيطة هو ما لا يمكن ضمان تثبيته عن طريق القول بالتماثل الصارم الدقيق لعقول البشر . فالأنماط المختلفة من الشعراء انما هى - وببساطة شديدة - ترى العالم بأشكال مختلفة، وهذا - ولا ريب - ليس بالنسبة لما يمس الواقع البسيط من وصف وانما - يقينا - فى كل ما يكون منطويا على تأويل أو تفسير . وشمّة تلميحات كان قدسبقت الى الظهور فى الخطاب الخامس عشر* تشير الى أن شيللر لم يكن مهتما فقط بما يتضمنه هذا الرأى من معان بالنسبة للشعر وحده بل انه كان يعد العدة أيضا ليمتد بهذا التحليل الى سائر أشكال التفسير والتأويل ، خاصة الفلسفى منها والعامى والدينى، وفى كل حال من الأحوال يصطبغ المنظور المعتمد بألوان مزاجية غير مقصودة شتى . وهكذا فان مسعى شيللر الاصلى بأن يبين أن الحكم الجمالى موضوعى بقدر موضوعية الأحكام المعرفية والأخلاقية يفضى بشيللر الى نتيجة متطرفة وهى أن الأحكام المعرفية والخلقية هى فى الحقيقة أحكام موضوعية كالأحكام الجمالية (وهذا يعنى انها ذاتية) * .

المرحلة الخامسة :

وفى المرحلة الخامسة فان نظرية الأنماط الشعرية هى التى أمدت شيللر بحل لمشكلاته عن الفن والطبيعة ، والفن والمعرفة ، وعن وظيفة

* من الخطابات السبعة والعشرين التى تولى فى الشريعة الجمالية للإنسان " (المرجمة) .

* الموضوعية عند شيللر هى " موضوعية نسبية " فهى إذن - أن جاز التعبير - لون من "الموضوعية الذاتية" وهو ما قصد اليه الكاتب (المرجمة) .

الفنان ومهمته . ويتطوّر شيللر لنظرية الأنماط الشعرية هذه إذ بتفلسفه يتوقف دون مقدمات، وإن لم يخل الأمر من قدر قليل من التوسّع أو التطوير الفلسفى للحلول التى انطوى موقفه عليها . وإن ما طرحناه هنا من تفسير إنما يحتل مكانا وسطا بين التفسيرات التى تصر على أن كتابات شيللر الفلسفية الأخيرة هى من نفس نوعية ما كان عليه اتجاهه المثالى المبكر تماما وبين تلك التفسيرات التى تقول بحدوث انعطاف حاد فى أعمال شيللر الأخيرة جهة الواقعية .

إن الفلاسفة يصادرون دائما على القول بأن مهمتهم التى ينفردون بأدائها هى تدقيق وفحص المبادئ الأولى — وخصوصا ما كان منها من نسوع فلسفى — ، كما أن معظمهم قد زادوا على ذلك فزعموا أن الفيلسوف هو الصنوف به أيضا أن يصوغ ويشكل هذه المبادئ من قبل أن يكون لها أن تفحص أو تمحص ، أما من وجهة نظر شيللر فإن ابداع الفلاسفة يأتى فى مرحلة سابقة على كل من تدقيق المبادئ الأولى وصياغتها — وبحيث تصبح هذه المهمة — مهمة التدقيق والصياغة — عملا يخفى لا الفيلسوف بل الشاعر . وإن نظرية أنماط الشعر الواردة فى كتاب " الشعر المطبوع والشعر العاطفى " توضح لنا جانبين أساسيين من جوانب الموقف النهائى والأخير لشيللر . فأولا ، إن ثمة — فى الواقع — نهجين على الأقل أو أسلوبين فى النظر الى العالم شديدي التعارض، وأن ما قد تم بسطه وعرضه بالنسبة للشعراء إنما يصدق أيضا بالنسبة للناس بعامة — إذ يرد التأكيد فى الجزء الأخير من المقال على أن نظرية أنماط الشعراء ما هى الا مثال جزئى خاص من نظرية أكبر عن الطبيعة الانسانية . وثانيا ، أنه ليس لواحدة من هاتين النظرتين الكبريين المتعارضتين الى العالم أن تدعى ضربا من الصحة الموضوعية ، سواء بالمعنى القوى الذى يذهب اليه العقليون أو بالمعنى الأضعف منه الذى يذهب اليه كانط وإذا كان من اللازم أن يكون واحدا وعلى الأقل من الفرضين المتعارضين هو الكاذب ، فإن شيللر ينتهى على ما يبدو الى النتيجة التى نقول ان كلا الفرضين كاذبان ، ففى بحثه الذى بعنوان " عن الجليل — ١٧٩٥ أو ١٨٠١) فتاريخه موضع خلاف — ينصحن شيللر بأن نتخذ كأساس لتفسير والتأويل ما يطلق هو عليه عدم قابلية الطبيعة للفهم . وهذا إنما

يعنى أننا لو قبلنا رأى القائل بأن العالم الخارجى هو شئ لا يمكن معرفته تماما ("فان الضرورة الطبيعية لا تكون قد دخلت مع الانسان فى اتفاق أو ميثاق") ، ومن ثم تكون منزلة ما نديره حول العالم من فروض هى منزلة التخيلات والتلفيقات والحيل التى نحتال بها فى الاجابة عن الأسئلة التى تحتاج الى أجوبة عنها كيما نعيش ، وإن كانت صحة هذه الفروض هى أمر سيتوقف على المعايير الانسانية للحقيقة الواقعية وللمنطق وللقدرة على التصديق وليس على اتفاق هذه الفروض مع طبيعة خارجية .

ويؤكد شيللر فى مقاله " عن الجليل " على أن حرية الانسان - وهى أكثر مزاياه أو خصائصه جوهرية - مفروضة عليه ذلك لأن الفياض بأى عملية وصف شامل للعالم فى جملته هو أمر يجب أن يتجاوز حدود خبرة الانسان المحدودة المتناهية ، كما أن هذه الكلية الاجمالية التى على الانسان أن يباشر عليها تفسيراته ويراجعها عليها - هذا على فرض أن صحة هذه التفسيرات هى مما يمكن اثباته بشكل موضوعى - هى مما لا يتاح أبداً . ومن هنا وفى حدود ما هو متاح يكون الناس أحراراً فى أن يبتدعوا ما شاءوا من أنظمة وتصورات تتوافق وهذه الحدود . وقد أخبرنا شيللر (وهو متفق فى ذلك بوضوح مع فخته) أن الفيلسوف انما يبدو كصورة شائثة أو كاريكاتورية ان هو قسور بالشاعر الذى هو الموجود الانسانى بحق ، فالفيلسوف لا ينشد الا أن يوضح ويبرر ما يعتقده أصلاً ، على حين لا يقيد الشاعر قيد من موهبة مزاجه الطبيعى الاصل أو عوارض البيئة المحيطة* ويتلاءم مذهب التربية الجمالية مع هذا التصور تماماً ، فشيللر لا يتورط بالحديث عن نظرية فى الطبع أو المزاج الذى تحدد بيولوجيا أو ثقافيا بما يجاوز الحد . ثم ان النظريات الكبرى تتغير وتتبدل ، وهى انما تتغير على يد رجال قادرين على أن يحرروا أنفسهم من عبودية الاتجاهات والتيارات القائمة . والتغير والتبدل انما يرجعان على وجه الدقة الى أن النظريات الكبرى تصطنع ولا تتاح ، وأن سائر الناس من صناع وشعراء انما يكونون أحراراً عندما يباشرون هذا العمل .

* هـ . الشاعر أو الفنان عند شيللر يستمد من وعيد المطلق باللامتناهى .

(المترجمة) .

ولقد كان لنظرات شيللر المتعمقة — فى شكلها الأخير — نتائجها
المثمرة فى فلسفات مختلف المفكرين مثل هيغل (فيما يتعلق بالمنهج
بشكل خاص) ، ونييتشه وديلتاي وجيمس ويونج (الذى أدخل عدة تعديلات
على نظرية شيللر فى أنماط الطبيعة البشرية) ، وكاسيرر (فى فكرته عن
التخطيطات الشارحة بوصفها أبنية رمزية) ، وماركى ومل ودبوى (فى الفلسفة
الاجتماعية) •

يوليوس الياس

×

* هو أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة نيويورك • حصل على درجة
الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة كولومبيا عن بحث بعنوان " فريدرش
شيللر — الشاعر بوصفه فيلسوفاً " (١٩٦٣) ، كما قدم فى عام
١٩٦٥ ترجمة لكتاب شيللر " الشعر المطبوع والشعر العاطفى " •
(المترجمة) •

الترجمة الانجليزية للمقدمة
التي كتبها ريجنالد سنل
عن كتاب رسائل في
التربية الجمالية للانسان

مقدمة الترجمة الانجليزية

ربما كان مابيعين القارىء العام على تحقيق قدر أوفى من الفهم لهذه الرسائل الهامة والتي ليست بالسهلة دائما ان تعرض بين يديه - أولا - فى سياقها التاريخى والفلسفى المناسب • فمما لاريب فيه أنها - بمعنى ما - لم يكن يعوزها شرح أو تعليق ، فنشرت بلا معين من هذا أو ذاك - ولكن أحوال العصر الراهن وما لابس نشر الرسائل من ملابسات أمثنتنا بالامرين كليهما • ومما لا وزن له ولا أهمية - فى التحصيل الأخير - السؤال عن السنة التى رأت الرسائل فيها النور لأول مرة ، فهى معاصرة على السدوام ، شأن مايجب أن يكون عليه كل عمل فنى حقيقى وأصيل ، فهى ما كتبت لآى عصر بعينه ، وان كانت بالضرورة قد كتبت فى عصر معين • (وحتى على فرض أنها ما كتبت الا لاذك العصر البعيد فانها كانت تظل جديرة - وبشدة - باهتمامنا اليوم ، اذ أن مشكلات عصر شيللر الثقافية والسياسية شديدة الشبه جدا بمشكلاتنا ، وانى سوف لا أعمد الى تعيين أوجه التماثل أو التناظر ، فهى مما سوف يجده كل قارىء يقظ لافتا للنظر بدرجة كافية) • ونحن عندما نقول ان عملا ما قد نشر فى عام ١٧٩٥ فاننا نكون قد ذكرنا ما هو أكثر من مجرد تأريخ - فيلزم للعمل الذى نحن بصدد الحديث عنه أن يقرأ فى ضوء من الأحداث التى كانت تضرب بها أوروبا اذ ذاك • ومن ناحية ثانية فان لهذه الرسائل مكانتها فى تاريخ الفلسفة ، فدارس الاستاطيقا لابد أن يكون قد عرفها مما يتناقله الآخرون على الأثقل • وهى ليست رسائل فلسفة محترفة ، فلا يلزم لمعرفتها حقا شيئا أكثر من المعانى المتداولة لبعضى المصطلحات الفنية التى درج شيللر على استخدامها ، غير أن القول بقيام رجل ما بكتابة عمل شبه فلسفى فى ظل تأثير قوى من كانــــــــــــــــط*

* ايمانويل كانط (١٧٢٤-١٨٠٤) ، فيلسوف ألمانيا الشهير ، صاحب المثالية النقدية أو الترانسندنتالية • من أشهر أعماله ثالوثه النقدى : " نقد العقل الخالص " (١٧٨١) ، " نقد العقل العملى " (١٧٨٨) ، " نقد ملكة الحكم " (١٧٩٠) • (المترجمه) •

وجزئته* هو قول فيه أكثر من مجرد ذكر لأسماء كملاحظات للاستدلال بها على الطريق .

وللمقارئ الذي لا يجد في نفسه اهتماما بالتاريخ أو بالفلسفة أن يتجامل الفقرات القادمة دون أن يلحق ذلك باستنتاج مسائل شيللر الجمالية خسارة جسيمة، ودون أن يفقد - بالتأكيد - أي شيء عميق وغور تاريخيا أو فلسفيا . وسوف يكون العرض التمهيلي لما نقف عليه من أرضية علمية أكبر قدر من البساطة والاختصار، وإن كنا نأمل في أن يكون كافيا لاشباع مطالب الدارس في الحد الأدنى من صورهنا ، هاهنا عرض للمصير وللظروف وعناخ الرأي الفلسفي الذي ظهرت في كتفه هذه الخطابات لأول مرة .

الخلفية التاريخية للخطابات

في عام ١٧٩٣ كتب الشاعر - الذي كان وقتها والفلانين من العمر، والذي كان قبل ذلك قد شغل منصب أستاذ التاريخ - بيينا* سبعة سنوات أربع - سلسلة من الخطابات لأمبر دالمركي - وهو كريستيان أمير شليزفيغ هولشتاين - أوجستن برج ، وكانت الخطابات تتناول على موضوع التربية الجمالية . وكان هذا الرجل المثقف المستنير قد ساعد شيللر يد العون بسخاء قبل ذلك بعامين ، عندما تعثر شيللر في عمله وكان يعاني من أول نوبة مرضي تخفى - آخر المطاف - عن نهاية مبررة له .

* يوهان فولفجانج فون جوته (١٧٤٩-١٨٣٢) ، شاعر ألماني . اشتهر بعمله المسرحي الرائع "فاوست" . وكانت له نظرية جمالية أثرت على دنيا الفن والدراما ، الأساس فيها تفاعل "السلب" و"الإيجاب" ، والاعتراف للسلب بطبيعة إبداعية خلاقة ، على نحو ما تجلى ذلك في شخصية الشيطان ميفيستوفليس في "فاوست" (المتجمة) .

بيينا : مدينة بوسط ألمانيا ، تطل على نهر سال ، عرفت لأول مرة في القرن الثالث عشر . وكانت مركزا للثقافة والصناعة ، وقد تأسست جامعتها عام ١٥٥٨ وبلغت ذروة شهرتها في أواخر القرن ١٨ وأوائل القرن ١٩ عندما تولى التدريس بها شيللر وهيجل وفخته وشليجل . (المتجمة) .

اذ قام بدعوة الشاعر لى بلاطه ، واعدا اياه بتخصيص حكومى عندما تعود اليه —
 صحته تماما ، وعندما يحقق من استحالة استرداده لصحته ، أجرى عليه —
 ولمدة ثلاث سنوات — معاشا سنويا قدره ألف من التاليرات* ودين أن تكون
 الدفعة مرهونة على شرط سوى "أن عليه أن يهتم بصحته وأن يهتم بكل ماينحدر
 به نحو الشفاء" . وكانت الخطابات هى أولى ثمرات ذلك الشفاء . وكان موضوع
 هذه الخطابات موحيا على عقل شيللر فى ذلك الوقت : اذ كان مؤلف كالمسط
 الشهير " نقد ملكة الحكم" قد نشر عام ١٧٩٠ ، فشرع ينظر بجدية واهتمام
 الى الفلسفة الكانتية ، أضف الى ذلك ان شيللر نفسه كان قد ألقى — من
 الاستطيقا سلسلة من المحاضرات فى بيناء كما كان قد سبق له نشر عسدة
 مقالات ضمنها " عن علة المتعة فى الموضوعات المأساوية " ، " عن فى المأساة " ،
 " فى الجمال والجلال " و " عن الجليل " ، بالإضافة الى رسائل كاليس — من
 الجمال (وفى الحقيقة كان أشهر بحوثه هو الشعر المطبوع والعاطفى ، هو
 الوحيد الذى يرجع الى تاريخ لاحق للرسائل التى نترجمها هنا ههنا ، من
 بين مؤلفاته الجمالية الرئيسية) . وسواء أكان قد
 قصد بهذه الخطابات أن تنشر أم لا ، فانها لم تصل أبدا الى دائرة أوسع من
 دائرة البلاط الدانمركى فى كوبنهاجن ، وذلك بالنظر الى أن أصول ههنا
 الخطابات جميعا قد أتى عليها حريق مدمر شب فى قصر الأمير عام ١٧٩٤ ، إلا
 أن البعض من هذه الخطابات قد بقيت عنها نسخ كان الأمير فريديريك
 كريستيان قد استنسخها ليقدمها الى أصدقاء من المهتمين بالموضوع ، ومن سلسلة
 النسخ الأصلية لتسعة من هذه الخطابات نجد سبعة منها مطبوعة فى بعض
 من الطبعات الكاملة لأعمال شيللر . وإيماننا من شيللر بأهمية ما كان يود أن
 يقول — ، عمد فى فترة لاحقة الى إعادة تدبيل وكتابة سلسلة الخطابات
 بأكملها ، بالغابها الى ما يقرب من ضعف حجمها الأصلي ، ثم شرع فى
 نشرها مجزأة على حلقات فى جريدة كانت قد أسست حديثا وهى " تقويم
 ربات الشعر " The Graces ، التى كان يشرف على
 تحريرها . وسرعان ما حازت فلسفة شيللر الجمالية القبول بين دوائر رفقاته ،

* التالير عملة فضية المانية ، ظلت تصدر منذ القرن ١٥ وحتى

القرن ١٩ (المترجمة) .

وأصبحت هي الشعار الفني لدى نخبة ممتازة من حلق لا قلام ممن كانوا يشاركون
 بكتاباتهم في أعمال جريدة " تقويم ربات للشعر " The Graces
 وهي نخبة كانت تضم أسماء مشهورة تماما مثل : جوته وهردر * وكانط
 وفخته * والاخوان همبولدت * والاخوان شليجل * وكلوبشتوك * وبياكوبى * .

* جوهان جوتفريد هردر (١٧٤٤-١٨٠٣) ، فيلسوف وناقد ألماني ،
 درس اللاتينية والطب واللاهوت في كونجسبرج ، حيث تعرف على
 كانط وتتلذذ على يديه ولقى منه عناية وتوجيها خاصا ، وكان ممن
 باكورة أعماله كتابه الصادر في ريجا عام ١٧٦٧ بعنوان " شذرات
 من الادب الالماني الحديث " ناقش فيه مشكلات اللغة والتطوُّر
 اللغوى ، وفى عام ١٧٦٩ صدر له كتاب " أدغال النقد " ، وتعرف
 على جوته في ستراسبورج وكتب كتابا عن شعره وأفكاره ، وفى عام ١٧٧٢
 ظفر هردر بجائزة أكاديمية برلين وذلك بمقال كتبه عن أصل اللغة .
 كما ظهر له عام ١٧٧٦ كتاب " فلسفة أخرى للتاريخ " وهو الموضوع
 الذى شغله فوضع فيه فى الفترة ما بين ١٧٨٤-١٧٩١ أهم كتاب
 له " أفكار حول فلسفة تاريخ البشرية " (٤ أجزاء) . وقد هاجم فى
 أخريات حياته فلسفة كانط حيث نقد فى عام ١٧٩٩ فلسفة كانط فى
 " نقد العقل الخالص " ، كما نقد فى عام ١٨٠٠ كتاب كانط
 " نقد ملكة الحكم " (المترجمة) .

* جوهان جوتلب فخته (١٧٦٢ - ١٨١٤) ، فيلسوف ألماني من
 القائلين بالمثالية الأخلاقية ، بدأ بدراسة اللاهوت فى جامعة يينا
 الا أن ميله لحرية التفكير وملكاته النقدية قد أدت به الى دراسة
 الفلسفة وهنا بدأ التعرف على فكر لسنج وسبينوزا وكانط وهم أبرز
 ثلاثة تأثر بهم فكر فخته بوضوح ، وكانت باكورة أعماله " نقد كل وحى "
 الذى ظهر ١٧٩٢ وفيه طبق فكرة كانط عن الواجب فى مجال
 الدين . وفى عام ١٧٩٤ زامل فخته شيللر فى التدريس بجامعة
 يينا . و قد نجم عن الصراعات التى احتدمت فى يينا بسبب الاراء
 الدينية لفخته أن ترك منصبه هناك ليعمل بعد ذلك عميدا للكلية
 الفلسفية بجامعة برلين عام ١٨١٠ وكانت حديثة النشأة آنذاك
 = (المترجمة) .

.....

* = فيلهلم فون همبولدت (١٧٦٧-١٨٣٥) ، هو لغوى ورجل دولة ومفكر المانى . تأثر منذ تعليمه الأول بأفلاطون ولينز . شغل وظيفة سفير لبلاده لدى الفاتيكان فى الفترة ١٨٠٢-١٨٠٧ . وفى عام ١٨٠٨ تقلد منصبا كبيرا فى وزارة الشؤون الدينية والتعليمية ، وكان من الضالعين فى العمل على تأسيس جامعة برلين . كما ربطته صداقة متينة بكل من شيللر وجوته . وعزف بنزعه الانسانية ، وبتأسيس المعرفة على الخبرة التاريخية . وكان له أخ طبيب شاركه فى رأيه الفلسفى (الترجمة) .

* فريدريك فون شليجل (١٧٧٢-١٨٢٩) ، يوصف بأنه رائد الحركة الرومانسية فى ألمانيا . بدأ بدراسة القانون ثم هجره الى الأدب وفى الفترة ما بين ١٧٨٨-١٧٩٩ تعرف الى كانط وفخته ، وقد أثر فيه الأول بنقد العقل الخالص وأثر فيه الثانى بفكرته عن الانسا الكلية الخلاقة . وكان للنظرية الجمالية عند شيللر أثرها البالغ فى فكره الأدبى .

ويدور فكر شليجل الادبى على محاور ثلاثة : السخرية والعبقريّة والنزعة الكلية الدينامية . وقد ظهر له عام ١٨١٥ كتاب من جزأين بعنوان " محاضرات فى تاريخ الأدب قديما وحديثا " ، وفى عام ١٨٢٩ أصدر كتابا اخر من جزأين أيضا بعنوان " فلسفة التاريخ " وقد شاركه أخوه موافقه الفكرية فعرفا بالاخوين شليجل . (الترجمة) * فريدريك جوتليب كلوبتشوك (١٧٢٤ - ١٨٠٣) ، شاعر المانى ، اشتهر بقصائد الفنائية للوطنية ، وبملحمته الدينية الكبرى التى كتبها فى الفترة من ١٧٤٨ الى ١٧٧٣ بعنوان " المسيح " . (الترجمة) .

* فريدريك هينيريك جاكوبى (١٧٤٣-١٨١٩) ، المانى ، اشتهر بنقده لكانط وبفلسفته فى الشعور أو الاحساس . ولد بمدينة ووسولدروف المطلّة على الراين . شغل فى عام ١٨٠٤ منصب رئيس أكاديمية العلوم بميونخ . وقد قادته فلسفته فى الشعور الى رفض كل سيادة للقوانين الضرورية على الحرية . وهو يعطى الصدارة للشعور على العقل ، ويحدد مهمة العقل فى العملية المعرفية بالملاحظة والمقارنة والتحليل للمعطيات الشعورية . (الترجمة) .

وقد أثبت هؤلاء الرجال بالفعل أنهم من النبوغ والامتياز بحيث لا يمكن تطويعهم البتة بحيث يصبحون أفرادا متعاونين فى التأليف الأدبى المشترك ، فكانت مواد الجريدة أعلى باستمرار من مستوى القراء الذين قصد بها أن تكون لهم ، فانهارت بعد سنوات ثلاث من وجود باهر نادر - ولم تكن هذه هى المغامرة الاخيرة من نوعها والتي تبدأ بتأشير خير رائحة وبأهداف لا يرقى إليها النقد أو الاعتراض ، و نتيج النشر لاعمال من الطراز الأول (فقد نشرت رائحة جوتة " المراثيات الرومانية ") ، ثم يطويها النسيان فى هدوء من بعد ذلك . وتتطابق مجموعة الخطابات الاصلية تقريبا مع الخطابات من ١ الى ١١ والخطابات من ٢٤ الى ٢٧ المترجمة هنا (وان كان الخطابان ٣ ، ٤ جديدين من حيث الموضوع - فهما يعالجان بين الدولة والفرد من علاقة) ، أما الخطابات من ١١ الى ٢٣ فقد أفردت لمعالجة الدافعيين - أو الباعثين الأساسيين وقد اقتضى تحقيق ذلك اسهابا واطالة أكثر بكثير مما كان موضوعا لها فى الخطة الأصلية ، بينما نجد أن الكثير مما تحتويها من الخطابات الاربع الأولى هو نفس ما ورد فى المجموعة الأصلية كلمة بكلمة .

ويتجلى بوضوح أثر الاحداث التاريخية المعاصرة للخطابات على مضمونها . فمثلما كان قد بدأ فى كتابتها أثناء عصر الارهاب فى فرنسا ، فعليا حين نراه يستخدم مصطلحات من قبيل : الحرية أو الانسان المثالى ، أن نقرأها فى ضوء تلك الاحداث التى لم تكن تترس باريس وحدها بل وسائر المفكرين فى أوروبا . كما قد كان فريديك كريستيان ودائرة أصدقائه ممن اعتنقوا بحماض المبادئ العليا الانسانية التى نادى بها الثورة ، والناظر فى مجموعة الخطابات الاصلية يجد أن تعاطف شيللر الشديد مع الثورة انما كان فى هذه الخطابات الاصلية أشد وضوحا منه فى الصورة المنقحة الاخيرة للخطابات وهي التى ترجمناها هنا . ففي خلال فترة ما بين عامين كان قد حدث الشيء الكثير ، وهامى ذى نبرة نامة عن خيبة الأمل السياسية قد غدت واضحة الدلالة آخر الأمر .

لقد أدرك الشاعر أنه كان يعوزه اعلان ما عن الحرية ، ولكنه شأنه شأن بلعام Balaam * معكوس لم يكن يستطيع أن يصدر أى حكم بالمباركة غير المشروطة لاحداث مظاهرها

* Balaam نبي عبرى اراد فى البدء ان يلعن اسرائيل القديمة ، ولكنه اعجب بها فأنهى به الامر الى مدحها ، والاشارة هنا الى ان شيللر قد حدث له عكس ماحدث لبلعام .

الحريسة* ، وهو ان كان لم يستنزل المعنات على الثورة الفرنسية تماما ، الا أنه قد عمد الى توضيح فكرته عن أنه يجب على الانسانية أن تتعلم أولا توقير الجمال والأخذ بمصره قبل أن يكون وسعها توقير الحريسة والأخذ بمصرها - لقد أحس شيللر بأن الشعب لم يكن قد تهيأ بعد للحرية السياسية، وأنه كان من اللازم أن يجهز أولا بتنمية الاحساس بما هو جميل نوطئة ليلسوخ تصور حقيقي عن الحرية السياسية . وذلكم في الحقيقة هو احمالي الموضوع الذي تدور عليه الاضطرابات .

مكانة شيللر في الفلسفة الجمالية

على الرغم من أن هذه الخطابات ليست مؤلفا فلسفيا بالمعنى الدقيق للكلمة، الا أن شيللر يتبوأ بفضلها مكانا لا يمكن اغفاله أو التقليل من أهميته في تاريخ الفلسفة الجمالية . وقد سمي علم الجمال بـ " العلم الألماني " غير أن العبارة لا تحفظ من الحقيقة غير نصفها ، ذلك لأن القوائم المرجعية الخاصة بما ظهر في ألمانيا من مقالات وبحوث ورسائل للمكتنواه وتناولات فلسفية شاملة متعلقة بمادة هذا العلم خلال المئتين سنة الأخيرة قد فاقت في كثرتها مثيلاتها لدى أى ثلاث أمم أخرى مجتمعة غير أن الألمان قليلو الميل جدا الى التفكير في النظريات الجمالية التي لدى الشعوب الأخرى لانهم يعدونها مجرد نظريات تفتقر الى الخبرة والبراعة . وربما يكون هذا الوصف صحيحا في حق بعض من مواطنينا كأديسون * Addison * وبيرك Burke *

- * المقصود هو الثورة الفرنسية . (المترجمة) .
- * جوزيف أديسون (١٧٦٧-١٨١٩) ، شاعر ومسرحى وكاتب مقالات . وكان نرايدن من المعجبين بقصائده اللاتينية . وقد شغل عدة مناصب دبلوماسية . صدرت له عام ١٧٠٤ قصيدة وطنية بعنوان " الحملة " The Campaign ، وفي عام ١٧١٣ صدرت له تراجيديا " كاتو " . (المترجمة) .
- * ادmond بيرك (١٧٢٩ - ١٧٩٧) انظر الحاشية عنه في الخطابات (المترجمة) .

ممن أدلوا بدلوهم فى الموضوع ، ولكن بصعوبة بالغة قبل أن يجيئ
 باومجارتن Coreille * كما أن كورنى Baumgarten

* الكسندر جوتليب باومجارتن (١٧١٤-١٧٦٢) ، فيلسوف ألمانى
 وباحث فى الجماليات ، ولد ببرلين . وهو ابن قسيس وشقيق لسيجموند
 جالوب باومجارتن أشهر مؤرخ كنسى فى عصره . حصل على درجة
 الماجستير فى الفلسفة ١٧٣٥ ليعمل مدرسا بجامعة هـالـ
 Halle ثم فى عام ١٧٤٠ بجامعة فرانكفورت
 وقد باشر باومجارتن اصدار سلسلة من الكتب التوجيهية فى الميتافيزيقا
 والاخلاق والفلسفة العملية ، وكان يكتبها باللاتينية ، لاقت رواجاً
 وانتشاراً فى الجامعات الالمانية . وقد وصفه كانط بأنه واحد من
 أعظم الميتافيزيقيين فى العالم ، وكان يعتمد على كتابيه " الميتافيزيقا"
 و "الفلسفة العملية" كمصادر مرجعية لمحاضراته فى كونجسبرج .
 وقد أدخل باومجارتن مصطلح "الاستاطيقا" ليعرف به القسم من
 علم النفس التجريبي الذى يتناول ملكة المعرفة الحسية ، وقد جمع
 بين المنطق والاستاطيقا فى فرع واحد هو " نظرية المعرفة " . وعنده
 أن الدعائم الأساسية للشعر وللفنون الجميلة هى " التمثلات الحسية"
 وهى ليست ذات طبيعة حسية فقط بل انها أيضاً مشدودة الى
 الشعور بروابط وعلاقات ، ولذلك فهى وثيقة الصلة بملكى المعرفة
 والارادة معا ، ومن هنا كان تعريفه للقصيدة الجميلة بأنها " مقال
 حساس " . ويعد كتاب "الاستاطيقا" أهم مؤلفاته ، وقد صدر فى
 جزأين : الأول عام ١٧٥٠ والثانى عام ١٧٥٨ فى فرانكفورت .
 (الترجمة) .

* بييركورنى (١٦٠٦ - ١٦٨٤) ، من كتاب الدراما الفرنسيين فى
 المرحلة الكلاسيكية ، وقد صايف أسلوبه الصارم والرفيع اعجاب النقاد
 فى عصره . ومن أهم أعماله مسرحية " السيد " (١٦٣٦) التى أخذها
 عن الأدب الاسبانى التى أصبحت اللغة فيها نموذجاً للغة الفرنسية
 العالنية ، كما ظهر له فى عام ١٦٤٠ عملان هما " هوراس " و "سينا"
 وكتب عام ١٦٤٣ ملهاة بعنوان " الكذاب " . وقد تميز أبسطال
 أعماله باخضاع العاطفة للارادة والتغنى فى أداء الواجب والتسك به .
 (الترجمة) .

شليجل ونوفاليس Novalis * بل وحتى ريتشارد فاجنر*
 (وقد أبدى كانط معارضته اذ ذاك لهذا الاستعمال لمصطلح كان معمولاً به
 بالفعل في مذهبه الفلسفي للدلالة على فرع جديد من فروع الفلسفة ولكن
 بمعنى آخر - تم تشكيله في ضوء الاستعمال اللغوي اليوناني الصحيح تماماً-
 الا أن استخدام باومجارتن للمصطلح قد ظفر في النهاية بقبول عام لدى جبهة
 المعارضة المثقفة الاكاديمية . ولو كان سير وليام هاملتون* قد أتم طريقه
 لكان يجب علينا أن نسمي موضوع البحث "علم الاستمتاع" - Apolous

Tics أما شيللر نفسه فقد كان فناناً مبدعاً أكثر منه واضع نظريات ، الا أنه

= دعا رجال الآدب الالماني الى أن يولوا ظهورهم لفولتير وكورنيسى
 وراسين . ويعد كتابه "لاوءكوون او مكبلات الرسم والشعر" (١٧٦٦)
 من أهم كتبه النقدية ، وفيه هاجم فينكلمان ودعا الى ضرورة تحرير
 الفنان من كل القواعد والعقائد التي تحد من حريته . وفي التاريخ
 صدرت له عام ١٧٥٤ سلسلة مقالات تعرفت باسم "التبرئات"
 Rettungen دافع فيها عن غبتهم الكنيسة على مر
 تاريخها . كما ظهر له عام ١٧٨٠ " في تربية الجنس البشري "
 الذي قام بترجمته أستاذنا الدكتور حسن حنفى (المترجمة) .

نوفاليس هو الاسم المستعار لهاردنبرج Hardenberg
 وهو هينريك ليوبولد فون هاردنبرج (١٧٧٢-١٨٠١) ، شاعر
 وقصاص من رواد الحركة الرومانسية في المانيا . (المترجمة) .
 فيلهلم ريتشارد فاجنر (١٨١٣-١٨٨٣) ، موسيقار وشاعر ألماني ،
 وقد اعانه الجمع بين هذين الفنين على عمل العديد من الاعمال
 الدرامية الموسيقية ، مثل "تريستران واولده" . (١٨٦٥) و "بريسفال"
 (١٨٨٢) (المترجمة) .

سير وليام هاملتون (١٧٨٨-١٨٥٦) ، فيلسوف انجليزى من أدنبره
 حقق شهرته الفلسفية والادبية بفضل المقالات التي كتبها لمجلة
 أدنبره في الفترة ١٨٢٩-١٨٣٦ .

كان يملك عقلا ذكيا من الطراز الأول ، فكل تأليفه الفلسفية - وهى عظيمة القدر والمقدار معا - انما هى مزيج مؤتلف من الخيال الشعري والاستدلال المنطقى، ولا تجد له صنوا فى عالم الانجليزية يشاركه فى هذا الاشيللى - Shelley * . ويستطيع شيللر أحيانا أن يفكر بوضوح حقا عندما يفكر بشكل تجريدى ، الا أنه لم يكن يسعد طويلا بالتجرباالمفرط وقد قال له فون همبولدت ذات مرة: " ان أحدا لا يستطيع أن يقرر ما اذا كنت الشاعر الذى يتفلسف أم أنك الفيلسوف الذى يقرئ الشعر" ، وأحيانا ما كان شيللرنفسه على وعى تام بأنه لم يسعه أن يضطلع طويلا لادور المفكر الخالى ولا بدور الشاعر الخالى . فكتب الى فخته يقول : " اننى لأرغب فقط فى جعل أفكارى واضحة للآخر ، بل وأن أسلم له - فى نفس الوقت - نفسى بأسرها ، وأن أصل بتأثيرى الى قوى الحس فيه والى قوى العقل أيضا " وهذه الثنائية الكامنة فيه سوف تجعل على الدوام نفرا من عشاق الشعر يحسون تجاه شعره بشئ من النفرة والصدود ، كما سوف تجعل نفرا من عشاق التفكير المجرد يحسون تجاه فلسفته بشئ من عدم الارتياح ، وان كنا سوف نجد دائما أناسا أسعدهم الحظ بالأ يتحيزوا لجانب ضد الآخر ، بل يروحون يستمتعون بالعذب من كليهما معا .

ومن الواضح أن شيللر قد عانى من الجهد فى سبيل الحفاظ على التوازن المطلوب فى طبيعته ومزاجه ، "انه فى الوقت الذى يستطيع فيه الفيلسوف أن يسلم خياله الى الهجوع والراحة ، ويوقف فيه الشاعر من نشاط قوة التجريد العقلى فيه ، أجندى مضطرا عند مزاوله التأليف على هذا النهج (انه يشير هنا بالدقة الى أسلوب الكتابة المتمثل فى هذه الخطابات) - الى أن أؤكد على هذه القوى جميعا بنفس الدرجة من الشدة ، ولا أستطيع أن اجمع هذين العنصرين المختلفى الخواص فى حلول واحد الا بنوع من الحركة الدائبة تعتمل فى نفسى" . (١) . ان تقييمه العام لنفسه بوصفه شاعرا مفكرا

* بيرسى بيسشى شيللى (١٧٩٢-١٨٢٢) ، طرد فى عام ١٨١١ من الكلية الجامعية باكسفورد جزاء بحث له راج بين رفاقه عن " ضرورة الالحاد " . ورغم حياته القصيرة أنتج الكثير من الأعمال وشارك فى الحياة السياسية ، وربطته ببيرون صداقة حميمة . (الترجمة) .
(١) من خطاب له الى جوته بتاريخ ١٦/١٠/١٧٩٥ (مترجم النص الانجليزى) .

هو تقييم متواضع ومتطرف معا ، ففي خطاب سابق كتبه الى جوته في بداية تعارفهما كان قد كتب يقول : " لا تنتظر أن تجد لدى أى رصيد من الافكار جليل الشأن . فان ذهنى يعمل بطريقة الترميز ، وهكذا ترانى كالمخلوق المهجن أتأرجح بين الفكرة والتأمل ، أو بين القانون والشعور ، أوبين عقل محكوم بالقواعد وعبقريّة حرة . وهذا ما أورثنى مظهرها على قدر من التشوش والارتباك فى مجالى الفكر النظرى والشعر على السواء ، خاصة فى سنواتى الباكّة ، ذلك لأنّ العقل الشعري قد استحوذ بعامة على أفضل ما فى الوقت الذى كان على فيه أن اتفلسف ، وأن الروح الفلسفى قد استحوذ على وقت أن كنت أريد أن أكون شاعرا . والى الآن يحدث هذا الأمر مرارا وتكرارا بدرجة تكفى لجعل خيالى يصادم أفكارى المجردة ويّزع بأنفه فيها ، وتجعل عقلى البارد أو الفاتر يعارض شعري ويقحم نفسه فى شئونه" ^(١) الا أنه أفلح فى صياغة وتشكيل أسلوب نثرى كان - وبشكل يدعو للاعجاب - وافيا بمقصوده المزدوج - وقد وصفه جان بول بأنه " كمال أبهة النثر " ، صحيح أن أنواع الطباق البلاغى والجمال الطويلة المتوازنة بشكل معقد ، أحيانا ما تكون مفرطة فى نظرفها ومبالغتها ، الا أنها دائما ما تؤلف لعصرها نثرا ألمانيا جيدا .

الموثرات الفلسفية فى فكر شيللر

كان شيللر - كما سبق لى أن ألمحت - على صلة نوعا ما وبشكل غير ثابت بمدارس فلسفية معاصرة له ، فكان أولا كاتبا مبدعا - شاعرا غنائيا ، وموؤرخا بارع التصوير ، وكاتبا للدراما . غير أن اهتمامه بالفلسفة وولوعه بها كان صادقا وعميقا معا . وكان للمذهب الكانتى أعمق الأثر فيه بما يفوق أى مذهب آخر ، فان الزيادة فيما لكتاباته الاستطيقية من عمق وورصانة فكر انما تلزم عن زيادة فهمه لكانط ، فدوكلاته الأقل أهمية فى هذا الموضوع انما ترجع الى مرحلته قبل الكانتية ، فخطابات كالياس كتبها وهو مشغول بكتاب "نقد ملكة الحكم" ، والمقال الذى كتبه " عن الجمال والجلال On Grace and Dignity والخطابات التى نترجمها هنا ، وكتابه عن

الشعر المطبوع والشعر العاطفى On Naive and Sentimental

Poetry وهي الكتابات التى تمثل آراءه ونظراته الاستطيقية

الاکثر تطورا ونضوجا - انما يؤرخ لها جميعا منذ الفترة التى كان فيها قد تمثل الفلسفة الكانتية وفهما فهما جيدا . (كما كانت هذه هى نفس الفترة تماما التى كان فيها شيللر على اتصال شبه يومى بعقل جوته وفكره ، وهـذان الموءثران القويان - وان كانا لم يعملوا بتأثيرهما فى نفس الاتجاه - أحيانا ما يتعذر التمييز بينهما) . ومع ذلك فان شيللر لم يزعم أبدا أنه تلميذ صميم لكانط . فقد أخبر الإمبر فرديريك كريستيان قائلا " ان رويتي الفكرية فيما يتعلق بالسؤال الأساسى للنظرية الأخلاقية هى رؤية كانتية تماما " ، ولكن بقدر ما خلب جوته لبه بقدر مارفى تناول كانط الاخلاقى للفن .

فقد أخذ شيللر - باعتراف الجميع - عن كانط التصور المزدوج للانسان من حيث هو حس وعقل ، كما يعد تصريجه لكونر Körner * بأن " الجميل ليس فكرة استقرائية ، بل انه بالاحرى فكرة آمرة " من صميم الكانتية . ولقد كانت ملاحظة عارضة لدى كانط أن الفن يمكن اعتباره لعبا Play عند بمقارنته بالعمل ، فكانت الاصل الذى بعثه على أن يطور لنفسه نظرية عن القوة الدافعة للعب وهى تلك النظرية التى نراها مبسطة فى هذه الخطابات الا أنه أبى الكثير من زهد هذا الاستاذ وصرامته الاخلاقية - اذ كان شيللر دائم التفضيل لان يضع محبة الله فى مقام أعلى من طاعة القانون . وفى الحقيقة ان القوة الدافعة للعب عند شيللر ما هى - بمعنى ما من المعانى - الا تطوير أوتوسعة للفكرة التى ورد الاقتراح بها فى " نقد ملكة الحكم " ، حيث ان اللعب انما يعنى كل ما ليس بمشروط أو متوقف على غيره داخليا أو خارجيا ، ولم تعتقله القيود بعد - فاللعب تعبير عن طبيعة نزعتها الاساسيتين (بالمعنى الكانتى) متناغمتان تماما ومتوازنان ، وبحيث ان ملكة الابداع الجمالى

* كريستيان جوتفريد كونر (١٧٥٦ - ١٨٣١) ، قاضى ألمانى ، ووالد

للشاعر الالمانى كارل تيودور كونر (١٧٩١ - ١٨١٣) ، كان صديقا

حميما لشيللر . (المترجمة) .

* أى " ملكة الحساسية " Sensibility وملكة

الفهم Understanding (مترجمة النص العربى)

لا يمكن أن تظهر أو تتطور الى أن تكون ملكة اللعب قد شرعت في العمل بتلقائية وألفة . وأما في التمييز بين الذات والموضوع فإن شيللر أقرب السى فيخته أكثر منه الى كانتط، وكذلك في فكرته عما بين الذات والموضوع من تأثير متبادل بحكم الضرورة، وفي الخطابين الرابع والثالث عشرة يقتبس شيللر عن فيخته مرتين ، كما يستعين بفكرة فيخته عن " الانا الخالصة " Empirical Ego و "الانا التجريبية" Pure Ego بشكل كامل ، مجددا تسميتها الى الذات الشخصية Person والظرف الموضوعى Condition (١) . وبالإضافة الى ذلك ثمة أصـداء عديدة من فكر فيخته تتردد في جنبات الخطابات .

ولربما كان من الممكن عمل متابعة لتاريخ الفكر الاستطيقى كله، فيندر أن تجد فيلسوفا واحدا ذا منزلة وقدم راسخة دون أن يكون شيللر مدينا له بشكل أو بآخر . فهو ذو نزعة انتقائية أو توفيقية حقيقية : فهو مهتم بالكلاسيكيات بحكم التعليم والتعاطف العقلى، كما كان رومانسيا بحكم الانتساب الادبى والميل الطبيعى، وأفلاطونيا ثم ارسطيا على التعاقب فأما الافلاطونية فبادية للعيان ، وأما الاصل فى نظريته عن التأثير الثوتيرى والتلطيفى المتزامن للجمال فهو موجود بالتأكيد فى الكتاب السادس من الاخلاق النيقوماخية" ، وذلك فى تشبيه أرسطوالخاص بالقيثارة الموءتلفة النغمات . ويؤرخ لحماس شيللر الخاص لعلم الجمال منذ باكورة شبابه ، فلقد كان الموضوع الرئيسى لهذه الخطابات - وهو تربية الانسان من خلال الفن وبواسطته - موضوعا أشيرا لديه طيلة حياته - اذ بدأ الاقتراب منه والالصاع اليه منذ موضوعات الانشاء المدرسية، ثم عرض له بتوسع فى كتاباته الاولى عن تأثير المسرح، ثم بسطه ببلاغة وافرة مرارا وتكرارا فى شعره ، وذلك قبل أن يطرحه فى هذه الخطابات بكل ما حققته ملكاته من نضج . كما نلمس

(١) الخطاب الحادى عشر : مترجم النص الانجليزى .

أيضا تأثير مونتسكيو* واضحا، وأن صورة الانسان البدائي الغافى جماليا هـى صورة خالصة من لدن روسو* ومن الواضح أنه قرأ لباومجارتن ومندلسمون Mendelssohn* وبيرك وهيوم* وجنى من وراء ذلك فائدة ونفعا . كما أن تأثير لسينج Lessing عليه قوى، كما لا يـزال

- * بارون دى مونتسكيو (١٦٨٩ - ١٧٥٥)، فيلسوف وواضع نظريات سياسية، فرنسى، تابع لوك فى عدد من أفكاره، وكان من المتحمسين لمبادئ الفكر الثورى فى إنجلترا فكان يصف الدستور الانجليزى بأنه "مرآة للحرية". ولعل فى نظريته عن ضمان الحرية عن طريق "الفصل بين السلطات" بما يكفل توازنها وكبح بعضها بعضا، أساسا مؤثرا فى فكرة شيللر عن تحقيق للحرية من خلال توازن للقوى فى البنية الانسانية. ومن أهم مؤلفات مونتسكيو: "الرسائل الفارسية" (١٧٢١) وهو كتاب فى نقد الحياة السياسية والاجتماعية فى فرنسا، و"تأملات فى أسباب عظمة الرومان واضمحلالهم" (١٧٢٣) وهو نموذج فى تطبيق المنهج العلمى على الدراسات التاريخية، و"روح القوانين" (١٧٤٨) الذى استغرق تأليفه سبعة عشر عاما وكان أول ظهوره فى جنيف بسويسرا وهو كتاب فى فلسفة السياسة والقانون (الترجمة) .
- * جان جاك روسو (١٧١٢ - ١٧٧٨)، ولد بجينيف، واشتهر فى فرنسا كان يدعو الى تحقيق الحرية بالعودة الى الطبيعة، بدأ حياته الأدبية عام ١٧٥٠ ببحثه "مقال عن العلوم والفنون" ظفر به جائزة أدبية، ثم عرضت مسرحيته "عراف القرية" أمام لويس الخامس عشر ولاقت نجاحا، ثم ظهر له عام ١٧٥٥ "مقال فى عدم المساواة"، كما ظهر له فى عام ١٧٦١ قصة "هلويس الجديدة"، وفى عام ١٧٦٢ "اميل" وهو كتاب فى التربية، و"العقد الاجتماعى" وهو كتاب فى فلسفة السياسة والاجتماع، وأما كتابه "الاعترافات فقد ظهر بعد وفاته. (الترجمة) .
- * موسى مندلسون (١٧٢٩ - ١٧٨٦)، يعتبر ألمع فيلسوف يهودى فى القرن ١٨ استمد أول علمه من الكتاب المقدس والتلمود وكتاب موسى بن ميمون "دلالة الحائرين"، وعندما بدأت شهرته الفلسفية فى الصعود منذ عام ١٧٥٥ أطلق عليه أصدقاؤه اسم "سقراط اليهودى". وقد استهل تأليفه الفلسفى الجاد عام ١٧٦٤ بـ "مقال عن البرهان فى العلم المتافيزيقى". ولعل شيللر قد تأثر بفكرة مندلسون عن الشرائط الشيق بين الاستطاعة

تأثير فينكلمان Winckelmann * أقوى وأشد - هيلينية
 شيلر انما هي في الواقع هيلينية فينكلمانية تماما ، اذ كان ينظر الى القدماء
 نظرة ذلك العبقري الغريب الأطوار المتقد حماسا وحرارة .

فلقد ظهر كتاب " فينكلمان " تاريخ الفن القديم " المذهل في تأثيره
 وشهرته ، عندما كان شيلر في السادسة من عمره ، وقد جاء ظهوره متزامنا
 ببراعة مع روح العصر ليحدث أشد تأثير وأقصاه على عالم كان في مسير الحاجة
 الى ذلك الكتاب تماما - فقد جاء الكتاب في موعده تماما ، لا بعقد مبكر ولا بعقد
 متأخر . وكان الموضوع الرئيسي للكتاب يدور حول ما للفن الكلاسيكي من

= وعلم النفس . ومن آرائه أن في الفن وحده يستطيع الانسان أن يدرك
 وحدة مصطنعة - هي الجمال - تعوضه عن عجزه عن ادراك الوحدة
 الحقبة التي لا يدركها الا الله ، وبالتالي يتحقق له الكمال الروحي والغبطة
 الروحية التي تورث المرء نوعا من المعرفة الحدسية . (المترجمة) .

* دافيد هيوم (١٧١١ - ١٧٧٦) ، فيلسوف ومؤرخ اسكتلندي ، وهو صاحب
 كتاب " بحث في الطبيعة البشرية " (١٧٣٩) ، وفي عام ١٧٤٨ ظهر له
 " مقالات فلسفية في الذهن البشري " ، وفي ١٧٥١ " بحث في مبادئ
 الأخلاق " . ومن الواضح أن شيلر قد تأثر بنظرية هيوم عن المادة
 وفي تحليله للأخلاق وحرية الإرادة . (المترجمة) .

* جوهان جواكيم فينكلمان ١٧١٧ - ١٧٦٨ ، كان له اهتمام كبير
 بالدراسة الحديثة لنماذج النحت الاغريقي . ويذكر كاتب المقال عن
 فينكلمان في دائرة معارف الفلسفة أن الكتاب الذي ظهر لفينكلمان عام
 ١٧٥٥/٥٤ كان يحس عنوان " أفكار عن محاكاة أعمال الاغريق في
 الرسم والنحت " . وظهر لنداء ١٧٦٢ " ملاحظات عن فن العمارة لدى القدماء " .
 وفي عام ١٧٦٤ ظهر له بحث عن قوة الاحساس بالجمال وتدريبها
 وأيضا كتابه " تاريخ الفن القديم " ، و" مقال عن التصوير المجازي في
 الفن خاصة " ١٧٦٦ . وكان يعتبر الجمال من أسرار الطبيعة وليس
 في طوق الانسان تعريفه . ومع ذلك فهو يرى الجمال الى عدد ممن
 الخصائص والسمات . على رأسها سمته يقول ان الجمال يقوم في النسبة
 والتناسب للشكل الحي وهذا يتمحور مصدر اساسي في تشكيل فكرة شيلر
 عن الجمال بصفة شكل الحي .

"بساطة رفيعة وعظمة جلية"، ولم يدر شيلر- ولم يكن في مقدوره أن يدرك أن القدر الأكبر من نماذج النحت التي حسبها فينكلمان نماذج اغريقية إنما كانت - واقع الأمر - قطعاً رومانية مستنسخة، وغالباً ما تنحط قيمتها بذلك. ولذلك فإننا في أيامنا هذه سوف تصدنا بغرابتها محاولته النظر- في واحد من مؤلفاته الاستطيقية الباكرة - الى تمثال أبوللو القائم في البلفيدير وتمثال لاووكسون Laocoon * في رودس على أنهما نموذجان يمثلان نمطا ابداعيا واحداً، بينما نجد في اشارته الى الحضارة التي نمت وازدهرت" تحت حكم بركليوس والاسكندر " وهي الإشارة التي ورد ذكرها في الخطاب العاشر من هذه الخطابات ، نوعاً من الغموض الناشئ عن الجهل ، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل في استغراب عن مقدار ما ألم شيلر بمعرفته حقاً عن الاغريق ، غير أن من الممكن القول - على الأقل - بأن تحمسه لم يكن من النوع المتهور أو العنيف شأن الحال لدى عديدين من رجال عصره البارزين ، وان كان من الاستحالة بمكان تقييم شيلر دون ادراك لأهمية المثل الأعلى الكلاسيكي بالنسبة له ، فان أسلوب الحياة الهيلينية وأنماط الفن الهيليني وأشكاله هو ما اعتبره

* الحقيقة أن عبارة Apollo Belvedere يمكن ترجمتها الى "أبوللو ذو الطلعة البهية " كما يمكن ترجمتها الى "أبوللو القائم في البلفيدير" وذلك على أساس أن صالة العرض القائمة فعلاً بالفايكان في ضاحية البلفيدير تضم تمثالاً لأبوللو . وعلى كل فهذا التمثال نسخة رومانية عن أصل اغريقى ، ركز فيه الرومان على بهاء الطلعة في وجه اله بنى لهم طروادة على انغام قيثارته ، بينما كان الاغريق يقدمون فيه شخصية المحارب على سائر خصائصه ، أما لاووكسون فهو عمل نحتى اغريقى يصور ما تحكيه الأسطورة الاغريقية عن عقاب الاله أبوللو لشقيق كاهن معبده عن جناية تدنيسه وأولاده الاثنين لمعبده . وكان العقاب الذى نزل بلاووكسون أن تعتصر الأقاعي جسده وتنال من كبده حياً . ولعل لاووكسون الذى شاهده فينكلمان هو مجموعة التماثيل الثلاثة التى يضمها متحف الفايكان فى روما ، وهى كلها تصور عذاب لاووكسون ، وهذه التماثيل من أعمال أجيساندر وبوليدورس وأثينودورس وثلاثتهم من رودس . (المترجمة)

شيلر الوحدة الخصبة الشجرة لفاعلية الاغريق وارادتهم. (١)

وبطبيعة الحال يعد تأثير جوته أكثر أهمية من سائر ما ذكرنا من تأثيرات، فكتابة الخطاب الأول انما يرجع تاريخها الى ما يقرب من شهرين أو شهرين من بداية تلك العلاقة الشخصية والشعرية والفلسفية الرائعة والتي امتدت لأعوام عشرة وكانت — كما هو معروف جيدا — من أكثر الرفقات الأدبية استحقاقا للتقدير. في ذلك الوقت كان شيلر على اتصال دائم ومتواصل بجوته، وكان يتابع قراءة مسرحية جوته " السيد فلهم " * التي كانت تنشر مسلسلة في حلقات وذلك خلال فترة تأليفه للخطابات (وكما يعرف أولو العليم أن هذا المؤلف سيرد ذكره بين وقت وآخر) ، فأثر جوته كان على الأقل في تصانيف نهج شيلر في نظم الحجة وتوجيه دفة النقاش ، وهو التأثير السدي غدى واضحا ظاهرا في وصف شيلر لانتشار الفن ، وفي تسجيله لما هو "طبيعي" وفي نظرة التوقير والاجلال للقديم ، وفي رأيه عن الفنان بوصفه الانسان الحق ، وفي أخذه بفكرة وحدة المادي والروحي .

ولسوف يلحقني الأسى والأسف اذا ما كنت قد أعطيت انطبعا بأن شيلر — في هذه الخطابات — ليس الا الناطق المعبر عن آراء غيره من الرجال . لقد كان انتقائيا توفيقيا ، لكنه كان أعلى قدرا ومقاما من أن يكون مجرد ترشار يردد الكلام بصوت عال ، فلقد كانت له — بوصفه رجل فكر — قيم قويمــــــــــــــــة صحيحة ، على الرغم من أن فكره لا يستطيع أن يزعم لنفسه الابتكار الأعيمــــــــــــــــل في أي موضوع (فلا يقدر على ذلك سوى فكر القلة من الناس ، وان كــــــــــــــــان الكثيرون يحاولون فعل ذلك بالحاج) ، فلقد كان دائم الرفض لامال التجزئة والتقسيم في الانسان ، ويراء كلا عضويا واحدا ، وكان يرى في الحياة الاخلاقيــــــــــــــــة

(١) انه لما يسنرى أن أشير على القارىء بكتاب الاستاذ أ. م . بتلــــــــــــــــر E.M. Butler الرائع " طغيان اليونان على المانيا " ، فهو كتاب زاخر بمناجح حسنة بما يمكن قوله في هذا الموضوع (مترجم الطبعة الانجليزية) .

* ظلت هذه الرواية تظهر مسلسلة في حلقات في الفترة من ١٧٨٦ الى ١٨٣٠ ، وهي رواية من روايات السيرة ، وقد ترجمها كارلايل الســــــــــــــــى الانجليزية . (المترجمة) .

بشكل خاص - نوعا من تمرين أو تدريب الانسان الكلى، وليست نوعا من الكبت أو الكتم الغريب لجانب من جوانبه، كما أن فكرة شيللر المفعمة نشاطا وحيوية والتي تدور حول التربية، وما تنطوى عليه من نظرية فى امكانية التربية الأخلاقية من خلال صقل وتهذيب القدرة على الاحساس الجمالى - وان كانت فكرة التربية ليست مقتصرة على ذلك فقط - انما سوف تتسع للمقارنة بينها وبين آراء أكثر المفكرين فى الموضوع عمقا . وان شعرتوفلسفته أمران متجانسان ومن نوع واحد، ففكرته عن الفن باعتباره الموقظ الباعث للثقافة الانسانية من غفوتها، وهويؤدى مهمته من خلال تحرير الانسان من قيود الرغبة ، وكذلك فكرته عن الفن بوصفه الآخذ بقياد الانسان نحو الكمال الأقصى ، انما عرضت بوضوح لأول مرة فى قصيدته " أهل الفن " The Artists ، كما أن التلميح الى فلسفة جمالية متكاملة قد تم فى العمل الأدبى المشهور " تربية للمصرح " Hymn to Joy وفى " آلهة اليونان " The Gods of Greece ويصرح شيللر فى عبارة أوردها فى المقدمة التى صدر بها مسرحيته "مسرحيوس مسينا" The Bride of Messina بأن "الفن الحقيقى الوحيى هو ما يحدث من اللذة أعظمها ، وأن أكبر اللذات هى حرية الطبيعة فينسا من خلال الممارسة الحية الناشطة لسائر ما لطبيعتنا من قوى وملكات". ويقول فى موضع آخر " ان فى مقدور الشعر أن يكون بالنسبة للانسان ما يكونه الحب بالنسبة للبطل . فالشعر لا يستطيع للمرء نصحا، ولا هو يتمسك سدى للنوازل نيابة عنه، ولا يقوم عنه بواجب أيا كان . الا أنه يوسعه أن يعلمه أن يكون بطلا . والشعر يستطيع أن يعين المرء على أن يستجمع قواه للعمل كما يستطيع أن يمدده بالقوة التى تعينه على أداء كل ما يجب عليه أدائه" . وإذا ما كانت تلك الاستشهادات بأقوال أعلام من عظماء الأسلاف والمعاصرين قد أعطت انطباعا بأن شيللر لم يكن الا جامعا ومجترا ماهرا لكم هائل من فتات موائد الآخرين، فانه لايسعنى أن أختتم هذا القسم من الدراسة بشئ أفضل من أن أنقل عن المقدمة التى قدم بها هيغل لكتابه " فلسفة الفن الجميل " Philosophy of Fine Art لآئين - آخر الأمر - أن واحدا من الفلاسفة البارزين قد أحل شيللر مكانا عليا باعتباره مفكرا . فـهـيـجـل يبدى هنا تنافا واحتراما حارين "للحس الفنى - والفلسفى أيضا - للعقل ذى الفكر العميق الذى راح ينشد مبدأ الكلية والجمع المتوازن ودعا اليه فى مواجهة مبدأ لا تنهى الفكر المجرد، ومبدأ فعل الواجب من أجل الواجب ، ومبدأ

الفكر العارى عن الصور . (والمعنى بهذا كله هو المذهب الكانتى) وذلك فى عصر لم تكن فيه مبادئ شيللر معروفة للفلسفة الاصطلاحية " ويستطرد هيجل قائلاً : " اننا ينبغي أن نفر بالفضل لشيللر من أجل تلك المهمة الكبرى ، مهمة النفاذ من ذاتية الفكر الكانتى وتجريدته ، مجتثاً على أن يتجاوز ذلك كله ويسمو عليه فكراً واعياً بمبدأ الوحدة والتسوية المتوازنة باعتباره المبدأ المعبر عن الحقيقة ، وعاملاً على تحقيق ذلك كله فى الفن " . هذه واحدة من أبرز الشهادات التى أدلى بها - على الإطلاق - فيلسوف محترف لصالح هاوى غير محترف .

الموضوع الرئيسى فى الخطابات

فى عبارة واحدة نقول ان مجمل الفكرة الأساسية للنقاش الوارد فى هذه الخطابات هو أن على الانسان أن يجتاز عبر الطور الجمالى الرحلة من الوجود الفيزيائى المجرد ، كما يبلغ الى الوجود العقلى أو الأخلاقى ، فالوضع أو الحالة الجمالية لا تملك فى ذاتها معنى أو دلالة - ان كل ما تفعله هو أنها تحفظ على الانسان ذاته وتعيده الى نفسه ، بحيث يمكنه أن يجمع - من نفسه ما يشاء ، فالانسان مجرد قيمة رمزية - Cipher ، الا أن بمقدوره أن يصبح أى شئ (وشيللر انما يتعامل هنا مع الفن بما عامل به كائن الدين الى حد كبير) ، ومن ثم يكون على الانسان الحسى أو المادى أن يصبح انساناً جمالياً قبل أن يسعى أن يكون انساناً أخلاقياً ، ويوسع شيللر من موضوعه الرئيسى ويظهره بشئ من الالتواء - أو قل بعدة طرق فى ان واحد - وذلك من خلال سلسلة من التعارضات والتآلفات التى تبدو أحياناً متضاربة فيما بينها على نحو متبادل (وهى فى الحقيقة كذلك) . وتظهر المجموعة الأصلية للخطابات الانسان بوصفه ذا قدرة على أن يوجد على مستويات مختلفة ، وهذه هى مستويات : الطبيعة وملكة التدقيق والعقل ، أما النموذج أو المثال فهو دولة العقل والانسان الاخلاقى ، وأما الحرية فانها تعنى ببساطة الحرية الأخلاقية . وكان على دولة الطبيعة أن "تتلاشى" فى النهاية . ومن ثم كان على الجمال أن يكون فى خدمة الثقافة العقلية الخالصة . ولقد تأسّر النقاش الدائر فى هذه الخطابات برمته على فكرة التعارض بين الطبيعة (ممثلة للكثرة ، والمضمون ، ومملكة الظواهر - وهى مطلب الاحساس

وحاجته) وبين العقل (ممثلاً للوحدة، والصورة أو الشكل، ومملكة الأخلاق - وهو مطلب الوعى) . وقد عمد شيللر فى بعض الأحيان الى أن ينظر الى تلك المستويات الثلاثة (الطبيعة والذوق والعقل) من منظور تاريخى، فتأتى فى البداية الطبيعة المتناغمة المؤتلفة (على نحو ما تمثلت لدى الاغريق) ، ثم يأتى تصادم القوى وتعارضها وتفكك الشخصية الانسانية (على نحو ما هو ماثل لدينا) ، ثم تأتى أخيراً الوحدة الكلية المستعادة من جديدة (على نحو ما يمثله الانسان الكامل الذى لم يظهر بعد) . ويربط شيللر فى نظريته عن القوتين الدافعتين الاساسيتين الطبيعة الحسية فى الانسان بالقوة الدافعة المادية، كما يربط العقل فيه بالقوة الدافعة الصورية .

أما القوة الدافعة الأولى - وهى التى تحكمه من حيث هو موجود طبيعى - فانها تبسط عليه قيود الضرورة الفيزيائية ، وتسعى الى أن تجعل منه موضوعاً خالصاً (بحسب تعبير فخته) ، وأما القوة الدافعة الأخرى فانها تأتى لتحريره من المطلق ، كما أنها قادرة أو مؤهلة على الرجوع به الى المطلق . وهكذا فإن الانسان مخلوق موزع بين عالمين ، مدفوع بشدة فى اتجاهين - متعارضين فى وقت واحد - فهو مدفوع من جهة نحو التجريبى والممكن والذاتى ، ومدفوع من جهة أخرى نحو الحر والضرورى (بمعنى الضرورة القائمة فى القانون الأخلاقى المستقل ذاتياً) والصادق موضوعياً - وعلى المرء أن يرضى القوتين - ويشبع لهما حاجتهما ويحاول أن يجمع بينهما فى شئ من التآلف والانسجام الواحدة مع الأخرى ، وهو انما يتأتى له فعل ذلك من خلال الحس - الاستطائقي الذى يقوم بعملية توحيد المادة والصورة، والحس والعقل . وهو لا يكون حراً الا بعد أن يكون قد حقق ذلك التآلف والانسجام، وهو عبيد طالما كان لا يطيع الا واحدة فقط من القوتين الدافعتين . وشيللر يرى أنه من الصعوبة بمكان أن نقرر الكيفية التى يبدأ بها المرء فى مباشرة هذا الأمر على أرض التطبيق الفعلى . وكان شيللر فى موضع آخر من كتاباته قد أكد على أهمية العمل على تلطيف قوى الانسان وملكانه، خصوصاً عندما يكون قد تسم استخدامهما كل على حدة ، ويزعم شيللر أن مثل هذا التلطيف انما يتحقق بأكثر الصور صفاء ونقاءً عن طريق التأمل الجمالى، وهو ذلك التأمل الذى يأخذ بكل مجامع المرء وقواه على نفس النحو الذى يصنع به اللعب * ويركز شيللر على

* وبذلك يكون الأصل البسيط فى مصطلح "اللعب" عند شيللر، وهو ذلك اللعب العادى الذى يستغرق من اللاعب جهد عضلاته ونشاط فكره، فى وقت واحد، مع الاداء المتوازن والمتآزر بينهما . (المترجمة) .

الفرصة أو المناسبة التي يتيحها الفن — والتراجيديا منه بشكل خاص — لتدريب الملكة أو القوة الأخلاقية ، وفي اعتقاده أن الفن عوئل للولوج بنا الى تلك الحالة من النظام أو الطمأنينة Contentment (وربما كان التعبير بكلمة " توازن " Equipoise أفضل ، عالم يسأ فهم الكلمة الأولى) ، وهو ذلك " التوازن " الذي يفضي بالمرء الى سعادته المادية والروحية على السواء .

النقد الفلسفي للخطابات

لقد سبق لى القول بأن هذه الخطابات ليست عملا من أعمال الفلسفة المحترفة، وربما كان من غير الانصاف فى شيء أن نتناولها بالنقد على أنها كذلك. فلشيلر عيوبه بقدر ما له من مزايا الفيلسوف الهاوى (وهى غاية فى الصعوبة والواقعية) ، فشيلر على غير استعداد تاما لأن يستخدم جهازا مترابطا متسقاً من الاصطلاحات الفنية Terminology ، وعلى القارئ ألا يبتظر منه ذلك ، لا فى هذه الخطابات ولا فى أى موضع آخر من كتاباته الفلسفية، ولنكتفى هنا بضرب مثلين فقط: فستره يشير الى مفهوم الألوهية Godhead على أنه الله والروح والخالد " المطلق واللامتناهى والمثل الأعلى والجوهر، بسبل والطبيعة، سوفا واحدا بغير تمييز .

وفى إطار هذه الخطابات وحدها سوف يوجد لمصطلح الطبيعة — Nature من المعانى ما لا يقل عن ثمان دلالات مختلفة — الفردية، والخلق والطبيعة الغفل (= القوة العمياء الغشوم) ، والطبيعة المشخصة (= الطبيعة الأم) ، والاتئلاف Harmony (الوجه المقابل أو المناقض لحضارتنا الانقسامية) ، الكلية (راجع الخطاب الرابع لتقرأ " ينبغى لسلوكه أن يكون طبيعة ") ، والطبيعة من حيث هى فكرة، أى من حيث هى تصور خالص عن " طور أو مرحلة الطبيعة " كتجريد فى عقل الانسان ، والكثرة (من حيث ان الطبيعة هى المقابل للعقل وللوحدة) — هذا بطبيعة الحال الى جانب تركيبات تخيلية شتى لسائر هذه المعانى العدة . كلا ، فانه ليس من العدل أن نكيل النقد لهذا العمل من أجل ما لم يجعل له، فهذا العمل قطعة من الشعور او الاحساس، بقدر ما هو قطعة من الفكر — انه محاولة يحدوها الحماس

للنظر بعمق فى الشائيات المتقابلة للعقل والحس ، والحربة والهوى ، والذهن والطبيعة ، والواجب والميل ، والمطلق والمتناهي ، والايجابية والسلبية ، والقوة الدافعة الصورية والقوة الدافعة المادية (فان ما كان يسرى متخللاً أعطاف فكره كله فى ذلك الحين هو الشائيات الكائنية) ، وهى نظرة تهدف الى ادراك الوحدة القائمة فيما وراء تلك الشائيات . ولكن من المشروع أن نشير الى أنه حتى لو نظرنا الى هذه الخطابات على أنها قطعة من عمل الشعـور او الاحساس فانها لا تخلو من أن تتطوى على قدر محورى من الغموض — وهو غموض تفرضه الضرورة فعلاً ، هذا ما لم يفرغ القارىء من هذه الخطابات وهو فى حال من الارتباك والحيرة — . وفى خطاباتة الى الأصدقاء كان شيللر كثير الشكوى من أن الجمهور لم يكن ليفهم ما كان يرمى اليه فى ما يطرح من مجادلة وحوار . وكان عليه — بالتأكيد — ألا يلوم الا نفسه على عدم جعل الرئيسى من أفكاره أكثر حدة وأكثر وضوحاً ، خصوصاً فيما يصطنعه من تمييز بين الصقل او التنقيف الفنى ، والصقل أو التنقيف الخلقى ، فانه لخلق بنا أن نسأل عما اذا كان " اللعب الاستايطيقي " عند شيللر هو نفسه الجمال الأخلاقى أو المثل الأعلى للانسانية ، أم أنه مجرد أداة التى تبلغ بنا الى تحقيق ذلك ؟

كما يحق لنا أن نبدي الشكوى من أن شيللر أحياناً ما ينظر الى التنقيف الجمالى على أنه أعلى مستوى يمكن بلوغه من مستويات التحقق الانساني ، وأحياناً أخرى ينظر اليه على أنه مجرد المستوى الذى يسبق مباشرة الصقل أو التنقيف الأخلاقى ، كما لن يصعب علينا أن نلاحظ أن شيللر لا يتسم أبداً ذلك البحث التاريخى الذى شرع فى مباشرته فى مستهل الخطابات والذى خصى به العلاقة ما بين التنقيف الجمالى والتنقيف السياسى . كما لا أخال أنه من الممكن الدفاع عن شيللر فى مواجهة تلك التهمة التى تدينه — وبشكل مطلق — بارتكاب عدم اتساق جوهرى ، فليس هناك قارىء يقظ العقل لا يسهه أن يلاحظ أن ثمة فيما يطرحه شيللر من حديث مستويين أو طبقتين — متميزتين ، والغريب فى الأمر أن هذين المستويين غير منفصلين ، بل انهما ممتزجتان معاً ، وما يفوق فى غرابته كل شئ أن شيللر نفسه يبدو غير مدرك لذلك تماماً . فهو يقدم — فى وقت واحد — نظرية عن التطور الجمالى ذات مستويات ثلاثة ، بالإضافة الى نظرية أخرى تأليفية أو تركيبية — Synthesis Theory — ثم هو يقوم بالمزج بينهما معاً (ونقول

بشكل تقريبي أننا نلتقى بالنظرية الأولى في الخطابات : الثانى والثالث والخامس والثامن والتاسع والعاشر والسادس عشر ، بينما نلتقى بالنظرية الأخرى فى الخطابات : الرابع والسادس والسابع والتاسع ، ومن الحادى عشر حتى الخامس عشر ، ومن السابع عشر حتى السابع والعشرين) ، فالجمال — فى احدى النظريتين — هو مجرد أداة للثقيف والتنوير ، وهو ذو قيمة عابرة أو أهمية مؤقتة ، بينما الجمال — فى النظرية الأخرى — غاية فى ذاته ، شئ من عمل العقل ، وقيمه أو أهميته مطلقة ، كذلك الطبيعة ، فهى فى نظرية هى الطبيعة "الغفل"

Mere Nature انها شئ جعل ليقهر ويغالب ، وفى النظرية الأخرى تجد الطبيعة قيمة مطلقة . ومفهوم الحرية ، هو فى نظرية منهما أخلاقى الطابع ، صارم الأداء ، كانتى النزعة ، وفى النظرية الأخرى تجد الحرية — "العباسا استايقيا" . وفى أول النظريتين فان النموذج الأمثل للانسانية هو الانسان الذهنى والعقل على نحو خالص ، وفى النظرية الأخرى هو الانسان الحسى — العقلى الموءلف مع ذاته فى توازن . وفى النظرية الأولى ، يكون التاريخ الثقافى عملية تعليمية ، تبدأ من الطبيعة لتصل الى العقل عن طريق الذوق ، وفى النظرية الأخرى يكون التاريخ الثقافى نوعا من التطور الضرورى ، انـه الخصومة والفرقة التى تعم قوى الطبيعة والعقل فى سبيل العمل على أحداث أو تكوين التأليف أو التركيب النهائى للجمال . وانى لا أرى أمامى غير تفسير واحد ممكن لذلك كله : هو أن شيلر لم يكن — ببساطة — على وعى بمبلغ العمق الذى كان منهجه الفكرى يتحول اليه خلال الأشهر التى كان فيها مستغرقا فى كتابة هذه الخطابات ، بحيث انه أجاز من المجموعة الأصلية للخطابات صفحات بأكملها لتستقر فى سياق جديد لم يكن يدعمها بالفعل . فكتابة شيلر لهذه المجموعة الأخيرة من الخطابات كان متزامنا لديه مع فترة مرور سريعة تماما بالتفكير الجدلى ، والذي ربما لم يكن قد استقام له حتى وقت نشر آخر واحد من الخطابات ، فقد غامر بالخوف فى عمل كهذا خلال فترة انقلاب ذهنى حاد كده ، وازداد الأمر سوءا من جراء ضرورة النشر على حلقات فى جريدة The Graces

دلالة الخطابات ومغزاها

فلماذا ، اذن ، بعد مثل هذا النقد ، وبعد ذلك التسليم بصحة ما عرضت من مآخذ - لماذا أذكرى - مع هذا كله - هذه الخطابات وأراها جديرة باهتمام كل مثقف ؟ والاجابة على ذلك بسيطة : فالخطابات - كعينة من التفكير الفلسفى - ربما تكون منطوية على أخطاء وسقطات جد خطيرة ، والخطابات - كمقال يقوم على دعم النقاش بالحجة والبرهان - ربما تكون باعثة على الحيرة والارباك أحيانا ، ولكنها كبيان تربوى تعليمى هى قطعة من الابرز الخالى . وأما السقطات والأخطاء التى لفت الانتباه اليها آنفا فأمرها لايشكل أهمية حاسمة ، فهذه الأخطاء لاينبغى أن تؤثر فى تقديرنا لقيمة وأهمية الموضوع الرئيسى للخطابات - فمن المؤكد أن هذه الأخطاء لا تقلل - بأية درجة - من قدر الإعجاب الذى راح يغمرنى الاحساس به بشكل متزايد مع زيادة ألفتى للنص ، خلال عملى فى هذه الخطابات ترجمة وتعليقا . ان موضوع هذه الخطابات قديم قدم أفلاطون كما أنه حديث حداثة هربرت ريد ^{*} Herbert Read وهو يحوى فى داخله أكثر الحقائق جوهرية فى مجال التربية بما يفوق كثيرا أى موضوع آخر وعاه عقل الانسان وقلبه حتى الآن . ولنقتبس من هربرت ريد حيث قال : " انه لمن المؤكد أن أحدا من أشياع أفلاطون لم يتناول بجدية واحدة من نقائص تاريخ الفلسفة والتى تضم أكثر أفكار هذا الرجل العظيم بقاء فى الذهن ، وكان شيلر هو الاستثناء الوحيد فى هذا الأمر . فلقد لعب الباحثون بموضوع أفلاطون كما يلعبون بدمية : فسلموا بجماله ، وأقروا منطقته ، وشهدوا بكماله ، لكنهم لم ينظروا للحظة الى جانبه العملى . لقد عاملوا أكثر أفكار أفلاطون حماسة على أنها مفارقة عديمة القيمة والجدوى ، لاتفهم الا على ذمة حضارة مفقودة . انها

* هربرت ريد (١٨٩٣-١٩٦٨) ، شاعر وناقد انجليزى ، وصحفى عمل مشرفا على تحرير مجلة برلنجتون ، ألف العديد من دواوين الشعر تم جمعها كلها فى مجموعة واحدة جعل عنوانها " القصائد " (١٩١٥ - ١٩٣٥) ، كما ألف فى علم الجمال : " معنى الفن " (١٩٣١) ، " الفن الآن " (١٩٣٣) . (المترجمة) .

الفكرة التي تقول بوجود أن يكون الفن أساس التربية" (١). وليس هذا موضع بسط نظرية التربية من خلال الفن بالتفصيل — فهو أمر قد تم القيام به مرات ثلاث، فقد قام به أفلاطون (خصوصا في محاوره الجمهورية، الكتاب الثالث سطر ٤٠١ وما بعده، والكتاب السابق سطر ٥٢٦ ، وفي محاوره القوانين — الكتاب الثاني ، سطر ٦٥٣-٦٥٦ ، والكتاب السابع ، سطر ٧٠٧-٨١٦ ، وفي محاوره بروتاجوراس ، سطر ٣٢٦) ، كما قام به أيضا شيللر في الكتاب الذي يمسك به القارئ الآن بين يديه ، وكذلك قام به هيربرت ريد في الكتاب الذي قمت بالاعتباس عنه منذ قليل (٢). أما عن تأثير هذه الفكرة على مسار العملية التربوية العام في أوروبا فقد كان تأثيرا تافها — أو يكاد أن يكون معدوما — في الواقع. ولا ريب في أننا نصادف آثارا للفكرة موجودة في عصر النهضة، وذلك في نظرية المهندس المعماري ليون باتستيا البرتي الفينيسي Leone Battista Alberti Venice* ، وكذلك في التطبيق العملي لها لدى

(١) هيربرت ريد : " التربية من خلال الفن " (فبراير ١٩٤٣) ص ٠١ ولو أن النشرة الانجليزية لرسائل شيللر هذه لم تفعل شيئا أكثر من توجيه القليل من القراء الى كتاب هيربرت ريد العظيم، فانها انما تكون قد استحققت جهد العمل فيها، واني — من جانبي — لأرى أن كتاب ريد انما هو بالتأكيد " واحد من نفائس " التاريخ الثقافي المعاصر وأنه لم يتأثر الا نفر قليل من رجال التربية بالحكمة المطوية في كتابات هذا الشاعر والناقد والمفكر التربوية .

(٢) وأيضا — ولكن باختصار شديد — في كتيب بعنوان " تربية أحرار الرجال " (مطبعة الحرية Freedom Press ١٩٤٤)

حيث يستغرق عرض هذه النظرية زهاء تسع وعشرين صفحة .

* ليون باتستيا البرتي (١٤٠٤ — ١٤٧٢) ، مهندس معماري ايطالي، يوصف بأنه المؤسس الرئيسي لنظرية الفن في عصر النهضة، ولد في جنوا يوم الرابع عشر من فبراير عام ١٤٠٤ ، وهو ابن غير شرعي لواحد من نبلاء فلورنسا المنفيين . وبدأ بدراسة القانون ، ثم استجاب لميله الأدبي ، فألف كوميديا باللاتينية عام ١٤٢٤ الى جانب عدد من المقالات في الاخلاق .

ناظر المدرسة العظيم فيتورينو دا فلتري Vittorino da Feltre من مانتوا*، كما نجد لها موضع المناقشة والتركية لدى بيستالوتى — زى Pestalozzi* فى كتابه " كيفية توجيه تعليم الأطفال " ، وكذلك

= وفى عام ١٤٣٤ شغل منصب السكرتير لدى البابا وهو المنصب الذى ذهب به الى فلورنسا حيث الاهتمام العام بالفنون وهو ما أوحى اليه بمجموعة من الأبحاث فى مجالى النحت والتصوير، الأساس فيها الدعوة الى المحاكاة المثالية للطبيعة، فكانت هذه الدعوة عماد منظور جديد فى الفن . وقد جاء أول تعبير عن تلك النظرية الجديدة عام ١٤٣٦ فى كتابه " فى التصوير della pittura " .

وأرجو أن ينتبه القارئ الى تعبير " المحاكاة المثالية للطبيعة " بما يشير اليه من جمع بين الحس والعقل فى توازن كلى شامل ، وهى نفس الدعوة التى تتكرر بالحاح لدى شيللر . (المترجمة) .

* فيتورينو دافلتري (١٣٧٨-١٤٤٦) ، من رجال التعليم الابطال . تتلمذ على يديه أبناء الأمراء والحكام فى مانتوا ، وهناك أسس مدرسة التى أهمها أطفال أوربا جميعا ، وفيها اعتمد فيتورينو منهاجا فى التربية قوامه التنمية الحرة للملوك ، والرعاية الشاملة للطلاب ، جسمانيا وعقليا وروحيا . (المترجمة) .

* جوهان هيزيش بيستالوتى (١٧٤٦-١٨٢٧) ، تربوى سويسرى ، أثرت أفكاره فى تاريخ وفلسفة التربية فى عصره . وكان بيستالوتى قد درس الزراعة ، وأنشأ مزرعة ألحق بها مدرسة نموذجية لتعليم الأطفال ، وعلى الرغم من سوء طالع هذه المدرسة ، الا أنها أطلعت على حقائق تربوية لا تلوح الا للعبقريات النادرة . صاغها فى كتابه " درس المساء لناسك " (١٧٨٠) ، ثم عاد يوءد على منهج فى التربية قوامه تنمية الشخصية الفردية على أساس من المزج بين المسيحية والنزعة الطبيعية ، وقد حدد لمصطلح " الطبيعة " معانى : الحقيقة والصحة والحريية (ولعل مأخذه مترجم خطابات شيللر الى الانجليزية على شيللر من عدم التحديد الدقيق فى استخدام المصطلحات . ليس بدعة من شيللر ان لم تكن تأثرا منه ببيستالوتى الذى يكره بثلاثة عشر عاما . وكان بيستالوتى ينص على أنه لا سبيل أمام الشخصية للترقى والاندو الا اذا

في كتاب هربارت Herbart * " علم التربية العام " ،
كما أن هذه الفكرة قد شكلت بالتأكيد كلا من النظرية والتطبيق لدى فروبل
Froebel * و جاك دلكروز Jacques Dalcroze *

= تشكلت من خلال منهج للتربية يثقف منها " القلب واليد والعقل " ،
وهذا انما يعنى منها متكاملا يستوعب كل الملكات وينميها تنمية
شاملة متوازنة . (المترجمة) .

* جوهان فريدريش هربارت (١٧٧٦-١٨٤١) ، فيلسوف وعالم نفسى
وصاحب نظرية تربوية ، ألماني . وقد ظهر كتابه المذكور انفا فى
جوتنجن عام ١٨٠٦ ، وقد اتبعه فى عام ١٨٠٨ بكتاب " الفلسفة
العملية العامة " ولعل هذا الكتاب الأخير هو الذى رشحه لخلافة
كانط على كرسى الفلسفة فى كونجسبرج عام ١٨٠٩ ، ويرى هربارت
أن العملية التربوية تتألف من عناصر ثلاثة التعليم والتنظيم
والتدريب ، مما يجعل العملية التربوية محصلة شاملة لتوازنات الخبرة
فى كل المجالات . (المترجمة) .

* فريدريش فروبل (١٧٨٢-١٨٥٢) ، فيلسوف تربية ألماني ، ربطته
ببيستالوتري صداقة عميقة منذ عام ١٨٠٨ ، أسس مدرسة عام ١٨١٦
تطورت منذ عام ١٨٣٧ لتصبح نموذجا رائعا للتعليم الجديد . وتحدد
فلسفته فروبل فى التربية بقناعاته الثامة بوحدة أو توحيد الحياة فى الإنسان
من طبيعة وروح بهدف الكشف عن الالهى أو المطلق فى العابر أو المتناهى ،
وقد كتب فى الصفحة الأولى من كتابه " تربية البشر " يقول : " ان
العملية التربوية تكمن فى الأخذ بقياد الانسان - من حيث هو كائن
عاقل مفكر - نحو تنمية الوعى بالذات ، حيث يحقق تمثلا خالصا
نقيا واعيا . حرا للقانون الباطن للوحدة الالهية " ، وقد قام بترجمة
هذا الكتاب الى الانجليزية W. N. Hailmann

فى نيويورك عام ١٨٨٧ . (المترجمة) .
* اميل جاك دالكروز (١٨٦٥-١٩٥٠) ، مدرس وموسيقى سويسرى ، طور
منهاج تربويا جعل الأساس غيد الموسيقى ، وأطلق عليه اسم " منهج
التوافق الايقاعى " Eurhythmics وبحسب دالكروز فان هذا
المنهج انما يهدف الى الربط بين الوظائف العقلية والوجدانية والحسية =

وعند فراغى من اتمام ترجمتى لهذه الخطابات ، جعلت همى العمل على اكتشاف ما اذا كانت ثمة ترجمات أخرى لها فى الانجليزية . ان لها ترجمتين : واحدة قام بها J. Weiss (عام ١٨٤٥) ، والأخرى موجودة فى مكتبة بون ستاندر (عام ١٨٧٥) ، وقد أعيد طبعها عام ١٩١٢ فى سلسلة هارفارد للكلاسيكيات . وقد قارنت الترجمتين بدقة - الواحدة والأخرى - على الأصل الالمانى ، وفى الحقيقة التى تتمثل فى أن كلا الترجمتين ليستا فى المتناول ما يجعل القول بأنهما مما لا يمكن الاعتماد عليه ، قولاً أكثر سهولة ، ومع ذلك فان ثانى الترجمتين ناقصة ، كما تشتمل الترجمتان على تحريفات خطيرة لما قصده شيللر من معنى - بلغت حد ايراد النقيض تماما - وأحيانا ما امتد ذلك الى أحكامه وأقواله الأصلية . وقد استخدمت ترجمة مكتبة بون أسوأ لفظة غير مفهومة (فهى فى الواقع أحيانا ما تكاد لاتبين) ، وأما طبعها الأمريكية المعادة فقد كررت بأمانة ما ميز طبعه بون من أخطاء مضحكة . ولا ينطوى هذا النقد لبضاعة الآخرين بأية حال على تقدير عظيم لمزايا ترجمتى ، وهى الترجمة التى أقدم بها نقلا يكاد أن يكون حرفيا لهذا العمل القيم الدال على نضج شيللر العقلى - ولعلنى أكثر من غيرى وعيا بما فيه من عيوب وأنقائص ، غير أن من الهام ضرورة أن يكون هذا العمل (الخطابات) فى المتناول فى العصر الحاضر ، اذ ربما ستكون فكرته الآن أكثر قبولا مما كانت فيما سبق .

ولزاما على أن أعترف بالمساعدة القيمة التى أسداها الى زميلى المرحوم الدكتور كيرت برومبيرج Curt Bromberg فى شرح وتوضيح عدد من الصعوبات التى صادفتنى فى نظم الحجة أوالمحاجة الواردة فى الخطابات . ولكن عندما لا تكون الترجمة فى مستوى الجودة المطلوبة فذلك ليس خطأه ، وانى لمدين ليقظته بأن العمل لم يخرج أكثر سوءا - فلقد أفدت كثيرا ممن علمه بالانسانيات و من معرفته اللغوية الواسعة .

أما عن المتن الأصلى الذى تابعت الترجمة له فهو تلك الطبعة الاولى التى صدرت بها الخطابات فى صورة كتاب ، وقد وردت ضمن مجموعة الاعمال النثرية الصغرى لشيللر ، والتى صنفها ونقحها المؤلف بنفسه ، وقام على تجميعها

من دوريات أدبية متعددة (وقد صدرت هذه المجموعة فى لبيزج عام ١٨٠١) ،
 ونسخة هذه المجموعة تختلف اختلافا يسيرا عن النسخة التى كانت قد صدرت
 قبل ذلك بعشر سنين فى مجلة The Graces ، ومعظم ما تم من
 تغييرات انما كان بهدف اضافة قدر أكبر من الوضوح فى بناء العبارة ، كما أن
 العديد من الأخطاء المطبعية قد صحت ، كما قام شيللر باسقاط الحواشى
 والهوامش ذات الطابع الصحفى ، والتى لا بأسف قارىء اليوم على فقدانها ، وقد
 استبقيت من نسخة جريدة The Graces الشعار فقط الذى
 اخذه الشاعر أصلا عن روسو واختار أن يصدر بمحدثه . وجميع الهوامش
 أو الحواشى التى تجدها هنا غير موهورة باسم هى هوامش من وضع شيللر .
 وقد قمت من جانبى باضافة الشئ اليسير من هوامش من عملى حيث دعت
 الحاجة الى تعليق أو شرح .

مكتبة صور الأريكة
www.books4all.net

ترجمة « الرسائل » عن التربية الجمالية للانسان

"اذا كان العقل هو الذى يصنع الانسان
فان العاطفة هى التى تقوده "
روسو

الخطاب الأول

وهكذا أراك على استعداد لأن تسمح لى بأن أعرض بين يديك ما انتهت اليه أبحاثى فى الجمال والفن من نتائج، وذلك فى سلسلة من الخطابات. وانى لشديد الوعى بما لمشروع كهذا من أهمية، بل وما له أيضا من سحر وعلو مكانة . ولسوف أدير الكلام على موضوع على صلة وثيقة بالقسط الأكبر من سعادتنا، كما أنه ليس بالنائى القصى عن ما للطبيعة البشرية من سمو أخلاقى. ولسوف أدير دفاعى عن علة الجمال أمام قلب يحس الجمال ويعانيه بكل الطاقة وكته الهمة، وان بحثا يكون فيه المرء مضطرا - فى الأعم والأغلب - الى اللجوء الى الأحاسيس الذاتية قدر اضطراره الى اللجوء الى المبادئ الموضوعية - هو بحث سيكون عليه أن يحمل الجانب الأعمق والأصعب من عملى وجهدى .

ان ما كنت أود التماسه كتشريف تعهد به الى - كرما - كنتكليف ، وتخلع على سيماء من يقدم خدمة فيما أنا أصدع بأمر رغبتى وهوأى . فلا اكراه فيما تقضى به من حرية فى الأداء، وان كانت هى عندى نوعا من الالتزام . ولما كنت قليل الدربة فى التعامل مع دنيا المصطلح الصورى ، لذا سأحاول ما وسعنى ألا أعامر بايقاع الضيق فى الذوق السليم بأى شكل من أشكال اساءة استخدام المصطلح . ولن تتنكر أفكارى لأصلها الذى رددت عنه، فهى مستمدة من ألفتى المضطردة بذاتى أكثر من استمدادى لها من خبرة ثرة بالعالم، أو كسبا من خلال القراءة والمطالعة، ولسوف تجلب أو تجر على نفسها أى نوع من اللوم والتقريع على نحو أسرع مما تفعل النزعات الطائفية، وسرعان ما تتهاوى من ضعف فيها عن أن تؤكّد ذاتها عن طريق سلطة خارجية وقوة مستعارة* .

ولا جرم أنى لن أكنمك حقيقة أن ما سوف أورد من قضايا سيدور فى معظمه مستندا الى مبادئ كانطية، الا أنه اذا لزم تذكيرك - فى ثنايا هذه

* ان شيللر ليفضل أن تتهاوى آراؤه ان كان ذلك عن ضعف فيها، عن أن تتقوى بسند لا يصدر من داخلها، كسند السلطة أو الدعم المستعار (المرجمة) .

الأبحاث - بأى من مدارس الفكر الفلسفى الهامة ، فعليك أن تتسب ذلك - لا الى تلك المبادئ - بل الى قصور منى أو عجز فى • وخلافا لكل تصور فائنى سوف أنظر الى ما لعقلك من حرية باعتبارها أرضا لا تنتهك حرمتها • ولسوف يعمل مالك من وعى وادراك على أن يمدنى بالحقائق التى عليها أشيد البناء ، ولسوف تملى قدرتك العقلية الحرة وتقرر ما سوف نسلك وفقا له من قوانين •

أما فيما يتعلق بتلك الأفكار التى تغلب على الجانب العملى من المذهب الكانطى فان الفلاسفة وحدهم هم الذين على خلاف فيها ، وانى على ثقة من الكشف عن أن الانسانية جمعاء كانت منذ أقدم العصور على اتفاق حولها ، فما عليك الآن تنضو عنها صيغتها المصطلحية لتتكشف عن تعبيرات للعقل العام خلع عليها القدم حالة من قداسة ، كما أنها معطيات تلك الفطرة الأخلاقية التى رصدتها الطبيعة بحكمتها كحارس هاد للانسان الى أن تقوده البصيرة الصافية على درب النصح والرشاد • فمع أن هذه المصطلحية نفسها هى التى تكشف لذهننا عن الحقيقة ، فانها تعود مرة أخرى لتخفيها عن شعورنا أو احساسنا ، اذ من سوء الحظ أنه يتعين على الذهن - أول ما يتعين - أن يدمر موضوعات الحس الباطن قبل أن يسعه احكام قبضته عليها • ومثل الفيلسوف كمثل الكيمياءى يكشف عن التركيب فقط من خلال الازابة والتحليل ، كما يكشف عن فعل الطبيعة التلقائية فقط من خلال فعل الفن الشائى " فمن أجل أن يمسك بمظهر زائل يلزمه أن يقبده بأغلال القاعدة والمقياس ، وأن يشرح جسمه الجميل ويقطع أوصاله ، الى أفكار مجردة ، ثم يبقى على روحه الحية داخل هيكل بائس من الكلمات • فهل من غرابة بعد ذلك اذا لم يتعرف الشعور الطبيعى على ذاته فى صورة كهذه ، وأيضا اذا ما تبدت الحقيقة فى تقرير المحلل وكأنها تناقض فاضح ؟

وعلى - من بعد ذلك أيضا - أن أتذرع بقدر من الصبر والتجمل اذا ما تعين على الأبحاث التالية أن تتأى بموضوعها بعيدا عن مجال الحس فى محاولة للاقتراب به من عالم الذهن • فما يصدق على الخبرة الاخلاقية يجب أن يصدق - وان كان بدرجة أعلى - على التجلى الجمالى • فان كل ما للجمال من سحر انما يكمن فيما له من غموض ، وأن صميم جوهر الجمال يؤول الى زوال بتفسخ عرى التركيب الضرورى لعناصره •

الخطاب الثانى

ولكن هل لى أن أفيد من حرية أنت لى واهبها ، بأفضل من أن أشغل انتباهك بمضمار الفن الجميل ؟ فعلى الأقل أليس من المستغرب غير المؤلف أن نبحث لعالم الاستاطيقا عن مجموعة من القوانين ينتظم وفقا لها ، فى الوقت الذى تمدنا فيه أمور عالم الأخلاق بإسهام أوفى وأوفر ، من خلال ظروف عصر مطالب بشدة بأن يشغل نفسه من بين كل الأعمال الفنية بأكثرها نضجا وكمالا ، وأن بناء حرية سياسية حقيقية هو جوهر العمل فى البحث الفلسفى ؟

ولا ينبغى لى أن أحفل بالعيش فى زمن عصر آخر ، أو أن يكون قد انصرف عملى لحساب زمن عصر آخر . نحن أبناء عصر كما أننا مواطنون فى دولة ، فان عد من غير اللائق بالمرء - بل ومما لا يقبل منه - أن يعزل نفسه عن عادات الجماعة التى يعيش بينها وعن أعرافها ، فلماذا - عند اختياره لفاعليته الذاتية - يكون خضوعه فى حكمه لمقتضيات وذوق عصره ، أمرا ذا أهميه أقل ؟

ولعمرى يبدو أن هذا الحكم ينحو - على أية حال - نحو أن يصبح خصيصة الفن وميزته ، وهو - على الأقل - الفن الذى ستصرف اليه وحده دراساتى وأبحاثى . وقد أفسح سياق الوقائع مجالا أمام روح العصر ، وهى الروح التى يهدد مجرى الأحداث بالنأى بها بعيدا حتى عن ما للفن من مقصد أسنى . اذ يجب على هذا الفن أن يهجر دائرة عالم الواقع الفعلى وأن يخلق بشجاعة لافتة فوق دائرة عالم الضرورة ، فالفن ابن سليل للحرية ، وعليه أن يتلقى تكليفها عن مطالب عالم الروح ، لا عن مقتضيات دنيا المادة .

غير أن الضرورة هى السيد اليوم ، وهى تخضع لسلطوتها وتحت نيرها الطاغى عنق انسانية ضرب الفساد فى أوصالها . والمنفعة هى معبود العصر الأعظم ، يجب على سائر القوى أن تخدم فى رحابة وعلى كل المواهب أن تقسم له يمين الولاء . وفى ظل هذه الموازين المختلفة فقدت الخدمة الروحية للفن وزنها وقدرها ، فهى تفر من سوق عصرنا الملىء بالضوضاء ، وقد حرمت من كل تشجيع . وقد أخذت روح البحث الفلسفى فى صميمها تستولى من الخيال على

مقاطعة تلو الأخرى ، فآلت جبهات الفن الى انكماش على حين اتسعت حدود العلم .

وعلى نحو ما هو متوقع من أناس أهتمامهم الحياة الدنيا تعلقت أنظار الفيلسوف بالمعترك السياسى حيث يتقرر— على نحو ما يعتقد الآن — المصير الحاسم للبشرية . أليس فى ذلك ما يدل على عدم اكتراث بخير المجتمع جدير باللوم من حيث أن المجتمع لا يشارك بنصيب فى هذه المقالة الكلية ؟ وتكاد مثل هذه القضية الكبرى أن تمس — لما لها من مغزى ونتائج — كل فرد يصف نفسه بأنه انسان ، كما أنها — بما لها من نهج فى الأداء — يجب أن تهتم — على وجه الخصوص — كل مفكر مستقل . اذ يبدو أن سوءا لا كان يجاب عليه فى السابق بواسطة ما للأقوى من حق غاشم، قد أصبح الآن يستدعى للمثول أمام محكمة العقل الخالى^{*} ، ومن الممكن لأى فرد ممن يسعه أن يضع نفسه فى موضع مركزى ، وأن يرتفع بفرديته الى مستوى الجنس كله — أن يخال نفسه قاضيا فى محكمة العقل هذه ، مدركا أنه طـسرف مشارك من حيث هو كائن بشرى ومن حيث هو مواطن فى العالم، ثم ليجد نفسه — بدرجة أكثر أو أقل — متورطا فى المسألة داخلا فيها . وهكذا لا تكون قضيته وحدها هى موضع فصل فى هذه الدعوى الكبرى ، فالحكم انما يصدر وفقا لقوانين هو نفسه مؤهل " لها من حيث أنه روح عاقل ، كما أنه مخول حق املاءها^{*} .

وكم هو محبب الى نفسى أن أباهر بحثا فى موضوع كهذا مع رجل بقدر ما هو مفكر عبقرى بقدر ما هو مواطن حر فى العالم، وأن أعود فى

* لاحظ أخذ شيللر هنا للتعبير الكانتى . (المترجمة) .

* ان من يقرأ هذه العبارة تتبادر الى ذهنه للتو عبارة كانط التى يخول بها للمرء — فى مجال الأخلاق — أن يشرع لنفسه وكأنه يشرع للبشرية جمعاء ، وبحيث نجد فى هذا التشريع أنه ملائم للفرد من حيث هو كائن بشرى ، وأن الالتزام الصادر عن هذا التشريع الزام باطنى مرجعه الى املاءات الذات البشرية . (المترجمة) .

الأمر الى قلب عمر بحماس خالص لخبر الانسانية ! ويالها من مفاجأة يعم بها السرور، اذ على الرغم من الفارق فى المنزلة الاجتماعية والحياتية واتساع الفاصل الذى تحتمه ظروف الواقع الفعلى ، يلتقى عقلك الذى لاحيدة فيه ولاميل - وهو آخذ بدرب الأفكار - فيما يصل اليه من نتائج مع مثل ما أصل اليه من نتائج ! فحقيقة ما أقوم به من مغالبة لهذه الغواية السارة، وما أجيزه من اعطاء الصدارة للجمال على الحرية ، هو أمر أخالنى غير قادر على أن أدافع عنه فقط بمجرد الميل أو الهوى بل أن أسوغه وفقا لمبدأ ما .

وانى ليحدونى الأمل فى اقناعك بأن هذا الموضوع غير بعيد عما للعصر من مطلب او حاجة أكثر من قربه من ذوق العصر، وأنه اذا كان علينا أن نجد حلا عمليا لتلك المشكلة السياسية ، فانه يتعين علينا حقا أن نسير على درب الاستاطيقا، طالما أننا انما نبلغ الى الحرية مروراً بالجمال . غير أنه ليس من الممكن ابراد هذا الدليل الى أن أكون قد أحييت فى ذاكرتك المبادئ أو الأسس التى يسترشد بها العقل - عامة - فى التشريع السياسى .

الخطاب الثالث

ان الطبيعة تستهل عملها مع الانسان على نحو لايفضل عملها مع بقية صنائعها ، فهي تتصرف لحسابه فى المواضع التى لا يكون بمقدوره - حتى الان - أن يتصرف فيها لحسابه كعقل حر . الا أن هذا هو ما يشكل - على وجه الدقة - انسانيته ، فهو لا يقر قانعا بما شكلته الطبيعة عليه ، بل انه ليملك - بما له من عقل - القدرة على مراجعة الخطوات والمراحل التى استبقتها له الطبيعة ، وذلك باعادة صوغ العمل الناشئ عن ضغط الحاجة الى عمل ناشئ عن حرية الاختيار ، وبترقية الضرورة الفيزيائية الى ضرورة أخلاقية .

ويثوب المرء الى نفسه نافضا عنه سبائه الحسى ، فيدرك ذاته انسانا ، ويدير النظر فيما حوله فيلقى نفسه فى الدولة . وهناك يجد أن ثمة مقتضيات لا مفر منها قد أُلقت به هناك قبل أن يكون فى مقدوره أن يختار - عن حرية - لنفسه موقفا ، فالحاجة هى التى فرضت ذلك وحتمته من خلال جملة من القوانين الطبيعية لا غير ، وذلك قبل أن يواتيه فعل هذا بموجب قوانين العقل . بيد أنه ما كان ليعسه - كموجود أخلاقى - ولا يمكن أن يسعه أن يقر قانعا بحالته المبنية على الحاجة هذه ، وهى تلك الحالة التى استمدت وجودها عما للمرء - من حيث هو انسان - من فطرة طبيعية فقط ، وتتم الفهم بها من تلك الوجهة لا غير - والويل له ان هو قنع بها ! فهو - اذن - انما يرحل عن مملكة ضرورة عمياء بموجب نفس الحق الذى خول له أن يصبح انسانا ، طالما أنه بما له من حرية قد تأنت له المغادرة عن مملكة الضرورة هذه فى العديد من المواضع الأخرى ، ولناخذ لذلك مثالا واحدا ، فالمرء يمحو - من خلال مبادئ الأخلاق والسلوك - الطبيعة الدنية التى طبعتها فى نفسه حاجات الحب الجنىسى ، ويرقيها من خلال الجمال . وهكذا نراه فى نضجه ورشاده يستعيد بخياله - وعلى نحو غير حقيقى - أحداث ووقائع طفولته ، فيشكل لنفسه - بالتصور أو بالفكر - " حالة طبيعة " ، وهى حالة لم تتحقق له بالخبرة المعاشة حقا لكنها تمثل النتيجة الضرورية اللازمة ، عن اعماله لتعقله ، وهو - فى هذه الحالة الصورية المثالية - يقتبس لها هدفا أعلى وأقصى لم تقع له معرفته أبدا فى ظل حالة الطبيعة الفعلية التى

مر بها ، كما يستعير لها اختياراً لم تكن له - حتى الآن - قدرة عليه ، ثم اذا به الآن يسلك ويسير تماماً وكأنه قد بدأ من جديد ، وكأنه قد أخذ يستعنى بحالة الاستقلال - ذات البصيرة الواضحة والتصميم الحر - عن حالة العقد والتعاقد* وأياً ما كان قدر الفنية والاحكام التى أرست به مرحلة الجموح والتمرد على القانون القواعد والأسس لعمليها ، ومهما كان قدر الصلف الذى تظهره فى تمسكها بعمليها ومهما كان مبلغ التبجيل والوفار الذى قد تحيط بعملها به - فانه يجوز للمرء - فى غضون هذا العمل وأثنائه - أن ينظر الى ذلك على أنه ببساطة مجرد شيء لم يكن ، ذلك لأن ما يصدر عن القوى العمياء من عمل ليس له من القوة أو السلطان ما يحمل الحرية على الانحناء أمامه ، وأنه لحتم " على كل شيء أن يذعن للهدف الأعلى والمقصد الأقصى الذى يقره العقل فى شخصية المرء . وبهذه الطريقة فان ما يؤصل شعباً ويبرره محاولته - وقد بلغ رشده وتام نضجه - أن يتحول عن مرحلته الطبيعية الى مرحلة أخلاقية .

والآن ، فان حالة الطبيعة هذه - (اذ يمكننا أن نصف بهذا الوصف كل كيان سياسى يرتكز نظامه كلية على القوة لا على القانون - هى حالة مضادة للانسان الأخلاقى ، وهو الذى يقوم مجرد امتثاله للقانون مقام القانون ، لكن الوضع يظل شديد العلامة للانسان الطبيعى الذى يهيم لنفسه من القوانين ما يحقق به تفاهما مع القوة فقط لا غير ، الا أن الانسان الطبيعى حقيقى واقعى

* المقصود بحالة العقد أو التعاقد - هنا - تلك الحالة التى تطلو الطبيعة مقتضياتها ، واذا كان هوبز ولوك وروسو - من آرياب فكرة العقد فى الحياة الاجتماعية للانسان - يرون فى مرحلة العقد أفضلية تنظيمية على مرحلة الطبيعة ، فان شيللر يسحب من مرحلة العقد هذه الأفضلية على أساس أنها مرحلة لا تعبر الا عن مجرد " تنظيم الضرورة الطبيعية " أو - كما يقول شيللر - " تغاهم مع القوة " (انظر ص ٢٩ من الترجمة الانجليزية للرسائل) ، وخير من ذلك - عنده - تلك المرحلة التى يبدع فيها الانسان " ضرورة " من خلقه وهى " الضرورة الأخلاقية " المبنية على استقلال الفكر فى الرؤية والقرار (المترجمة) .

أما الانسان الاخلاقى فهو مجرد كائن اشكالى فيه نظره . لذا فانه عندما يقوم العقل بالغاء الحالة الطبيعية - على نحو لا مفر من ضرورة عمله اذا ما كان للعقل رغبة فى أن تحل شريعته محل قانونها ، فان العقل ترجح لديه كفة الانسان الطبيعى والواقعى على كفة الانسان الاخلاقى المشكوك فى أمره فيغامر بصميم وجود المجتمع فقط من أجل نموذج ممكن للمجتمع (حتى وان كان ضروريا على المستوى الاخلاقى) . فهو ينزع عن الانسان شيئا مما يمتلكه بالفعل ولا يملك شيئا بدونه ، ثم يعين للمرء مكانه شيئا فى مقدوره أن يمتلكه كما ينبغي عليه أن يمتلكه ، فان أفرط العقل كثيرا فى التحويل على المرء لانتزع منه كذلك تلك العوامل الخاصة بصميم الوجود الحيوانى أو الحى وهى التى تمثل شرط انسانيته نظير انسانية لا تزال بمعزل عنه بعيدة ويمكن لها أن تظل هكذا بعيدة دون أن يلحق ذلك ضررا بوجوده . وقبل أن يكون المرء قد استوفى الوقت اللازم لترسيخ الاخذ بالقانون الصار عن ارادته ، يكون العقل قد سحب سلم الطبيعة من تحت أقدام المرء .

وعلى ذلك ، فان الدرس العظيم المستفاد هو أنه ليس من الممكن للمجتمع الطبيعى أن يتوقف أو أن يكف عن الوجود فى الزمن للحظة فى الوقت الذى يكون فيه المجتمع الاخلاقى آخذا فى التشكل فى الفكر ، وأن ذلك انما يكون بهدف ألا يتهدد الخطر المنزلة الانسانية السامية فى صميم وجودها . ان مصلح الالات عندما يكون بصدد اصلاح ساعة فانه يترك التروس فيها تكف عن الحركة ، أما آلية الساعة الحية للدولة فانه يتعين اصلاحها وهى فى حالة من الحركة ، فها هنا مثل من تغيير التروس أثناء دورانها . لذا كان علينا أن نبحث عن ضمانات ما لاستمرار المجتمع ، وللعمل على جعله مستقلا عن الدولة الواقعية أو الوضع الراهن الذى نسعى الى الغائه .

ولا تتأتى هذه الضمانة من الفطرة الطبيعية للانسان ، وهى الفطرة التى ترمى كثيرا - بحكم ما هى عليه من أنانية وجنوح الى العنف - الى دمار المجتمع أكثر من عملها على حفظه وبقائه ، انها انما توجد - بقدر قليل - فى شخصيته الاخلاقية ، التى لا تزال حتى الان فرضا فى طور التكوين - واستنادا اليها ، ذلك لأنها شخصية حرة ولأنها أبدا لا غبار عليها ، فان المشرع لا يعمل أبدا ولا يعول ألبتة بغير مستند من الحق . ومن ثم فان المهم هو

العمل على نزع الميل أو الهوى من الشخصية الطبيعية ونزع الحرية من الشخصية الأخلاقية ، وذلك لجعل الأولى فى وثام مع القانون ، ولجعل الثانية معتمدة على انطباعات الحس ، ولابعاد الأولى - بعض الشيء - عن المادة عملاً على التقريب - ما أمكن - بينها وبين الثانية - بحيث تنشأ عن ذلك شخصية ثالثة ، قد يمكنها - فى اتصالها مع الاثنتين الاخرين - أن تمهد السبيل أمام حدوث تحول أو انتقال من مملكة القوة المحضة الى سلطة القانون ، كما يمكنها بالأحرى - دون ما اعتراض لسبيل تطور او نمو الشخصية الأخلاقية - أن تقدم ضمانة محسوسة لأخلاقية لم تبد بعد للعيان .

الخطاب الرابع

انه لشيء خطره عظيم مؤكد، فانه بمقدور مثل تلك الهيمنة التي لهذه الشخصية متى سادت بين شعب من الشعوب أن تحقق وحدها - دون ما ضرر- تغيير أمة وفقا لمبادئ الأخلاق ، كما أنه بوسع شخصية من هذا النوع أن تحفظ وحدها على الأمة دوام استمرارها . فعند القيام بتأسيس دولة أخلاقية فانه ينظر الى القانون الأخلاقي على أنه قوة لها فاعليتها وتأثيرها ، كما يتم ادراج الارادة الحرة ضمن زمرة أو مطلقة العزل حيث ينشد كل شيء الى ضرورة محكمة وثبات راسخ . لكننا نعلم أن أهواء الموجود البشرى وميوله ستظل دوما نهب المصادفة والاتفاق ، وأن توافق الضرورة الطبيعية مع الضرورة الأخلاقية لا يكون الا لكائن مطلق* . فاذا كان علينا - اذن - أن ننظر الى السلوك الأخلاقي للانسان بحسبانه نتائج "طبيعية" ، فمن المحتم أن تكون هذه طبيعته ، ومن المحتم أن يكون الانسان مسوقا بحكم دوافعه الخاصة الى مثل هذا النمط من الحياة ولكن فقط بوصفه شخصية أخلاقية يمكنها أن يكون لها يد على ما يتمخض عن تلك الحياة من نتائج . فان الارادة فى الانسان تقف حرة تماما بين الواجب والهوى ، وليس بوسع الاكراه الفيزيائى أو بامكانه أن يتعدى على هذا الحق المطلق من حقوق شخصية المرء . ولذا فانه اذا كان للمرء أن يستبقى هذه القدرة لعملية الاختيار على أن يكون برغم ذلك حلقة وصل معول عليها فى السلسلة العلية للقوى ، فان ذلك لايمكن تحقيقه الا اذا أثبتت تلك الدوافع أنها - فى عالم الظواهر - متشابهة" تماما وعلى حد سواء ، وكذلك اذا كان موضوع اختيار المرء يظل - عبر كل ما يطرأ على الشكل من تغيير - هو هو ، وبحيث تكون دوافع المرء متوافقة - بدرجة كافية - مع عقله حصولا على المدلول الحقيق أو المعنى الحقيقى لتشريع كلى عام .

* ان شيللر يستفيد هنا من المبدأ الديكارتى الذى يرى أن الجموع والتسوية بين " الفكر " و" الوجود " أو بين " الماهية " و" الوجود " أو بين " الفكرة " و" الواقع " ، لايتأتى الا فى حق الله فقط .
(الترجمة) .

وربما يقال ان كل انسان فرد ينطوى - فى النزوع والتصميم - على انسان مثالى خالى يسكن أعطافه ، وأن عمل المرء العظيم فى فترة وجوده وعلى مدى كل ما يعتريه من تغيرات وتحولات هو أن يتناغم مع ما لهذا الانسان المثالى من وحدة لا يعرف التغير اليها سبيلا^(١) وهذا الموجود الانسانى المجرد أو الخالى الذى من الممكن التعرف عليه او ادراكه - ان قليلا أو كثيرا - فى داخل كل شخص بوضوح وتميز، انما يأخذ سمته وصورته من خلال الدولة ، اذ لك أن تقول أن الدولة هى الشكل الموضوعى والقانونى الذى يسعى مختلف الافراد الى أن يوحدوا ذواتهم معه . وليس هناك سوى سبيلين أو نهجين - مختلفين يمكن التفكير فيهما يمكن بهما للانسان الموجود فى الزمان أن يحقق التوافق أو التطابق مع الانسان الموجود فى الفكر، ومن ثم - وبالجمله - يمكن للدولة بهما أن تؤكد ذاتها فى الأفراد : فاما أن يكون ذلك عن طريق كبت أو قمع الانسان الخالى أو المجرد للانسان الامريقى أبى التجربة - وهو الغاء الدولة للفرد - واما أن يكون عن طريق صيرورة " الفرد دولة - بأن يسمو الانسان الموجود فى الزمان الى مرتبة الانسان الموجود فى الفكر أو المثال .

وفى الحق أن هذا التمييز أو الفصل يختفى ويذول عند اجراء تقييم أخلاقى جزئى ، فالعقل انما يقنع ويرضى عندما يسود قانونه وحده على نحو مطلق غير مشروط ، ولكن عند اجراء تقييم أنثروبولوجى شامل وتام، حيث فيه يعد المضمون شكلا كذلك وحيث يكون للشعور الحى صوت فى الوقت ذاته - فان التمييز أو الفصل يغدو أكثر وضوحا تماما . صحيح أن الوحدة مطلب العقل ، وأن الكثرة أو التكثر مطلب الطبيعة، وأن كلا النهجين او المذهبين فى التشريع يوتران بمطلبيهما على ولاء الانسان وامثاله . فقانون العقل يباشر تأثيره عليه من خلال وعى أو ضمير لاسبيل الى افساده ، بينما قانون الطبيعة يوتر عليه من خلال عاطفة أو شعور لاسبيل الى استئصاله .

(١) يمكننى فى هذا الصدد أن أشير الى كتاب نشر مؤخرا من تأليف صديقى فيشته بعنوان : " محاضرات فى وظيفة الباحث العلمى " ، وسيجد القارئ فيه بعضا من الاستدلالات الهادية فيما يختص بهذا الموضوع ، وهى استدلالات لم تجرب على مدى هذه الاسطر من قبل . (شيللر)

وعلى ذلك فلسوف يظل الأمر - فى المستقبل كما فى الماضى - ناما من تربية قاصرة أو معيبة اذا ما أمكن للشخصية الأخلاقية أن تفرض ذاتها فقط على حساب التضحية بما هو طبيعى، كما سوف يظل يعاني من النقص والبعد عن الكمال ذلك الدستور السياسى الذى لايسعه تحقيق الوحدة الا بقمع التنوع ومحوه . اذ لاينبغى على الدولة أن تحترم فقط الشخصية الموضوعية والعاممة لافرادها بل وتحترم أيضا شخصيتهم الذاتية والخاصة، اذ انه لايجب عند توسيع مطلقة الاخلاق غير المنظورة ومد تخومها أن نحرم مطلقة عالم الظواهر من ساكنيها

ان الفنان الحرفى عندما يمد يده الى كتلة من المادة عديمة الشكل ليهيئها الشكل الذى يريده لها، فانه لايتردد فى أن يفعل ذلك عنوة أو قسرا، لأن طبيعة مايقوم بتشكيله من مادة لا تستأهل مراعاة لذاتها، فلا يكسبون اهتمامه منصرفا الى الكل من أجل الأجزاء، بل يكون منصرفا الى الأجزاء من أجل الكل، أما عندما يمد الفنان المرهف الحس يده الى نفس هذه الكتلة من المادة، فانه يتردد قليلا فى أن يعاملها عنوة أو قسرا، وهو انما يراها فحسب متذعرا بالصبر . فهو يحترم المادة التى يعمل فيها احتراما ليس بالقليل يزيد به كثيرا عمايفعله الفنان الحرفى أو اليدوى، لكنه سيعمل على تضليل أو مخادعة العين التى تضع حربة هذه المادة تحت رعايتها وحمايتها بابداء قدر من الاحترام الواضح تجاه المادة . فالموقف جد مختلف عن موقف الفنان التعليمى والسياسى وهو ذلك الفنان الذى يكون الانسان لديه مادة لعمله وموضوعا له فى وقت واحد . فهدفه هنا انما يرتد الى المادة، غير أنه بما أن الكل فى خدمة الاجزاء فانه من الممكن - آخر الأمر - أن تسلم الاجزاء الى الكل . والفنان الناطق باسم الدولة يجب أن يتناول مادته من زاوية تختلف تماما وباحترام يغاير كل المغايرة ذلك الاحترام الذى يبديه الفنان المرهف الحس نحو مادته، ليس فقط على المستوى الذاتى - وابتغاء لتحقيق تأثير مزل أو خادع على مدارك الحس - بل وعلى المستوى الموضوعى أيضا - مراعاة لكيانها الداخلى أوالباطنى -، فعلى الفنان المرهف أن يولى عناية شديدة لما للمادة من خصوصية وشخصية .

ولكن لأن الدولة هى نظام شكل ذاته بذاته ولذاته، فانها - من أجل هذا السبب عينه - انما تستطيع أن تصبح هكذا حقا فقط بالقدر الذى تكون فيه الأجزاء على معنى - قد حققنا تناقضا مع فكرة الكل - فبما أن

الدولة تقوم بتمثيل الانسانية الخالصة والموضوعية التي تجيش في صدر مواطنيها، فانه سيكون عليها أن تحافظ — نحو أولئك المواطنين — على استمرار نفس العلاقة او الصلة التي لا يتخلى فيها الواحد منهم عن الآخر ، ويكون بوسع الدولة أن تجل وتقدر انسانية مواطنيها الذاتية ولكن فقط بالقدر الذي من شأنه أن يدعم الموضوعية ويعلى من قدرها . فاذا ما كان الانسان الباطن تعمه الوحدة مع ذاته، فانه سيحفظ على ذاته خصوصيتها حتى في أوسع ما يبيلغه سلوكه من عمومية وشمول ، كما سوف تكون الدولة مجرد مترجم عن ما له من فطرة راقية والتعبير الأعلى عن تشريعه الباطني . ومن جهة أخرى ، فانه لو كان الجانب الذاتي من الانسان في شخصية شعب من الشعوب مناقضا أو معارضا للجانب الموضوعي معارضة من هذا النوع الذي لا يمكن فيه تأمين الظفر للثاني الا بكت الأول وقمعه، فأبضا سيكون على الدولة أن تأخذ على يد المواطن بكل ما في القانون من صرامة وسوسة ، اذ عليها أن تسحق بلا رحمة أية نزعة فردية معادية من هذا النوع حتى لا تكون الدولة ضحية لها .

وانه لمن الممكن أن يتسرب النزاع أو الشقاق الى نفس الانسان من طريق مزدوج : فاما أن تكون انفعالاته لها على مبادئه السيادة والتوجيه كما في حالة البدائي، أو أن يكون لمبادئه أثر مدمر لعواطفه وانفعالاته، كما في حالة الهمجي . فالبدئي يزدرى الفن ويرى في الطبيعة أنها صاحبة السيادة المطلقة عليه، والهمجي يسخر من الطبيعة ويحط من شأنها، غير أن الهمجي — وهو أكثر من البدائي وضاعة واستحقاقا للاحتقار — يكثر من المداومة على فعل ذلك بدرجة تكفي لأن تجعل منه مستعبدا لعبه . أما الانسان المتحضر فانه يجعل من الطبيعة صنيقا له فيحترم حريتها على الرغم من عمله على أن يكبح منها فقط جموحها وهواها .

فعلى العقل — اذن — ألا ينزل ضررا بساحة ما للطبيعة من كثرة أولئك وهو يصدد الولوج الى المجتمع الطبيعي بوحده الاخلاقية . فعندما تتأفل الطبيعة من أجل ان تصافع من تكثرها في قلب البنية الاخلاقية للمجتمع ، فان ذلك لا يوجب تعوقا أو تفككا في وحدتها الاخلاقية أو المعنوية . فالمعيشة في المبررة المكتوب لها الظفر والنجاح انما تقع من التناوب والشمات على سافرة واحدة . على ذلك فان وحدة شمل الشخصية يجب أن تأتي الا ان شاء الله .

الخطاب الخامس

أهذه هي الشخصية أو السمة التي يكشف لنا عنها العصر الراهـ —
ومجريات الأحداث المعاصرة ؟ اننى لأوجه انتباهى على الفور الى أكثر المواضع
بروزا فى قلب هذه الصورة المترامية الأطراف •

صحيح أن الانزعان للسلطة هو أمر قد انتهى أو آذن بأفول ، اذ انكشف
الغطاء عن عدم مشروعيتها ، فلم تعد تنتحل لذاتها جلالا ومهابة بأى قدر على
الرغم من استمرار تذرعها بالقوة ، فلقد استيقظ الناس من سبات طال بهم أمده ،
وخلصوا من خداع ضلت به نفوسهم ، فراحوا — بأغلبية ساحقة — يطالبون
باستعادة حقوق لهم لا يمكن التنازل عنها • وهم لا يقفون عند مجرد المطالبة
بها ، بل انهم يستحثون أنفسهم — فى كل ناحية — على أن ينالوا بالقوة
ما يرون — فى اعتقادهم — انه حيل بينهم وبينه ظلما وعدوانا ، ان بنية الحالة
أو المرحلة الطبيعية آخذة فى التدهاى ، وما تركز عليه من دعائم فاسدة آخذ
فى التقوض ، كما أن ثمة — على ما يبدو — أنه امكان طبيعى أو مآدى لوضع
القانون على كرسى العرش ، وتكريم الانسان بوصفه يمثل — آخر الأمر — غاية
فى ذاته وجعل الحرية الحققة الأساس فى تحقيق الترابط السياسى • ولكن
بالضيعة الأمل ! اذ حيث يكون الامكان الأخلاقى موضع رغبة ، وتتمسك
اللحظة المواتية جيلا خائر الهمة فاطر الشعور •

— ان الانسان ليرسم صورة عن ذاته بأفعاله ، وبألفها من صورة تلك
التي نراها مرسومة فى دراما العصر الحالى ؟ ففى هذا الموضع وحشية وفى ذاك
خور وضعف : انهما أقصى درجتين للانحلال والانحراف البشرى ، وكلاهما قد
تلازما واتحدا فى فترة من الزمان واحدة ؟

فاننا نجد بين الطبقات الدنيا والأكثر عددا دوافع فجة وغير مشروعة
قد ترك حبلها على غاربها من جراء انحلال عرى وروابط النظام المدنى ، وهى تسرع
إلى خطى بضروة لا سبيل الى السيطرة عليها نحو ما تصبوا اليه من أشباع وحشى •
وربما كان للانسانية الموضوععة تعلقة فى تشكيلها تتصل أساليب بالمرئىة ، إلا أن الواجب
على الانسانية الذاتية أن تحترم أمراقها وقوانينها • قبل أن يكون لها أن تحصى
بكلمة على العزلة لا تتخافها ، بل انما تتطهر بها بغيره وعلى الذى ما تشبهه تتأفف

عن صميم وجود تلك الطبيعة البشرية ، ولمباررتها للفرقة بقوة الجذب والتضام ولجمعها للشمل بقوة التلاحم والانظام ، حيث لا يكون — من ثم — تفكير في التعاضل والاستفحال ؟ أن تقوض الدولة يحمل في طياته دليل ادانتها . فالمجتمع المنفلت الزمام يرتد منتكسا الى مكوناته الأولى ، وذلك بدلا من أن يسرع الخطى نحو الدخول في حياة عضوية مترابطة .

ومن جهة أخرى ، نجد أن الأوساط المتحضرة لاتزال تعرض علينا أكثر مشاهد التراخي والكسل كراهة ، وما ينزل بالشخصية من فساد أخلاقي حيث أن الثقافة أو الحضارة ذاتها تكون مصدرا له وهو الأمر الأكثر ترويعا ورعبا بكل ما في الكلمة من معنى . وأنه لفيلسوف قديم أو محدث — لا أذكر تماما — ذلك الذي سجل الملاحظة التي تقول بأن الشيء الذي يكون أكثر عظمة انما يكون في حال فسادة أو انحرافه أكثر مقننا وفضاعة^(١) ، وأنه لقول " صصادق تماما في المجال الأخلاقي . فعندما يتحرر ابن الطبيعة ووليدها فإنه يصبح وكأنه به من جنون ، كما يصبح نصير الفن تعسا مجفوا . فالاستنارة العقلية التي توءس عليها الطبقات المثقفة في المجتمع ما يملأ نفوسها — ليس دونما مسوغ — زهوا وتبها — هذه الاستنارة العقلية تكشف — بعامة — عن تأثير في الطبع قدرته على اشاعة النبل في النفس ، السمو بها ضعيفة الى حد يمكن معه القول انه بالحرى تأثير يهيئ من المبادئ العامة ما يعمل على تقوية أو تعزيز الفساد الاخلاقي . فنحن انما ننكر على الطبيعة شرعيتها في مجالها الخليق بها لكننا نعاني من طغيانها في مجال الأخلاق ، ثم اننا نأخذ عنها مبادئنا ونحن بصدد مقاومة تأثيراتها . فان ما تستند اليه عاداتنا وأنماطنا السلوكية من آداب اجتماعية مصطنعة تأبى الطبيعة وترفضها منذ البداية — وهو أمر كان من الممكن التماس العذر له — ثم هي تسلم لها — آخر الامر ، ومن خلال

(١) أحيانا ما تنسب العبارة الى القديس توما الاكوينى الذى يترجم فى الخلاصة اللاهوتية "Summa Theologica", A, 2 AE, qu., 34, Art 2) نسا من "الأخلاق الى نيقوماخوس" (viii, 10, 2) لأرسطو فيجعل منه Optimo Oppositum Pessimum: للشئ العظيم مسار عكسى ردى "غير أن الصيغة الأكثر شيوعا للعبارة هي: Corruptio Optimi Pessima "فساد الشئ العظيم بالغ الترواح" ، فهذا من النماذج السائر احتمالها وارد (مترجم الطبيعة

ما نقوم بوضعه من فلسفة أخلاقية ذات صبغة مادية - بالكلمة الأخيرة الحاسمة فأقامت الأثرة أو الأثانية صرح نسقها في صميم سويداء مجتمعنا المثقف المختار بعناية ، لنعانى نحن من جميع الأكواء وتنزل بنا سائر النكبات التى تنسزل بساحة قوم لم تعد تحدهم روح عامة . ونخضع ما لنا من حكم حر لقانون الأثرة الاستبدادى ، ونسلم شعورنا لعاداتها ذات الاطوار الغريبة، ونضع ارادتنا تحت رحمة اغراءاتها، اننا لنؤكد فعلا على نزقنا فى مواجهة ما للأثرة من حقوق مقدسة . وفى الشؤن الدنيوية فان الثقة الجوفاء بالنفس والاكتفاء بها يربطان اليهما ذلك القلب الذى لايزال عادة ما ينبض بوقع متناسب فى الانسان الطبيعى القريب من الفطرة، وكشأن الفارين من مدينة داهمتها النيران ترى كل فرد فيها لا يبحث الا عن سلامة ملكه الهزيل من الدمار . وقد يرمى بنا الظن الى أننا لن نجد درعا يقينا من توبيخ المعقولية الا فى اجتناب كامل لها، وتعمل السخرية - التى كثيرا ما تكون المتنفس الصحى للمتعصب - على ايذاء أكثر المشاعر نبلا وسموا على حد سواء دون أن تهتم لذلك الا قليلا . فالحضارة أو الثقافة - وبعيدا عن انزالها لنا منازل الاحرار - انما تتكشف - مع كل قوة تخلعها علينا - عن موطن ضعف جديد* : فأكبال الطبيعة وأصفادها - قد تزايد ضغطها كأشد ما يكون الضغط بشكل منذر بالخطر، بحيث ان خشية الفقد تخنق حتى الدوافع الملهبة للترقية والتحسن، فراح الناس يحسون مبدأ الطاعة السلبية أوج الحكمة فى الحياة . وهكذا نرى أن روح العصر حيرى مترددة بين الحمق والوحشية، وبين مضادة الطبيعة والطبيعة الخالصة، وبين الخرافة وعدم التصديق الاخلاقى، وما ذلك الا توازن الشر الذى لايزال يلقي بأكباله الثقيلة على روح العصر من حين لآخر .

* يبدو أن شيللر يعلق على فعل الثقافة بما سبق لسوفوكليس - فى أوديب ملكا - أن علق به على فعل الآلهة وذلك حين قال ان الآلهة تعطى فى مقابل كل نعمة نعمة . (المترجمة الى العربية) .

الخطاب السادس

أتراى قد بالغت أو اشتطت في هذا الوصف للعصر؟ اننى لأتوقع مثل ذلك لاعتراضى ، وإن كان حريا بى أن أتوقع اعتراضا غيره ، وهو أننى قد اقتربت في البرهنة والاثبات منه بقدر كبير . فلسوف تبلغنى بأن هذه الصورة وثيقة الشبه بما عليه البشرية الراهنة ، الا أنها تشبه أيضا — وعلى كل حال — ما عليه أى شعب آخذ بأهداب عطية التمدن أو التحضر ، طالما أن الكل — دون تمييز — لابد وأن ينقلت متخلصا من الطبيعة متوسلا ببراعة الفكر ووقدة الذهن وذلك قبل أن يتسنى لهم الرجوع اليها عن طريق العقل .

ولو اننا التفتنا أدنى التفاته الى شخصية العصر لكان حتما أن تتولانا الدهشة مما سوف نجده من التباين بين النمط الحالى للانسانية وما كانت عليه من نمط فى الماضى ، خاصة عند الاغريق . فما نتمتع به من سمعة واشتهار فى مجال الحضارة والثقافة — وهو ما نؤكد عليه كل التأكيد عندما نأخذ بعين الاعتبار كل حالة مجردة عارية من حالات الطبيعة — لن يعزز لنا صفة أودعم لنا نورا بالقياس الى الطراز الاغريقى للحياة الطبيعية ، ذلك الطراز الذى ضم كل خلاص جذب فى الفن وكل سام نبيل فى الحكمة ، دون أن يصبح — مع ذلك — ضحية لها على نحو ما وقع لطراز الحياة لدينا . فالاغريق يحملوننا على أن نخجل من أنفسنا ليس فقط بما كانوا عليه من بساطة هى على الضد مما عليه عصرنا الان ، بل انهم — فى الوقت ذاته — أنداد منافسون لنا ، وكثيرا ما يكونون نماذج علينا أن نحذوهم ، وذلك فى صميم تلك الفضائل والمزايا التى جرت بنا العادة على أن نعزى أنفسنا بها عن عدم طبيعية عاداتنا وطرائقنا . اننا لنطالع المزوجة بين كمال الشكل وشرء المضمون ، على نحو فلسفى وخالق معا ، وفى ذات الوقت رقيق ومفعم بالحبوية والنشاط ، وكل أولئك يصل ما بين شباب الخيال ورجولة العقل فى نسق رائع من الحياة الانسانية .

ففى ذلك الزمان البعيد ، وفى تلك الصحو الرائعة للملكات والقوى العقلية ، لم يكن بعد للحواس وللعقل شخصية فردية مستقلة لكل منها تماما وبحدة ، ان لم يكن ثمة خلاف أو شقاق حتى الان قد أوجب عليها الفرقة التى يعادى فيها أحدهما الآخر وتعمل على أن تحدد لكل منهما حدوده وتخومه .

ولم يكن الشعر بعد قد دخل في خدمة السخرية، كما لم يكن التأمل النظري قد امتنعت ذاته بالسفسطة . فلقد كان من الممكن للشعر والتأمل النظرى كليهما أن يتبادلا الوظائف إن دعت الى ذلك حاجة، وذلك لأن كلا منهما قد أنزل الحقيقة منازل التكريم والاحلال على طريقته الخاصة . فالعقل مهما سما في تحليله وعلاقاته دائما ما يجبر موضوعه خلفه في حب وود، ومهما كان مبلغ الدقة والحدة فيما يصطنعه العقل من تقسيمات فانه أبدا لا يفيض الى تشويه أو فساد فمن المؤكد أن العقل قد أملل التقسيم والتجزئ في الطبيعة الانسانية ، ونشر شتات عناصرها المعظمة هنا وهناك وسط مجمع مقدس للآلهة ، ولكن دون تمزيق لأوصالها ، بل بالأحرى بالمزاوجة والمزج بينها بأساليب وطرائق شتى ، مع أن الانسانية في مجموعها لم تعاني نقما يحوجها الى أى واحد من الآلهة .

فيالشدّة اختلاف هذا الأمر عما نحن عليه معشر المحدثين ، وبالنسبة لنا أيضا فان صورة الجنس أو العرق الواحد ومعناه تعاني من التعثر والشتات على صعيد واسع وسط فرادى من الأشخاص - ليس في مجاميع اتحادية متباينة أو مختلفة ، بل على نحو مفتت وجزئي، الى حد يضطرك الى أن تدور متنقلا من فرد الى فرد كيما تجمع اليك معنى تحصيلي جامع عن الجنس أو العرق .

ويكاد أن يكون المرء مدفوعا الى أن يقرر أن الطلقات العقلية لدينا انما تتبدى بذاتها من خلال العمل والتطبيق مفرقة مقطعة الاوصال تماما على ذات الهيئة التي يفصلها ويقطعها ويفككها بها علم النفس في مجال النظر والدرس، فاننا لنشاهد ليس فقط شخوصا فردية بل فئات جمعية من الكائنات البشرية لاتبدى الا جانبا واحدا فقط من قدراتها وعلقاتها، على حين لاتبدى من بقية علقاتها ، الا أثارة ضئيلة واهنة نامة عن طبيعتها، فكأن هذه الطلقات نباتا مصابا بمرض عطل النمو فيه .

وانى لأهمل أو أقصر في تقييم أو تقدير المزايا التي يمكن للجيش الحاضر - منظورا اليه كوحدة وموزونا بموازيين العقل - أن يلقي بها كحجة في وجه أفضل ما للعصر القديم، الا أنه عليه أن يدخل الى المعترك من أقرب طريق وأن يدع الكل يتنافس مع الكل ويتبارى معه . فما الذي سوف يظهر الفرد الحديث من أجل أن يتنافس في سبيله مع الفرد الاثني عملا على أحرار جائزة الانسانية ؟

ومن أين تأتي تلك العلاقة الغير الملائمة لمصالح الآخرين القائمة بين الأفراد على الرغم من سائر ما لفكرة العرق أو الجنس من مزايا وخصائص؟ ولماذا كان الفرد الاغريقى مؤملا لأن يكون ممثلا يعكس عصره، ولماذا ليس بإمكان الفرد الحديث أن يقوى على أن يكون كذلك ؟ ان السبب فى ذلك أن ما استولى على الاول وأخذ بمجامعه انما كان الطبيعة الموحدة للكل ، وأن ما استولى على الثانى وأخذ بمجامعه انما كان الذهن المفتت للكل ، ولكل من الأنماط والقوالب ما يخصه ويعقبه .

ولقد كان الذى أصاب الانسانية الحديثة بهذا الجرح وابتلاها به هو الحضارة نفسها . فمن ناحية، نجد أنه ما أن اتسع مجال الخبرة حتى لزم بالضرورة عن التفكير النظرى الأكثر دقة تقسيما للعلوم أكثر حدة، وممن ناحية أخرى نجد أن الاتجاه نحو نظام الميكنة الأكثر تعقيدا فى الدول قد أوجب فصلا أو فصما أكثر صرامة بين الطبقات الاجتماعية والحرف والأعمال ، فتمزقت أوصال الطبيعة الانسانية وانفكت عرى الرابطة الأساسية فيها، وأنزل صراع مدمر الفرقة والخلاف بساحة قواها المتناغمة المتوائمة ، فاتخذ كل من الادراك الحدسى والفهم العقلى النظرى مواقف عدائية كل من مجال الآخر وما يخصه، وقد شرعا الآن فى أحاطة حدودهما بمشاعر الغيرة وعدم الثقة، ونحن بقصرنا لنشاطنا وفاعليتنا على مجال واحد فاننا نكون بذلك قد أسلمنا أنفسنا الى سيد كثير ما تميل به الرغبة الى أن يقضى بالقمع على بقية مالنسا من ملكات وقدرات ، وفى حين أن ثمرات الذهن المجتناه بشق النفس يفسدها خيال مترف ، فان روح التجريد تخدم — من جهة أخرى — الجدوة التى قد يدفى القلب نفسه بها ويستضىء بها الخيال .

وبفعل الروح الجديدة للحكومة أو لنظام الحكم أصبحت تلك الفوضى وذلك الاضطراب — الذى أنشأه واستهلكه فى الانسان الباطن الفن والمعرفة — أمرا عاما وشاملا . وفى الحقيقة فانه لم يكن من المتزق من التنظيم البسيط للجمهوريات الأولى أن يطول فيها عمر الاخلاص لعاداتها وأوضاعها الباكرة، فانها قد انحطت الى درك من الآلية المبتذلة والخرقاء بدلا من ان ترقى الى نمط أعلى من الحياة الحيوية . فان الطبيعة اللافقارية التى كانت عليها المدن الاغريقية ، حيث استمتع كل فرد بحياة مستقلة وكان بوسعه متى دعت الحاجة

أن يكون كلا في ذاته - هذه الطبيعة قد أخلت مكانها الان لنموذج بارع من الميكنة والآلية ، فيه تنشأ حياة جمعية آلية من جراء ترقيع عدد هائل من المتفرقات الشتات سويا . فالدولة والكنيسة ، والقانون والأعراف ، كلها قد عمها الان التمزق والتفكك ، ففصل الاستمتاع عن العمل ، وفصلت الوسائل عن الغايات ، وفرق ما بين بذل المجهود والعائد المردود .

والانسان - وقد قيد نفسه الى جزء واحد صغير فقط من الكل والى الابد - قد أصبح هو نفسه مجرد جزء أو شظية أو كسرة ، انه انما يلح على سامعه باستمرار بضجيج العجلة الرتيب ، كما أنه أبدا لايطور من ايقاع وجوده ، وبدلا من أن يسم طبيعته بطابع الانسانية اذا به يصبح موسوما بطابع حرفته وعلمه . بل ان تلك الرابطة القشرية الواهنة التى لاتزال تربط فرادى الاشخاص الى الكل لاتستند الى الأنماط والصيغ التى تطرح نفسها بشكل تلقائى (اذ كيف يمكن لنموذج صناعى خفى كهذا من عمل الآلية أن يكون مسئولا عن حريته موءتمنا عليها) ، بل لقد فرضت عليه هذه الانماط والصيغ بصراممة مدققة وعلى نحو قيد فيه ما للمرء من تفكير حر . فاذا بالحرف الفاقد للحياة يحل محل الفهم المترع حيوية ونشاطا ، كما تصبح الذاكرة المترسنة هاديا ومرشدا اوثق من الذكاء المتوقد والشعور الفياض .

فلو أن الجماعة - حين تحترم فى الواحد من مواطنيها الذاكرة فقط - أخذت توظف معيار امرء " فى عقل منظم آخر ، وفى نطاق مهارة ميكانيكية آلية ثالثة فحسب ، ولو أنها كانت هنا تؤكد على المعرفة لا غير ، وكانت هناك تضرب صفحا عن ما للعقل من أغوار أكثر عمقا ، وهو أمر يستوى بالنسبة للشخصية طالما أنها توجد فى ظل جو من النظام وسلوك مطيع للقانون - ولو ان الجماعة - فى ذات الوقت - دعتها الحاجة الى أعمال هذه الكفاءات والاستعدادات الخاصة والفذة بكثافة وشدة تتناسب مع فقدان عامل التوسع فى الخدمات التعليمية الذى أقرته الجماعة فى حق الافراد المعنيين - فهل يكون لنا - والحال كذلك - أن ندهش من أن باقى ما للعقل من كفاءات واستعدادات قد اهملت من أجل تسليط الانتباه كله على ذلك الجانب فقط الذى يعود على صاحبه بحسن السمعة وجنى الفائدة ؟ ففي الواقع نحن نعلم ان العبقرية الناشطة لاتجعل من حدود اهتمامها حدودا لنشاطها وفاعليتها ،

بل ان الموهبة المعتدلة انما تقوم باستغراق كل القدر الضئيل لقوتها أو طاقتها في الموضوع الذي ألقت به اليها المقادير . وعلى العبقريّة أن تكون عقلا غيـيـر عادي لديه شيء ما قد أرجأ التفكير فيه وعهد به الى غنايات خاصة دون مسا تحيز الى ما يملك من كفاءة أو موهبة . فضلا على ذلك فإنه فيما يتعلّق بالدولة ينبغي أن يكون من حسن المزايـا حال تتجاوز فيه الملكات محدود النكليات ، أو عندما تشكل المطالب الروحية العليا للعبقري مزاحما له في أداء دوره . ففيرة الدولة على الامتلاك الكامل لرعاياها كبيرة ، الى حد تصر معسـد بمزيد من البساطة على أن تستحضر ذاتها لتشارك مواطنها فينوس الافروديتية ، وحتى فينوس الفلكية^(١) (ومن يستطيع لها في ذلك لوعا ؟) .

وهكذا تخمد بالتدرج جذوة الحياة الواقعية للفرد ، كما يمكن للحياة المجردة للكل أن تمتد بوجودها الباعث على الرثاء . ولتظل الدولة أبـسـدا منبرية عن مواطنيها حيث لا يكتشفها الشعور في أي مكان . وتحت ضغط الحاجة الى التخفف من عبء تنوع مواطني الدولة وذلك من طريق التصنيف الطبقى ، وبفعل الالتقاء بالانسانية عن طريق غير مباشر وذلك عن طريق التمثيل أوالتصور ، تفقد الهيئة الحاكمة — آخر الأمر — قدرتها على ادراك الانسانية تماما ، خالطة اياها بمزيج خاسي من صنع العقل ، كما أنه لايسع المحكومين الا أن يستقبلوا ببرود القوانين التي لا تعنيهم الا قليلا . ثم ان السأم من الابقاء — بواسطة الدولة — على وشيجة ضعيفة الأثر في تلطيف الانسانية ، يوئدي في النهاية بالمجتمع الوضعي الى التحلل أو التفكك فـسـى محط اخلاقي للطبيعة (على نحو ما حاق منذ أمد طويل بمعظم دول أوروبا) حيث تكون القوة الصريحة السافرة الجناح الوحيد الأقوى ، وتكون مكروحة ومنفرة لدى أولئك الذين يجعلون منها أمرا حتميا ، وتكون موضع احترام فقط لـسـدى أولئك الذين بوسعهم الاستغناء عنها .

(١) بمعنى التروس والتحكم في توجهات الحب الأرضية المادية والروحية ، على التعاقب مترجم النص الانجليزي) .

فهل كان بوسع الانسانية حقا أن تتخذ لنفسها أى طريق آخر بخلاف ذلك الطريق الذى اتخذته فعلا ، وذلك فى ظل تلك القوة المزدوجة التى تضغط عليها من الداخل ومن الخارج ؟ فمن حيث أن الروح التأملية قد أكدها البحث فى عالم المثل عن ملك لا يبلى ، اذا بها قد أصبحت غريبة فى عالم المصادرة ، فتتهجر المادة لحساب الصورة . أما الروح العملية فقد أجبرت على أن ترى حرية الكل وقد انتزعت تحت بصرها ، كما أصبحت فى ذات الوقت معدمة أو فقيرة فى مجالها الخاص ، وقد حصرت نفسها فى دائرة الأشياء الرتيبة المملة ، ولا تزال مقيدة علاوة على ذلك داخل هذه الاشياء بصيغ شكلية . وكما تجد الروح الأولى نفسها مدفوعة الى تشكيل الواقع أو صياغته وفقا لما يمكن تصوره ، فتعلى بذلك من قدر الشروط الذاتية لخيالها حتى تبلغ بها رتبة القوانين الضابطة لوجود الأشياء ، كذلك تجد الروح الأخرى نفسها وقد انغمست فى الطرف المقابل حيث راحت تقيم الخبرة كلها - ومن أى نوع كانت - تبعا لجانب واحد من الخبرة ، ومحاولة لأن تطبق قواعد عملها الخاص على كل عمل ومجال دون تمييز . وهكذا سقطت الأولى ضحية لذهن متوقد أكله الغرور ، وراحت الاخرى ضحية لتعاليم ضيق الأفق ، ويرجع ذلك الى أن الأولى قد اشرأبت عاليا لتتنظر الى الفردى ، وأن الأخرى قد نزلت سافلا لتتنظر الكلى . وما كان التأثير الضار الناجم عن هذا النزق العقلى ليقصر على المعرفة وملكة التعبير وحدهما ، بل انه امتد - وبدرجة لا تقل عن الأخرى - الى مجالى الشعور والفعل . ونحن انما نعرف أن مالمعقل من معقولية هو أمر يتوقف فى درجته ومداه على نشاط الخيال وخصوبته . غير أن سطوة الملكة التحليلية وهيمنتها لابد أن تفضى بالضرورة الى حرمان الخيال من قوته وتوقده ، ويتعين على مجال محدود من الموضوعات ان يقلص من مضمونه الثرى . ولذا فانه غالبا ما يكون للمفكر النظري أو التجريدى قلب بارد ، طالما أنه يقوم بتحليل المؤثرات التى لا يتأتى لها حقا أن تكون ذات تأثير على النفس الا وهى كل مؤتلف ، وأما الانسان ذو الميول العملية فغالبا ما يكون له لب ضاق أفقه ، ذلك لأن خياله لا قدرة له على أن يمتد الى أنماط من التصور غير مألوفه له ، بعد أن قصر ذاته وحصنها داخل الدائرة الرتيبة لمهنته .

ولقد شغلت نفسى بالكشف عن ما لشخصيتنا المعاصرة من ميل سىء ضار والرافد الذى فيه يستمد ، ليس لأبين الفوائد والعوائد التى للطبيعة أن

تعوض بها عنه . وسوف أسلم لك عن طيب خاطر بأنه كان يسعنا كأفراد أن نستمد ولو قليلا شيئا من النفع بسبب هذا التمزق في وجودنا ، ولكن الجنس البشرى ما كان يسعه أن يحرز تقدما عن سبيل آخر .

ومما لاشك فيه أن ظاهرة الانسانية الاغريقية كانت بمثابة الحد الاقصى الذى ما كان فى المستطاع الحفاظ عليه عند هذا المستوى ولا التفوق عليه وتجاوزه ، فهو مما يتعذر استبقاؤه والحفاظ عليه لأنه لا مندوحة للعقل عن أن يفصل ذاته - بضغط من الرصيد المتحصل له - عن الحس والتأمل ، ويجهده فى سبيل تجلية المعرفة وتوضيحها ، كما أنه مما يتعذر تجاوزه او التفوق عليه وذلك لأن النقاء والجلاء لا يتناغم أو يتساق الا مع درجة معينة من النضج والحماس ، وقد أحرز الاغريق هذه الدرجة ، ولو أنهم كانوا قد أرادوا السير قدما نحو مستوى من التطور أعلى ، وأرقى لكانوا قد اضطروا - مثلاً - الى التخلّى عن المعنى الكلى لوجودهم ولتفرقت بهم السبل فى تعقبهم للحقيقة .

ولم يكن هناك من سبيل آخر لابرار وتطوير ما للانسان من ملكات ، الا بوضعها الواحدة فى مواجهة الأخرى . إذ أن تعارض القوى وتضادها هو أعظم ما تصطنعه الحضارة من أدوات ، وإن كان لا يعد أن يكون الأداة فحسب ذلك لأنه بقدر ما يستمر هذا التعارض أو التضاد ويتواصل ، بقدر ما تكون على الدرب المفضى الى الحضارة . فإن القوى أو الملكات الفردية فى الانسان انما تدخل دائرة الاعتراك والاشتباك مع حقائق الأشياء فقط بأن تصبح فى عزلة وبأن تخول لذاتها حقا كاملا وناجزا فى التشريع ، فتحمل الرأى العام - الذى جرت عادته على أن يركن فى رضى كسول خامل الى المظهر الخارجى - على أن يسير غور الأشياء ويغوى فى أعماقها . على حين أن العقل النظرى يغتصب لنفسه السلطة فى مجال عالم الحس ، كما أن العقل التجريبي مستغرق فى اخضاع عالم الحس لشروط التجربة ، وأن كلا القدرتين العقليتين تتطوران الى أقصى درجة من النضج وتستغرقان من مجالهما كامل المساحة . فعلى حين يتجاسر الخيال فى العقل النظرى على أن يعمل التحليل والفك فى النظام الكلى ، وذلك من خلال ميله الى تقليب الأمور ، نجد الخيال فى العقل التجريبي يحمل اللب على أن يتسنى ذرى منابع المعرفة ؛ ويدعو الى دعم ومساندة قانون الضرورة فى مواجهة ذلك النظام .

صحيح أن التحيز أو المحاباة في أعمال القوى أو الملكات يؤدي بالفرد - لا محالة - إلى الخطأ ، لكنه يؤدي بالجنس البشرى إلى الحقيقة . إذ أننا عن طريق تركيز كل ما في روحنا من طاقة وعزم في بؤرة واحدة ، وعن طريق لم شتات وجودنا بأجمعه في قوة أو ملكة واحدة ، نكون كمن يزود هذه الملكة المفردة بأجنحة ، فنأى بها - بشكل فيه مهارة الصنعة - بعيدا عن القيود والمكبلات التي يبدو أن الطبيعة قد فرضتها عليها . فبالقدر الذي لا نشك فيه في أن سائر أفراد البشر ، ممن حبتهم الطبيعة بنعمة البصر لا يواتهم ألبتة أن ينجحوا في جملتهم في مشاهدة تابع من توابع كوكب المشتري وهو الذي يكشف عنه التليسكوب للراصد الفلكي ، فكذلك لا مزية في أن قدرة الانسان على التأمل ما كان لها أن تحقق تحليلا للامتناهى أو نقدا للعقل الخالص ، إلا بعد أن أصبح العقل موزعا بين العديد من الموضوعات المتواشجة المترابطة ، وكأنه ينفلت محررا ذاته من المادة جميعها وشاخصا ببصره إلى المطلق بأعلى درجات التجريد حدة وشدة . ولكن ، هل ستكون روح كهذه ، وقد رسخت قدماءها - ان جاز التعبير - في العقل والتأمل الخالصين ، قادرة على أن تستبدل مراح الخيال وانطلاقه مكان قيود المنطق وأغلاله الصارمة ؟ وهل ستكون قادرة على ادراك تميز الأشياء وتفردتها بمعنى دقيق وخالص ؟ انه حتى بالنسبة للعبقريّة الكلية الشاملة ، تضع الطبيعة هنا حدا لا تقدر له العبقريّة تخطيا ، وسوف يكون للحقيقة شهداء طالما ظلت الفلسفة ترى أن واجبها - أو عملها الأساسي قائم في اتخاذ الحيطة درءا للخطأ .

غير أنه أيا ما كان مبلغ الفائدة التي يمكن للعالم اكتسابها ككل بفضل هذا الصقل الجزئي لقوى الانسان وملكاته ، فانه مما لا يمكن انكاره أن الأفراد الذين ينزعون إلى ذلك انما يتجشمون العناء والعنت في ظل هذا المقصد الكوني العام . وإذا كان من المؤكد أن الاجسام الرياضية انما تأخذ سمتها بفضل التمرينات الرياضية ، فإن الجمال انما تتشكل معالمه فقط عبر الحركة الرشيقية الحرة والمتوازنة للأعضاء والأطراف . وبالمثل نجد أنه لمن المؤكد ان أعمال الموهوب الفردية خليق بأن يوجد اناسا أفذاذا رائعي المثال ، ولكن طبيعتهم الحر الطليق من كل قيد هو وحده القادر على إيجاد اناس كاملين النفس وسعداء .

ترى ماذا كان من الممكن أن تكون الوشيحة أو الصلة التي تدعم موقفنا في مواجهة

عصور الماضي وعصور المستقبل اذا كان مقل الطبيعة البشرية قد أفضى الى
أداء تضحية ضرورية كهذه ؟ لقد كان من الممكن لذا أن نكون خدام الانسانية
وكافلي السلام لها . ولكن علينا أن نكدح في سبيلها قرونا بلا انقطاع ، ولكان
علينا أن نسم طبعنا الشائد بسيماء هذه العبودية المخلقة — وذلك كيما
يتسنى لجيل لاحق أن يكرس نفسه من خلال عمل مبارك لا مشقة فيه
ولا لغوب للعناية بصحته الأخلاقية وللتطور بالنمو الحر لانسانيته !

ولكن أيمن أن يكون مكتوبا على الانسان حقا أن ينكر ذاته فـلى
سبيل غاية أيا كان نوعها ؟ أوجب أن يكون في مقدور الطبيعة أن تسلب منا
— بما لها من خطط وحيل — كما لا يلزمن العقل به من خلالها ؟ انه
لمن الخطأ القول بأن مقل القوى او الملكات الفردية يستلزم بالضرورة التضحية
بجملة الافراد جميعا ، أو أنه ليتعين علينا — مهما كان مبلغ اندفاع قانون
الطبيعة نحو ذلك الاتجاه — أن نكون أحرارا في أن نعمل — عن طريق
فن أعلى وأرقى — على استعادة تلك الكلية في طبيعتنا التي دمرها الفن
فيها . (١)

(١) من الواضح هنا أن شيلنر يميز بين نوعين من الفن — كما سبق له أن
ميز بين نوعين من الفنانين — جيد وردي ، أو أعلى وأدنى . وعلامة
الفن الجيد أنه يستعيد الانسانية كليتها . وينبئ على شحذ كسل
الملكات والقوى في الانسان في شكل متوازن أو متعادل مترجمة للنفس
التعري .

الخطاب السابع

أربما كان بوسعنا أن ننتظر من الدولة هذا الصنيع؟ ان ذلك لمن غير الممكن ، فالدولة — على نحو ما عليه بناؤها الآن — قد غدت عاملا فاعلا للشر، كما أنه يجب على الدولة — بالصورة التي يدركها عليها العقل في عالم الفكر والمثال — أن تتأسس هي ذاتها منذ البداية على أساس من انسانية أفضل بدلا من القول بقدرتها هي أن تؤسس هذه الانسانية الأفضل . وهكذا أرى أن ما أدارته من أبحاث سابقة قد عادت بي — مرة أخرى — الى الموضوع الذي اجتذبتني عنه لبعض الوقت . فالعصر الراهن يعرض علينا بالحرى الصورة العكسية تماما ، وهو القائم كل القصور عن أن يعرض علينا ذلك النمط من الانسانية الذي تحققنا من أنه الشرط الضروري لللازم لاصلاح الدولة الأخلاقي . ومن ثم فانه اذا كان ما قمت بوضعه والتصريح به من أسس ومبادئ صحيحة ، وأن التجربة تأتي مصدقة لما قدمته عن العصر الحاضر من وصف ، فانه ليجب علينا أن نستمر في النظر الى كل محاولة للاصلاح على أنها محاولة تأتي في غير أوانها وفي غير موضعها ، كما علينا أن ننظر الى كل أمل يرتكز الى هذه الأسس والمبادئ على أنه ضرب من وهم ، وذلك الى أن تكون فرقة الانسان الروحي او الباطني وتوزعه قد انتفى ، كما تكون طبيعته قد تطورت وتبلورت بنضج كاف لأن يجعل منها هي نفسها صانع الأمور وذلك كيما تكفل وتضمن الواقعية والتحقيق لما للعقل من ابداع سياسى .

والطبيعة — وهي بصدد ابداعها المادى — تدلنا على السبيل التي يجب علينا اتباعها في مجال الابداع الاخلاقي . الا أن الطبيعة لا ترقى الى القدرة على الصياغة أو التشكيل الأسمى للانسان المادى الا بعد أن يكون صراع القوى الأولية الأساسية القائم في النكوينات التنظيمية الأدنى قد خفت حدته . وعلمسي نفس النحو يجب في البداية أن يكون صراع العناصر القائم في الانسان الاخلاقي وكذلك تطاحن الدوافع المتهورة قد آل الى هدوء ، كما يجب أن تكون دواعي المعارضة والتضاد الكامنة فيه قد بطلت عمليا ، وذلك قبل أن تكون لنا جادة فلسفي تعزير وتشجيع عامل التنوع والاختلاف فيه . ومن ناحية أخرى ، يلزم أن يتأكد ما لشخصيته من استقلال وأن يكون الانسان والفضوع للمخيف والقوال مستعجب

الاستبدادية الغربية عنه قد زال وحلت محله حرية لائقة جدية بالاحترام، وذلك قبل أن يمكننا اخضاع ما يكمن فيه من كثرة لوحدة المثل الأعلى. وحيث أن الانسان البدائي لا يزال يسيء استخدام ما له من هوى أو قدرة على التحول فى الميول والرغبات على نحو مفرط فى عدم مشروعيته ، لذا فأننا لا نستطيع أن نكشف له عن حريته، على حين أن الانسان المتمدين لا يستفيد من حريته الا قليلا ، لذا فأننا لا نستطيع أن نجرده من هواء وتقلبه بيــــن الميول والرغبات . فان منح المبادئ الداعية الى الحرية تصبح غربا من الخيانة والغدر بالكل . وذلك عندما تكون هذه المبادئ قد اتصلت أسبابها بقــــوة أو بطاقة لا تزال فى طور الغوران فيكون من شأنها أن تدعم أو تعزز طبيعة مزهوة بنفسها أصلا ، فان شريعة التوافق والامتثال انما تصبح – باراء الفرد – نوعا من الحكم الاستبدادى وذلك عندما تكون هذه الشريعة قد مازجت – فى الأصل – ضعفا مسيطرا وعجزا ماديا . وبهذا فانها تفضى الى خمود أو انطفاء الومضات الأخيرة اللامعة الباقية للتلقائية والشخصية الفردية .

اذن ، انه لمن اللازم – ابتداء – أن تأوب شخصية العصر سليمة معافاة مما ألم بها من تمزق أخلاقى اشتدت وطأته ، فعلينا – فى المحل الأول – أن نتحرر مما للطبيعة من قوة غشوم متهورة، ثم – فى المحل الثانى – أن نتوب راجعة الى بساطتها وصدقها واكتمالها – وهو عمل يستغرق أكثر من قرن واحد من الزمان . أما فى هذه الأثناء فأننى لأقر – ببساطة – أنه من الممكن للعديد من المحاولات أن تنجح فى جزئية واحدة ، لكن بالنسبة للمسألة ككل لن يكون بالامكان احراز تقدم بمثل ذلك الأسلوب ، كما سوف تكون الغلبة دائما لتناقض السلوك على وحدة المبادئ العامة . ففى أنحاء أخرى من العالم ربما تكون الانسانية – فى شخص الزنوج – أمرا محترما مبعجلا، على حين أنها فى أوروبا قد نزع عنها الوفاق والتجلة فى حق صاحب العقول المفكر . وسوف تظل المبادئ القديمة كما هى ، غير أنها سوف تنزى بــــرى العصر ، كما سوف تجعل الفلسفة من نفسها شيئا ملائما لظلم عظيم كسان منوطا فى السابق بالكنيسة . فالناس – فى خشيتهم من الحجة التى تعلن دوما عن معاداتها لمحاولاتهم الأولى – سوف يلقون بأنفسهم – فى لحظة –

فى أحضان عبودية تبعث على الرثاء ، كما أنهم - فى لحظة أخرى وقد أمسك اليأس بزمامهم بفضل وصاية متحذقة من أصحاب الثقافة الضحلة - سوف يطلقون لأنفسهم العنان نحو فجور المرحلة الطبيعية وانحلالها الوحشى . وسوف يأتى اغتصاب السلطة - ولقبه المشهور هو العصيان المسلح - ليدافع عن ضعف الطبيعة البشرية ويبررها ، وذلك الى أن تقحم القوة الغشوم العمياء - وهى المهيمن الأكبر على جميع شئون البشر - نفسها آخر الأمر لتقرر مصير الصراع الزائف الناشب بين المبادئ الشبيهة بمباراة عامة فى الملاكمة بين المحترفين .

الخطاب الثامن

هل على الفلسفة - اذن - أن تتراجع منسحبة من هذا الميدان وقد أضناها الوهن وتولاها اليأس ؟ وفى وقت تأخذ فيه مملكة الشكليات الفارغسة فى الامتداد بحدودها فى كل اتجاه والآخر ، أ يكون على الفلسفة - وهى الأكثر أهمية بين سائر الخبرات جميعا - أن تبقى تحت رحمة الصدفة التى لا سمت لها ولا هيئة ؟ وهل يكون لصراع القوى الغشوم العمياء أن يستمر - وللأبد - فى دنيا السياسة ، وهل لن يكتب أبدا للقانون الاجتماعى الظفر والنصر على الاهتمام المقيت بالمصلحة الشخصية دون اعتبار لمصالح الآخرين ؟

كلا قطعاً ؟ اذ من الصحيح أن العقل لن يباشر صراعا مباشرا ضد هذه القوة الوحشية الغشوم التى تتصدى لأسلحته بالمقاومة والعناد ، فهو لن يكون أفضل من أبن سائرون - فى الالياذة - حتى ينزل الى قتال شخصى فى الحلبة الكئيبة الموحشة . لكن العقل يقوم بانتخاب الأجدر من بين الذين هم كفوء للقتال ، فيدعره بدرع الهى - على نحو ما صنع زيوس مع حفيده - ويقرر مسن خلال قوته الطافرة الأمر العظيم .

وقد أتم العقل انجاز كل ما فى وسعه ، من كشف عن القانون وتفسير له ، ومهمة الارادة الجور والشعور الحى أن يضع القانون موضع التنفيذ . فاذا ما كان للحق أن ينتصر على القوة فى نضاله ضدها ، فعليه أن يصبح هو نفسه قوة . كما عليه أن يجد - فى عالم الظواهر - قوة دفع توءميه وتأخذ بناصره ، ذلك لأن الدوافع أو البواعث هى القوى المحركة الوحيدة فى العالم المحسوس . وإلى الآن فان الحق لم يبد من قوته القاهرة فى صراعه ونضاله الا الشئ القليل ، وليس الخطأ فى ذلك خطأ الذهن الذى حالفه العجز عن أن يكشف عنه ، بل هو خطأ القلب الذى بقى مغلق الأبواب دون الحق ، وخطأ قوة الدافع أو الحافز الذى أبى أن يمد له عون .

فمن أين تنشأ - على وجه اليقين - تلك السيطرة التى يتمتع بها الهوى والتحيز التى لا تزال منتشرة عامة ، ومن أين ينشأ تجهم الفكر وضلامه

فى مواجهة كل شعاع ضوء صدر عن الفلسفة والخبرة؟ فالعصر متطور، بمعنى أن المعرفة قد انكشف عنها الغطاء وانتشرت وهو أمر يكفى على الأقل لأن يضع مبادئنا العملية على طريق الصواب . كما أن روح البحث الحر قد بسدت المفاهيم الخاطئة التى ظلت لوقت طويل حجر عثرة فى سبيل الاقتراب من الحقيقة، مقوضة بذلك الأسس والدعائم التى أقام عليها التعصب والخرادع عرشهما . فطهر العقل من أوهام الحس ومن السفسطة المضللة، بل ان الفلسفة ذاتها — وهى التى أدت بنا فى السابق الى هجر الطبيعة تدعونا جهاراً وبالحاح الى العودة الى أحضان الطبيعة — فلماذا لا نزال نحن على همجيتنا؟ .

لابد أن ثمة فى ميول الناس شيئا ما — طالما أنه لا يمكن فى الأشياء أو يقع فيها — وهذا الشيء من شأنه أن يعوق استقبال الحقيقة — مهما كان بريقها أخاذا — كما أنه يعطل قبولها، أيا ما كان مبلغ القطع فى اقناعها . وقد أدرك حكيم قديم هذه الحقيقة ، فهى تشوى مستترة فى المبدأ الدال ذى المعنى : " شجاعة أن تكون حكيما " Sapere (١)

الجرأة على أن نكون حكماء! فالأمر يتطلب طاقة الروح وعزيمتها للتغلب على العقبات المتمثلة فى تراخى الطبع وخور القلب والتى تتاوى الثقافة والتعليم . ولم يكن أمرا بلا معنى أن تجعل الأسطورة القديمة ميلاد ربة الحكمة ظهورا لكائن كامل النضج متسرلا فى عدة الحرب خرج من رأس جوبيتر، ذلك لأن صميم أولى مهام الحكمة النزال والنضال . بل لقد راحت الحكمة فى عملية ميلادها توءد على فكرة النضال الشرى العنيف ضد الحواس، تلك التى لاترغب فى أن تنفض عن نفسها لذيق الكرى .

وان الشطر الأعظم من البشرية قد أضناه كثيرا وأمضه النضال ضد الرغبة واستجماع القوى فى سبيل خوض نضال جديد وعنيد ضد الخطأ والزلل والناس يقنعون — فى حبور وسرور— اذا ما تملصوا من عمل الفكر الشاق، مخوليهم لغيرهم واجب الذود عن أفكارهم وحمائيتها ، أما ان حدث واستثيرت فيهم مطالب

(١) هوراتيوس . الرسائل ، السطر ٢ والسطر ٤ ، (مترجم الطبعة الانجليزية) .

أعلى ورغائب أسمى ، تراهم يعتنقون بايمان جارف الصيغ الشكلية التي يدخرها جهاز الدولة والهيئة الدينية ويستعدان بها جاهزة لمناسبة كذلك . فاذا ما كان لهؤلاء القوم التعساء أن يكسبوا منا عطايا وتعاطفا ، فان ذلك انما يكونون ازدراء صريحا من جانبنا في حق أولئك الآخرين والذين هم من نوعية أفضل أولئك الذين حرروا أعناقهم من نير الضرورة ، وان كانت ارادة الاختيار لديهم لا تزال حانية الرأس تحت وطأة الضرورة . فأولئك القوم يستحبون الفجر الواهن الكاذب للتصورات المبهمة ، حيث يكون الشعور أكثر نشاطا ويكون الخيال آخذا في تشكيل صور مواتية زاهية بقدر مايعن لرغبته ، أكثر من استحبابهم لأصواء الحقيقة وأشعتها تلك التي تنفض عن أحلامهم الوهم الأحق . لقد أرسوا قواعد بنية سعادتهم كلها على ذات الأباطيل والأوهام التي كان يجب على نـسـور المعرفة المعارض المناوئ أن يبددها ، فهل يكون عليهم أن يشتروا غالبا حقيقة تستهل عملها بحرمانهم أو تجريدهم من كل ما كانوا يجلون ويفقدون ؟ لقد كانوا بحاجة الى أن يكونوا حكماء أصلا كيما يكونوا للحكمة عاشقين : وهي حقيقة وقرت منذ الماضي في شعور الرجل الذي أعطى للفلسفة اسمها .^(١)

ومن ثم فانه لا يكفي لنا أن نقول ان كل ما في التنوير العقلى يستحق احترامنا بقدر مايحدثه فحسب من تأثير على الشخصية ، فالأمر انما يبدأ — الى حد ما — من داخل الشخصية ، طالما أن الطريق الى الرأس يجب أن يمر عبر القلب . فالمران على المعقولية هو اذن الحاجة الأكثر الحاحا لعمرنا ، ليس هذا فقط لكون أن هذا المران من شأنه أن يكون أداة خلق للفهم المتطور الموءهل للفاعلية في الحياة . بل لأن هذا المران عينه هو السـنـدى يوقظ هذه الرغبة في التطور والرقى .

الخطاب التاسع

ولكن أمن المحتمل أن يكون النقاش دائر بنا في دائرة مفرغة؟ فهل من شأن الثقافة النظرية أن تكون سببا في ايجاد الثقافة العملية، فضلا عن أن تكون الثقافة العملية علة شارطة للثقافة النظرية؟ ان لكل تقدم يمكن تحقيقه في المجال السياسى انما تبدأ أولى خطواته من عطية الترقى بالشخصية والسمو بها - ولكن كيف ينأتى للشخصية أن ترقى وتسمو، وهى تترج تحت سطوة ونفوذ بنية تشريعية يعوزها التمدن؟ فلزاما علينا - من أجل تحقيق هذه الغاية - أن نبحث عن وسيلة ما لا تهبها لنا الدولة، تتكشف بها ينباع لا ينضب معينها تظل محتفظة بصفاتها ونقاها عبر كل فساد سياسى.

وأرأى قد بلغت الآن النقطة التى قد سيقى فى اتجاهها سائر ما سلف من آراء وأنظار . فالفنون الجميلة هى هذه الأداة، كما نتكشف تلك الينابيع الثرة فى جوف ما للفنون الجميلة من نماذج خالدة .

وللفن كالعلم ، فى أنه حر طليق من كل ما تواضعت عليه أو اشترعته الأعراف والتقاليد البشرية، ويتمتع الفن والعلم كلاهما بمناعة أو حصانة مطلقة ضد الجموح او الجنوح البشرى . ويستطيع المشرع السياسى أن يطوق حدودهما من الخارج ، لكنه لا يسعه أن يمارس الحكم فيهما من الداخل . وللمشرع أن ينفى صديق الحقيقة أو أن يصادره ، لكن الحقيقة تبقى وتدوم ، وله أيضا أن ينزل بقيمة الفنان ، لكنه لا يستطيع أن ينزل بقيمة الفن . وفى الحق لا شئ أعم من العلم والفن معا فيما يخلعانه على روح العصر من جلال وعظمة ، وفيما يعملان من أجل أن يتقبل الذوق الابداعى قانون السذوق النقدى . فحيث تكون الشخصية من النوع الصلب العنيد، نرى العلم يولى عناية صارمة لحدوده ومنجزاته، أما الفن فيتحرك فى أغلال ثقيلة من القواعد ، وأما حيث تكون الشخصية من النوع اللين السهل القياد، فان العلم سوف يجاهد فى سبيل ان يتمتع ، كما سوف يجاهد الفن فى سبيل أن يبهج . ولقد قدم الفلاسفة والفنانون أنفسهم - ولقرون كاملة حتى الآن - بوصفهم اناسا شغلهم مهمة الغوص على الحق والجمال القابعين فى أعماق الانسانية التى لم ينلها الصقل بعد، فينزلقون هم أنفسهم فى وهدة الأعماق وتعلو فوقهم

اللحج هناك ، أما الحق والجمال فيجاهدان بما لهما من حيوية لا تخور حتى
يبلغا السطح ظافرين .

ولا شك في أن الفنان ابن وليد لعصره ، إلا أن الويل له ان هو كان
له تبعاء ، أو حتى له مفضلاً . هب أن الها واسع القدرة عمد الى انتزاع طفل
مولود للتو عن ثدى أمه ، وهب أنه عمل على تغذيته بلبان عصر أفضل وقدر
عليه أن ينمو إلى أن يبلغ كامل رشده في ظل السموات العلى لبلاد الاغريق .
ثم هب أنه بعد أن أصبح رجلاً آب عائد الى عصره وزمنه كشخص أجنبي غريب ،
ولكن لا لكى يشيع بظهوره في عصره المسرة بل بالحرى ليكون كائن أجا ممنون
مخوفاً* وليعمل على تطهير زمانه . وفي الواقع فانه سوف يتخذ مادة موضوعه
من العصر القائم أوالحاضر ، إلا أنه سوف يستعير قلبه أو الشكل الذى يصب
فيه مادة الموضوع من زمن أرقى وأنبى - كلا ، بل مما يجاوز كل زمن ، من
وحدة وجوده المطلقة التى لايعرف التعبير سبيلا إليها . فمن هنا - من أشير
طبيعته شبه الالهية الصافى - ينبثق ينبوع الجمال ، وقد خلا من أكراد
الأجيال والدهور التى تدور متخبطة فيما يسفل من دوامات سود . ويمكن
لنقى الطبع أن ينزل برتبة الجمال ويضعه ، كما قدر له أن يعلى من قدره
ويرفعه ، إلا أن الشكل الطاهر الباهر يظل بمنأى عن تقلبات الطبع وغياراته .
فلقد ركع الرجل الرومانى طويلاً فى القرن الأول أمام أباطرته ، ومع ذلك فقد
ظلت تماثيل الالهة شامخة شماء ، كما ظلت المعابد - فى عيون البشر -
مواضع مقدسة فى وقت كانت الآلهة قد أصبحت فيه منذ زمن طويل موضوعات
للتندر والسخرية ، كما أن جرائم نيرون وكومودوس* النكراء قد بهتت وانكمشت
أمام الطراز المعمارى الراقى للمبنى الذى قدم من أعطافه لتلك الجرائم ستراً
ومخبأً . وفقدت الانسانية مكانتها السامية ، إلا أن الفن أنقذ لها تلك المكانة

* المقصود هنا أوريستوس ، وهو ابن أجا ممنون ، وقد قتل أوريستوس أمه
فتعقبته الالهات الانتقام بالعذاب والندم الى أن مات ، ولكنه بعد موته
صار يظهر له شبح كان يتعقب بدوره الاثمين فى أثينا . (مترجمة النص
العربى) .

* كومودوس (١٦١-١٩٢) هو ابن ماركوس اوريليوس وخليفته فى الحكم ، حكم
روما من ١٨٠ الى ١٩٢ م ، وحاد عن العدل والحق ، وانغمس فى
المواثبات والعنف الى أن قتله احدى محظياته . (مترجمة النص العربى) .

وحفظها لها على صفحة حجر ناطق بالمعنى، وفي وسط الزيف والضلال ظل الحق يداوم البقاء، ومن قلب الصورة المنسوخة سوف يستعاد الأصل مرة أخرى . وكما كتب الفن النبيل البقاء والحياة للطبيعة النبيلة السامية، فكذلك هي أيضا تأخذ بقياده قدما وإلى الامام ، بما تبعته فيه من روحها تشكيلا وإيقاظا . وترسل بسنا ضوئها الظافر أمام الحق أو الحقيقة لتلج أعماق القلب، ويمسك الخيال بأهداب شعاع الضوء ، وسوف تشرق نرى الانسانية بالنور اللائق في الوقت الذي يظل فيه الليل الرطيب متلبثا في الوديان واني الخطو وئيده .

ولكن كيف يتأني للفنان أن يؤمن ذاته ضد أوجه الفساد الفاشية فسي عصره والتي تحيط به في كل مكان ؟ ان ذلك انما يكون بالترفع عن دنيا العصر وما يعتقده . انه يلزمه أن يتطلع عالميا نحو مكانته العليا ونحو القانون ، لا أن ينحط الى درك الصدفة والحاجات اليومية . وعليه أن يتحرر من الفاعلية التي لا تجدى شيئا والتي انما تطبع - بيسر وراحة - بطابعها على اللحظنة العابرة السريعة للزوال وكذلك عليه أن يتحرر من الروح التواقفة الى التطرف وتجاوز الحد وهي تلك الروح التي تأخذ بتطبيق معيار المطلق على ما ينتج منه العصر من آثار تبعث على الأسى والحزن ، وعليه أن يعتزل دائرة ما هو واقعي لينخرط في دائرة ما هو عقلي ، حيث يكون موطنه ، فحسبه أن عليه أن ييناغل من أجل تحقيق المثالي من خلال التوحيد بين الممكن والضروري . وعليه أن يطبع المثالي على الوهم والحقيقة ، وأن يصوغه فيما يصدر عن خياله من لعب وفيما يصدر عن جده من أفعال ، وأن يضرب سكته في كل قالب حسي وروحي، ان عليه أن يطلق المثالي في أجواء الزمن اللامتناهي .

غير أنه لم يقدر لكل واحد ممن يتلأأ هذا المثل الأعلى بسنا ضوئه في روحه أن يوهب السكينة المبدعة والطبع الصبور العظيم القادر على أن يطبع المثل الأعلى أو الصورة المثالية على صفحة الحجر الصامت أو أن يصب هذه الصورة المثالية في أحشاء كلمة رصينة جادة ثم يعهد بها الى أيدي الزمن الأمينة المخلصة فيودعها لديها . فقد يتقد حماس الكثيرين فيشرعون في العمل مع عناصر صامتة من هذا القبيل ، ثم غالبا ما تستغرق الدفعة الإبداعية المقدسة على الفور فسي المشاغل الراهنة والعملية للحياة، وتحاول أن تشكل مادة العالم الأخلاقي التي لا شكل لها . وتخاطب تعاسة جيلة الانسان الرقيق الحاشية بالحاج ، كما لا يزال انحلال عصره متواصلا بالحاج أشد، وفي النفوس ذات الحمية يتقد

الحماس وتنبى الرغبة المتوهجة تواقفة الى الكد والكبح فى سبيل عمل شىء • ولكن أترى أن صاحبنا قد طرح على نفسه أيضا السؤال عما اذا كانت مظاهر الفوضى والاختلال هذه الضاربة بجذورها فى تربة العالم الأخلاقى هى مما يزعج منه العقل ، أو ما اذا كانت مظاهر الفوضى والاختلال هذه لا تمس بالحزن والأسى أنانيته أوحبه لذاته الى حد ما ؟ فاذا كان لم يحط بعد بالجواب ، فانه سوف يكتشفه فى لهجة اللفظة التى يتعجل بها النتائج السريعة والمتناهية • فان قوة الدفع الأخلاقية الخالصة تأخذ وجتها شطر المطلق ، حيث لا يوجد له زمن ، وحيث يكون فيه المستقبل هو الحاضر المائل ، اذ سرعان ما ينفلت المستقبل متطورا بالضرورة عن الحاضر • وأمام عقل لم تعد تقوم أمامه حدود تكون حركة التوجه هى أيضا نوعا من الكمال ، فحالما يكون الاختيار قد وقع على الطريق فانه يكون قد صار مطروقا •

ولسوف أجيب صديق الحق والجمال الصغير السن الذى يرغب فى أن يتعلم منى كيف يسعه أن يرضى الباعث النبيل الذى يجيش به صدره ويفى له بحاجاته فى مواجهة كل معارضة ومناوأة تسد عليه الطريق فى عصره — أقول لهذا الصديق عليك أن تعطى الحركة القاصدة نحو الخير للعالم الذى تباشر الفعل والنشاط من على أديمه ، ولسوف يتكفل الايقاع الهادى للزمن بتنمية هذه الحركة القاصدة • وأنت تكون قد أعطيت العالم هذه الحركة القاصدة الى الخير لو أنك عملت بما أوتيته من علم على أن تسمو بأفكاره الى ما هو ضرورى وما هو خالداً ، واذا عملت بما تأتته من أفعال أو ما تحققه من ابداعات على أن تحول الضرورى والخالداً الى موضوع تتعلق به دوافع هذا العالم وبواعثه • ولسوف يسقط صرح الخطأ وعدم المشروعية ، وينبغى أن يسقط ، وهو انما يكون قد بدأ فى التداعى والانهيال فى ذلك الوقت بمجرد يقينك من أنه قد أخذ فى الترنج من جهة لأخرى ، الا أنه ينبغى أن تميد الأرض من تحت قدميه ليس فقط لدى الانسان الظاهر بل لدى الانسان الباطن أيضا • وعليك أن تتمسك بأهداب الحقيق الظافر بحيث يبقى فى القرار الهادى من سويداء قلبك المتواضع ، ثم لتبرزه من أعطاف ذاتك فى صورة جمال ، وبحيث لا يكون الاجلال له صادرا عن الفكر وحده بل ويكون توسع الحس هو الآخر أن يلقى نظرة اعزاز ومحبة على طلعتيه البهية • وخوفاً من أن تقولك صدفة ما الى أن تتلقى عن الواقع الحالسى الانموذج الذى عليك أن تخلعه على الحق ، لذا عليك ألا تغامر بالدخول الى

عالمه المبهم الا بعد أن تكون على ثقة من أنموذج مثالي نشأت في قلبك الملازمة له . وعليك بالعيش مع عصرك ، ولكن دون أن تكون صنيعا له ، فعليك أن تقدم لمعاصريك ما هم في حاجة اليه ، لا ما يشنون عليه . ولتشارك في الترفع النبيل عن انزال العقوبات بهم ، دون أن تشاركهم خطاياهم ، ولتتحن بحرية تحت وطأة النير الذي يستطيعون - وهم المرضى المعتلون - أن يتخلصوا منه بقدر ما يستطيعون حمله على أعناقهم . وسوف يكون عليك أن تثبت لهم بالجسارة الراسخة التي تزدري بها ما هم عليه من حظ موات أنك لست من الجبن بحيث تخضع أو تدعن لما هم فيه من صنوف المعاناة وضروب العذاب . فكر فيهم على النحو الذي ينبغي أن يصحوا عليه عندما يقدر لك أن تنفذ تأثيرك فيهم ، والا فعليك أن تفكر فيهم على ما هم عليه عندما يغريك الحال بأن تسلك موعيدا لهم والتمس استحسانهم من خلال ما به سمو منزلتهم ، ولكن عليك أن تعزو حسن حظهم الى انعدام الجدارة فيهم ، وهكذا سوف يعمل ما أنت عليه من نبيل وسمو على ايقاظ ما فيهم من نبيل وسمو ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لن تتال حقارة وضعهم وانعدام الجدارة فيهم من تصميمك ومقصدك . وسوف تلقى جدية مبادئك وخطورة شأنها في قلوبهم رعبا منك وارتياحا ، غير أنهم في غمرة النشاط والحركة ستراهم يعودون الى اجازة هذه المبادئ ، ذلك لأن الذوق فيهم انما هو اكثر نقاء من القلب ، وها هنا يتعين عليك أن تمسك بالهارب الهيب . وعبث أن تحاول اجتياح مبادئهم الأساسية ، وعبث أن تدين أفعالهم ، ولكن بمقدورك أن تعمل يدك المبدعة فيما هم عليه من ركود وتبطل . ثم أن تقصى عن لذتهم التمرد على القانون والنزق والخشونة ، كما سوف يكون لك أن تنفي هذا كله عن أفعالهم بتدرج وحصافة ، وعن ميولهم وأمزجتهم آخر الأمر . وعليك في كل مكان تجدهم فيه أن تحاصرهم بالصيغ والاشكال ذات النبيل والعظمة وبراعة الابداع ، وأن تطوقهم من كل صوب وحذب برموز الامتياز والتفوق ، حتى يتسنى للمظهر أن يتغلب على الواقع الفعلي كما يتسنى للفن أن يظهر على الطبيعة . (١)

(١) من الواضح أن قد كان لدى شيللر - وهو بصدد عرضه لهذه الصورة الاخاذة عن الفنان المثالي - انموذج محدد في ذهنه ، ومن الممكن للقارئ أن يظن أن يكون قد خمن لمن كان هذا الانموذج . ففي العشرين من أكتوبر عام ١٧٩٤ كتب شيللر الى جوته يقول : " وسوف تجد في هذه الخطابات صورة عن ذاتك ، كان يتعين على أن أخط بسرور اسمك أسفل منها ، لولا أنني لا أحب فكرة الاقتتات على مدارك القراء من ذوي التفكير ، فهو أمر لن يخطئه كل من يمكنك تقدير حكمه واحترام رأيه ، وذلك لعلمي بأننى قد أجدت الفهم وصورته بأمانه كافية " . (مترجم النص الانجليزي) .

الخطاب العاشر

وهكذا أراك متفقاً معى فى الرأى حول هذا الأمر، وأن مضمونات خطاباتى السابقة قد صادفت لديك اقتناعاً بأن من الممكن للإنسان أن يجذب بعيداً عن غايته وقصده من طريقين متعارضين، وأن عصرنا انما يجول ويتحرك فعلاً على امتداد هذين الطريقين الزائفين كليهما، وقد وقع — من جهة — فريسة للغفظة والغلظة، وللضعف والعناد من جهة أخرى . ويجيب أن يستعاد الى الجادة نأياً عن هذا الخلط والتشوش بعون من الجمال وعون طريقه . ولكن كيف يتسنى لعملية تمهد الجمال وصفله أن تواجهه — وفى وقت واحد — هذين الخللين المتعارضين، وأن توحد فى ذاتها بين صفتين متناقضتين؟ أيسعها أن تكبل الطبيعة فى الوحش بالاعلال وتطلقها حرة فى الهمجى غير المتحضر؟ أقمقدور عملية تعهد الجمال وصفله أن تلجم وتطلق العنان معاً وفى وقت واحد — واذا هى لم تكن ناجحة فى أن تحتال للامرين معاً، فكيف يكون من المقبول عقلاً أن نتوقع منها أن تتمخض عن نتيجة على قدر من العظم والأهمية مثل تربية الجنس البشرى وتثقيفه ؟

اننا فى الواقع قد نال منا السأم والضجر من اضطرارنا الى الاستماع الى التأكيد الحازم بأن الشعور المنظور بالجمال انما يهذب من السلوك، على الرغم من عدم ظهور دليل بين يشهد ههنا على كون هذا أمراً لازماً وضرورياً. اذ أننا نعول على الخبرة اليومية التى تعلن بشكل عام تقريباً عن اقتران الذوق المهذب المصقول بالوضوح العقلى وحيوية الشعور وحرية السلوك بل وعلو رتبته كذلك، على حين يقتزن الذوق الفج عادة بأضداد ذلك كله. ونحن — عن ثقة كافية — تقوم بالاحتكام الى نموذج القوم الأكثر صفلاً وثقافة بين أمم العالم القديم مـمن بلغ الشعور بالجمال لديهم — فى ذات الوقت — أعلى رقى له، وعلى الطرف المقابل لذلك نضع نموذج القوم الموصوفين بالوحشية الى حد ما والشعـمـسـوب الموسومة جزئياً بسمة الهمجية وهم أولئك الذين يدفعون غالباً جزاء تبلد الشعور بالجمال لديهم شخصية جافة أو صارمة على كل حال . ومع ذلك فانه أحياناً ما يتراءى لجمهور المفكرين اما أن ينكروا الواقع أو أن يتشككوا بشكل ما فى مصداقية النتائج التى يمكن استنباطها، والاستدلال عليها من الواقع . فهم لا يفكرون على نحو ينطوى على قدر كاف من الخطورة فى تلك الوحشية التى

تجر اللوم والزراية على الشعوب غير المتحضرة، أو أنهم لا ينظرون بشكل تحببى تماما الى تلك الرقة وذلك الصقل والتهديب الذى يوجب مدحا واطراۛ فى حق الاقوام المتحضرين . وحتى فى العالم القديم قد كان هناك أناس اعتبروا أن من الممكن أن تكون الثقافة الحرة اى شىء ما عدا أن تكون معدودة من بين النعم، فراحوا من ثم يميلون الى حظر دخول فنون الخيال السى جمهوريتهم .*

وانى لا أحدث عن أولئك الذين يسبون الالهات الحسن والجمال لا لشىء الا لأنهم لم يقع لهم البتة أن يخبروا فضلهم . اذ كيف كان من الممكن أن تتسنى لقوم لا يعرفون للقيمة محكا آخر سوى جهد الاكتساب ونصب التحصيل والنفع الملموس المحسوس - القدرة على تقدير وتقييم فعل التذوق الهادى الرخى الكائن فى الانسان ظاهرا وباطنا، مع القدرة على عدم التعامى عما للثقافة الحرة من مناقب جوهرية وسط ما لها من مثالب عرضية فالمرء الذى يعوزه امتلاك الشكل يزدري كل حسن فى البيان بحسبانه افسادا، ويحقر من شأن كل كياسة فى الاتصال الاجتماعى بحسبانه رياء ونفاقا، وينزل من قيمة كل تلطف ونبل فى السلوك بحسبانه مبالغة وتكلفا . وهو لا يقوى هو وقبيله على الصفح عن أثير الالهات الحسن والجمال لما يضيفه هذا من رواء وبهاء على كل دائرة ومجال، ولما يحدثه من لفت لجميع الأنظار نحو ما يخطه من تصاميم فى مجال الشئون العامة، ولما يمكن أن يطبعه من روحه كأثر على سائر عصره من خلال ما يكتب، بينما يبقى من لم يقو على الصفح والقبول - وهو من وقع ضحية للكد والعناء فى النافه من الأعمال - غير قادر على أن يفرض ذاته على الانتباه مع كل ما له من علم ومعرفة، غير قادر على أن يزحزح حجرا واحدا عن موضعه . وبما أنه ليس فى طوقه البتة أن يتعلم من خصمه لطيف السر فى أن يكون المرء ذا قبول، فلم يبق أمامه من خيار

* واضح أن شيللر يلزم أفلاطون - صاحب الجمهورية - الذى دعا فى الكتاب العاشر الى فرض رقابة صارمة من لدن جهاز الدولة على أنماط الفنون المصرح بها فى الدولة مما عده شيللر نوعا من الافتئات على الحرية فى الابداع الفنى . (مترجمة النص العربى) .

سوى أن ينعى على الطبيعة البشرية عنادها وسوء الطبع فيها فهي التى تجل
المظهر اكثر من اجلالها للحقيقة .

غير أن ثمة آراء جديرة بالاحترام تنفى ما للجمال من تأثير، وقد درعت
نفسها ضده داخل ما يهول من الحجج استقتها من الخبرة . فهم يقولون " انه
من غير المنكور أنه من الممكن لمفاتيح الشيء الجميل متى أتاحت لها الأيدي
البارعة ذات الكفاية أن تعين على تحقيق غايات جديرة بالثناء، الا أن الأمر
لا ينطوى على تناقض تلك المفاتيح مع طبيعتها الجوهرية ان هى أدت الى
أعداد تلك الغايات تماما متى أتاحت لها الأيدي الفاسدة ، فتستغل ما لها من
قوة آسرة للنفس فى خدمة عمل آثم وظالم . ذلك لأن ما يلفت الذوق بدقة
انما هو الشكل فقط وليس المضمون، الأمر الذى يفضى بالنفس فى نهاية
المطاف الى منعطف خطر يميل بها نحو أن تهمل بالكليّة كل واقع حقيق وأن
تضحى بالحق والأخلاق من أجل مظهر جذاب . ويضيع كل ما للأشياء من
سمو، ويصبح المظهر هو وحده الذى يحدد ما لها من قيمة" . وهم يستطردون
قائلين : " كم هم كثيرون أولئك الرجال من ذوى المواهب والعقول الفذة الذين
جادوا عن طريق العمل الجاد والنشاط المتقد حماسة وذلك بفعل ما للجمال
من قوة مغرية مغوية ، أو أنهم على الأقل أغروا أن يباشروا العمل والنشاط
بشكل سطحي أو شكلى تماما ! وكم هم كثيرون أولئك الرجال من ذوى العقول
الضعيفة الواهنة الذين خاضوا النظام الاجتماعى فى المجتمع من أجل ذلك
السبب وحده، ذلك لأن المجتمع قد شاء لخيال الشعراء أن يقدم عالما يقع
فيه كل شيء ويسير وفقا لنهج أو نحو مختلف تماما، حيث لايفرض العرف
قيدا على الفكر، ولا الفن يلجم الطبيعة بلجام العبودية . فما عساه أن يكون
ذلك الحوار الجدلى الجاد الذى لم تنقل فيه الانفعالات حقها من الدراسة
والبحث ، طالما أنها قد عرضت بزهو وازدهاء من خلال تصوير الشعراء لها فى
أكثر الألوان بريقا وأشدّها تألقا، كما جرت العادة بجعلها صاحبة الغلبة فى
الاعتراك ضد القوانين والواجبات؟ ثم ما الذى جناه المجتمع حقا من حقيقة
أن الجمال يعطى للعلاقات الاجتماعية الآن قوانين أدائها وهى التى كان ينتظم
الاداء فيها فى السابق عن طريق الحق، ومن أن ظاهر الأشياء هو الذى
يحدد درجة الاحترام والتقدير وهو الأمر الذى كان ينبغى أن يتأسس على
القيمة الباطنة ويلحق بها وحدها؟ حقا اننا الان لنرى ازدهار سائر تلك

القوى والفاعليات ذات المظهر الخارجى الحسن وأنها هى التى تمنح القيمة فى المجتمع، الا أننا نجد - من ناحية أخرى - أن كل اسراف متفش وان كل رذيلة سائدة انما هى أمور متساوقة مع المظهر الخارجى الجميل "٠" حقا أن الامر خليق بأن يبعثنا على التفكير فى أنه عندما نتأمل مليا فى كل عصر - من عصور التاريخ تقريبا أن الفنون فى ازدهار وأن الذوق الرفيع فى سيادة وانتشار، ساعدت تكون الانسانية فى أقول وانحدار، ولا يعود بوسعها أن تنتج مثالا واحدا يحتذى عندما تكون علو المنزلة والانتشار الواسع للثقافة الجمالية بين شعب من الشعوب لم يتلازما ويتساوقا مع الحرية السياسية والفاعلية القومية ، والسلوك الدمث مع الأخلاق الفاضلة، أو صقل النفس مع صدق السلوك.

فطالما كانت آثينا واسبرطة فى حالة دفاع عن استقلالهما، وطالما كان احترام القانون هو الأساس الذى عليه تقوم دساتيرهما، كان الذوق فجاء، وكان الفن لا يزال فى طور الطفولة، وكان الجمال لا يزال بعيدا عن أن يحكم فى قلوب الرجال ويأمر. صحيح أن فن الشعر كان قد سما وعلا الى قمم سامقة ، ولكن على أجنحة من العبقرية الفردية وحدها، ونحن نعلم أن هذا الضرب من العبقرية صنو للبداية والتوحش، وأنها بصيى ضوء عرضة لأن يلعب فى قلب ظلام عميم، وبحيث أنه انما يكون شاهدا ضد ذوق عصره أكثر منه شاهدا له أو فى صفه . وفى زمن بركليس* والاسكندر حان أوان العصر الذهبى للفن، كما اتسعت سلطة الذوق عموما أكثر فأكثر، وهنا تكف عن أن تصادف فى بلاد اليونان قوة وحرية فراحت فصاحة اللسان تنزل من قيمة الحق والحقيقة ، والحكمة من فم رجل كسقراط جرت عليه الغضب والادانة وكذلك فعلت الفضيلة فى حياة رجل كفوكيون Phocion* . ونحن نعلم أن الرومان كانوا قد استفذوا جهد قوتهم فى الحروب الأهلية ، ثم أفسدهم الترف الشرقى

-
- * بركليس (٤٩٥-٤٢٩ ق م) ، سياسى وزعيم اثينى، شهدت البلاد فى عهده نهضة شاملة، غير أن طموحاته السياسية أودت بالبلاد الى نكبة كبرى فى حرب البلوبونيز عام ٤٣١ ق م وفى عصره شيدت أجمل التماثيل كما تم بناء البارثينون . (مترجمة النص العربى) .
- * فوكيون : سياسى وقائد أثينى . ولد حوالى عام ٤٠٢ ق م تتلمذ على يد أفلاطون ، حكم عليه المجلس الوطنى فى أثينا بالموت عام ٣١٨ ق م . (مترجمة النص العربى) .

فوهن العزم منهم، لينحنوا أمام نير حاكم ظافر، وذلك قبل أن نرى الفن
الغريقى وهو يحقق الغلبة على صلابة الطبع فيهم . وأيضاً فان نور التحضر
والثقافة لم يبرز فجره بين العرب الا بعد أن تراخت عزيمة الروح المحاربة
لديهم وكان ذلك فى ظل حكم العباسيين " كما لم يكشف الفن الجميل عن نفسه
فى ايطاليا الحديثة الا بعد أن تفسخت عرى التحالف الكبير لمقاطعات لمبارديا،
اذ كانت فلورنسا قد خضعت لحكم آل مديتشي ، كما كان الشعور بالاستقلالية
قد أخلى مكانه فى سائر تلك المدن 'المقدمة لنوع من الاستسلام المخزى المقيت
ويكاد أن يكون من نافلة القول ايراد المزيد من الأمثلة لأهم حديثة ازداد
صقلها الفكرى والفنى طرديا بزيادة أقول شمس استقلالها . واننا لنجد أينما
أجالنا البصر فى جنبات العالم القديم أن حاسة الذوق والشعور بالحرية يروغ
الواحد منهما من الآخر ، ولا يقيم الجمال دعائم صرحه الا على أنقاض صرح
قوى البطولة وأشلاء ملكات العنف .

ومع ذلك فان قوة البنية الأخلاقية هذه - والتي عادة ما تكون السعر
أو الثمن الذى يدفع فى سبيل الحصول على الثقافة الجمالية - انما هى بعينها
أقوى مصدر لكل ما هو عظيم فى الانسان ورائع ، وليس من مزية أخرى - مهما
بلغت عظمتها - أن تعوض عن نقصانها أو غيابها . ولكن اذا ما نحن وقفنا عند
حدود ما قد علمتنا الخبرة أو التجربة الحية اياه فيما يتعلق بما للجمال من
تأثير، فيقينا أننا لن نقوى كثيراً على تطوير وتعديل تلك المشاعر والأحاسيس
التي من شأنها أن تمثل خطراً جسيماً على التمدن الانسانى الحق، كما أنه
سوف يتعين علينا أن نفضل الاستغناء عن القوة العاطفة للجمال - بما
ينطوى عليه ذلك من مخاطرة الخشونة والقساوة - على أن نرى أنفسنا - مع كل
ما للصقل الفكرى والفنى من مزايا - وقد أسلمنا قيادنا لتأثير الجمال الموهن
للقوى . ولكن ربما لا تكون الخبرة أو التجربة الحية منصة القضاء التى تنتظر
أمامها قضية كتلك ، كما أن علينا فى البداية وقبل أن نخول لشهادتها أى
وزن أو اعتبار أن نقرر - بما لا يرقى اليه شك - أن هذا الذى نتحدث
عنه هو نفس الجمال وذاته التى تنهى هذه الأمثلة شواهد ضده . غير أنه لبيدو
أن هذا الأمر انما يفترى تصورا للجمال له مصدر آخر غير الخبرة المعاشة،
طالما أن علينا أن نكتشف بعون من هذا التصور أو المفهوم ما اذا كان الذى
تنتعته الخبرة المعاشة بأنه جميل حقيقاً بهذا الوصف .

ومن الممكن لهذا المفهوم العقلي المحض للجمال - فى حالة ما اذا قدر لمثل هذا المفهوم أن يدلى به أو يتم ابراده - أن يستقى ولكن ليس من مثل واقعى - ومع ذلك فانه هو نفسه الذى يقوم بعملية تصويب وتوجيه لكل حكم نقوم باصداره عن كل مثل أو نموذج قائم فى الواقع ، ومن ثم كان يجب البحث عنه على امتداد درب التجريد ، كما ان استنباطه أمر جائز ولكن فقط من الامكانية المتاحة لطبيعة هى فى وقت واحد حسية وعقلية معا ، وفى كلمة واحدة نقول انه لابد من تقديم الجمال وابدائه بوصفه العلة الشارطة الضرورية للانسانية . وعلينا بالتالى أن نرقى الآن الى التصور الخالى للانسانية ، وبما أن الخبرة المعاشة لا تظهرنا الا على حالات وأوضاع منعزلة لموجودات بشرية فردية ، لا الانسانية ككل ، لذا يتعين علينا أن نسعى الى اكتشاف المطلق والدائم فى تلك المظاهر أو التجليات الفردية والمتغيرة للموجودات البشرية ، ثم نسعى عن طريق نفى واستبعاد سائر العوائق العارضة الى الامسـاك بالشروط التى لاغنى عنها لوجودهم . ومن المؤكد أن هذا النهج الترانسندنتالى سوف ينسحب بنا لفترة من دائرة عالم الظواهر المألوفة ومن الوجود الحسى للأشياء ، لنبقى على أرض المفاهيم المجردة الخالصة ، لكننا مع ذلك كلـه نسعى جاهدين من أجل أساس ثابت متين للمعرفة ، ليس لشيء أن يهزه أبداً ، وأما هؤلاء الذين لا يركبون متن المغامرة خارج دائرة عالم الواقع الفعلى فلن يمسكون بالحقيقة أبداً .

الخطاب الحادى عشر

عندما يعلو التجريد ويتعاضم فى الارتفاع بأقصى ما فى الامكان ، فانه يصل الى مفهومين نهائيين ، يتعين عليه ايقاف السير عندهما والادراك الواعى لحدوده القصوى . فهو يميز فى الانسان شيئا يثبت ويدوم وشيئا يعتريه التغير والتبدل باستمرار . وهو يطلق على ما هو ثابت ودائم اسم " الشخصية الذاتية " Person للانسان ، كما يطلق على ما هو متغير متبدل اسم "الظرف الموضعى" Condition :

والشخصية الذاتية والظرف الموضعى - أى الذات ومحدداتها - وهما ما نفكر فيهما على أنهما شئ واحد بعينه لدى الموجود المطلق اللامتناهى ، هما فى الموجود المتناهى اثنان على الدوام . وعلى طول استمرار الشخصية الذاتية وثباتها يكون الظرف الموضعى فى تغير وتبدل ، على حين تبقى الشخصية الذاتية على ثباتها الدائم عبر كل تغير يعتري الظرف الموضعى . فنحن ننتقل من راحة الى نشاط ، ومن حب الى لا مبالاة ، ومن موافقة الى مخالفة ، غير أن ذواتنا تبقى موجودة على الدوام هى هى ، وأما ما يصدر عن ذواتنا فانه يبقى فى الحال من الزمن . وفى الذات الشخصية للمطلق اللامتناهى - وفيها وحدها دون سواها - تدوم سائر الشروط المحددة وتبقى ثابتة جنباً الى جنب مع الشخصية الذاتية ، وذلك بالنظر لكون هذه الشروط المحددة فائضة من الذات . فالألوهية هى ذلك كله ، وهى ليست ما هى تماماً الا لأنها كذلك ، ومن ثم يكون كل شئ الى خلود وذلك لأنه خالد .

أما عن الذات الشخصية والظرف الموضعى بالنسبة للانسان ، فنظروا لأنه موجود متناهى فانهما فيه متميزان الواحد عن الآخر ، فلا يستطاع استنباط الظرف أو الشرط الموضعى من الشخصية الذاتية ولا الشخصية الذاتية من الظرف أو الشرط الموضعى . فعلى الفرض الأخير يتعين على الشخصية الذاتية أن تتغير وتتبدل ، وعلى الفرض الأول يكون الثبات والدوام واجباً للظرف الموضعى ، وهكذا فانه بموجب كل من الفرضين اما أن تكف الهوية الشخصية عن الوجود أو أن يندعم التناهى . اننا انما نوجد لا لأننا نفكر

ونريد، اننا نوجد لأننا نوجد، وأننا نشعر ونفكر ونريد لأن ثمة الى جانب
ذواتنا يوجد شيء آخر.

ويتعين - اذن - على الشخصية الذاتية أن تكون أساس ذاتها، ذلك
لأن الثبات لا يمكن أن يصدر عن التغير، ومن ثم فاننا نجد أن لدينا -
في المقام الأول - فكرة الوجود المطلق المعتمد على ذاته، أي بعبارة
أخرى اننا نجد لدينا فكرة عن الحرية . على حين يتعين على الظرف أو الشرط
الموضعي أن يكون له أساس، وذلك بالنظر الى أنه لا يوجد من خلال الشخصية
الذاتية ولا متضمنا فيها، ومن ثم لا يكون مطلقا، اذ لابد له أن يكون ناتجا
عن غيره أو ثمرة لغيره، وهكذا يكون لدينا - في المقام الثاني - المسوغ
لكل وجود تابع أو لكل صيرورة، أي يكون لدينا مسوغ للزمان . فان القضية
التي تقول " ان الزمن هو شرط كل صيرورة " هي قضية متطابقة، ذلك
لأنها انما تقرر فقط أن الناتج هو الشرط اللازم لشيء ما آخذ في التحصل .

ولا يمكن للشخصية الذاتية التي تتبدى من خلال الأنا المستمرة
دوما - ومن خلال تلك الأنا دون سواها - ، أن تكون موضوعا للصيرورة،
ولا يمكن أن يكون لها بداية في الزمان، بل على العكس - ان على الزمن
أن يستمد منها بدايته، ذلك لأنه لابد من شيء ثابت يتشكل أساسا أو قاعدة
للتغير . وإذا كان للتغير أن يتبدى أو يلوح فاذ ذاك يلزم وجود ما يتغير ،
واذن لا يمكن لهذا الذي يتغير أن يكون هو نفسه تغيرا . فعندما نقول
ان الزهرة تينع وتذبل، فاننا نجعل من الزهرة ذلك الشيء الذي يستمر
ثابتا خلال كل ما يطرأ على الشكل من تغير وتبدل ، ولك أن تقول أننا
نضفي على الزهرة هوية شخصية يتجلى على صفحتها هذان الظرفان كلاهما .
ولا اعتراض على أن على الانسان أن يكون في البداية موضوعا للصيرورة، وذلك
لأن الانسان ليس في عمومته مجرد شخصية ذاتية وحسب بل انه شخصية
ذاتية قائمة أو كائنة في ظرف موضعي معين . بيد أن كل ظرف موضعي وكل
حالة محددة معينة انما تنشأ في الزمان، ومن ثم فانه يتعين على الانسان
من حيث هو ظاهرة فيزيائية Phenomenon أن تكون
له بداية ، وان كان ما فيه من فكر خالص فهو سرمدى خالد . وما كان من

الممكن للانسان دون زمان - أو قل دون صيرورته زمانا - أن يكون وجودا محددا، ولكانت هويته الشخصية فى مرتبة الوجود بالقوة يقينا، وليس فى مرتبة الوجود بالفعل . فمن خلال ما يحدث فى الزمن من تتابع للادراكات الحسية - وعن هذا الطريق وحده - يكون للأنا المستمرة أن تتبدى بذاتها .

وفى البداية اذن يجب أن يتم ادراك موضوع النشاط أو مجال الفاعلية أو الواقع الذى يخلقه الفكر الاعلى مقاما من ذاته بفعل الانسان، وهو يدركه فعلا من خلال توسط الادراك الحسى كشيء يوجد فى المكان خارج ذاتــه وكشيء متغير فى الزمان داخل ذاته . وتتزامن هذه للمادة المتغيرة الكامنة فيه مع ما له من أنا لا تعرف التغير ألبته - وعلى ما له من طبيعة عاقلة أن تصف له القاعدة التى بها يبقى هو ما هو على الدوام خلال كل تغير ، وأن يحيل كل ادراك حسى الى خبرة - أى الى وحدة معرفية متكاملة - ، وأن يجعل من كل تجل له فى الزمان قانونا للزمن كله . فالمرء من حيث هو يتغير هو يوجد ، كما أن المرء من حيث هو باق فى ثبات لا يقبل التغير هو يوجد . فالانسان منظورا اليه فى تمامه وكماله انما يكون - طبقا لذلك - الوحدة الدائمة التى تبقى أبدا هى هى وسط مد وجزر التغير .

ومع أنه لا يمكن أن تجوز الصيرورة فى حق موجود لا متناه أو اله ، الا أنه من المؤكد أنه انما يجب علينا أن نسم بسمه الالهية أى ميل أو نزوع يكون لعمله اللامتناهى الخاصية الملائمة للالوهية، وهى التحقق المطلق للملكة أوالقدرة (بمعنى التحقق الفعلى لكل ما هو ممكن) والوحدة المتكاملة المطلقة للتجلى والظهور (بمعنى الوجود الضرورى لكل ما هو واقعى) . فمما لا جدال فيه أن الانسان ينطوى فى ذاته على الالوهية كوجود بالقوة أو بالامكانية ، فالسبيل الموصل الى الالوهية - ان جاز لنا أن نسمى سبيلا أو طريقا ذلك الذى أبدا لا يبلغ بالسائرين عليه الى منتهى - مفتوح أمامه فى أحاسيسه ومشاعره .

ان الهوية الشخصية للانسان - منظورا اليها فى ذاتها فقط وبمعزل عن المادة الحسية بأمرها - ما هى الا امكان لتعبير محتمل لا متناهى ، وطالما كان الانسان لا يعمل فكره ولا أحاسيسه فهو لاشيء سوى صيغة بلا مضمون

وقابلية جوفاء ، أما ملكة الحس في الانسان - منظورا اليها في ذاتها فقط وبمعزل عن سائر ما للعقل من نشاط تلقائي - فانها لايمكنها أن تفعل شيئا أكثر من جعل المرء مضمونا ماديا - اذ أن المرء بدون هذا المضمون المادي انما يكون مجرد صيغة فارغة - الا أنها لا توحد بين الانسان والمادة • ومادام المرء يدرك ويرغب ويفعل ، صادرا في ذلك كله عن مجرد الميل الفطري ، فانه يظل لا شيء سوى أن يكون جرما أرضيا أو "عالم" World ، شريطة أن نفهم هذا المصطلح على أنه مجرد ما للزمن من محتوى او مضمون بلا شكل أو صورة • ففي الواقع لا شيء غير ملكة الحس في الانسان تحول ما له من أهلية أو كفاءة أو قدرة الى قوة فاعلة ، ولكن لا شيء غير الهوية الشخصية للانسان ما يجعل من عمل المرء تعبيرا عن ذاته حقا • لذلك يتعين على المرء أن يخلع على مضمونه المادي صورة أو شكلا لكي لا يكون مجرد عالم أو طبيعة مادية ، كما يتعين على المرء أن يحقق بالفعل ذلك الذي ينطوى عليه داخل ذاتبالقوة ، وذلك لكي لا يكون المرء مجرد صيغة فارغة من المضمون • ويحقق الانسان الشكل أو الصورة عندما يخلق الزمن ، ويواجه الثبات بالتغير ، ووحدة الأنا الخالدة فيه بما في العالم من تنوع ، كما أن المرء يضيف على المادة شكلا أو صورة عندما يشرع في ابطال الزمن ، أي عندما يؤكد على الثبات داخل التغير ، ويخضع ما في العالم من تنوع واختلاف لوحدة الأنا فيه •

ومن هنا يلح على الانسان داعيان مختلفان ، هما القانونان الأساسيان لطبيعة الحسية العقلية • يؤكد أولهما على الواقعية المطلقة ، وبموجبه يكون على المرء أن يحول كل ما هو مجرد شكل أو صيغة فارغة الى عالم مادي ، وأن يحقق سائر ما له من امكانات ، أما ثاني القانونين فانه يؤكد على الصورية المطلقة ، وبموجبه يكون على المرء أن يجتث من ذاته كل ما هو مجرد عالم مادي ، ويبعث نوعا من التجانس والنظام في كل ما للعالم من تغير وتحولات ، فعلى المرء - بعبارة أخرى - أن يحيل ظاهر كل شيء الى باطن ، وأن يهب الشكل أو الصورة لكل شيء خارجي • وكلا العمليين - منظورا اليهما في أعلى درجات تحققهما - يعونان بنا الى مفهوم الالوهية وهو ذلك المفهوم الذي كنت قد بدأت منه •

الخطاب الثانى عشر

وللقيام بانجاز هذه المهمة المزدوجة - مهمة أن نستحضر الى الواقع ما هو ضرورى كامن فينا ، واخضاع ما هو واقعى قائم خارجنا لقانون الضرورة - نتلقى الدفع على ذلك من قوتين متخالفتين ، وهما يلائمهما تماما أن يوصفا بأنهما قوى دافعة Impulses لأنهما تحملاننا حملا على ادراك موضوعهما . وأولى هاتين القوتين الدافعتين - وهى تلك التى سأطلق عليها اسم " القوة الحسية " - فهى تنشأ عن الوجود المادى أو الفيزيائى للانسان أو قل انها تنشأ عن الطبيعة المادية أو الحسية فيه ، وهذه القوة معنية بوضع الانسان فى حدود الزمان والعمل على احواله الى موضوع مادى ، دون أن تخلع عليه مادة ، وذلك نظرا لان هذا العمل من اختصاص ما تؤديه الشخصية الذاتية من نشاط ابداعى حر ، وهو النشاط الذى تتلقاه المادة عن الذات الدائمة الثبات وتميزه . وانى هنا لا أقصد بالمادة شيئا آخر غير التغير أو التبدل ، أوعالم الواقع الذى يقع فى الزمان ، ومن ثم فان هذه القوة الحسية تتطلب ضرورة أن يكون شمة تغير ، وضرورة أن يكون للزمان محتوى . ويسمى هذا الشرط الخاص بمجرد الزمن ذى المحتوى احساسا Sensation وهو الذى من خلاله وحده يعلن الوجود الفيزيائى او المادى عن نفسه .

وبما أن كل شئ فى الزمان انما يأتى فى تتابع أو تعاقب ، لذا تنشأ الحقيقة القائلة بأن وجود شئ معناه استبعاد او اقضاء كل شئ آخر . فنحن عندما نقوم بطرق وتر على آلة من الآلات فان ما يكون مدركا لنا من بين سائر الاوتار القادرة على التعبير والاداء هو هذا الوتر وحده دون سواه ، وعندما يكون المرء بحداد ادراك ما هو حاضر فان نزوعه بكل ما له من دائرة امكان غير محدودة انما يكون مقيدا الى هذا الضرب من الوجود قاصرا عليه . وهكذا فانه كلما أخذت هذه القوة الدافعة تباشر عملها بشكل استبعادى أو قصوى فانه توجد بالضرورة أعلى درجة من التحديد أو الاقتصار ، وفى هذه الحالة لا يكون الانسان سوى مجموعة متكاملة من كم أو مقدار ، انه يكون لحظة من الزمان امتلاأت بضمون - أو بالأحرى انه لا يكون ، ذلك لأن هويته الشخصية تكون فى حال من التعطل والكسوف طالما أن المتحكم فيه هو الادراك

الحسى وطالما أن الزمن يدور به بدورانه . (١)

ويمتد مجال هذه القوة الدافعة الحسية امتدادا متساوقا مع ما للانسان من تناهى ومحدودية ، وكما لاتظهر كل صورة الا فى مادة ما ، كذلك لا يظهر كل ماهو مطلق الا من خلال وسط من التعينات أو التحددات ، وهـذا الوسط هو بالطبع القوة الدافعة الحسية التى تضرب الظاهرة الفيزيائية البشرية بجذورها فيها الى أبعد مدى .

ولكن على الرغم من أن هذا وحده ما يحرك الامكانيات البشرية ويطورها ، فان هذا وحده هو ما يجعل كمال البشرية أمرا مستحيلا . اذ أنه يقيد الروح الصاعدة المناضلة الى عالم الحس بقيود لايمكن كسرها ، كما أنه يستدعى التجريد ويعود به من أكثر شطحاته حربة فى اللامتناهى الى حدود الواقع الحاضر . صحيح أنه يمكن للفكر أن يروغ من ذلك للحظة ، كما أنه يكون بمقدور الارادة القوية أن تعارض وينجاح ما لذلك الوضع من متطلبات وضغوطات ولكن بمجرد ما تبدى الطبيعة صدودا ورفضا تعود الى المطالبة باستعادة ما لها من حقوق ، وتضغط من أجل واقعية الوجود ، ومن أجل شئ من المحتوى فى مانقوم به من ادراكات حسية ومن أجل مقصد أو هدف تنطوى عليه أفعالنا .

أما ثانى هاتين القوتين الدافعتين ، وهى التى يمكن أن نطلق عليها

(١) تملك لغة الحياة اليومية تعبيرا غاية فى التوفيق تعبر به عن هذه الحالة التى تغيب فيها الذات تحت سطوة الادراك الحسى، وهوالتعبير القائل " ان المرء ليتنحى عن ذاته " - وهو يعنى أن يكون المرء خارجا عن أناه . وعلى الرغم من أن هذه العبارة لاترد الاعندا يصبح الادراك الحسى انفعالا ، كما يصبح الظرف الموضعى قابلا للملاحظة أكثر بسبب دوامه لفترة اطول ، الا أن كل امرئ انما يكون متنحيا عن ذاته بالقدر الذى يكون فيه فى حالة ادراك . وتسمى حالة الرجوع من هذا الوضع الى امتلاك الذات مرة أخرى - وهو تعبير صائب تماما - "عود المرء الى ذاته " - بمعنى أن يرتد المرء راجعا الى أناه ، ارساء لدعائم الهوية الشخصية من جديد . ونحن لانقول عن المرء الذى يسقط مغشيا عليه انه "يتنحى عن ذاته" بل انه فاقد لذاته - بمعنى أنه حرم من اناه ، طالما أنه لم يعد البتة قائما فيه . ومن هنا فان المرء الذى يثوب الى وعيه من اغماؤه المت به انما يكون ذاته فقط مرة أخرى ، وهو الامر الذى يتطابق تماما مع حالة كونه متنحيا عن ذاته . (شيللر) .

اسم "القوة الدافعة الصورية" ، فهي انما تنشأ عما للانسان من وجود مطلق اوتنشأ عما له من طبيعة عقلية، وهى تجاهد فى سبيل أن يثنوا الانسان مقعده من الحرية، وأن تدخل النظام والوحدة المتنامة على التنوع والتباين الذى فى ظهوره وتجليه، وأن تحفظ عليه شخصيته الذاتية خلال كل ما يطرأ على الظروف من تغير . فما أن هذه الشخصية الذاتية - من حيث كونها وحدة مطلقة غير قابلة للقسمه - لايمكنها ألبة أن تختلف مع ذاتها أو تضاد ذاتها، وذلك طالما نحن ما نحن على مدى الأبدية والخلود، ولايمكن لتلك القوة الدافعة التى تدعم الهوية الشخصية وتؤكد لها أن يكون لها من مطلب آخر سوى ما يتعين طلبه بالنظر الى كل أبدية، فهي اذن تقرر للأبد كما تقرر للحظة الآنية، كما أنها تقضى على اللحظة الآنية بما تقضى به علىالأبد . ومن ثم فهي تحيط بسلسلة الزمن جميعها، فهي - بقدر ما يجوزالتعبير - تلغى الزمن والتغير، وهى تتشد أن يكون الواقعى ضروريا وخالدا، وأن يكون الخالد والضرورى واقعيًا، انها - بعبارة أخرى - ترمى الى الحقيقة والمواب .

فاذا كانت القوة الدافعة الأولى (أى الحسية) تقوم فقط بعملية تزويد بالحالات والأمثلة الواقعية ، فان القوة الدافعة الأخرى (أى الصورية) تعطى القوانين : وهى قوانين كل حكم حينما يكون الأمر متعلقا بالمعرفة ، وقوانين لكل ارادة حين يكون الأمر أمر فعل أو سلوك . وسواء أكانا ندرك موضوعا ونضفى على ما بداخلنا من حالة ذاتية صدقا موضوعيا ، أو كنا نسللك عن علم ومعرفة جاعلين من شىء موضوعى المبدأ المحدد لما نحن عليه من وضع أو حالة، ففي كل من الحالتين فاننا انما ننزع هذا الوضع او تلك الحالة أو ذلك الظرف الموضوعى بعيدا عن سلطان الزمن ثم نضفى عليه سمة الحقيقة الواقعية لكل الناس وكل الأزمنة - أى نضفى عليه الكلية والضرورة، فالاحساس يستطيع فقط أن يقرر أن هذا الأمر يصدق بالنسبة لهذا الشخص وفى هذه اللحظة من الزمان ، وقد تأتى لحظة أخرى يقوم فيها شخص آخر بالتراجع عما هو موضع اعتقاد وتأكيد من جانب الاحساس الحالى . ولكن عندما ينطق الفكر بحكمه ولو لمرة واحدة، أن الأمر يكون كذلك فهو يقرر على نحو دائم والى الأبد، وذلك لأن الهوية الشخصية ذاتها تكفل صحة حكمه وصدقه، وهى تلك الهوية الشخصية التى تأبى كل تغير وتتحدها . أما الميل او الهوى

فانه يستطيع أن يقرر فقط أن هذا الأمر يصلح لشخصك كقدر ولما أنت فيه من حاجة راهنة ، الا أن ما لك من شخصية فردية وما أنت عليه من حاجة راهنة هي كلها أمور صائرة الى زوال بفعل التغير ، وما ترغب فيه الان بالحاح سوف يأتي يوم يصبح فيه موضوعا لمقتك و نفورك . ولكن عندما يقرر الشعور الأخلاقي أن هذا الأمر سوف يكون ، فانه انما يقرر ما يقرر على نحو دائم وإلى الأبد - فأنت عندما تسلم بصحة الحق لأنه حق وعندما تطبق العدل لأنه عدل ، فانك تكون بذلك قد احلت الواقعة الواحدة الى قانون لكل الوقائع، وتكون قد عاملت اللحظة الواحدة من حياتك وكأنها الأبد كله .

ومن ثم فانه عندما تمسك القوة الدافعة الصورية بزمam الأمر وتحكم وتسود ، وعندما ينشط في داخلنا الباعث المطلق الخالص، فتمة اذن الوجود في أقصى درجات امتداده واتساعه ، وتختفي كل العوائق وتتلاشى كل الحدود ، ويكون الانسان قد سما من كونه وحدة من مقدار او كم قيده اليه الحس المعوز ، الى وحدة من الفكر أو المثال يحيط بمملكة الظواهر قاطبة ، وبموجب هذا الاجراء لا نعود في الزمان أبدا ، وانما يكون الزمان - بكل ما له من تتابع كامل ولا محدود - ثاويا فينا ، فلا نعود ألبته أفرادا ، بل سلاله نوعية ، وما لجميع الأنفس من حكم انما يأخذ التعبير عنه من ذاتنا ، وما يقع عليه اختيار كل الأفئدة انما يجد مثاله فيما نأتيه من فعل .

الخطاب الثالث عشر

ومنذ الوهلة الأولى لا يبدو أن ثمة شيئاً بيدي مزيدا من التناقض الذاتي أكثر مما تبديه توجهات القوتين الدافعتين ، فاحداهما تقصد الى التغير والآخرى تنزع الى الثبات . ومع ذلك فان هاتين القوتين الدافعتين هما معا اللتان تستغرقان فكرة الانسانية وتشملانها ، وأن ما من شأنه أن يجمع ويوفق ما بين هاتين القوتين - أى القول بقوة دافعة أساسية ثالثة - هو قول بفكرة غير مقبولة تماما . فكيف لنا اذن أن نستعيد وحدة الطبيعة البشرية التي يبدو أنها قد دمرت تماما من جراء هذا التعارض الأسمى والجذرى ؟

صحيح أن توجهات هاتين القوتين تناقض فيها الواحدة الأخرى ، ولكن - وهذا هو الأمر الذى يجدر التنبيه له - انهما لا تتناقضان أو تتعارضان بشأن موضوعات واحدة بذاتها ، ومن ثم فان الأشياء التى لا تلتقى معا لا يمكن أن تتصادم معا . فالقوة الدافعة الحسية انما تتشد التغير حقا ، غير أن هذا لا ينسحب فعلا على الشخصية الذاتية ولا يمتد اليها ولا الى مجالها ، ففى المبادئ ليس ثمة من التغير شيء . أما القوة الدافعة الصورية فانها تقصد الى الوحدة والثبات - غير أن هذا أمر لا يقتضى أن يكون الظرف الموضوعى ثابتا قارا شأن ما عليه حال الشخصية الذاتية ، أو ضرورة أن تكون للاحاساس هوية ذاتية . فهما - اذن - ليستا متعارضتين بالتبادل بحكم الطبيعة ، ومع ذلك فانه اذا بدا أنهما متعارضتان ، فانهما قد صارا كذلك فقط بفعل انتهاك ارادى للطبيعة ، وبفعل سوء فهم لهما وخط لمجاليهما (١)

(١) هب أننا أقررنا الشنافر او التضاد المبدئى -ومن ثم الضرورى - بين القوتين الدافعتين ، فلن يوجد حقا من سبيل آخر للحفاظ على الوحدة فى الانسان غير أن يكون ذلك بخضوع القوة الدافعة الحسية خضوعا تاما للقوة العقلية . غير أن النتيجة الوحيدة المتحصلة عن ذلك هى مجرد التماثل وليس التآلف ، ويبقى الانسان مقسما موزعا للأبد . حقا قد يتعين الخضوع ويجب ، الا أنه من اللازم ان يكون خضوعا متبادلا ، ذلك لأنه على الرغم من أن الحدود لا يمكن لها ألبتة أن تعين المطلق أو تشرع له - بمعنى أنه لا يمكن للحرية أبدا =

وتقع على عاتق الثقافة مهمة مراقبة هاتين القوتين الدافعتين ، وتأمين حدود
الواحدة والأخرى ، فالثقافة — اذن — مسئولة عن اقامة ميزان العدل بالتساوى

= أن تكون معتمدة على الزمن أو متوقفة عليه — فمن المؤكد كذلك أن
المطلق لا يستطيع أبدا أن يعين الحدود بذاته ، فلا يمكن للظروف
الموضعية القائمة فى الزمان أن تكون معتمدة على الحرية او متوقفة
عليها . فكلا المبدأين — اذن وفى وقت واحد — بينهما خضوع متبادل
وتناظر فى الأهمية — بمعنى أنهما يؤثر الواحد منهما فى الآخر ويتأثر به
فلا مادة بدون صورة ، ولا صورة بدون مادة . (واننا لنجد فكرة التأثير
المتبادل هذه وما لها من أهمية تامة ، مبسطة على نحو رائع فى كتاب
فخته " أساس النظرية الكلية للعلم " المنشور بليبزج عام ١٢٩٤) .
فنحن — باعتراف الجميع — لا نعرف الكيفية التي تسير عليها الحال
بالنسبة للهوية الشخصية فى عالم المثل والأفكار ، الا أننا على علم أكيد
بأنه لاقدرة للهوية الشخصية على تجلية ذاتها فى عالم الزمان دون اللجوء
الى المادة ، اذ فى عالم الزمان سوف يكون للمادة مايجعلها تعيين
أوتحدد ليس فقط الصورة الأساسية Under Form
بل وكذلك الصورة المصاحبة Alongside Form وبشكل
مستقل عن الذات ، وكما يبدو أن من الضروري ألا يقرر الحس شيئا
فى ملكة العقل ، فكذلك من الضروري أيضا ألا يتجرأ العقل على تقرير
أى شئ فى ملكة الحس ، ونحن عندما نعين لائى منهما حدوده
المخوله له فاننا نستبعد بالفعل ذاته الآخر ونمنعه عن الأول ، فنمنع
بذلك لكل منهما حدا ومجالا لا يمكن له تجاوزه الا بالحاق الضرر
بكليهما .

ونحن فى فلسفة ذات طابع ترانسندنتالى — حيث يتوقف كل شئ
على تفريغ الشكل من المضمون والحفاظ على براءة كل ما هو ضرورى
من كل ما هو عرضى أو اغتاقى — نصبح معتادين أيضا على أن ننظر
الى المادة ببساطة على أنها عائق ، وأن نتصور أن ملكة الحس معارضة
بالضرورة لملكة العقل لأنها تقطع علينا الطريق فى هذه النقطة بالذات
حقا ان مثل هذا الضرب من التفكير ليس بالتأكيد فى روح المذهب
الكانطى ، الا أنه من الممكن تماما أن يكون موجودا وقائما فى المعنى
الحرفى للمذهب . (شيللر) .

لكلتا القوتين ، فعليها ألا تشد فقط من أرر القوة الدافعة العقلية ضد الحسية ، بل وعليها أيضا أن تدعم الأخيرة فى مواجهة الأولى . ومن ثم يكون عمل الثقافة عملا مزدوجا : فعليها - أولا - أن تؤمن ملكة الحس فى مواجهة تعديات الحرية وتجاوزاتها ، وعليها - ثانيا - أن تؤمن الهوية الشخصية ضد قوة الحس أو الاحساس . وتحقق الثقافة المهمة الأولى عن طريق مقل ملكة الشعور أو الاحساس والعمل على تهذيبها ، وتحقق المهمة الأخرى عن طريق مقل ملكة العقل وتعهدها بالرعاية .

وبما أن العالم المادى هو شئ له امتداد فى الزمان ، كما أنه شئ ما فتىء فى تغير ، لذا سوف يتعين أن يكون كمال تلك القوة أو القدرة التى تصل الانسان بالعالم المادى ، على أعلى درجة ممكنة من القابلية للتغير والقدرة على الامتداد . وبما أن الهوية الشخصية هى العنصر الثابت الدائم فى دنيا التنوع والتغايير والاختلاف ، لذا فسوف يتعين أن يكون كمال تلك القوة أو القدرة التى عليها أن تجابه التغير وتعارضه ، على أعلى درجة ممكنة من الاستقلال والقوة . وكلما كان مقل القدرة الحسية يتم بتعدد الاشكال أكثر ، كلما كانت أكثر قابلية للتغير والتنوع ، وكلما كانت المساحة التى تبديها عن عالم الظواهر أكبر ، كلما كان ما يدركه الانسان عن العالم أكثر وما يطرره من الامكانيات القائمة فى ذاته أكبر وكانت القوة والعمق اللذان تحققهما الذات أعظم ، وكلما كان قدر الحرية المتحصل للعقل أعظم كلما كان ما يحيط به الانسان من العالم أكبر وما يخلقه من ذاته من صورة أو شكل أعظم . وهكذا فان ثقافة الانسان سوف تكون موفقة من شيئين : الأول ، العمل على تزويد الملكة الحاسة بأكثر مصادر المعلومات عن العالمتنوعا ، والقياسام بدفع السلبية عن الشعور الى أبعد مدى ، والثانى ، تأمين أكبر قدر من الاستقلال عن الملكة الحاسة للملكة الفاعلة للتحديد ، والقيام بدفع نشاط العقل وفاعليته الى أقصى حد وأتمه . وعندما يتم لكلتا الخاصيتين أو الوصفين السالفين أن يتحدا ويندمجامعا ، فان الانسان سيجمع بين الوجود فى أعظم معانيه خصبا وبين أعلى صور الاعتماد على الذات والحرية ، وبدلا من أن ينخلى عن ذاته للعالم وينغمس فيه سيعمل بالاحرى على أن يجذب العالم - بكل ما فيه مما لا يتناهى من الظواهر - الى ذاته - ويخضعه لوحدة عقله .

ولكن بوسع الانسان أن يقلب هذا الوضع رأسا على عقب ، فيقصر بذلك فى حق مقصوده وغايته على نحو مزدوج • فيوسعه أن يصيغ القوة السلبية ، بمسحة من الشدة والتوكيد المطلوبة للقوة الايجابية ، فيحبط القوة الدافعة والصورية لصالح القوة الدافعة المادية وبواسطتها ، ويحول الملكة المنفعلة الى ملكة فاعلة • أو للانسان أن يخمس القوة الايجابية بالشمول وخاصة الانتشار وهى الخاصة الملائمة للقوة السلبية ، فيحبط بذلك القوة الدافعة المادية لحساب القوة الدافعة الصورية وبواسطتها ، فيستبدل الملكة الفاعلة مكان المنفعلة والقابلة • والمرء فى الحالة الأولى — لا يصح نفسه أبدا ، وفى الحالة الثانية لن يكون أبدا شيئا آخر غير نفسه ، ومن ثم فانه فى كلتا الحالتين أبدا لا يكون هذا ولا ذاك ، ومن ثم لا يكون كينونة أو كيانا محددًا • Entity (١)

(١) ان ما للحسية المفرطة من تأثير سئ على أفكارنا وأفعالنا أمره سيكون واضحا بيسر وسهولة لكل فرد ، أما ما للعقلانية المفرطة من أثر ضار على معرفتنا وسلوكنا فهو ليس واضحا بهذا القدر ، مع أن مثل هذا التأثير لا يظهر الا فى فترات قليلة وعارضة جدا وهو على درجة كبيرة من الأهمية • لذا أرجو الاذن لى بأن أنه الى مثالين فقط من كم كبير من الأمثلة ذات التعلق بما ذكرت ، وهذان المثالان قد يفيدا فى تصوير الضرر الناجم عن تعدى الفكر والارادة وجورهما على الحس و الادراك •

ومن الواضح أن أحد الأسباب الرئيسية التى تؤدى بعلومنا الطبيعية الى مثل هذا التقدم البطئ هو ذلك الانتشار الواسع لميل جارف نحو الأحكام الغائية ، فهى — ما ان تستعمل على نحو أساسى وتكوينى — يستعاض فيها بالملكة الفاعلة للتحديد أو العاقلة عن الملكة المنفعلة أو الحاسة • فمن الممكن للطبيعة أن تمس أعضاء الحس فينا بنشاط وتنوع بقدر ما ترغبون وتحبون — غير أن سائر ما للطبيعة من تنوع انما يضيع أو يفقد لدينا ، ذلك لأننا لا نبحث فيها الا عن الشئ الذى قمنا بافترضه هنالك ، فاننا لانجيز لها أن تتقدم لملاقاتنا من الخارج ، بل ترانا نسعى جاهدين — وعن توق جامع — الى حث العقل على السبق الى الخروج من داخل نواتنا لملاقاتها • فان أفلح امرؤ — على مر القرون — فى الاقتراب من الطبيعة بحواس هادئة خالصة مفتوحة ، وقدر له بالتالى أن يلتقى بعدد من الظواهر كان قد فاتنا الانتباه =

.....

= لها فى غمرة تعجلنا ، فان الدهش يتولانا بشدة من أن العــــدد
العديد من العيون فى نهارساطع كهذا لم يتأت لها أن تلاحظ أى شئ
ان هذا السعى المبتسر المتعجل تحقيق التآلف والتناغم من قبل أن
تكون قد لملنا شتات النغمات المنفصلة التى على التناغم أن يتألف
منها ، وهذا الاستيلاء بالقوة من جانب الملكة العقلية على مجال سلطتها
فيه مشروطة فقط ، - ان هذا وذاك سبب فى عقم الكثير من المفكرين
بخصوص ما للعلم من فائدة عظمى ، فمن الصعب أن تقرر من الذى
ألحق عظيم الضرر بعملية توسيعنا للمعرفة : أهى ملكة الحس التى
لا تسمح بالصورة ولا تقدمها ، أم هو العقل الذى لا ينطوى على
محتوى مادي .

ان المرء لا يستطيع أن يقرر بدقة ما اذا كان ما أصاب حينا لخير
البشرية من اعتلال وفتور أهو ناشئ بالاكتر عن عنف الرغبات فينا
أم عن تصلب المبادئ لدينا ، أم أنه ناشئ بالاكتر عن أنانية الحس
عندنا أم عن أثر العقل فينا . فلكى نجعل من أنفسنا أناسا متعاونين
مفيدة ويجابيين ، فانه يكون لزاما على الشعور والشخصية أن يتحدا ،
فما على رهاقة الحس الآن تمتزج بحدة الذهن كى يمدنا ذلك بالخبرة
وكيف لنا أن نكون - بحذب وانسانية - عادلين بازاء الآخرين ، مالم
تكن مبادئنا جديرة بالثناء ما وسعها ذلك ، فاذا نحن أعوزتنا القدرة
على أن نجعل - بلا تكلف وصدق- من الطبائع الغريبة جزءا من
أنفسنا ، فان المواقف الملائمة الغريبة كهيئة بأن تجعل من المشاعر
الغريبة نصيبا لنا ؟ غير أن هذه القدرة - سواء التى نتلقاها من خلال
التربية والتى نهئها بأنفسنا - تختنق فينا بقدر ما نحاول تبديد قوة
الرغبات وتقوية الشخصية بالمبادئ . ذلك لأنه من الصعب أن نظل
مخلصين لمبادئنا وسط كل توقد المشاعر والتهاب الأحاسيس ، فترانا
نتبنى أكثر الوسائل راحة ونفعية بالعمل على توفير أكبر قدر من الحماية
والتأمين للشخصية وذلك بثلم المشاعر أو الاحاسيس ، ان من المؤكد
أنه لمن الأيسر على الاطلاق أن تثبت رابط الجأش هادئا فى مواجهة =

اذن ، فلو كان للقوة الدافعة الحسية أن تصبح الفاعلة للتحديد ، بمعنى أن يكون الحس هو المشرع ، فيقع العالم المادى الهوية الشخصية أو يكتننها ، فان الهوية الشخصية أو الذات تخسر كموضوع للادراك بقدر ما تكسب كقوة • وبمجرد أن يكون الانسان مجرد محتوى للزمن ، فانه لا يكون محتوى على الاطلاق ، كما لا يكون له محتوى أيضا • فظرفه الموضعى وهويته الشخصية

= عدو منزوع السلاح عن أن تسيطر على خصم معنوياته عالية ونشاطه فعال ، وفى هذا الاجراء - اذن - يمكن معظم ما نسميه بعملية تكوين الموجود البشرى ، كما أنها تدل - وبأفضل ما فى التسمية من معنى - على عملية الصقل والتهذيب ، للإنسان من الخارج فحسب ، بل وللإنسان من الداخل أيضا • ولسوف يكون الانسان الذى سبك معدنه على هذا النحو فى أمان حقا من أن يكون مجرد طبيعة فجأة ، أو أن يكون لهما مثل هذا المظهر ، الا أنه سيكون له - فى الوقت ذاته - من مبادئه درعا يحميه ضد كل ما للطبيعة المادية من حس طاغ ، ولسوف يكون ظاهر الانسانية قريب المثال منه كباطنها •

واننا لننال من مثال الكمال بأفدح اهانة عندما نستخدمه كأساس لما نصدرة من حكم على الناس الآخرين ، بكل ما لهذا المثال من صرامة وقسوة ، وفى الحالات التى يتوجب علينا فيها أن نتصرف بما فيه صالحهم فالوضع الأول يفضى الى حماسة مبالغ فيها ، والوضع الثانى يفضى الى القسوة والفتور • واننا بالتأكيد لنتخلى عن واجباتنا الاجتماعية بسهولة غير لائقة وذلك حين نستبدل - عقليا - الانسان الواقعى الذى يحتاج الى عوننا ، بالانسان المثالى الذى ينتظر مده أن يكون قادرا على عانة ذاته • وإن المزج بين أخذ المرء لذاته بالشدة مع رقة الحاشية تجاه الآخرين هو حقا ما يبنى الشخصية الممتازة • ولكن غالبا ما يكون المرء الذى هو رقيق الحاشية تجاه الآخرين رقيقا كذلك تجاه نفسه ، والمرء الذى يأخذ نفسه بالشدة غالبا ما يأخذ الآخرين بالشدة أيضا ، وإن أكثر الشخصيات الجديرة بالازدراء هى تلك الشخصية التى تجمع بين اللين تجاه الذات والغلظة تجاه الآخرين • (شيللر)

قد فسدنا معا ، فهما تصوران متلازمان — ذلك لأن التنوع ينطوى على ما يثبت ويدوم ، كما أن الواقع المتناهى ينطوى على حقيقة لا متناهية . وعندما تصبح القوة الدافعة الصورية قوة قابلة او منفعة أوحاسمة ، أى عندما يستيق الفكر دور الاحساس ويستعانى بالذات عن العالم ، فانها تخسر كذات وكقوة مستقلة بقدر ما تغتصبه لنفسها قسرا من حصة الموضوع المادى ومكانته . وذلك طالما أن الشبات يطوى أعطافه على قدر من التغير ، وأن الحقيقة المطلقة تنطوى على بعض الشروط المحددة لظهورها وتجليها ، وما أن يصبح الانسان مجرد صورة ، فانه لا تكون له صورة ، وتنوى ذاته وما تحمله من ظرف موضعى . وبايجاز نقول انه بقدر ما يكون المرء غير مستقل ذاتيا فان الحقيقة تكون خارجة ، كما يكون مجرد قوة قابلة منفعة حسية ، وبقدر ما يكون المرء مجرد قوة قابلة فان الحقيقة تثوى داخله ، فيكون قوة مفكرة .

فكلتا القوتين الدافعتين — اذن — تحتاجان الى الكبح والتقبيد والقصر والتوسط والاعتدال ، وذلك بقدر ما يتم النظر اليهما على أنها طاقات أو قدرات ، فلا يجوز للأولى منهما أن تنتهك حرمة دنيا التشريع ، كما لا يجوز للآخرى أن تغزو مملكة الحس . غير أن هذا الاعتدال او الوسطية فى عمل القوة الدافعة الحسية يجب ألا يكون ناشئا عن عجز او قصور فيزيائى وتبلد فى الادراكات الحسية وهو الامر الذى لا يستحق — أينما وجد — شيئا غير عدم الاحترام ، فهذا الاعتدال انما يجب أن يكون وليد عمل الحرية ونشاطها صادرا عن الذات ، وهى تلك الذات التى تعمل بما لها من صرامة أخلاقية على التلطيف والتخفيف من الكثافة الحسية ، كما أنها بموجب ماتقوم به من ضبط للانطباعات الحسية تسلب عنها عمقها توطئة لتوسيعها . فعلى الشخصية الذاتية ان تقرر القيود على الطبع والهوى ، اذ يتعين على الحس أن يرخى قبضته لحساب مزايا العقل وسجاياه دون سواه . أما عن الاعتدال والوسطية فى عمل القوة الدافعة الصورية فيجب — وبدقة — ألا يكون ناشئا عن نقص فى الكفاءة الذهنية ووهن فى التفكير والا سيكون ذلك عاملا فى النزول برتبة الانسانية . فعلى القوة الدافعة الصورية أن تجعل من ثراء الادراكات الحسية مصدرا مجيدا لها ونبعا ثرا تغترف منه ، كما أن على الحس ذاته — أن

يتمسك بحدوده وتخومه وأن يحافظ عليها بقوة ظافرة، وأن يتصدى لمقاومة الهجوم الذى يحلو للعقل أن يشنه عليه من خلال نشاطه الاستيلائى الغصبى.

وباختصار نقول انه لمن اللازم للقوة الدافعة المادية أن تكبح بالهوية الذاتية، كما يلزم للقوة الدافعة الصورية أن تكبح بالقدرة الحسية، أو بالطبيعة المادية، كل فى اطار من حدودها اللائقة بها.

الخطاب الرابع عشر

ها نحن قد وصلنا الآن الى فكرة عن الفعل التأثیری المتبادل بين القوتين الدافعتين ، وهو من ذلك النوع الذي يجعل من عمل الواحدة مدعما ومحددا في الوقت نفسه لعمل الأخرى ، فتبلغ كل واحدة منهما أوج تجليها تماما من خلال نشاط الأخرى .

وتجمع الآراء على أن هذه العلاقة التبادلية لكلا القوتين الدافعتين هي مشكلة العقل وهي مشكلة لن يكون في مقدور الانسان حلها تماما الا في اطار من تمام وجوده واكتماله . وهذه هي فكرة انسانية الانسان بأصدق ما في التعبير من معنى ، ومن ثم يكون ثمة شيء لا متناهي يسع المرء أن يقترب منه حثيثا أكثر فأكثر في اطار الزمن دون أن يدركه أبدا .

"ويتعين على المرء ألا يجاهد من أجل الشكل او الصورة على حساب الواقع ، ولا أن يجاهد من أجل الواقع على حساب الشكل أو الصورة، وحرى به أن ينشد الوجود المطلق من خلال الوجود المقيد أو المحدد، كما ينشد الوجود المقيد أو المحدد من خلال الوجود المطلق . وعليه أن يتصدى لمواجهة العالم لأنه ذات ، كما أن عليه أن يكون ذاتا لأنه مجابه بعالم . وحتم عليه أن يشعر ويحس لأنه على وعى بذاته ، كما يتحتم عليه أن يعى ذاته لأنه يشعر ويحس" . وفي الحقيقة انه لا يستطيع أبدا أن يتعلم السلوك وفقا لهذه الفكرة، ليكون من ثم انسانا بمعنى الكلمة، طالما هو لا يرضى ولا يشبع الا واحدة فقط من القوتين الدافعتين مستبعدا الأخرى، أو أنه يشبعهما كلاهما ولكن على التبادل فقط، ذلك لأنه طالما يقف عند حدود أن يشعر أو يحس فقط فان هويته الشخصية او وجوده المطلق يبقى بالنسبة له لغزا مغلقا ، وبقدر ما يقتصر على الفكر وحده فان وجوده في الزمان أو ما يكتنفه من ظرف موضوعي يتعلق عليه كذلك . ولكن متى كانت هنالك حالات مر فيها — في وقت واحد — بهذه الخبرة المزدوجة، ومتى كان على وعى بحريته وشاعرا بوجوده الخارجى معا وفي وقت واحد . ومتى تأتى له وفي وقت واحد ان يحس نفسه من حيث هو مادة وأن يعلم ذاته من حيث هو روح ، فانه من المحتمل أنه في حالات كهذه — وفيها وحدها بالقطع — يحقق حدسا

كاملا أو استبصارا تاما بانسانيته . وأن الموضوع الذى أتاح له هذه الرؤية سوف يفيد كرمز لمصيره المتحقق ، ومن ثم كتمثل للامتناهي (طالما أن هذا أمر لا يتم تحصيله الا فى اطار الكلية العامة للزمان) .

فعلى فرض إمكان ظهور حالات من هذا النوع بالفعل ، فإنها خليفة بأن توقفت فى المراء قوة دفع جديدة ، وهى — فقط لكون أن القوتين الاخرين تعملان فى اطارها — عليها أن تقف موقف المعارض من أى من القوتين — الاخرين مأخوذة كلا منها على حدة ، فيتعين النظر اليها بحق على أنها قوة دافعة جديدة . فالقوة الدافعة الحسية تنشد التنوع وتتطلب زمنا لله محتوى ، والقوة الدافعة الصورية تنشد انتقاء الزمن ولا تقضى تنوعا . ومن هنا كان على القوة الدافعة الجديدة التى تبرز فيها القوتان الاخران معا — (والتي استأذنت فى أن أسميها مؤقتا بالقوة الدافعة للتعب Play Impulse وذلك الى أن أكون قد سوت لها المصطلح أو التسمية) — أن تهدف الى انتقاء الزمن فى الزمن والعمل على التوفيق بين الصبرورة والوجود المطلق ، والتوفيق بين التنوع والهوية الثابتة .

فالقوة الدافعة الحسية تنشد أن تكون محددة حتى تتلقى موضوعها ، بينما القوة الدافعة الصورية تتطلب أن نحدد لنفسها حتى تنتج موضوعها أو تحدثه احداثا ، ومن ثم سوف يكون على القوة الدافعة للعب أن تسعى الى أن تتلقى قدر مايتحتم عليها أن تكون منتجة بذاتها ، وأن تنتج بقدر مما يطمح الحس الى التلقى .

وتستبعد القوة الدافعة الحسية من موضوعها ونقصى عنه كل تلقائية وحرية ، بينما نقضى القوة الدافعة الصورية عن موضوعها كل تبعية وسلبية . غير أن استبعاد الحرية انما يكون ضرورة مادية ، على حين أن استبعاد السلبية انما يكون ضرورة أخلاقية . وعلى ذلك فإن القوتين الدافعتين كنهاتهما تمارسان ضغطا على الذهن ، تمارسه القوة الدافعة الحسية من خلال قوانين السلبية وتمارسه القوة الدافعة الصورية من خلال قوانين العمل . ومن ثم سوف يكون على القوة الدافعة للعب — وهى التى يمكنها من العمل التلغيفى للقوتين الاخرين معا — أن تمارس ضغطا على الذهن أخلاقيا وماديا . وفى وقت

واحد، وبما انها تبطل كل مصادفة أو اتفاق محض ، فانها - اذن - سوف تبطل أيضا كل ضغط أو اكراه ، لتجعل من الانسان موجودا حرا على الصعيدين المادى والأخلاقى معا . فعندما يكون علينا أن نعانق بحب ورغبة شخصا لا يستحق منا الا الازدراء والزراية ، فاننا نحس اكراه الطبيعة على نحو لاذع الألم، وعندما نتخذ موقفا غمير ودى من شخص آخر يستحق احترامنا، فاننا نشعر باكراه العقل بشكل ممتضى ، ولكن بمجرد أن يكون انسانا قد استحث فينا الحب والرغبة وكسب احترامنا ، فان الاكراه الواقع على الشعور واكراه الطبيعة سرعان مايختفيان ، لنبدأ فى محبته - بمعنى أن يداعب أو يلعب منا - وفى وقت واحد - العاطفة والاحترام .

أضف الى ذلك ، أنه بما أن القوة الدافعة الحسية تملك زمانا ماديا وأن القوة الدافعة الصورية تملكه معنويا وأخلاقيا ، فان الأولى تترك بنيتنا الاخلاقية محلا للامكان ، والاخرى تترك بنيتنا المادية محلا للامكان ، ومعنى ذلك أنه سواء أكانت سعادتنا متوافقة مع كمالنا أو أكان كمالنا متوافقا مع سعادتنا ، ففي كلا الحالين الأمر اتفاقى أو رهن المصادفة . ومن ثم سوف يكون على القوة الدافعة للعب - التى تعمل القوتان الأخريان متمازجتان فى اطارها - أن تعمل - وفى وقت واحد - على أن تجعل من بنيتنا الاخلاقية والمادية ، أو قل من كمالنا وسعادتنا ، أمرا ممكنا ، ولأن القوة الدافعة للعب انما تجعل بالدقة كلا الأمرين ممكنا ، ولأن الامكان يتلاشى فى حضرةالضرورة ، فانها سوف تنفى الامكان عن كليهما ، ومن ثم فانها سوف تنشئ صورة فى قلب المادة وتحقق واقعية فى الصورة . ولسوف يوءى قدر تقليص القوة الدافعة للعب لتأثير الاحساسات والانفعالات ذات القوة المتغيرة ، الى حملها على التوافق مع الأفكار العقلية ، كما سوف يوءى قدر ما تمارسه القوة الدافعة للعب من تجريد قوانين العقل من قسرها الأخلاقى الى التوفيق بينها وبين الحواس وأهميتها .

الخطاب الخامس عشر

اننى لادنو حثيثا أقرب فأقرب من الهدف الذى آخذ بقيادك اليه، عبر سبيل لا يبعث كثيرا على البهجة . فان كنت سترضى بمتابعة السير معسى لبضع خطوات أخرى فان مجالا من الروئية أكثر اتساعا سوف يتبدى، كما أن ثمة مشهدا باعنا على البهجة قد يعوض عن وعناء الطريق .

ان الموضوع الخاص بالقوة الدافعة الحسية — معبرا عنه بمفهوم عام — يمكن أن يسمى بـ " الحياة " Life بأوسع ما فى الكلمة من معنى، وهو مفهوم يعبر عن الوجود المادى بأسره وعن كل ما يمثل فى الحواس مثولامباشرا، وأما موضوع القوة الدافعة الصورية — معبرا عنه بشكل عام — يمكن أن يسمى بـ " الشكل " أو " الصورة " أو " النظام " Shape ، بالمعنى المجازى والمعنى الحرفى معا، وهو مفهوم يشمل سائر ما للأشياء من مواصفات صورية وسائر مايربطها أو يصلها بالملكات والقوى العقلية من علاقات . ومن ثم فان الموضوع الخاص بالقوة الدافعة للعب — معبرا عنه بفكرة عامة — يمكن وصفه بأنه " الشكل الحى " Living Shape ، وهو مفهوم يفيد معنى الدلالة على سائر ما لعالم الظواهر من كفيات جمالية، انه — باختصار — يدل على مانسميه " الجمال " ، بأوسع ما فى التعبير من معنى .

وطبقا لهذا البسط التفسيرى — ان كان لنا أن نصفه بأنه كذلك — لا يكون الجمال شيئا له امتداد فى المكان ليغطى عالم الاشياء الحية برمتها، كما لا يكون مجرد شيء حببى لهذا العالم أو قابع داخله ، لذلك فانه على الرغم من أن كتلة الرخام هى شيء جامد لا حياة فيه وعلى الرغم من أنها تبقى كذلك ، الا أنها يمكن — مع ذلك — أن تصبح — على يد المعماري والنحات — شكلا حيا، وعلى الرغم من أن الوجود البشرى كائن حى وله شكل — أو هيئة، الا أنه — ولهذا السبب — بعيد عن أن يكون شكلا حيا . ذلك لأن هذا انما يقتضى أن يكون الشكل فى الانسان حياة، والحياة فيه شكلا . فطالما نحن لانفكر الا فى الشكل من الانسان، فان الشكل يكون غير ذى حياة

مجرد تجريد، وطالما نحن لا نحس من الانسان الا حياته ، فان هــهـهـ الحياة تكون بلا شكل ، انها مجرد انطباع حسي ، أما الشكل الحى فهو فقط مايعيش فى احساسنا بوصفه الصورة الخاصة بشئ ما ، وما تتشكل حياته فى ذهننا بصورة ، وهذا الشئ سيكون النموذج الذى متى ألفيناه وأينما وجدناـهـ حكما عليه بأنه شئ جميل .

الا أننا لم نفسر بعمقنا - حتى الآن - كيف لنا أن نحدد العوامل التى يؤدى امتزاجها الى احداث الجمال ونشوئه ، ذلك لأن هذا الأمر انما يتطلب أن نكون نحن أنفسنا قد وعينا تماما بذلك الامتزاج أو الاتحاد النألفى ، الذى يبقى - شأنه فى ذلك شأن كل تأثير متبادل مابين المتناهى واللامتناهى - أمرا مبهما مستغلفا علينا . فاستنادا الى أسس ترانسندنتالية ، يقضى العقل - بضرورة قيام نوع من المشاركة بين القوتين الدافعتين الصورية والمادية ، أى أنه يقضى بضرورة قيام قوة دافعة للعب ، ذلك لأنه لاشئ يحقق فكرة الانسانية ويغى بها سوى اتحاد الواقع بالصورة ، أو اتحاد الامكان بالضرورة ، أو اتحاد السلب بالحرية . والعقل ملزم بتحقيق هذا المقتضى بباعث من أنه عقل - فطبيعته تفرض عليه السعى وراء التمام والعمل على ازالة كل الحواجز ، على حين ان كل نشاط استيعادى صادر عن احدى قوتى الدفع أوالأخرى يتسرك الطبيعة البشرية غارية عن التمام بل ويعمل على بناء حاجر مانع فى داخلها ، وبناء على ذلك فإنه ما أن يصدر العقل الأمر : " ان بنية انسانية سـسـوف تظهر الى الوجود " ، فإنه يكون بذلك قد أعلن القانون : " بأن ثمة جسمالا سوف يكون " . ويوسع الخبرة أن تخيبنا عما اذا كان ثمة جمال ، فانا سوف نحيط علما بذلك بمجرد ما أن تكون الخبرة قد أعلمتنا بما اذا كان ثمة بنية انسانية . الا أنه ليس يوسع العقل ولا يوسع الخبرة أن يهيدانا علما بكيفيات يمكن أن يكون ثمة جمال وكيف يمكن للبنية الانسانية أن تكون ممكنة .

اننا نعلم الانسان ليس كله عادة كما أنه ليس كله روحا ، ومـسـىـم ثم فان الجمال - من حيث هو كمال التحقى الانسانية الانمان - لا يمكن أن يكون كله مجرد هيأة أو بـمـاـحـيـوى - على نحو ما نحسب الى تأكيد نفس من المذاهب من بـمـاـحـيـوى الـاـلـا * لشهادك الخبرة . وهو - بلعنى على دور النفس - يستلزم نفسى وتجريد كما لا يمكن ان يكون الذات

مجرد صورة كله، على نحو ما حكم به نفر من الفلاسفة التأطبيين الذين نأوا بأنفسهم بعيدا عن الخبرة، وعلى نحو ما حكم به المتفلسفة من الفنانين ممن تركوا أنفسهم ... في تفسيرهم للجمال - للنأثر العارم بشروط الفن الاساسية ومتطلباته^(١)، فالجمال هو الموضوع المشترك للقوتين الدافعتين معا، وهذا

(١) في كتابه " بحث فلسفى فى أصل أفكارنا عن الجليل والجميل " يحول بيرك Burke * الجمال الى مجرد مبدأ حيوى Life . وفى حدود علمى ، فقد تحول الجمال - على يد كل مشايخ للمذهب - الدوجماتيقى ممن أدلوا بدلوهم فى هذا الموضوع - الى مجرد صورة ذهنية ، وهذا ما فعله - من بين الفنانين - رفايل منجس Raphael Mengs * فى رؤى فكرية عن التدوق فى الرسم " ، وفى هذا القطاع - وكما فى كل قطاع آخر - قامت الفلسفة النقدية بابانة السبيل لحمل المذهب التجريبي على مراجعة مبادئ الخبرة والتأمل فيها . (شيللر) .

* ادmond بيرك (١٧٢٩ - ١٧٩٧) ، ففكر ورجل دولة انجليزى ، ولد فى ايرلندا ، وقد نشر له كتابه المذكور آنفا فى لندن عام ١٧٥٦ . وقد درس الكلاسيكيات فى دبلن . ويمكن القول بأن شهرته الادبية قد ذاعت منذ عام ١٧٥٦ ، اذ فى هذا العام ظهر له كتابه : " بحث فلسفى فى أصل أفكارنا عن الجليل والجميل " و " تبرير المجتمع الطبيعى " ، وهو فى هذا الكتاب الأخير كان يتهم من آراء بولينجبروك Balingbroke (١٦٧٨ - ١٧٥١) ، أما أبرز ما فى الكتاب الاخر فهو هجومه على الفكرة التقليدية العقلية التى كانت تقول بأن أهم صفة يجب توخيها فى العمل الفنى العظيم هى صفة الوضوح ، اذ ذهب بيرك - على العكس من ذلكالى أن اللامتناهى هو أعظم الاشياء وأنبها ، ولكون أنه لا حدود فى اللامتناهى فهو ليس بالواضح ولا بالمتميز ، ولذلك فان تأثير اللامتناهى على الخيال يشهد بأن الخيال انما يتحرك بتأثير ما يفرض بذاته لا ما يسفر عن ذاته ، وبذلك فان الفن الأقوى تحريكا للنفس وتأثيرا فيها هو ما انبنى على الغموض والابهام لا على الوضوح ، ويلخص بيرك هذه الفكرة فى عبارة مباشرة الدلالة يقول فيها : " ان ما يحرك فينا طاقات الاعجاب ويثير فينا كوامن الوجدان هو جهلنا بالاشياء " .

(مترجمة النص العربى) .

يعنى أنه موضوع لقوة اللعب ، والمصطلح انما هو مما يسوغه الاستعمال اللغوى تماما ، وهو الاستعمال الذى درج على أن يدل بلفظة اللعب على كل ما يكون حدوثه أو إمكانه لا هو بالذاتى ولا هو بالموضوعى ، ولا يفرض أيضا ضرورة خارجية أو داخلية . فبما أن طبيعتنا — وهى بصدد تأمل الشئ الجميل — انما تجد ذاتها على نقطة بهيجة فى منتصف الطريق بين القانون ومقتضى الضرورة ، لذا — ولأنها موزعة بين هذين الاثنين — تراها تنسحب متخلصة من ضغوطات الاثنين على حد سواء .

ان القوة الدافعة المادية وكذلك الصورة كلاهما هام فى مقتضياته جاد فيها ، وذلك بما أن الأولى تتصل فى عملية ادراكها بالتحقق الفعلى — للأشياء على حين تتصل الأخرى بضرورة الأشياء ، أما من حيث التأثير — أو الفعل فالأولى تتجه نحو العمل على حفظ الحياة ، والثانية تتجه نحو العمل على صيانة السمو والنبل — وهذا يعنى أنهما تتجهان نحو الحقيقة والكمال . غير أن الحياة تصبح أكثر اعتدالا طالما أن السمو أو النبل يخالطها ، والواجب يكف عن الالتزام حينما يشرع الهوى فى خلب الالباب ، وعلى هذا النحو يحتفى العقل بالتحقق الفعلى للأشياء ، وهو الحقيقة المادية ، وما أن تتلاقى الحقيقة المادية مع الحقيقة الصورية تلاقيا حرا هادئا ، ينشأ قانون الضرورة ، ولا يعود العقل نفسه يعانى من جهد عملية التجريد وذلك بمجرد أن يكون فى وسع التأمل المباشر أن يصاحب أو يوافق تلك الحقيقة . وباختصار ، فـ

* أنتون رافائيل منجز (١٧٢٨-١٧٧٩) رسام ألمانى، اعتمد فنه على أسلوب المصغرات على مذهب الكلاسيكية الجديدة . وقد أستهل أعماله فى روما عام ١٧٤١ حيث قام بزخرفة غرفة سميه الايطالى الكبير — رفاييل رافاييلو بأمر من أمير مقاطعة ساكسونيا، أوجست الثالث . وبعد أن عين رساما للبلاط فى روما اشتهر برسم الموضوعات والبورتريهات الدينية . كما قام فى عام ١٧٥٥ — وبناء على تكليف من دوق نورثمبرلند — بعمل نسخة من لوحة رافاييل الكبير " مدرسة الحكمة " ، كما عكف فى عام ١٧٧٢ على زخرفة دار الوثائق المقدسة فى الفاتيكان . (مترجمة النص العربى) .

كل شيء واقعي إنما ينفذ أهميته عندما يدخل في علاقة مع دنيا الأفكار فذلك لأنه يغدو صغير القدم . كما تتدحى الضرورة عن أهميتها عندما تلتنقى بالادراك الحسى، لأنها تغدو خفيفة الوطأة .

لكن من المؤكد أنك لابد توافقا الى أن تجرب الاعتراض ، قائلا ان الشيء الجميل إنما تنقل رتبته بالتأكيد من جراء تحويله الى مجرد لعب ، والارتداد به الى مصاف الأشياء العابثة التي حازت في كل وقت ذلك الوصف او تلك التسمية؟ فهل لا يتناقض او يتعارض ذلك مع التصور العقلى ورتبة الجمال العالية، وهى تلك الرتبة التى ينظر اليها - برغم كل شيء - باعتبارها أداة للثقافة ، وذلك اذا ما نحن حددنا الجمال بأنه مجرد لعب أو العوبة، وألا يتعارض ذلك مع التصور التجريبي للعب - وهو التصور الذى يرتبط بعملية استبعاد لكل تذوق - حين نقصره فقط على الجمال ؟

ولكن لماذا نصف هذا الأمر بأنه مجرد ألعوبة، فى الوقت الذى عندما نتدبر فيه أن كل علة شارطة، للانسانية يكون اللعب - على وجه الدقّة - ولاشئ غيره - هو ما يجعل من الانسان موجودا كاملا كما يكشف - فى ذات الوقت - عن ما للانسان من طبيعة مزدوجة؟ فما تسمية أنت - وفقّا - لتصورك عن المادة - تحديدا وتقييدا ، أسمية أنا - وفقا لتصورى عن المادة - امتدادا، وهو الأمر الذى سوغته بالبراهين والأدلة . ولذا ترانى أفضل تقرير المسألة على نحو مخالف تماما فأقول : ان المرء يجد فقط مع المقبول والخير والتمام، لكنه مع الجمال يلعب . ويجب بالتأكيد ألا ينصرف ذهننا هنا الى تلك الالعب أو اللعبات الرائجة أو الدارجة فى الحياة الواقعية، والى ترتبها فقط وبشكل عام بأشياء أو موضوعات مادية فى صميمها، بل انه سيكون علينا أيضا أن نضع الجهد فى غير طائل اذا ما نحن رحنا نبحث فى الحياصة الواقعية عن ذلك الجمال الذى نتحدث عنه الان . فان الجمال الذى ننسجم معه فعلا هو الجمال الجدير بالقوة الدافعة للعب ونحن نلتقى به فعلا ، ولكن من خلال أنموذج الجمال الأمثل الذى يقرره العقل ، مع أنموذج أمثل أيضا خاص بملكة اللعب على الانسان أن يستحضره أمامه فى كل ما يقوم به من ألعاب .

ولن نكون مخطئين أبداً ان نحن رحنا نبحت عن ما للانسان من نموذج أمثل للجمال وذلك قريبا من ذات الطريق أو الحرب الذى يسلكه فى شاعه لمملكة اللعب لديه . فاذا كانت شعوب اليونان قد صادفت - فيما كانوا يقيمونه من مباريات رياضية أوليمبية - سرورا وبهجة فى صراعات القوة والسرعة والرشاقة وهى صراعات غير دموية ، وكذلك فى الاعتراك الأكثر نبلا وسموا ، اعتراك المواهب والقدرات الذهنية .

واذا كان الشعب الرومانى قد وجد متعته فى آلام موت واحتضار عبد مقهور او عدو لىبى ، فاننا نستطيع أن نفهم من هذا الميل وحده لدى كليهما لماذا كان علينا أن نبحت عن الأشكال المثالية لفينوس * أو جونو * أو أبوللو * لىبى لدى روما بل لدى اليونان . (١)

-
- * فينوس هى التسمية الرومانية لافروديت الاغريقية ، ربة الجمال والخصب زوجة هيفائستوس اله النار ، وعشيقة آرس اله الحرب الذى أنجبت له ايروس اله اللذة والحب الجنسى . (مترجمة النص العربى) .
- * جونو اويونو : هو الاسم الذى أطلقه الرومان على الالهة هيرا الاغريقية وهى زوجة زيوس وسيدة السماء والهة الأرض . (مترجمة النص العربى) .
- * أبوللو هو ابن زيوس من ليتو ، وهو اله النبوءة فى دلفى ورب الموسيقى التى تؤنس الرعاة والقطعان : (مترجمة النص العربى) .
- (١) واذا أردنا أن نقصر أنفسنا على العالم الحديث ، فلنقارن ما يبين سباقات الخيل فى لندن ، ومباريات مصارعة الشيران فى مدريد ، ومشاهد العروض المسرحية فى الأيام الخوالى فى باريس ، ومباريات الزوارق فى فينيسيا ، ومباريات مصارعات الحيوان فى فيينا ، وجو المرح والجاذبية الذى يصاحب مباريات قيادة العربات Corso فى روما ، فليس من الصعب أن نميز بدقة ما بين أدواق هذه الشعوب العدة . غير أننا فى محيط اللعاب الشعبية الخاصة بمختلف البلدان نجد أن هذه اللعاب أقل اتساقا فيما بينها ان هى قورنت بالاتساق القائم بين لعبات الطبقات الأرقى فى نفس هذه البلدان ، وهى حقيقة من السهل أن يحسب لها حسابها . شيللر .

غير أن العقل يقول الآن : ان الشيء الجميل ليس مجرد حياة ، ولا هو مجرد شكل ، وانما هو شكل حى - فذلكم هو الجمال - على نحو ما تمليه على البشرية الشريعة المزدوجة للصورية المطلقة والواقعية المطلقة . وينطبق العقل - بالتالى - حاكما بأن : مع الجمال سوف يلعب الانسان فقط ، وسوف يكون لعبه مع الجمال فقط . ومن أجل التأكيد على ذلك مرة واحدة وإلى الأبد ، فان الانسان لا يلعب الا عندما يكون انسانا بكل ما فى الكلمة من معنى ، كما أنه لا يكون انسانا تماما الا عندما يلعب . وسوف يكون لهذه العبارة - التى قد تبدو الآن عبارة متناقضة - دلالة عظيمة وعميقة حين نكون قد قدر لنا البلوغ الى مرحلة تطبيقها على الأهمية المزدوجة لفكرة الواجب والغاية ، وانى لتعهد لك بأنها سوف تدعم صرح الفن الجمالى بأكمله وتوطد اركانه ، وكذلك الفن الذى لا يزال أمره أكثر عسرا ، فن الحياة . غير أنه فى العلم لا يكون مثل هذا البسط والتفسير أمرا متوقعا أو منتظرا ، ان هذا التفسير قد كان حيا مؤثرا فى الفن منذ زمن بعيد مضى ، كما كان ماثلا فى شعور الاغريق ، فهم أكثر المعبرين عنه شهرة ، فانهم هم وحدهم الذين نقلوا الى جبل الاولمب ما كان حقيقا بأن يتحقق على الأرض . فانهم - مسترشدين بما للأرض من حقيقة - لم يجعلوا الصرامة والكد - اللذين يحفران أخاديدهما على محيا الكائنات الفانية - هما وحدهما اللذان يختفيان من جباه الارباب المباركين ، بل واللذة التى لاجدوى وراءها أو السرور التافه الذى ينظر به الوجه الاحمق ، كما أنهم حرروا هذه الموجودات الدائمة الغبطة من أكبال كل قصد وكل واجب وكل هم ، كما جعلوا من الكسـل واللامبالاة نصيبا من حظ الالهية تغبط عليه ، وما ذلك الا توصيف أكثر انسانية لرتبة من الوجود اكثر حرية وأعظم جلالا ، وفى تصورهم الأعلى للضرورة قد تم لهم استغراق ليس فقط الاقرار المادى بقوانين الطبيعة ، بل والاقرار الروحى بقوانين الاخلاق ، فكان هذا التصور الاعلى للضرورة جامعاً لكلا العالمين - المادى والروحى - معا وعلى السواء ، ومن وحدة هاتين الضرورتين - المادية والروحية - أصلا - ولأول مرة - حرية حققة .

وبوحى من هذه الروح أزالوا عن مقومات مثلهم الأعلى - هو وميلهم أيضا - كل أثر للارادة أو للاختيار ، أو انهم بالاحرى قد جعلوا من المثل الأعلى والميل كليهما أمرين غير قابلين للتمايز لانهم عرفوا كيف يوحدون بينهما بأوثق اتحاد .

ان نابعنا من المحيا الرائع لجونو ذات المرح المتجدد * لا هو السحر الخائب ولا هو النبل الغالب. اند لا هذا ولا ذلك انما هما معا. وفي الوقت الذي تتطلب فيه الربة احترامنا وتبجيلنا فان المرأة الالهية تستعسر فيها الحب وتوعد. ولكن في الوقت الذي نجيز فيه لانفسنا أن نذوب وجدا في المياه الالهية العلوى فان فرط الثقة الالهية بالذات يلغنا بشلالة من الروح والخيال من شيء مقدس . فان الشكل كله يثوى ويسنكين داخل ذاته، في عالم مائل تماما، كما لو كان عالما خارج المكان . دون قهر يخضع ، وبدون قوة تقاوم. فليس ثمة قوة تعلن الكفاح ضد قوة ، ولا جانب من الجوانب غير محصن ضد الزمنية أن تنفذ اليه أو تخترقه . فهو ملتحم ببعضه ومجذب الى بعضه بقوة احدى الطبائع او الخواص ومنضبط من على بعد بالأخرى، فنجد أنفسنا — وفي وقت واحد — في حال من السكون المطلق والحركة القصوى، وتكون المحصلة هي ذلك الجيشان الوجداني الرائع الذي لا يستطيع العقل له تصويرا ولا تستطيع اللغة له وصفا .

* استخدم شيلر الصفة اللاتينية المركبة Ludovici في وصفه لجونو، وهذه الصفة تتألف من مقطعين: Ludo بمعنى اللعب أو المرح أو التسلية، Vicis بمعنى التغير أو التعاقب أو التجدد المستمر. (مترجمة النص العربى) .

الخطاب السادس عشر

وهكذا قد رأينا أصل أو منشأ الجميل من تفاعل القوتين الدافعتين المتغابرتين ومن توحيد مبدئين مختلفين ، وهو ذلك الجميل الذى يجب - بالتالى - ان يبحث عن أنموذجه الأعلى فى أكثر مظاهر الوحدة اكتمالا وامكانا وفى معادلة التوازن ما بين الواقع والصورة او الشكل . بيد ان هذا التوازن دائما ما يبقى مجرد فكرة أو صورة ذهنية ، وليس من الممكن أبدا للتحقق الفعلى ان يحرزها كاملة . ففى التحقق الفعلى لسوف تكون على الدوام ثمة غلبة لعنصر أو للآخر ، وسوف يكون أقصى ما تستطيع التجربة أو الخبرة أن تحققه هو شئ قوامه نوع من التآرجح أو التذبذب بين المبدئين ، بحيث يكون المبدأ السائد فى لحظة هو الواقع وفى لحظة أخرى هو الصورة أو الشكل ، وفوق ذلك فان الجمال فى عالم الفكرة ما هو على الدوام الا شئ غير قابل للقسمه أو التجزؤ ، فريد فىنوعه ، طامأ أنه لايمكن أن يكون ثمة الا ضرب واحد من التوازن ، ومن ناحية أخرى فان الجمال فى عالم الخبرة -سوف دائما ما يكون ذا طابع مزدوج ، اذ ربما ينال التقوى والضرر من دعائمه بشكل مزدوج فى جانب أو آخر خلال عملية تذبذب التوازن أو رجحانه .

وفى خطابات سابقة كنت قد أشرت الى أننا قد ننتظر من الشئ الجميل أن يحدث فينا - وفى وقت واحد - تأثيرا ملطفا وتأثيرا موترا ، وهذا الأمر ربما يكون قد أمكن استنتاجه أيضا بالضرورة من ترابط سياق ما قلتاه الى الان ، فالتأثير الملطف هدفه أن يعمل على أن يحافظ ليس فقط على القوة الدافعة الحسية داخل حدودها بل وأيضا على القوة الدافعة الصورية كذلك ، وأما التأثير الموتر فهدفه أن يحفظ على كل من القوتين الدافعتين قوتهما . ولكن فى عالم الفكرة يجب أن يكون هذان الضريان من فعل الجمال فعلا ايجابيا واحدا لاغير . اذ يجب على الجمال أن يلطف بتوتير متوازن للطبيعتين معا ، كما يجب عليه أن يوتر بتلطيف متوازن للطبيعتين معا . وتلك نتيجة طبيعية متحصلة عن فكرة التأثير المتبادل ، وهى الفكرة التى بفضلها يكون كلا الجانبين علة شارطة للآخر كما يكون كل منهما مشروطا بالآخر ، ويكون الجمال هو الناتج الأصفى الناشئ عن ذلك كله . أما عالم

الخبرة فانه - وباستمرار - لا يطرح أمامنا نموذجا لاي تفاعل كامل من هذا القبيل ، بل اننا دائما ما نجد - خلافا لذلك - أن زيادة الاهتمام فى جانب تفضى الى قصور فى الآخر ، وأن قصورا ينشأ فى جانب انما يتأتى عن بعض الاهتمام فى الجانب الآخر . ولذلك فان ما يكون متميزا بالخيال فقط من الجميل الفكرى ، يكون متميزا بالفعل فى الجميل الذى تقدمه الخبرة الواقعية فى حالة الوجود العينى أو الخارجى ، وعلى الرغم من أن الجميل فكريا بسيط وغير منقسم ، الا أنه من خلال ترابطات مختلفة لا يكشف فقط عن خاصية عاطفة بل وعن خاصية عاصفة أيضا ، أما فى عالم الخبرة فان ما يوجد بالفعل هو جمال عاطف وجمال عاصف . وهذا هو الحال ، وسيظل هو الحال فى كل موقف يوضع فيه المطلق قيد حدود الزمن ، ويكون فيه على أفكار العقل أن يتحقق فى طبيعة بشرية* . وهكذا فان رجل الفكر والتأمل يعاين بفكره الفضيلة والحق والسعادة ، على حين أن رجل العمل سوف يستخدم الفضائل فقط ، ويبغى الحقائق فقط ، ويستمتع بأيام سعيدة وحسب . وانه لمن عمل التربية البدنية والاخلاقية ان تأخذ بقياد أولئك الاواخر لتعدل بهم الى الأوائل - بمعنى أن تعمل على تحقيق الاخلاقية بدلا من التطبيقات الاخلاقية ، وأن تعمل على كسب المعرفة بدلا من الاشياء المعروفة ، وأن تعمل على احراز السعادة بدلا من الخبرات السعيدة ، كما أن من مهمة التربية الجمالية أن تنشئ من الموضوعات الجميلة جمالا .

ولا يستطيع الجمال العاصف Energizing Beauty أن يبقى انسانا من بقية من وحشية وخشونة أكثر مما يستطيع الجمال العاطف Melting Beauty أن يدفع عنه قدرا من الرخاوة والضعف . ففىما يتعلق بتأثير النوع الأول من الجمال فانه يعمل على تطويق ودعم وتقوية طبيعة المرء فى المجالين الطبيعى والاخلاقى على السواء والعمل على زيادة قدر المرونة فيها ، ومن الأمور التى تقع بقدر كبير من السهولة والتلقائية أن ما يديه المزاج والطبع فى الانسان من مقاومة انما توءدى الى التقليل أو

* على القارىء الجيد العلاقة بالفلسفة أن يدرك هنا لدى شيلر نفس منطق كانط فى الميتافيزيقا غير المشروعة (مترجمة النص العربى) .

التقليد من قدرته على الاحساس بالانطباعات الحسية أو الافكار المنطبعة فى
الذهن ، الى حد أن الجانب الأرق من انسانيته يقاسى هو الآخر نوعا من
القمع أو الكبت الذى من المؤكد أن ينسحب تأثيره على ما للمرء من طبيعة
فجة لم يبلها الصقل وحدها دون سواها ، وان الطبيعة الفجة فى المرء تعالج
نوعا من الزيادة فى القوة وهو الأمر الذى كان يجب أن يكون متاحا ومشروعا
لشخصيته الذاتية والحرية وحدها دون سواها ، ولذلك فاننا فى فترات القوة
والوفرة نجد العظمة الحقيقية للخيال مقترنة بما هو هائل وغير واقعى ،
كما يكون سمو الشعور وجلاله مقترنا بأشد فورات الوجدان أو العاطفة قوة
وترويعا ، بينما نجد الطبيعة فى فترات الاضطراب والالتزام بالعرف السائد قد
قمعت وكبتت بقدر ما نجدها فى أحوال كثيرة قد ضببت وأحكمت السيطرة
عليها ، كما كثيرا ما نجدها مهانة منتهكة بقدر ما نجدها بارزة القدر متفوقة
القيمة ، وبما أن تأثير الجمال العاطف انما يتحدد بالعمل على تلطيف
الميل أو تطامن المزاج فى المجال الأخلاقى كما فى المجال الطبيعى ، فان
من الأمور التى تقع بقدر كبير من السهولة ان قوة الشعور - فى ظل عصف
الرغبة وجموحها - يعترىها هى الأخرى التعويق والكبت وخفة الانفس ، كما
يشارك الطبع الشخصى بنصيب فى التقليل من القوة التى كان يجب أن تحدث
تأثيرها على العاطفة وحدها أو على الوجدان دون سواه ، ولذلك فلسوف
نرى أنه فى العصور المعروفة بعصور الصقل والتهديب كثيرا ما تنحط الرقعة
والدمائة الى شئ من الرخاوة والضعف ، كما تنحل البساطة الى ابتذال ، وملاء
الصواب الى خواء الباطل ، والتحرر الى حرية يساء استعمالها ، والصرح السرى
نزق وطيش ، والسكينة انى لا مبالاة أو فتور فى الشعور ، كما نرى أكثر الصور
زراية وسخرية جنبا الى جنب أكثر صور الانسانية عظمة وروعة . ومن ثم يكون
الجمال العاطف مطلبا أساسيا لمرء يظله أكره أو قسر اما من قبل المادية
أو من جهة الصورة ، طالما أن مشاعره قد تحركت بداع من العظمة والقسوة
وذلك قبل أن يكون قد أصبح حساسا للتناغم والتناسق بوقت طويل . أما
الإنسان المحكوم بالانغماس الذاتى للتذوق فان حاجته انما تكون لشبها
الدماسف ، وذلك طالما أنه فى مرحلة الصقل والتهديب لا يبدو - وبخساسة
رسمية - الا قوة كان قد تحمل عليها من عزيمة التوحش والهجبة

وانى - أخيرا - لا اعتقد الآن أنه بوسعنا أن نفهم ذلك التناقض

ونجيب عنه وهو التناقض الذى نصادفه عادة فيما يديره الناس من أحكام حول ما للجميل من سطوة وتأثير، وفيما لهم من تقدير للثقافة الجمالية . فالتناقض سرعان ما ينحل ويفسر بمجرد تذكرنا أن الجمال مزدوج الطابع فى إطار الخبرة وأن كلا الجانبين انما يؤكد النوع الكلى وهو ما يكون كل جانب على حدة فى وضع لا يكشف بوضوح الا عن مظهر جزئى منه . ان التناقض يتلاشى فى اللحظة التى ندرك فيها ما للانسانية من مطلب مزدوج يقابله ذلك الجمال المزدوج . ومن ثم فمن الجائز أن كلا الجانبين سوف يصيحا حقا وصوابا فقط ان هما اتفقا فيما بينهما — بادية ذى بدء — حول أى نوع من الجمال وأى نمط من الانسانية يكون لهما فى العقل .

ولذلك فأننى — وأنا بصدد مواصلة بحثى والاستمرار فيه — سوف أعمل على أن أتعقب ذات الطريق الذى تسير عليه الطبيعة سيرتها مع الانسان فيما يتعلق بالاستاطيقا أو البحث فى الجماليات، فأنتقل من مظهر الجمال الى ما له من فكرة عامة . وسوف أفحص ما للجمال العاطف من أثر على الانسان المتوتر، وما للجمال العاصف من أثر على الانسان الفاتر العزم ، وذلك حتى أذيب — آخر الأمر — فى وحدة الجميل فكريا هذين الضربين المتعارضين من الجمال معا، تماما على النحو الذى به تكون هاتان الصورتان المتعارضتان للانسانية مستغرقتين بالكلية فى وحدة الانسان المثالى .

الخطاب السابع عشر

وطالما كنا فى شغل بالعمل على استنتاج الفكرة الكلية العامة للجمال فقط من تصور الطبيعة البشرية بعامة، فقد اقتضانا ذلك ألا نفكر فى حدود أخرى للطبيعة البشرية غير تلك الحدود والروابط القائمة بشكل مباشر فى صميم وجودها، والتي لا يمكن فصلها عن فكرة المتناهى ومفهومه . فلقد استقيناه فكرتنا عن الجمال من العقل مباشرة، باعتبار أن العقل مصدر كل ضرورة، وذلك دون أن نلقى بالا الى القيود أو التحديدات الاتفاقية التى قد تؤثر فى عالم الظواهر، ومع النموذج الأمثل للانسانية وقعنا - وفى نفس الوقت - على الأنموذج الأعلى للجمال .

ولكننا الآن نتحرك هابطين من مملكة الأفكار الى أرض الواقع الفعلى ، لنرى امامنا انسانا يكتنفه ظرف موعى ما، ومن ثم فانه واقع تحت قيود وتحديدات لا تنشأ أصلا عن مجرد الفكرة أو التصور الخاص به، بل هى تنشأ عن الظروف والملابسات الخارجية وعن ممارسة لحيته جاءت وليدة الصدفة . فمهما يكن الأمر فان فكرة الانسانية ربما تكون مقيدة فى الانسان بطرائق عديدة، فموجب علمنا عما للبنية الانسانية من محتوى بسيط أنه لا يمكن أن يعرض منها سوى ضربين اثنين متعارضين من الزيف أو الانحراف . أعنى - بكلمة أخرى - أنه اذا كان كمال الانسان انما يكمن فى النشاط المتوازن والمتناغم لملكاته الحسية والروحية، وليس من شئ يمكن أن يقصر به عن تحقيق هذا الكمال الا ما يأتيه من باب نقى التناغم المتوازن أو من باب نقى الطاقة أو النشاط . ولذلك فاننا متأكدين سلفا - ومن خلال العقول الخالص وحتى من قبل أن نكون قد أصغينا لشهادة الخبرة أو التجربة المتعلقة بهذا الأمر - ان سوف نجد الانسان الواقعى - ومن ثم المقيّد المحدود - اما فى حال من التوتر أو فى حال من التراخى والتلطف، وذلك على أساس أن النشاط ذا البعد الواحد الصادر من طرف واحد لقوى أولملكات معزولة ومفصولة عن بعضها انما يشيع الاضطراب والخلل فى التوازن المتناغم لوجود الانسان، أو من حيث ان وحدة الطبيعة فى الانسان انما تستند فى الأساس الى التلطيف المتألف والمتوازن لقواه الحسية والروحية . وكما سوف أبين الآن أن لكلا الحدين المتعارضين كليهما انما ينتفى التعارض

بينهما عن طريق الجمال، فالجمال يعمل على إعادة التناغم والتوازن فـفى الانسان المتوتر كما يعمل على استرداد الهمّة والطاقة فى الانسان الكسـل العزم الفاترالنشاط، وبموجب هذا النهج وبحسب ما ينطوى عليه من طبيعة ، يرتد الجمال بحالة التقييد والمحدودية الى حال من الاطلاق واللامحدودية ويجعل من الانسان كلا تاما فى ذاته .

وهكذا فان الجمال لا يناقش أبدا فى التحقق الفعلى التصور الذى شكلناه له فى التأمل النظرى- اللهم الا أن الجمال فى التحقق الفعلى يكون ذا دور أقل حرية بما لا تجدى معه المقارنة عنه عندما كنا نتأمله فى ضوء العلاقة بالتصور الخالى للبنية الانسانية . فمفهوم الجمال يصادف فى الانسان كما تكشف عنه الخبرة أو التجربة مادة قد شابهها الفساد وبدت منها المقاومة، وهى مادة تسلب مفهوم الجمال بنخس القدر تماما الذى به تخالط هذه المادة الكمال المثالى للجمال وهى تفعل ذلك عن طريق ما لها من خاصية كيفية مفردة وواحدة . ومن ثم فان مفهوم الجمال سوف يبدو فى كل مكان من عالم التحقق الفعلى وكأنه ليس الا شكلا نوعيا خاصا ومحدودا، وليس بوصفه جنسا او مقولة كلية خالصة، خفى الطبائع المتوترة سوف يتخلى الجمال عن قدر من حريته وتنوعه ، وأما فى الطبائع الفترة المتراخية فسوف يتخلى الجمال عن قدر من قوته المنشطة، أما نحن الذين قد أصبحنا الآن أكثر تعرفا وألفة للطبيعة الحقيقية للجمال فلن يكون لهذه الظاهرة المتناقضة أو المتنافية أن تزيع بنا أو تضلنا . فبعيدا عن القيام بتحديد تصورنا للجمال انطلقنا من جملة من خبرات منفصلة مقطوعة الأوصال - على نحو مايفعل رهط كبير من النقاد - جاعلين منه العامل المسئول عن مايطوره الانسان من نقائص ومثالب تحت تأثيره وفى ظل سطوته، فنحن - خلافا لذلك وعلى العكس منه- نعلم أن الانسان هو الذى يحيل على الجمال نقائص شخصيته الفردية، وأنه يحكم محدوديته الذاتية دائما ما يقف حجر عثرة فى طريق النمو الكامل لمفهوم الجمال وأنه إنما يرتد الجمال من مثل أقصى مطلق الى ظاهريته أو مظهرين من ذوات الشئ المحدود أو المنطوق .

ولقد يستحيل الجمال العاطف انما يجعل لطبيعته تعانق التوازن
وان الجمال العاطف هو طبيعة تعانق العقل والاشياء وانها انما

انسانا بأنه متوتر متى كان يعاني من قهر الاحساسات مثلما يعاني من قهر الأفكار . اذ أن كل هيمنة انفرادية من جانب أى من القوتين الدافعتين الاساسيتين لدى الانسان انما تعنى بالنسبة له حالة قهر وقسر، فى الوقت الذى لا تقوم فيه الحرية الا فى الفعل المتضافر والمتآزر لقوته أو لطبيعته معا . فالشخص الذى تسلطت الأحاسيس على أمره من جانب واحد او كبل زمامه حسيا ، انما يجد سكينته وحرية فى الشكل الصورى ، وأن الشخص الذى تسلطت القوانين على أمره من جانب واحد أو قيد روحيا ، انما يجد سكينته وحرية فى المادة . ولذلك فانه من أجل القيام بهذه المهمة الشاقة والمزدوجة بعديل وانصاف ، سيكون على الجمال العاطف الملطف أن يكشف عن نفسه فى شكلين متميزين واضحين المعالم: أولهما كصورة هادئة وادعة ، وبذلك يعمل على التلطيف من حياة الوحشية والقسوة ويمهد الطريق للعبور أو للانتقال من الاحساسات الى الأفكار ، وثانيهما كشكل حى ، وبذلك يعمل على تزويد أو امداد الصورة المجردة بطاقة حسية فيرد التصور الى تدبر والقانون الى شعور* . والجمال العاطف انما يقدم الخدمة الأولى للانسان الطبيعى، ويقدم الخدمة الثانية الى الانسان المصطنع . ولكن بما أن الجمال العاطف لا يسيطر فى أى من الحالين على مادته بحرية تامة، بل انه يعتمد فى ذلك على ذلك الذى يقدمه له أى من الفن الطبيعى العارى عن الصورة أوالفن

* على الرغم من أننا اعتدنا أن نترجم Contemplation بكلمة " تأمل " ، الا أن وجه العقابلة التى أرادها شينلر من العبارة لن تتضح اذا نحن قلنا " فيرد التصور Conception الى تأمل Contemplation " فهذه الترجمة لن تدل على النقلة من النظر الى العمل ، ولذلك وجدنا فى ترجمة " المعجم الفلسفى " الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة لكلمة Contemplation بكلمة " تدبر " ما يعين على دلالة الانتقال من النظر الى العمل ، وهى الدلالة التى تتدعم بقريئة رد " القانون " الى " شعور " وأحاساس . (مترجمة النص العربى)

اللاطبيعى الخالى من الصورة ، لذا فانه سيظل فى أى من الحالىين يحمل
الاثار الدالة على أصله ومصدره ، وفى لحظة يصبح أكثر استغراقا واستقطابا
نحو الحياة المادية، وفى لحظة أخرى يصبح أكثر استغراقا واستقطابا جهة
الصورة الخالصة التجريد .

ولكى يكون فى مقدورنا أن ندرك كيف يمكن للجمال أن يكون أداة
ازالة لذلك التوتر المزدوج ، يتعين علينا أن نسعى الى الكشف عن أصله
ومصدره فى صميم الميل او المزاج البشرى . ولذلك فان عليك أن توطن العزم
على اقامة أخرى قصيرة فى دائرة التفكير النظرى، كيما تغادرها بعد ذلك
والى الأبد ، لتمشى بخطى واسعة وبمزيد من الأمان على أرض الخبرة المعاشة .

الخطاب الثامن عشر

انه لمن خلال الجمال وبواسطته يستنقاد انسان الحس والمادة السى الصورة والفكر، ومن خلال الجمال وبواسطته يرجع بالانسان الروحانى السى عالم المادة ويستعاد الى دنيا الحس.

ويبدو أنه انما يلزم عن ذلك أن لابد من وجود طور مرحلى وسط ما بين المادة والصورة، أو ما بين الانفعال Passivity والفعل Activity ، وأن الذى يعبر بنا مرورا على درب هذا الطور المرحلى الوسيط هو الجمال . وهذا هو مفهوم الجمال الذى تكونه غالبية الناس بالفعل لأنفسها، وذلك بمجرد شروعهم فى تأمل أعمال الجمال وتشكيلاته، كما أن الخبرات جميعها إنما تشير الى ذلك النهج وتدل عليه . ولكن - بالنظر الى الموضوع من زاوية أخرى - ما من شئ هو أكثر بعدا عن الاتساق وأوفى حظا من التناقض من مفهوم كهذا، نظرا لبعد الشقة ولا تنهاى الصافى ما بين المادة والصورة، أو ما بين الانفعال والفعل ، أو ما بين الاحساس والتفكير ، فالتوفيق بين الطرفين هو مما لا يمكن تصوره أو تخيله . فكيف لنا أن نرفع هذا التناقض ؟ ان الجمال هو الذى يوحد ويمزج ما بين الحالىين المتعارضين : حال الادراك وحال التفكير، والا فليس ثمة وسيلة ممكنة للتوسط ما بين الحالىين . فالأول انما يتأكد من خلال التجربة، وأما الآخر فان توكيده يأتى من خلال العقل مباشرة .

ان هذه هى النقطة الدقيقة التى ينصب اليها كل السؤال المتعلق بالجمال ، واذنا ما نحن أفلحنا فى حل هذا الاشكال على نحو شاف مرضى ، فاننا نكون قد أحرزنا - فى ذات الوقت - الظفر بمفتاح مرشد سوف يهذى خطانا عبر تيه الاستاطيقا بأكمله .

انه فى الحقيقة سؤال عن قوتين أو فعاليتين مختلفتين تماما، عليهما فى هذا البحث أن تدعم الواحدة منهما الأخرى بالضرورة . ويقال ان الجمال يصل برباط واحد حالىين يعارض الواحد منهما الآخر وأبدا لا يمكن ان يصبحا شئنا واحدا . فعلىنا نبدأ انطلاقا من هذا التعارض ، وعلىنا أن ندرك هذا

التعارض وأن نعيه بكل ما يجب له من وضوح ودقة، ذلك لأن الحاليين على نحو من الانفصال لا لبس فيه، وان لم نفعل ذلك كنا كمن يخلط الحاليين معا دون أن يوحد بينهما . ويقال - في المرتبة الثانية - أن الجمال يمازج في وحدة بين هذين الحاليين المتعارضين ، وهو بذلك يرفع التعارض ويلغيه . ولكن بما أن كلا الحاليين انما يبقيان على الدوام في تعارض الواحد -بأزاء الآخر ، فانهما لا يمكن أن يتحدا الا بفعل الغاء^(١) . ثم تأتي من بعد ذلك مهمتنا الثانية وهى أن نجعل من هذا الاتحاد شيئا كاملا ، بمعنى أن نحقق الاتحاد على نحو من التمام والكمال بحيث يغيب الحالان معا وبالكامل في حال ثالث ، دون أن يتخلف أى أثر في الوحدة الكل -عمن القسمة أو الانقسام الذى كان ، والا فاننا نكون لهما مفردين لا موحدين . فان سائر الخلافات والمنازعات التى قد غلبت على دنيا الفلسفة فى الماضى والتى لاتزال سائدة فيها - الى حد ما - حتى الآن حول مفهوم الجمال ، ليس لها لا منشأ واحد وهو اما أن القوم قد شرعوا فى مباشرة البحث والدرس بغير دقة التمييز الواجبة واللازمة ، أو أنهم لم يسبروا بالمفهوم الى وحدة خالصة تماما . فالفلاسفة الذين يضعون ثقتهم - بغير تبصر فيما تقدمه لهم أحاسيسهم من هداية وارشاد فى تناولهم للموضوع لا يستطيعون الى مفهوم الجمال وصولا ، ذلك لأنهم لا يميزون فى مجمل الانطباع أو التأثير الحسى شيئا فريدا . أما أولئك الفلاسفة الآخرون ، ممن يتخذون من العقل مرشدا وحيدا لهم ، فهم أيضا لا يستطيعون الوصول الى مفهوم عن الجمال ، ذلك لأنهم لا يدركون فى كليته أى شئ سوى عناصر جزئية ، وحتى فى أكثر مراتب الاتحاد كاملا وتاما ، تبقى الروح والمادة - لدى هؤلاء الفلاسفة - منفصلين الى الأبد . فالأولون يخشون من اضعاف أو ابطال الجمال على

(١) وهكذا تكون الكلمة الالمانية *Aufgehoben* قد ترجمت بشكل غير واف بالمراد ، فالكلمة مستخدمة هنا لتعنى - كما قد يبدو للوهلة الأولى - " الحفاظ بالانتقاض " وذلك بالمعنى الجدلى . وكان لهذه الكلمة فى تاريخ الفلسفة الالمانية سيرة امتد زمانها وعلا شأنها وأحيانا ما كان يعم فسادها . وفى الحقيقة فان جوته أحيانا ما يستعمل كلمة *Aufhebung* ليدل بها على "التلاشى فى قيمة أعلى" وهو معنى قريب الشبه جدا ، غير أن السياق المنطقى الخاص لهذه الفقرة يجعل من المرجح القول بأنه من هذه الخطابات =

مستوى النشاط والحركة الطبيعية - أى من حيث هو قوةفعالة للنشاط والحركة - بفصل ما هو فى الشعور متحد حتى الان ، والآخرين بخشون من اضعاف او ابطال الجمال منطقيا - أى من حيث هو فكرة أو تصور - بجمع ووصل ما هو فى الذهن منفصل حتى الان . والأولون انما يريدون التفكير فى الجمال وهو يباشر فعله وتأثيره ، على حين يريد الآخرون أن يحملوا الجمال على أن يفعل ويؤثر على انه فكرة . ولذا فان من المحتمل ان تضع الحقيقة لدى الفريقين ، وذلك لأن الفريق الأول يسعى الى أن يجعل من القدرة العقلية المحدودة ندا منافسا للطبيعة اللامتناهية ، وأن الفريق الآخر فيحاول أن يقيّد الطبيعة المطلقة اللامتناهية بما لديه من قوانين عقلية ، والفريق الأول يخشى من تعريف الحرية فى الجمال للسلب أو للضياع من جراء اعمال التحليل فيه بشدة ودقة ، والفريق الآخر يخشى من تقويض التحديد الدقيق لفكرة الجمال من جراء اعمال التوحيد فيه بجرأة ووضوح . غير أن الفريق الاول لا يذهب الى تصور أن الحرية - وهى التى ينزلها بحق منزلة الجوهر للجمال - لا تقوم فى الانفلات من القانون والخرج عليه ، وانما تقوم فى الانسجام مع القوانين والتوافق معها ، فهى ليست نوعا من التحكمية الاعتبارية بل هى أعلى صورة من صور الضرورة الباطنة ، والفريق الآخر لا يذهب الى تصور أن التحديد الدقيق - هو المطلب الذى يتوخون بحق تحقيقه للجمال تماما - لا يقوم فى استبعاد حقائق معينة بل فى التضمن المطلق لها جميعا ، بحيث لا يكون التحديد قصرا وتقييدا بل اطلاقا ولا تناهيا ، ونحن سنعمل من جانبنا على تجنب المهاوى والمزالق التى انزلق اليها كلا الفريقين معا وذلك اذا ما نحن بدأنا

= استمد هيجل المصطلح الفنى المميز لمذهبه الفلسفى، وهذا الخطاب
انما يكشف فى عمومته عن وضوح منطقى فى التفكير والتعبير، كما يكشف
عن فهم لطبيعة التأليف أو التركيب Synthesis وهى
أمور لا توجد فى العادة لدى شيللر. (مترجمة الطبعة الانجليزية) .

انطلاقاً من العنصرين أو المكونين اللذين ينقسم الجمال اليهما أمام العقل ،
ثم ترتفع من بعد ذلك صوب الوحدة الجمالية الخالصة التي يوتر الجمال
عن طريقها على الادراكات الحسية ، ويتلاشى فيها بالكامل ذينيك الحالين . (١)

(١) ان القارئ النابه سوف يكون قد لاحظ - فى غضون المقارنة السابقة
- أن الاستطايقيين الحسيين - وهم أولئك الذين يعلقون على
شهادة الحس أهمية أكبر من تلك التى يعلقونها على الاستدلال المنطقى
- هم أقل بعداً عن الحقيقة من معارضهم وذلك من الساحة العملية
او التطبيقية ، وان كانوا ليسوا أندادا لهم من الناحية الادراكية ،
وهذه هى الصلة أو العلاقة ما بين الطبيعة والعلم التى نصادفها فى
كل مكان ، فالطبيعة (بمعنى الحس والاحساس) توجد أينما وجدت ،
أما العقل فانه أينما وجد يفرق ويفصل ، الا أن العقل يعود مرة
أخرى فيوجد ، ومن ثم يكون الانسان - قبل أن يشرع فى التفكير
- أقرب الى الحقيقة من الفيلسوف الذى لا يكون قد أتم استقصاءه
وبحثه بعد . وبالتالي - وبدون مزيد من الفحص والتدقيق - نستطيع
أن نعلن ان استنتاجاً فلسفياً يكون خاطئاً وذلك بمجرد أن ندير
ضده حكماً عاماً او تعليقاً شاملاً من حيث المحصلة الفعلية ، لكننا
أيضاً معذورون فى النظر اليه بعين الشك والريبة اذا ما كان له من
جانبه حكم عام يحدد الشكل والمنهج ، ولعل فى هذا الأمر الأخير -
كما هو واضح من توقع الكثير من القراء - تعزیه ومواساة لكل
كاتب لا يقوى على تقديم خلاصة فلسفية بطريقة أحاديث المدفأة ،
أما الأمر الأول فانه قد يلزم الصمت كل من يطمح الى بناء مذاهب
جديدة على حساب الذوق الفطرى العادى . (شيللر) .

الخطاب التاسع عشر

ان من الممكن — بشكل عام — أن نميز في الجنس البشرى حالتين مختلفتين من القابلية الحتمية Determinability سلبية وإيجابية ، من حيث كونها الشروط العدة للحتمية السلبية والإيجابية .
ولسوف يكون شرح أو بسط هذه العبارة هو أقصر السبل المؤدية الى ماننشده من قصد أو هدف .

ان الحال التي نكون عليها الروح الانساني قبل التعرض لأي قيود حتمي — وهو ذلك القيد الذي يعرض للروح الانساني من خلال ما تطبعه عليه الحواس من انطباعات — انما هو قدرة مطلقة غير مشروطة مؤهلة لأن تفعل الحتمية فعلها فيها . كما أن لامحدودية المكان والزمان هي شيء معطى لخيال الانسان لاستخدامه الحر ، وعلى فرض أن ظلت مملكة الممكن المتزامنة الأطراف دون أن يكون شيء فيها محكوما بالتقرير والتقدير والتحديد ، وظل — بالتالي — لشيء يستبعد شيئاً حتى الآن ، فاننا نستطيع وصف هذه الحالة من انتفاء القدرة على التحديد بأنها " لاتناهي خاو " Empty Infinity ، وهو مالا يجب ابدا الخلط بينه وبين الخواء اللامتناهي Infinite Emptiness

أما وقد بدأ الحس في الانسان يمس أو يطرق ، فان عددا لامتناهيا من التحديدات الممكنة بدأ يظهر تحديدا في اثر تحديد لتحقيق الشعور بالواقع . ولينشأ في داخله مفهوم أو فكرة . فاذا بالذي كان في حالته القابلية الخالصة للحتمية سابقا ليس الا قدرة فارغة قد أصبح الآن قوة فعالة نشطة تنشد محتوى لها ، لكنها في الوقت ذاته — ومن حيث هي قوة فعالة ناشطة — تفسح مجالا في داخلها لحد أو لقيد ، وذلك بعد أن كانت مجرد قدرة غير مشروطة وحررة من كل قيد ، وهكذا يقوم الواقع ويوجد ، أما اللاتناهي والاطلاق فيضيع ويتلاشى . فلكي نقدم وصفا عن شكل قائم فسي المكان ، فانه يتوجب علينا أن نفرض على المكان المطلق حدودا ، ولكي تصور لأنفسنا تغيرا حادثا في الزمان ، يتعين علينا أن نعمل التقسيم والتجزئة في كلية الزمان ووحدته . وهكذا فاننا لا نبلغ الى الواقع الا من خلال

التحديد والتقييد، كما لا نصل الى ما هو وضعى Positive أو قائم بالفعل الا من خلال السلب والاستبعاد، ولا نبلغ الى التعيين الا بالتخلّى عن مالنا من قدرة حرة على التحديد.

ولكن ما من واقع يمكن أن يرتفع الى الأبدية الحقّة من مجرد فعل الاستبعاد، وما من فكرة أو تمثّل يمكن أن يرقى الى مصاف الخلود الحق من مجرد الادراك الحسى، اللهم الا اذا كان ثمة شيء يمكن عمل الاستبعاد منه، ولولا فعل مطلق صادر عن الذهن لما كان للسلب ان يرتبط بما هو وضعى، ولما تأتى لوجود أن يظهر من لا- وجود، وتسمى فاعلية الذهن هذه حكما أو فكرا، وتسمى النتيجة الناشئة عنها فكرة.

وأنه قبل أن نعين فى المكان موضعا، فانه لا يكون ثمة مكان بالنسبة لنا تماما، الا أنه بغير مطلق المكان هذا لا يسمنا ابدا أن نعين موضعا ألبته. وهو نفس الأمر بالنسبة للزمان. فقبل أن يكون لنا أن نعين اللحظة، لم يكن ثمة بالنسبة لنا زمان قط، ولكن بغير زمان الديمومة هذا ما كان لنا قط تجليه اللحظة، ومن ثم فلا ريب فى أننا لا ندرك الكل الا من خلال الجزء، ولا نصل الى اللامحدود الا على أرضية من التحديد، لكننا أيضا لا نبلغ الى الجزء الا من خلال الكل، ولا ننال المحدود الا بتوسط من اللامحدود.

وهكذا فانه عندما يزعم للشئ الجميل أنه يمهد الطريق أمام البشرية للعبور من الاحساس الى الفكرة فانه لا يجب أن يذهب بنا ذلك الى افتراض ان يوسع الجميل أن يد الثغرة التى تفصل الاحساس عن الفكرة، أو الانفعال عن الفعل، فهذه الثغرة لا متناهية، وأنه بدون نوع من التدخل من جهة ملكة جديدة ومستقلة لما قدر لشيء كلى أن يرتفع الى رحاب اللانهاية من قلب الجزئى، ولما قدر لما هو ضرورى أن ينشأ عما هو عرضى حادث. والفكر هو الفاعلية المباشرة لهذه القدرة المطلقة، ولا بد له - فى الواقع - من أن يستحث بفعل من الحواس كيما يعلن عن ذاته، وان كان فى الاعلان الحقيقى عن ذاته لا يعتمد الا قليلا على الادراك الحسى اذ هو بالحرى لا يكشف عن ذاته الا من خلال معارضته للحواس. فان نزعة

الاعتماد على الذات التى يسلك الفكر تبعاً لها من شأنها أن تستبعد كل تأثير خارجي ، وهى أنما تكون كذلك لا بقدر ما تعين به على التفكير والتأمل (وهو الأمر الذى ينطوى على قدر واضح من التناقض) ، بل فقط بقدر ما تكفله للملكات والقوى العقلية من حرية للتعبير عن ذاتها وفقاً لقوانينها الخاصة ، وبذا يمكن للجمال أن يصبح أداة فى قيادة الإنسان على الطريق من المادة الى الصورة ، ومن الإدراك الحسى الى المبادئ العقلية ، ومن الوجود المحدود الى الوجود المطلق .

غير أن هذا انما يفترض ضمناً القول بأن من الممكن تقييد أو تحديد حرية الملكات والقوى العقلية ، وهو الأمر الذى يبدو متصافاً ومتعارضاً مع القول بفكرة ملكة مستقلة ذاتياً . ذلك لأن ملكة لا تتلقى من الخارج شيئاً سوى مادة فعلها ، لا يمكن أن تعاق فى فعلها - ولو بشكل سلبي - الا بانقطاع يحدث فى هذه المادة ، ونحن انما نسيء فهم وتفسير الروح الانسانية اذا ما نسبنا الى الانفعالات الحسية سلطة قمع أو كبت حريسة العقل عملياً . وواقع الخبرة يطرح أمامنا - ولا ريب - كما وافرا من أمثلة وحالات تبدو فيها القدرات العقلية معاقبة عن نموها الطبيعي بشكل يتناسب مع عنف وشدة القدرات الحسية ، ولكن علينا بدلاً من أن نستدل على ضعف العقل هنا من قوة العاطفة أو الوجدان ، ان نفسر تلك القوة المتعاطفة للوجدان او للعاطفة بالضعف الحال فى العقل ، ذلك لأنه لا يمكن للحواس أن تمثل سلطة تأثير على انسان الا بالقدر الذى يكون به الذهن قد أهمل بمحض ارادته الحرة تأكيد ذاته بما هو كذلك .

ولكن يبدو أننى فى الوقت الذى أنشد فيه - بهذا البسط والشرح - أن اجابه اعتراضاً ، أرانى وقد أصبحت متورطاً فى آخر ، فقد أمنت للعقل اعتماده الذاتى ولكن على حساب وحدته ، اذ كيف يتسنى للعقل أن يجسد فى ذاته - وفى وقت واحد - مبادئ عدم الفاعلية ومبادئ الفاعلية على السواء ، ما لم يكن مقسماً فى ذاته ، وما لم يكن فى تعارض مع ذاته ؟

وفى هذه النقطة يجدر بنا أن نتذكر أن ما نضعه موضع البحث والفحص هو العقل المتناهى وليس العقل اللامتناهى . والعقل المتناهى هو

ذلك العقل الذى لا يصبح فعلا وإيجابيا الا من خلال السلبية والتأثرية ، ولا يحصل المطلق الا عن المحدود ، ولا يعمل ولا يصوغ الا بقدرة ما يتلقى من مادة . وإن عقلا كهذا سوف يرتبط أو يقتزن — تبعا لذلك — بالقوة الدافعة المتجهة الى الصورة أو المتجهة الى المطلق ، وذلك باعتبار ان القوة الدافعة المتجهة الى المادة او المتجهة الى المحدود هي مجرد شرط بدونه ما كان يتسنى للعقل لا أن يمتلك القوة الدافعة الأولى (الصورية) ولا أن يفى لها بمطالبها . وإن عملية تقرير كيف يمكن لمثل هذين الاتجاهين المتعارضين أن يتعايشا معا جنبا الى جنب فى كيان وجودى واحد ، هو حقا من الأمور التى قد ترمى برجل الميتافيزيقا — وليس بصاحب الفلسفة الترانسندنتالية — فى حيرة موجعة ، فصاحب الفلسفة الترانسندنتالية لا يزعم أنه يناقش امكان الأشياء أو يفسره ، لكنه يقصر نفسه على عملية توطيد دعائم بنية المعرفة التى منها يكون امكان الخبرة أمرا مفهوما ، وبما أنه لا يمكن اطلاقا للخبرة أن توجد بغير وجود ذلك التعارض القائم فى الذهن ، وذلك مع امكان قيامها بغير الوحدة المطلقة للذهن ، لذا نجد صاحب الفلسفة الترانسندنتالية يؤكد على كلا المفهومين معا بمسوغ كامل من أن كلا منهما انما يقوم بمثابة الشرط الضرورى للخبرة ، وذلك دون أن يجشم نفسه مزيدا من القلق حول ما بينهما من تناغم أو توافق . أضف الى ذلك أن هذا التواجد المشترك للقوتين الدافعتين الأساسيتين لا يتعارض بحال مع الوحدة المطلقة للذهن ، وذلك بمجرد قيامنا بتمييز هذه الوحدة ذاتها عن كلا القوتين الدافعتين معا . وما لاريب فيه أن كل قوة من القوتين الدافعتين انما توجد فى الذهن وتنشط فيه ، غير أن الذهن بذاته ليس مادة ولا صورة ، ولا هو حس ولا هو عقل ، وهى حقيقة يبدو أنها لم تؤخذ دائما فى الاعتبار من قبل أولئك الذين لا يسلمون للذهن البشرى بالفاعلية واليجابية الا عندما يسلك وفقا للعقل فقط ، أما عندما يغارز الذهن العقل او يصادمه فانهم يسمونه بأنه محض تقبل سلبي .

وما أن تكون كل واحدة من هاتين القوتين الدافعتين قد نمت وتطورت حتى تسعى جاهدة — بحكم طبيعتها وبحكم الضرورة — نحو تحقيق اشباعها ، ولكن لمجرد أن كلا القوتين الدافعتين ضروريتان ولازمانا وأنها — مع ذلك — تغذان السير نحو أهداف متعارضة متغايرة ، فان هذا التقييد أو الالزام

المزدوج يلغى نفسه بنفسه بشكل طبيعي، وبين كنفهما تحفظ الإرادة على نفسها حرية كاملة تامة . وهكذا تكون الإرادة هي ذلك الطرف الذي يؤكد ذاته في مواجهة القوتين الدافعتين كلتيهما باعتبارها مصدرا للخير Authority * (أى باعتبارها الأساس للتحقق الفعلى) ، ولكن ليس لأى من القوتين الدافعتين أن تنصب من ذاتها قانونا آمرا بوصفها سلطة توجيه بازاء القوة الدافعة الأخرى . فالإنسان الجموح الطبع الشديد الانفعال لا يتورع عن ارتكاب الظلم والجور، وذلك مع ما به من رغبة عارمة فى العدل والانصاف ، وهى رغبة نزوعية لا يفتقر إليها ألبته، كما أن الرجل ذا العقل الرشيد والرأى السديد لا ينقاد الى نقض مبادئه أو الخروج عليها استجابة لأكثر الغوايات شدة وحدة تدعوه الى متعة بهيمية أو نصف ماجن . فليس فى الإنسان من سلطة أخرى سوى إرادته، ولا يمكن لشيء أن يلغى الإنسان ذاته أو يبطله ويبطل الحرية فيه الا الموت أو شيء من الحرمان أو الفقد للوعى .

وعن طريق الادراك الحسى، ثمة ضرورة تأتينا من خارج ذواتنا ، تقيد لنا وضعنا وتحدد لنا وجودنا فى الزمان ، وهو أمر لاحيلة للإرادة فيه تماما ، ويجب علينا تقبله بالقدر الذى يؤثر به علينا . وأيضا وفى اطار من توجيه ذلك الادراك الحسى ومن خلال ما ينشأ فى مواجهته من تعارض ثمة ضرورة تتبع من داخل ذواتنا تكشف لنا عن هويتنا الشخصية، اذ لا يمكن

* جرت العادة على ترجمة كلمة Authority بكلمة "السلطة" ، غير أن هذا المعنى هو واحد من معان ثلاثة ممثلة للكلمة ، فالكلمة Authority تعنى - سياسيا - معنيين : ايجابى وهو " السلطة أو مصدر القوة " ، وسلبى " النشاط القمعى " ، وبالمعنى الفلسفى هى " تلك المنافع والفوائد التى لا يمكن التحصل عليها من مصدر سوى هذا المصدر " ، وبالتالي يكون لنا أن نترجم Authority بـ " مصدر الخير " ، وهو ما يستقيم مع النص - من ناحية - ومع الأصل اللاتينى للكلمة وهو Auctor الذى يعنى " ذلك الذى يعطى المزيد من الفوائد " . (المترجمة) .

للوعى بالذات أن يركن الى الارادة التى يفترض الوعى وجودها بشكل ضمنى . ولا يعدو أن يكون هذا التجلى او الظهور الأولى البسيط للهوية الشخصية فينا خصيصة بقدر ما أن غيابه عنا نقيضه . فالعقل - بمعنى الاتساق المطلق التام للوعى وكنيته - هو أمر لا يطلب الا من ذلك الانسان السدى أحرز وعيا بذاته، اذ أنه قبل ذلك لا يكون انسانا، ولا يمكن أن يتوقع منه ان يأتى فعلا من أفعال الانسانية . ولا يستطيع رجل الميتافيزيقا تفسيراً أو تعليلاً للحدود والقيود التى يجابهها فى عملية الاحساس الذهن الحر المستقل ذاتيا، بأكثر مما يستطيع رجل الطبيعة أن يحيط علما باللاتناهى الذى يكشف عنه من خلال هذه الحدود والقيود - فى صميم الهوية الشخصية . وهيات للتجريد والتجربة ان يهديانا الى المصدر الذى تصدر عنه صورتنا عن الكلية والضرورة، فان أول بزوغ لهما فى الزمان يضرب بحجاب على المصدر فلا يستطيع له المدرك ادراكا، فيختفى مصدرهما العالى على الادراك ويتوارى عن الباحث الميتافيزيقي . فيكفى ان يكون الوعى بالذات قائما ، وهذا الوعى مشفوعا بما له من وحدة ثابتة لا تغير فيها ولا حول من شأنهما ترسيخ قانون الوحدة القاضى بأن يكون كل شئ من أجل الانسان وان يأتى كل شئ الى الوجود من خلاله ، وهو قانون لفعل الانسان وادراكه . ان التصورات المتعلقة بالحقيقة والحق انما تعرض نفسها على أنها مما لامناص منه، ومما لا يبلى أو يناله فساد، ومما ليس الى دركه ممن سبيل ، وذلك حتى فى عصر الحس والمادة ، وتجدها على وعى - فى الزمان - بالخالد اللازمانى ، وتجدها - فى ركب المصادف والاتفاق - على وعى بالضرورة والواجب الوجود، كل ذلك دون أن تكون لنا القدرة على أن نقرر من أين وكيف نشأ الخالد والضرورى ، وهكذا فان الاحساس والوعى بالذات انما يشان دونما عون من الهوية الشخصية أو مساعدة منها تماما، ويبقى مصدر كليهما ليس فى متناول ارادتنا بنفس القدر الذى يبقى به خارجا عن دائرة علمنا .

ولكن اذا كان الاحساس والوعى بالذات أمرين حقيقيين ، واذا كان قد أتيج للانسان أن يحرز عن طريق الاحساس الخبرة بوجود متناهى، وأن يحرز من خلال الوعى الباطن بالذات الخبرة بما يخصه من وجود مطلق، فلسوف يكون للقوتين الدافعتين الاساسيتين ان تستحثا معا وبشكل مباشر فان

موضوعاتهما قائمة موجودة • فالقوة الدافعة الحسية تتفتح مداركها بخبرة الحياة (منذ أن يأخذ الفرد في الوجود) ، وتتفتح مدارك القوة الدافعة العقلية بخبرة القانون وتجربته (منذ أن تأخذ الهوية الشخصية في الوجود) ، ولا تتوطد للمرء أركان انسانيته الا بعد أن يكون كل من الاحساس والوعى بالذات قد وجدا • والى أن يكون وجودهما قد تم ، فان كل شئ فى الانسان يكون صادرا عنه وفقا لقانون الضرورة ، ولكن ها هي ذى الان يمد الطبيعة ترتفع عنه ، وأن مهمته الخاصة هي أن يدعم الانسانية ويؤكد عليها ، تلك الانسانية التى خططت الطبيعة لها وكشفت عنها فى داخله • وهذا يعنى أنه ما ان تنشط داخل المرء كلتا القوتين الدافعتين الاساسيتين والمتعارضتين فان كليهما تفقدان مالهما من قوة ضغط أو الزام ، فيكمن التعارض القائم بين الضرورتين سببا باعنا للحرية. (١)

-
- (١) أرى أنه لزاما على — كى نتجنب أى اعتقاد خاطئ أو فكرة مغلوطة — أن أنبه الى أنه كلما كان حديثى عن الحرية فانى لا أقصد بها ذلك النوع من الحرية الذى يتعلق ضرورة بالانسان من حيث قدرته الذهنية بوصفه كائنا عاقلا ، وهى القدرة التى لا يمكن أن تعطى له أو تسلب منه ، بل انى لأقصد ذلك النوع من الحرية الذى يتركز على ما للانسان من طبيعة مركبة او مؤلفة Composite ونقول بشكل عام ان الانسان انما يبدى الحرية التى من النوع الاول ان هو نهج فى فعله وتصرفه نهجا عقليا وحسب ، وهو يكشف عن الحرية التى من النوع الثانى بأن يسلك بشكل عقلى فى حدود عالمه المادى وأن يسلك بشكل مادى فى حدود قوانين التحقق الفعلى ولنا أن نفسر هذا السلوك الأخير — ببساطة — على أنه امكان طبيعى للسلوك الأول • (شيللر) •

الخطاب العشرون

ومن صميم مفهوم الحرية يلزم القول بأن الحرية لا يمكن أن تكون خاضعة لنفوذ أو سطوة ، انما الحرية فى ذاتها قوة من قوى الطبيعة أو واحدة من فاعليتها (على أن نأخذ مصطلح الطبيعة بأوسع ما له من معنى) وأنها ليست من عمل الانسان ، وأنها - عن ثم - يمكن أن تدفع أو تكبح بعوامل طبيعية ، - وهذا كله انما يلزم أيضا وبالضرورة عما قد أسلفنا قوله .

والحرية لا تنشأ - أول ما تنشأ - الا عندما يكون الانسان فى حال من الكمال ، وتكون كلتا قوتيهِ الدافعتين الاساسيتين قد سارتا على درب التطور والنمو ، وعلى ذلك فمن المحتم أن ينال العجز والانتقاص من الحرية بقدر ما يكون الانسان بعيدا عن الكمال ، ويقدر ما تكون إحدى قوتيهِ الدافعتين مستبعدة مجفوة ، واستعادة الحرية وصلاح أمرها أمور تجب عن طريق كل ما من شأنه أن يرد على الانسان كماله .

وانه لمن الممكن الان أن نشير الى مرحلة فعلية واقعية من مراحل التطور - فى حياة الجنس البشرى كله وفى حياة الكائن البشرى الفردى على السواء - فيها لا يكون الانسان قد أحرز كماله بعد ، ويكون الناشط فيه واحدة من القوتين الدافعتين دون الأخرى ، فنحن نعرف أن الانسان انما يبدأ بقوة غفل للحياة Mere Life كما ينتهى الى الصورة او المبدأ الذهنى Form ، فهو فرد قبل أن يكون ذاتا شخصية Person ، وانه يبدأ رحلته بالعبور من دنيا الحدود المقيدة الى رحاب الاطلاق واللاتناهى . وعلى ذلك فان القوة الدافعة الحسية انما تشرع فى العمل مبكرا عن القوة الدافعة العقلية ، وذلك لأن الاحساس Sensation يسبق الوعى Consciousness ويتقدمه وفى تقدم القوة الدافعة الحسية هذا سبقها نضع يدنا على المفتاح الهادى الى تاريخ الحرية البشرية بأجمعه .

ففى الواقع ثمة مرحلة فيها يعمل الباعث على الحياة كطبيعة وكضرورة - طالما أن القوة الدافعة العقلية لم تبدأ بعد فى المعارضة والمناوأة -

حيث تكون الحسية والمادية هي المرجع والمستند والأساس ، وذلك بما أن الانسان لم يبدأ بعد في الانسان ، لأن في الانسان الحق لا يمكن لشيء آخر غير الارادة ان يكون ذا سلطة فيه . أما في مرحلة التأمل التي يتغاضى عنها الانسان الآن ، فالحال هو على الضد من ذلك تماما - اذ على العقل أن يكون المرجع والأساس ، كما أن على نوع من الضرورة المنطقية - أو الأخلاقية أن تحل محل الضرورة الطبيعية . ويكون على سلطان الحس - اذن - أن تتقوض أركانه من قبل أن ترسخ قدم القانون الحاكم لسه . وهكذا فانه ليس يكفي شيء كيما يبدأ في الوجود الحق الا يكون قد وجد في السابق ، فلا بد من شيء ما كان موجودا في السابق أن يكف عن الوجود أولا . ولا يستطيع الانسان أن يعبر مباشرة من الحس الى الفكر ، الا عليه أن يرتد الى الوراء خطوة ، طالما أنه لا يمكن لحتمية معارضة ان تظهر الا بالغاء الحتمية الأخرى أو العمل على ازالتها . ومن ثم فان على المرء - كيما يستبدل السلبية بالاستقلال الذاتي ، والحتمية غير الفعالة بأخرى ناشطة - أن يكون حرا - ولو للحظة - من كل قيد أو حتمية ، فيمر بحال من القابلية المحضة للحتم أو القيد Determinability وعليه بالتالي أن يعود - بشكل ما - الى تلك الحال السلبية الخاصة بالعدم الخالص للحتمية Sheer Indeterminacy التي كان يوجد عليها قبل أن يطبع أي شيء على الاطلاق على حواسه بأثر . غير أن هذه الحال انما كانت خلوا تماما من كل مضمون ، فالمسألة الآن هي مسألة العمل على الجمع والتوفيق بين الخلو المتوازن من الحتمية والحتمية غير المشروطة معا وبأعلى درجة ممكنة من الكفاية والاقناع ، حيث انه عن هذا الوضع ينشأ شيء ايجابي فعال . وعلى ذلك يجب الحفاظ على نوع الحتمية التي تلقاها عن طريق الحس ، اذ على المرء ألا يخسر الواقع ، ولكن يجب - في الوقت ذاته - العمل على ازالة حتمية الحس هذه بالقدر الذي تكون به عامل تقييد . وتحديد ، وذلك حتى يتسنى الظهور لنوع من الحتمية اللامشروطة . وبالتالي فان مهمة المرء هي العمل - وفي وقت واحد - على الغاء حتمية ظرفه الموضوعي والابقاء عليه . وهو الشيء الذي لا يمكن عمله الا بطريقة واحدة فقط - وذلك بجعل حتمية تعارض الأخرى .

وصحيح أن كفى السيزان تتساويان وتتعادلان عندما نكون فارغتين ،

ولكنهما تتساويان وتتعادلان أيضا عندما يشتملان على أوزان متعادلة متساوية .

ان الذهن يمر - اذن - من الاحساس الى التفكير عبر مزاج وسيط فيه ينشط الحس والعقل معا وفى وقت واحد ، ولكن من أجل هذا تماما فانهما يتبادلان فعل التقوى والهدم كل لحتمية الآخر ومن ثانيا تعارضهما ينتج السلب والنفي والرفع . وهذا المزاج الوسط ، الذى تكون فيه طبيعتنا غير مقيدة لا فيزيقيا ولا أخلاقيا ومع ذلك فهى ناشطة فى كلا الجانبين معا ، - ان مزاجا كهذا انما يستحق أن يسمى بجدارة مزاجا حرا ، واذ كنا نصف حال الحتمية الحسية بأنه فيزيقى ، ونصف حال الحتمية العقلية بأنه منطقى وأخلاقى ، فيجب علينا أن نصف هذا الحال الخاص بالحتمية الحقيقية والايجابية بأنه استاطيقى . (١)

(١) وللقراء الذين لا يأسون تماما للدلالة المجردة الخالصة لهـذا المصطلح - الذى كثيرا ما أسئ عن جهل استعماله - فان فيما يلى ما قد يفى بأغراض الشرح . ان كل ظاهرة - أيا ما كانت - يمكن التفكير فيها من خلال أربع روابط أو علاقات مختلفة . فمن الممكن للشئ ان يرتبط مباشرة بوضعنا الحسى والمادى (بوجودنا ومنفعتنا) ، ويؤلف ذلك خاصيته الفيزيائية ، أو من الممكن أن يرتبط بعقلنا ، ويمدنا بالمعرفة ، وتتألف من ذلك خاصيته المنطقية ، أو من الممكن ان يرتبط بالارادة فينا ، فينظر اليه باعتباره موضوعا للاختيار من أجل وجود عقلى ، وهذا يشكل خاصيته الأخلاقية ، كما يمكن أن يرتبط - أخيرا - بالمجموع الكلى لمختلف قوانا وملكاتنا ، دون أن يكون موضوعا نوعيا خاصا بأية واحدة منها دون الباقيات ، وتتكون من ذلك خاصيته الجمالية أو الاستاطيقية . وانه لمقدور أى انسان أن يدخل السرور علينا وينال منا الرضا وذلك عن طريق استعداداته للالتزام ، فهو قادر بسلوكة وتعاملاته على أن يجعلنا نعمل الفكر ، ويستطيع بفضل ما له من معايير أخلاقية عالية أن يغرس فينا الشعور بالاحترام . ولكنه يستطيع ارضاؤنا ومسرتنا - آخر الأمر - بمعزل عن كل هذا ويغير أن نضع فى اعتبارنا أى قانون أو أن نخطط فى حكمنا عليه وفقا لآئى تصميم . فحسبنا أن نجعله موضوعا لتأملنا . =

.....

= وفقط على النحو الذى يظهر ذاته عليه . وفى الخاصة المذكورة آخرًا
يدور حكمنا على المرء جمالياً .
ومن ثم فإن للصحة تربية ، وللفهم تربية ، وللإخلاق تربية ، كما أن
للذوق والخيال تربية ، ومن أهداف هذا الضرب الأخير من التربية
العمل على صقل وتنقيف سائر ملكاتنا الحسية والعقلية بأتم قدر
ممكن من التناغم والتوافق . وانى لأصيف هذه الحاشية الزائدة
عن الحاجة فقط لأن الناس فى زماننا هذا قد أراغم ذوق فاسد ،
ولا يزالون على هذا الخطأ ثابتين بفعل استدلال باطل ، فهم
يضمنون المفهوم الجمالى تصورا عن التعسف والاعتباطية ويسوقون
الكل سوفاً واحداً وانى أردت بهذه الحاشية أن أشير الى أن الذهن
وهو فى حالته الجمالية لا ينبغى أن يكون منفكاً عن القوانين ، مع
أنه بالتأكيد إنما يسلك بحرية ومطلق السراح بأعلى درجة من كل إكراه
أو إلزام ، وأن هذه الحرية الجمالية لا تتميز عن الضرورة المنطقية
الخاصة بالتفكير وعن الضرورة الأخلاقية الخاصة بالإرادة إلا بالحقيقة
التي تقرر أن القوانين التي تهدي الذهن فى فعله أو فاعليته ليست
مدركة ، ولأن هذه القوانين لا تلقى مقاومة أو مناهضة لذا فإنها
لا تظهر بمظهر الضغط أو الإكراه ؛ ومع أن هذه الخطابات إنما تدور
حول التربية الجمالية فإنها لاتهم عملياً بشئ آخر خلاف تنفيذ خطأ
القوم ودحضه) . (شيللر) .

الخطاب الحادى والعشرون

وكما أشرت فى مستهل الخطاب السابق ، أن ثمة حالا مزدوجا من التحدد أو التعيين ، وحالا مزدوجا من الحتم والتحتيم ، وأرى الان أنه فى وسعى أن أقدم ايضاها بيزيل الابهام عن هذه العبارة .

فالدّهن انما يمكن تحديده او تعيينه ولكن بالقدر الذى به لا يكون مقيدا البتة ، وانه ليمكن تحديده أو تعيينه أيضا ولكن بالقدر الذى به لا يكون محددا تماما - بمعنى ألا يكون محدودا فى تحده . فالوصف الأول هو لا تحديد محض (اذ يكون الدّهن عاريا عن الحدود خاليا منها لأنه انما يكون بغير حقيقة) ، والوصف الثانى هو التحدد أو التعيين الجمالى (اذ لاحدود للدّهن لأنه يتحد بالحقيقة كلها) .

ان الدّهن يناله التقييد بقدر ما يكون محدودا تماما ، لكنه يكون مقيدا أيضا بالقدر الذى به يفرض من ذاته حدودا على قدرته المطلقة . والدّهن يجد نفسه فى الموقف الأول عندما يكون بصد ادراك ، ويجد نفسه فى الموقف الثانى عندما يكون بصد تفكر أو تأمل . وهكذا فانه بقدر ما يكون التأمل أو التفكير متصلا بالتقييد ، يكون النزوع الجمالى متصلا بالتحديد ، فيكون الوضع الأول تقييدا صادرا عن قوة ذاتية لا متناهية ويكون الوضع الثانى سلبا أو نفيا ناجما عن فيض ذاتى لامتناهى . ومثلما يكون للاحساس والتفكير نقطة اتصال واحدة ووحيدة الواحد منهما بالآخر ، وهى أنه فى حالى الاحساس والتفكير يكون الدّهن مقيدا ، ويكون الانسان - على وجه الحصر - واحدا من اثنين - اما فرد أو ذات شخصية - ولكن فى غير ذلك يكون الاحساس والتفكير مباينا الواحد منهما للآخر بما لانهاية له من التباين والتغاير ، أيضا فان للتحديد الجمالى نقطة التقاء واحدة ووحيدة يلتقى عندها بعامة مع حالة انعدام التحديد ، تلك هى أن كليهما يقوم باستبعاد كل وجود مفيد ، لكنهما فى سائر ما عدا ذلك من أمور مختلفان الى الابد كاختلاف الوجود والعدم . ومن ثم فانه اذا ما كان الموقف الثانى - موقف التقييد الناشئ عن عجز أو نقص - يدرك بوصفه لا تناهيا فارغا من المعنى ، فان المقابل الملازم له - وهو ما للتحدد أو التعيين من حرية جمالية - يجب

النظر اليه بوظيفه لا تناهيا مليئا بالمعنى، وهى فكرة تتوافق تماما مع نتائج وتعاليم البحث السابق .

ومن ثم يكون الانسان - وهو فى الظرف أو الحالة الجمالية - مجرد رمز شفرى ، مادنا نركز انتباهنا على ناتج مفرد وليس على كل القدرة، ونوجه نظرنا نحو رصد غياب أو انعدام وجود أى تحديد جزئى قائم داخل الانسان . ولذا يتعين علينا أن نسلم بالصواب الكامل لأولئك الذين يصمون الجميل والحالة النفسية التى يحول الروح فيها إليها ، بأنها أمور عديمة القيمة معدومة النفع تماما بالقياس الى العرفان والاستشراق العقلى . ان هؤلاء القوم على صواب كامل ، ذلك لأن الجمال لا يقدم - سواء للعقل أو للارادة - نتاجا فرديا جزئيا من أى نوع كان ، كما أن الجمال لا يعمل على تحقيق مقصد فردى أو جزئى عقليا كان أم أخلاقيا، وهو لا يكشف عن حقيقة فردية أو جزئية ، وعونا على أداء واجب فردى أو جزئى لا يقدم لنا (١) ، انه - بايجاز - لاقدره له تماما على أن يشرع للشخصية أو أن ينبير الذهن .

(١) لقد كانت هذه العبارة ما أثار حفيظة راسكين Ruskin + فى الجزء الثالث من كتابه "رسامون محدثون" Modern Painters حيث وصفها بأنها "كذب فاضح لا يمكن تصديقه" . (انظر الباب الاول ، الفصل الخامس عشر ، فقرة ٩) ، الا أنه لم يستطع أن يقرأ الملاحظة حق قراءتها ولا فى سياقها الصحيح . (مترجم الطبعة الانجليزية) .

* جون راسكين (١٨١٩-١٩٠٠) ، وقد بدأ فى نشر كتابه "رسامون محدثون" منذ عام ١٨٤٣ واستغرق اتمام مجلداته الخمسة ما يربو على السبعة عشر عاما . وفى عام ١٨٤٩ ظهر له كتاب "المصاييح السبعة لفن العمارة" ، كما أصدر فى الفترة ما بين ١٨٥١-١٨٥٣ كتابه "أحجار فينيسا" . ويقدم راسكين بوصفه ناقدا انجليزيا للفن والاجتماع ، وهو يرى أن مهمة الفنان الكشف عن جوانب الحقيقة الكلية التى هى الجمال أيضا (مترجمة النص العربى) .

وعلى ذلك فانه بالقدر الذى يمكن به أن يكون ما للانسان من قيمة شخصية أو مكانة أمورا لا تستمد عمادها الامن ذاته، فانه يبقى دون أن تستطيع الثقافة الجمالية له تحديدا تماما، وما من شئ آخر يكون قد تحقق سوى أنه — من جهة الطبيعة — قد أصبح من الممكن له أن يصنع من نفسه ما يشاء لها ويختار — بمعنى أنه انما يكون قد رد على ذاته كاملا حرية أن يكون ما يجب عليه أن يكونه .

غير أن شيئا ما لا متناهيا أو مطلقا يتم تحقيقه أو احرازه بهذه الطريقة على وجه الدقة . ذلك لأننا بمجرد أن نستحضر فى ذهننا أن كانت هذه هى ذات الحرية التى سلبت منا بسبب الالتزام من جانب واحد هو جانب الطبيعة من خلال ادراكنا الحسى او بسبب ما لعقلنا من تشريع مانع لغيره عائق لما سواه من خلال ما يقوم به من تفكير ، ساعتها يتعين علينا النظر الى تلك القدرة التى ردت علينا من خلال المزاج الجمالى على أنها من أعلى العطايا قدرا، انها عطية الانسانية . ومما لاشك فيه أن المرء يملك أصلا هذه الحالة الانسانية بوصفها ميلا أو نزوعا كاعنا فيه بالقوة predisposition وذلك قبل أى ظرف موضعى محدد يمكن له أن يأتى عليه، لكنه يفقده على أرض الواقع على ذمة كل ظرف موضعى محدد يلم به ويأتى عليه، فاذا ما رغب فى أن تكون له القدرة على أن يحقق النقلة الى وضع مغاير، فلا بد أن يرد عليه من جديد النزوع الى الانسانية فى كل وقت وذلك بعون — النمط الجمالى للحياة . (١)

(١) مما لاشك فيه أن السرعة التى تتحرك بها بعض الشخصيات فى عبورها من دائرة الاحساسات الى دائرة الافكار ثم الى دائرةالتقريرات تجيز المزاج الجمالى وتسمح به وهو ذلك المزاج الذى يتعين على الشخصيات أن تسارع بالضرورة فى غضون هذه الفسحة القصيرة من الوقت حتى يناله الادراك بصعوبة ، هذا ان كان يمكن ادراكه اطلاقا ان طبائع كهذه لا تستطيع طريل احتمال لحالة عدم التحدد فتراها تضغط بنفاد صبر من أجل نتيجة لاتجدها فى حالة اللاتحدد الجمالى ومن ناحية أخرى ، بالنسبة لأولئك الآخرين الذين يجدون متعتهم فى الشعور بـ " القدرة الكلية " اكثر من استمتاعهم بأى فعل، فردى او جزئى صادر عنها، فان الحال الجمالى لديهم يتبدى بداته على =

انها - اذن - ليست مجرد حرية شعرية تلك التي تجعلنا نصف
الجمال بأنه خالقنا الثانى ، بل انها حقيقة فلسفية كذلك . اذ على الرغم من
أن الجمال هو وحده الذى يجعل من الانسانية أمرا ممكنا لنا ، وهو الذى
يترك باقى الأمور مفوضة لارادتنا الحرة بقدر ما نرغب فى أن نجعل منها
حقائق واقعية ، فانه له أن يفعل ذلك أسوة بالطبيعة الخالقة الاصلية
الموحدة لنا ، تلك القوة التى لا تفرض علينا هى أيضا شيئا يجاوز الاستعداد
الانسانى فينا ، الا أنها تركت لارادتنا مهمة توظيف ذلك الاستعداد .

=
صعيد أوسع ومساحة أكبر . وبقدر ما يخشى أصحاب النوع الاول من
الطباع من الفراغ أو الخواء ، بقدر ما يكون فى غير طوق اصحاب
النوع الثانى من الطباع تحمل التقييد أو القيد . وانى لارغب فى أن
أذكر بقوة أن النوع الاول من الطباع انما وجد من أجل الانشغال
بالجزئى والثانوى من الاعمال والمهام ، أما الآخرون فانهم قد جاءوا
الى الوجود من أجل ما هو كلى ومتميز من الادوار فى الحياة - وذلك
على فرض قيامهم بالتوحيد بين الواقع وبين ما لديهم من قدرة أيضا .
(شيللر) .

الخطاب الثاني والعشرون

وعلى ذلك فانه اذا كان • الواجب النظر الى المزاج الجمالى للذهن على أنه — بمعنى ما من المعانى — رمز شغرى — وذلك بمجرد أن نقصر انتباهنا على ما هو فردى أو جزئى ومحدود من الأفعال — الا أنه من الممكن النظر اليه — من منظور آخر — على أنه شرط للحقيقة العليا، وذلك طالما أننا نوجه عنايتنا واهتمامنا الى تأمل غياب الحدود جميعا والى المجموع الكلى للقوى والملكات التى تنخرط فى العمل داخل المزاج الجمالى فى تعاون وتضافر • ومن هنا فانه ليس فى مقدورنا أن نرمى بالخطأ أولئك الذين يذهبون الى التأكيد على ان الشرط الاستاطيقى الكلى انما وجود ويشمر أكثر فى الارتباط بالمعرفة والاخلاق •

ان هؤلاء لعل صواب كامل ، فان مزاجا يوظف فى ذاته الكل الشامل للانسانية ويتضمنه داخل ذاته انما يجب له بالضرورة أن ينطوى على كل تعبير فردى أو جزئى عن هذا الكل الشامل وذلك بموجب ما له من قدرة وكفاءة ، كما يجب ضرورة على مزاج يقصى عن الكلية الشاملة للطبيعة البشرية سائر الحدود ان يقصى الحدود ايضا ويلغىها من كل تعبير فردى أو جزئى عن تلك الكلية الشاملة • ويرجع ذلك — على وجه الدقة — الى أن المزاج الجمالى أو الاستاطيقى لا يظل بعنايته ورعايته وظيفية واحدة من وظائف الانسانية دون سواها، بل انه ينزع تماما نحو كل وظيفة منها دونما تمييز، وهو لايحاسب أو يفضل احداها بشكل خاص على الباقيات، وما ذلك — على وجه الدقة — الا لأنه القاعدة والأساس والشرط الضرورى لامكان الوظائف كلها • ان كل نوع آخر من الممارسة يخلع على الذهن قدرة نوعية معينة ، الا أنه يفرض عليه فى المقابل تحديدا معينا ، أما الممارسة الاستاطيقية فهى وحدها التى تفضى الى اللامحدود • وكل حالة من الحالات الاخرى التى يتسنى لنا بلوغها انما تحيلنا الى أخرى سابقة عليها، وتحتاج من أجل تلاشيها وتبديدها الى ظرف موعى آخر، أما الحالة الجمالية فهى الوحيدة التى تتولى تولف كلا فى ذاتها، نظرا لانها تجمع فى ذاتها سائر ظروف وشروط أصلها ووجودها المستمر • فها هنا فقط — فى الحالة الجمالية — نعلم بذواتنا

وقد انتزعنا خارج الزمان ، وأن انسانيتنا تفصح عن نفسها بوضوح وتكامل —
وكأنها لم تخبر بعد من تأثير القوى الخارجية ضرا أو ضيرا .

ان ما يظهر حاستنا وكأنها أكثر جمالا فى الإدراك الحسى المباشر هو
مايفتح بطبيعتنا الطبيعة الحساسة — وبنفس القدر — على كل انطباع وتأثير
الا أنه — فى نفس الوقت أيضا — يجعلنا أقل قدرة على بذل الجهد .
وان ما يحفز الملكات العقلية فينا ويشجعنا على التصورات المجردة ، يدعم
ذهننا بالقوة اللازمة لكل نوع من المقاومة والتصدى ، الا أنه أيضا — وبشكل
نسبى — يقسى الذهن ويصلبه ويجرمنا من المعقولية Sensibility
بنفس القدر الذى يبعيننا به على قدر من التلقائية أكبر . ومن أجل ذلك
السبب تماما فان الأول — وهو لايقبل فى ذلك عن الآخر — من الضرورى
ان يفضى أخيرا الى نفاذ ، ذلك لأن ليس بوسع القوة المادية ان تستمر
طويلا دون القوة الصورية أو المصورة Formative وأن القوة
الصورية لا تستغنى طويلا عن المادة القابلة للتشكيل . لكننا — من ناحية
أخرى — عندما نكون قد أسلمنا أنفسنا للاستمتاع بالجمال الحقيقى فاننا —
فى تلك اللحظة — نكون سادة لنا السيطرة وبنفس الدرجة — على ملكاتنا
المنفصلة والفاعلة على السواء ، كما سوف نمر — وفى سهولة متوازنة — فى
الانكباب المخلص على جد او لعب ، على سكون أو حركة ، على المطاوعة
أوالمقاومة ، على التفكير المجرد أو الإدراك العينى .

ان حرية الروح هذه وصفاءها السامى — متحدًا بالقوة والحماسة —
هى الحال المزاجى الذى يجب على العمل الفنى الصادق ان يخلفها فينا ،
وليس ثمة من محك نختر به الامتياز الاستاطيقى أوثق من ذلك . فاذا
ما وجدنا أنفسنا خاصة بعد المرور بمتعة من هذا النوع — نميل جهسة
ضرب معين من الحس أو الفعل ، لا يتلاءم مع حال الحرية والمفشاء
السامى ولا هو أهل لها ، فان ذلك يفيد كبرهان قاطع على أننا لم نخبر
تأثيرا جماليا صافيا تماما ، سواء أكان ذلك بسبب من الموضوع أو بسبب
من نوعية الإدراك أو بسبب من كليهما معا (على نحو ما تكون عليه الحال
فى المعظم الأعم) .

وبما أنه ليس ثمة في عالم التحقق الفعلى شيء من التأثير الاستطائقي الحق يمكن أن نلتقي به (ذلك لأن الانسان لا يستطيع أبدا أن يخرج عن حدود الثقة التي يولبها لملكاته) ، لذا فان امتياز عمل من الأعمال الفنية انما يكمن في دقة اقترابه من ذلك المثل الاعلى للصفاء الاستطائقي، وانه بكل الحرية التي قد يسعنا أن نعززه بها سوف ننصرف من العمل الفني ونحن دائما في حال مزاجي معين وبنزوع نوعي محدد . وكلما كان الحال المزاجي اكثر كلية وشمولا وكان النزوع أقل تقييدا وهو ذلك النزوع أو الميل الذي قبض لطبيعتنا الحصول عليه بفضل نمط معين من الفن وبفضـل منتج معين من نفس النمط — كلما دل ذلك على أن ذلك النمط — من الفن أو الانتاج — أكثر نبلا وأعلى امتيازاً • ولنا أن نتحقق من ذلك بأعمال يتم انتقاؤها من فنون مختلفة ، وبأعمال ننتقيها من كل فن على حده • فنحن نفرغ من الاستماع للعمل الموسيقي الجميل وقد تخلفت فينا مشاعر عذبة طروب ، ونخرج من الانصات الى قصيدة من الشعر الجميل بخيال أذنته الحياة وجاش فيه النشاط ، وننصرف من حضرة تمثال جميل أو بناء معماري بهي بفهم نابه وادراك صاح ، ومع ذلك فان امرء — أيا ما كان — يحاول أن يغيرنا أو يدعونا الى التفكير المجرد في آعقاب متعة موسيقية عميقة مباشرة ، او يحاول استخدامنا في واحد من الاعمال الشكلية الخاصة بالحياة اليومية في آعقاب متعة شعرية غامرة ، أو يحاول أن يحرك فينا دواعي الحنكة العملية أو أن يباغت مشاعرنا مباشرة في آعقاب تأملنا لبعث من جـمـيـل التصاوير والنحت — فانه يكون بذلك قد أساء اختيار الوقت المناسب تماما ، حتى وان كان السبب في ذلك ما يكون للموسيقى الأشد اشيرة — بحكم مادتها — من صلة بالحواس أكثر قربا من المسلم بها للحرية الاستطائقيـة الحقيقية ، اوحتى لو كان السبب في ذلك ما تزال عليه أكثر القصائد توفيقا من عشوائية وعرضية اللعب بالخيال — وهو اداتها ووسيطها — بقدر أكبر مما تجيزه الضرورة الباطنة للجميل الحق ، أو حتى لو كان السبب في ذلك ما تشابه به قطعة النحت الفائقة الروعة — ولعل النحت أن يكون أهم الكل في هذا الصدد — العلم في صرامته من حيث التزامها الوضعية في فكرتها العامة • وعلى كل فانه بقدر ما يحقق العمل الفني لواحد مـن أنماط الفن هذه رفعة في المستوى فان أوجه الشبه الخاصة هذه تتلاشى

وتتوارى ، وتكون النتيجة الضرورية والطبيعية لكمال الفنون - دون تغيير - لحدودها الموضوعية - أن تغدو الفنون على اختلافها متزايدة الشبه الواحد منها بالآخر فيما تحدثه في طبائعنا من تأثير • فينبغى على الموسيقى - فى أوج سموها وعلائها - أن تصبح شكلا ، وأن تؤثر فينا بقوة النمط القديم الهادى ، كما ينبغى على الفنون التشكيلية وأعمال الحفر أن تصبح عملا موسيقيا ، فتحرك منا الشعور والوجدان بحضورها المادى المباشر ، وينبغى على الشعر - فى أكمل نضج له - أن يملك علينا شعورنا بقوة - مثله فى ذلك مثل الفن الموسيقى - لكنه يحيطنا - فى الوقت ذاته - بجو من الوضوح الهادى المطمئن اسوة بالفن التشكيلى • فان الاسلوب الابداعى البالغ حد الكمال فى أى فن انما يكشف عن ذاته على هذا النحو تماما - بمعنى أن يكون هذا الاسلوب الابداعى قادرا على تغيير الحدود المميزة لذلك الفن وان كان دون تغيير فى ميزاته النوعية ، وأن يكون قادرا على أن يخلع عليه - عن طريق نوع من الاستخدام الحصى لخاصيته - شخصية أكثر عمومية وكلية •

ولا ينبغى على الفنان الوقوف عند حد التغلب على الحدود القائمة والكامنة فى الطبيعة النوعية لنمط فنه فحسب - وذلك بما يقوم به من معالجة - بل وعليه أيضا أن يتغلب على تلك الحدود والقيود التى تخمس المادة المعينة التى يتعامل معها فى فنه • ففى العمل الفنى الجميل بحق لا يتعين على المضمون فعل شئ ، ويتعين على الشكل فعل كل شئ ، ذلك لأن ما تتأثر به كلية الانسان هو الشكل وحده ، ولا يتأثر بالمضمون الا فرادى الملكات • فمهما كان عليه المضمون من عظمة وشمول فانه دائما ما يكون ذا تأثير مقيد على الروح ، ولا يمكن توقع الحرية الجمالية الحقة الا من الشكل •

ان السر الفنى الحقيقى للفنان البارع فى فنه المالك لناصيته انما يكمن - اذن - فى عمله على ابطال المادة او الغائها عن طريق الشكل او الصورة ، فكلما كانت المادة مهيبة فى ذاتها ومتعجرفة وشديدة الانغراء ، كلما راحت تقحم ذاتها بشكل استبدادى فيما تحدثه من تأثير ، وكلما مال المشاهد الى أن يغفل نفسه بالمادة مباشرة كلما تعزز مركز ذلك الفن الذى

يعيد فرض المادة بالقوة ويؤكد سيادتها على الصورة أو الشكل . ان طبيعسة الانسان الذى يتابع العمل الفنى بالروية أو بالسمع يجب أن تبقى حرة تماما وغير منتهكة الحرمة ، اذ ينبغى للطبيعة فى الانسان أن تتطلق عند مغادرتها لدائرة الفنان السحرية وهى صافية كاملة كالحال التى عليها خرجت من يدى الخالق العظيم ، وعلى ذلك فانه ينبغى معالجة أكثر الموضوعات تفاهة على أن تبقى على نزوعنا الى التغاضى عنه ومجاوزته مباشرة الى الجديدة بأعلى ما تكون عليه من دقة وضبط . أما المادة الاكثر أهمية وجدية فينبغى ان تعالج على نحو من شأنه أن يحفظ علينا القدرة على استبدالها مباشرة باللعب الاكثر خفة واشراقا ، ولا تستثنى من ذلك فنون العاطفة والانفعال مثل فن التراجيديا ، ذلك لأن هذه الفنون ليست - أولا - فنونا حرة تماما ، من حيث انها مجندة فى خدمة مقصد محدد وخاص (هو تحريك نوازع الشفقة والتعاطف Pathos) ، ثم انه - أيضا - ما من خبير من ذوى الرأى والحكم الصائب يمكن أن يكون ممن يتعمدون انكار أن الاعمال الفنية - حتى ما كان منها من طبقة فنون العاطفة والانفعال - انما تكون كلها أوفى وأتم بقدر ما تعكسه من احترام لحرية الروح حتى فى خضم أعنف فورات الوجدان والانفعال . فثمة للانفعال فن جميل ، أما القول بفن جميل مشوب العاطفة حار الانفعال فهو تخليط متناقض فى التعبير والتسمية ، وذلك لان التحرر من الانفعالات هو النتيجة المحتملة والاثر الذى لا راد له للجميل . ولا يقل عن ذلك فى التناقض الذاتى الفكرة التى تقول بفن جميل تعليمى (وعظى أو ارشادى) او تقويمى (أخلاقى) ، ذلك لانه لاشئ اشد مغايرة لمفهوم الجمال وأشد اختلافا عنه من القول بوجود ان يكون للجمال تأثير متحيز يمارسه على الشخصية لصالح جانب وضد جانب .

ومع ذلك فانه ليس من الدائم اثاره الجدل حول انعدام الشكل أو الصورة فى عمل من الاعمال ، شرط أن يجعل تأثيره حادثا فقط من خلال المضمون فيه ، غير أن ذلك غالبا ما يوءخذ على انه قرينة دالة على نقص أو قصور الصورة لدى المشاهد . فالمرء اذا كان شديد التوتر او شديد التبلد ، وسواء أكان معتادا للقراءة بعقله فقط أو بحواسه فقط ، فانسه لن يزيد فى تحصيله عن الالمام بالعناصر الجزئية حتى مع أكثر الكليات

روعة ، كما لن يزيد فى ادراكه عن الوعى بالمادة حتى مع أكثر الصور جمالا .
 فان امرء كهذا - بسبب عدم استجابته لشيء آخر سوى العنصر الخام الذى
 لم ينله المقل - يلزمه فى البداية أن يعمل الفك والتزويق فى ما للعمل
 من وحدة عضوية جمالية وذلك قبل أن يصادف فيه متعته ، كما أنه يعمل
 بعناية على ابتعاث الكيفيات الجزئية من مرقدها وهى تلك الكيفيات التى أراد
 لها صاحب الفن المطلق البارع فى فنه أن تتلاشى وتتوارى فى توازن الكل
 وتناغمه . فان ما يصبه من اهتمام على العمل هو اما أخلاقى فقط أو طبيعى
 مادى فقط ، أما ذلك الذى ينبغى على وجه الدقة أن يكون - وهو -
 الاهتمام الجمالى - فانه لا يكون . ان هذا الصنف من القراء سوف يستمتع
 بقصيدة جادة مثيرة للشجن مثلما يستمتع بموعظة دينية ، كما يستمتع بالقصيدة
 الساذجة أو الهزلية مثلما يستمتع بشراب مسكر ، وهذا الصنف من القراء
 اذا عن له أن يصل الذوق بأسباب الثقافة والصقل بشيء من التراجيديا
 أو الملحمة - حتى ان كانت " ملحمة المسيح" ^(١) - فانهم لن يبهتوا ان
 هم التقوا بعمل غير أخلاقى فى أغنية على نهج أنا كريون* أو على غرار نظم
 كاتوللوس* .

(١) قصيدة ملحمة من نظم الشاعر كلويشوك (١٧٢٤-١٨٠٣) (مترجم
 الطبعة الانجليزية) .

* أناكريون Anacreon ، هى قصيدة غنائية شاعت فى
 القرن السادس قبل الميلاد ، نظمها شاعر من أيونيا اسمه تيوس Teos
 وهو واضع للعديد من الغنائيات فى الحب والخمر . وقد قام توماس
 مور (١٧٧٩-١٨٥٤) بترجمة أناكريون الى الشعر الانجليزى عام
 ١٨٠٠ (المترجمة) .

* كاتوللوس Catullus (٨٧-٥٤ ق م) ، هو جايوس
 فاليريوس كاتوللوس شاعر رومانى فحل من شعراء الساخر ، وقد ولد
 بغيرونا أو بالقرب منها* (المترجمة) .

الخطاب الثالث والعشرون

أعود الآن فأستأنف تناول الخط الناظم لمسار بحثي ، وهو ذلك الخط الذى ما قطعتة الا من أجل تقديم تطبيق للمبادئ التى جاء التقرير بها فيما سبق ، على الفن العملى وعلى فهم وتقييم ما للفن من أعمال .

اذن ، ان الانتقال من الحالة السلبية للادراك الى الحالة الايجابية للفكر والارادة لا يتحقق الا عبر توسط من حالة الحرية الجمالية ، وعلى الرغم من أن حالة الحرية الجمالية هذه لاتقرر بذاتها شيئاً فيما يتعلق بما تكونه من أحكام أو معتقدات ، ومن ثم فانها تترك قيماً العقلية والخلقية - بالكامل - موضع جدل وخلاف ، ومع ذلك فهى الشرط الضرورى الذى يمكن لنا عن طريقه وحده ان نبلغ الى حكم وأن نصل الى معتقد . وبايجاز نقول انه ليس ثمة من سبيل آخر يجعل من انسان الحس انسان العقل الابعله انسان جمال أولاً .

لكلك قد تعترضى قائلاً : أكانت هذه الوساطة او هذا التوسط أمراً لا مندوحة عنه تماماً ؟ أما كان للحق وللواجب - فقط لذاتهما وبذاتهما - ان يكونا قادرين على أن يجدا مدخلا ينفذان منه الى انسان الحس؟ على هذا يتعين على أن أجيب بأنهما ليس فقط يستطيعان ذلك ، بل وينبغي لهما أن يدينان حقاً بما لهما من قوة فاعلة للتحديد لذاتيهما فقط ، ولاشئ يمكن أن يكون لتقريراتى السالفة أشد مخالفة ومعارضة من القول بأنه يتحتم عليها أن يظهر دعماً للرأى القائل بنقيض ذلك . فلقد تم التأكيد بوضوح على أن الجمال لايبدى تدخلا سواء بالنسبة للعقل أو بالنسبة للارادة ، فهو لا يتدخل سواء فى فعل الفكر أو فى تصميم الارادة ، وهو انما يمنحهما القدرة فقط ، لكنه أبدا لايقر شيئاً فيما يختص بالاستخدام الفعلى لهذه القدرة . فها هنا ينتفى ويختفى كل عون يأتى من خارج ، اذ يجب على الصورة المنطقية الخالصة - أى الفكرة او التصور - أن تخاطب العقل مباشرة ، كما يجب على الصورة الخلقية الخالصة - أى القانون - أن تخاطب الارادة مباشرة .

ولكن لكي يمكن فعل ذلك على الاطلاق فلا بد أن يكون ثمة لانسان الحس صورة واحدة خالصة لاغير ، وانى لاجزم بأن هذا الامر انما يـجب تيسيره وجعله ممكنا عن طريق ما لطبيعتنا من مزاج جمالى ابتداء فليست الحقيقة بالشئ الذى يمكن تلقيه وادراكه من الخارج ، فهى لاتشبه فى ذلك التحقق الواقعى أو الوجود الخارجى للأشياء ، فان الحقيقة هى ذلك الشئ الذى تحدثه الملكة العاقلة - بحريتها - على نحو تلقائى ، ومثل هذه التلقائية تماما هذه الحرية التى لا نصادفها فى انسان الحس . اذ أن انسان الحس مقيدا أو محدد سلفا (فيزيائيا أو طبيعيا) ، وبالتالي فانه لايملك أبدا قدرة ذاتية على التحديد Determinacy ، ويكون عليه أن يسترد أولا هذه القدرة الذاتية على التحديد المقتدة لديه وذلك قبل أن يسعه استبدال التحدد أو التعيين السلبى بآخر ايجابى . لكنه لن يسعه استرداد القدرة الذاتية على التحديد الا بفقد أو زوال التحدد او التعيين السلبى الذى كان عليه من ذى قبل ، أو بأن ينطوى أصلا فى ذاته على التحدد أو التعيين الايجابى الذى عليه أن ينتقل اليه ، لكنه اذا ما فقد التحدد او التعيين السلبى فقط ، فانه لسوف يفقد ايضا - وفى ذات الوقت - الشروط التى تجعل من التحدد أو التعيين الايجابى أمرا ممكنا ، نظرا لحاجة الفكر الى بدن ولعدم استطاعة الصورة أن تتحقق الا فى مادة ما " ومن ثم فانه سوف ينطوى فى ذاته - سلفا - على التحدد او التعيين الايجابى أو قل ان ذاته سوف تتسع له ، ولسوف يكون تحدده أو تعيينه سلبيا وايجابيا فى وقت واحد - بمعنى أنه سيكون عليه أن يصبح جماليا .

ومن خلال الحالة أو المزاج الجمالى يكون لتلقائية العقل - اذن - أن تتكشف اذ ذاك فى مجال الحس ، واذ ذاك يفتح على ملكة الادراك الحسى فى عقر دارها ، وهكذا ترقى رتبة الانسان الطبيعى أو المادى عاليا الى حد فيه يطالب انسان العقل بأن يظهر من داخله ويتبدى وفقا لقوانين الحرية لا غير . ومن هنا يكون الانتقال من الحالة الجمالية الى الحالة المنطقية والاخلاقية (أى الانتقال من الجمال الى الحق والواجب) أيسر على الاطلاق من الانتقال من الحالة الطبيعية الى الحالة الجمالية (أى من حياة المادة الغفل الى الصورة) وللمرء أن يحقق الانتقال الذى من النوع الأول بما له

من حرية خالصة، طالما أنه لا يحتاج الا الى أن يأخذ بزمام نفسه لا أن يتخلى عن زمام نفسه ، وأن يميز فقط بين عناصر طبيعته لا أن يوسع منها، ولسوف يكون بوسع الانسان الذى تعين جماليا أن يحكم ويملك بفاعلية أشمل ومشروعية أتم بمجرد ان يرغب فى ذلك . وفى الانتقال من المادة الفجة الى الجمال - حيث تتكشف فى الانسان فاعلية جديدة تماما - لابد للطبيعة من أن تيسر له أمر هذا الانتقال وأن تعينه عليه، ولا تستطيع ارادته أن تقرر شيئاً يخص حالة تعطى بذاتها لتلك الارادة صميم وجودها . فمن أجل الاخذ بقياد الانسان الجمالى على طريق المعرفة والسامى من المشاعر والوجدانات ، ليس علينا الا أن نهىء له الجاد من الدوافع ، ولكى نظفر بتحقيق الكثير فيما يتعلق بانسان الحس والمادة يتعين علينا أن نغير من طبيعته أولا .

ونحن لا نحتاج عادة - لتحقيق قيادة الانسان الجمالى على طريق المعرفة ورفيع الوجدانات - الا ألى خبرة موقف عال جليل (وهو موقف يؤثر مباشرة على ملكة الاختيار) وذلك كيما نجعل من المرء بطلا او حكيما ، على حين يحتاج الأمر فى حالة انسان الحس والمادة - الى احداث نقله - منذ البداية - تنقله الى أجواء أخرى .

ومن ثم كان العمل على اخضاع الانسان لصورة ذهنية - حتى فى حياته الطبيعية الخالصة - واحدا من أهم أعمال الثقافة ومهامها ، وأن نجعل من الانسان موجودا جماليا بقدر ما يمكن لمملكة الجمال من اتساع وامتداد ، وذلك مع مراعاة ان الحالة الأخلاقية لا يمكنها الظهور والتطور الا من الحالة الجمالية ومنها ، وليس من الحالة الفيزيائية أو الطبيعية .

ولو قدر للانسان فى كل حالة فردية أو جزئية أن يكون مالكا للقوة التى تجعل من حكمه وارادته حكما للنوع البشرى كله ، وأيضا اذا هو قدر له أن يجد السبيل التى يجتازها عبورا من كل وجود محدود ووصولا الى وجود مطلق ، وخروجا من كل حالة اتكال واعتماد على الآخر كسبا للقوة على الوثوب نحو الاعتماد على الذات ونحوا لحرية - لو قدر للانسان هذا كله لتعين عليه أن يحرس على ألا يكون فى اية لحظة مجرد فرد جزئى فى خدمة قانون الطبيعة لا غير . ولو قدر للمرء الاستعداد والقدرة على أن

يرتفع فوق دائرة الغايات الطبيعية الضيقة وأن يرقى الى الغايات العقلية ، لكن عليه - اذ ذاك - أن يدرب نفسه على الثانية ويهيئها لها حال كونه فى الأولى كما يكون قد حقق تعينه الفيزيائى أو الطبيعى بقدر من الحرية التى تنتمى الى الطبيعة الروحية - أى وفقا لقوانين الجمال .

ولا ريب أن بوسع المرء فعل ذلك دون أن يحدث بذلك ما من شأنه أن يضاد أو يعاكس مقصده الطبيعى . فما للطبيعة عليه من حقوق انما هو متعلق فقط بما يفعل ، أى بمحتوى فعله ، ولا تقرر الغايات الطبيعية شيئا عن الكيفية التى يوعى بها المرء أفعاله او عن صورة هذه الافعال . ولكن - من الناحية الأخرى - نجد مطالب العقل متجهة بدقة وتحديد نحو الصورة فى نشاط المرء وفعله . ومن ثم فكما أنه من الضرورى للمرء أن يكون أخلاقيا كله من أجل تعينه الاخلاقى ، بمعنى أن على المرء أن يبدى تلقائية كاملة مطلقة ، فانه لما لا أهمية له - فى مجال تعينه الفيزيائى - أو الطبيعى - ان كان طبيعيا كله او ان كان يسلك ويفعل بسلبية مطلقة . فهذا الوضع الأخير متروك - اذن - وبالكامل لقدرته على اختيار ما اذا كان سوف يسلك فيه ككائن حاس وكقوة طبيعية (وكقوة طبيعية بمعنى تلك القوة التى لا تتعثر الا بقدر ما تكون مؤثرا عليها) ، أم أنه سوف يسلك فيه - فى ذات الوقت - كقوة مطلقة ، أى ككائن عاقل ، ولا موضع للجدل أو الارتياح فى أى من المسلكين يكون أكثر مطابقة وملاءمة لرتبة الانسان الوجودية وانسجاما معها . كلا ، فان مما ينزل بمكانة الانسان وينقص من قدره وجلاله أن يفعل عن بواعث حسية شيئا كان ينبغى عليه فعله وتقديره عن دوافع الواجب المحض ، كما أن مما يشرفه ويعلى من قدر وجوده أن يسعى جاهدا للتطابق مع القانون وتحقيق التوافق ونشدان الاطلاق ، فى وقت يقتنع فيه الانسان العادى ويرضى بالرغبة المباشرة فقط او بما يلح عليه من قريب المطالب .^(١) وبايجاز نقول انه من الضرورى ألا يكون للحس

(١) اننا عندما نصادف هذه المعالجة الحقيقية والحررة جماليا للواقع اليومى ، فاننا نصادف فيها علامة دالة على نفس نبيلة آبية . فمن الممكن - بعامية - وصف طبيعة بالنبل وذلك بموجب منهجها فى تناول الواقع بما تملك من قدرة على الانتقال حتى بأكثر الامور محدودية =

.....

وبأكثر الموضوعات ضالة شأن الى أمور وموضوعات لا يحدها حد فى اطلاقها وكل صورة يمكن نعتها بالنبل هى تلك الصورة التى تطبع بطابع الاعتماد على الذات شيئا هو بحكم طبيعته خادم خاضع لهدف ما (أى مجرد أداة أو وسيلة) . وليس لروح نبيلة أن تقنع أو ترضى بكونها حرة بذاتها، بل يتعين عليها أن تجعل من كل شئ يحيط بها شيئا حرا، حتى وان كان جمادا . وفى عالم الظواهر ليس من تعبير ممكن عن الحرية الا الجمال . ولا يمكن أبدا للتعبير السائد الخاص بالفكر — فى واجهة مبنى أو فى عمل فنى وما شابه ذلك — أن يتكشف اذن عن نبل ، لا ، ولا أن يكون جميلا أبدا ، لانه بدلا من أن يخفى التبعية يؤكد عليها ، والتبعية هى ما لا يمكن فهمه أو تمييزه عن الموافقة للغرض) .

ان فيلسوف الأخلاق انما يعلمنا — فى الحقيقة — أننا لانستطيع أبدا أن نفعل أكثر مما هو واجب علينا ، فاذا ما كان هذا الفيلسوف يكتب — بالاشارة الى ما للافعال من علاقة بالقانون الاخلاقى ، فهو على حساب تماما . ولكن الحالة التى تكون الافعال فيها مرتبطة بتحقيق هدف يكون تجاوز هذا الهدف الى ما فوق المحسوس : وهو الأمر الذى يجب هنا أن يبلغ الى مجرد حد توظيف ما هو طبيعى بشكل جمالى) مماثلا تجاوز الواجب ، وذلك بالنظر الى أن تجاوز الواجب لا يمكن أن يدل الا على أن الارادة سوف تكون أمرا عاليا ، كما أن الطبيعة لن تجعل من ذاتها أمرا مقدسا ان ذاك . فمن المقرر عامة أن ليس شمة — اذن — تجاوز أخلاقى للواجب . ولكن شمة تجاوز جمالى له ، ويوصف مثل هذا المسلك بأن نبيل . غير أن الكثير من الناس راحوا يخلطون بين التجاوز الجمالى والتجاوز الأخلاقى . ويرجع ذلك بالتحديد الى أننا — فى حالة الانسان النبيل — انما ما ندرك تجاوزا ، ففى ذلك الشئ الذى لا يحتاج الا الى قيمة مادية . ذا بنا نراه وهو يحور الان قيمة حسرة صورية ايضا . او نجد أن فى ذلك الشئ انه يمزج بين القيم الداخلية وبين وجوبه بحور قيمة خارجية كذلك . وفى الى مكان يتعيّن أن تكون حور مظاهر — فأصعب المظهر الخارجى لما هو نبيل . فافهموا على الاحكام — انما الافعال من القانون والصدق والعزيمة الامكان حيث

ما يقرره او يحدده فى مملكة الحقيقة والاخلاق ، اذ عندما يتصل الأمر بدائرة السعادة ومجالها يكون للصورة أن توجد ويكون لقوة اللعب ان تحكم وتسود .

وهكذا ينبغى على الانسان — منذ البداية وهو فى المجال المحايد للحياة الطبيعية — أن يشرع بادئا فى حياته الأخلاقية ، بل وينبغى عليه أن يبدأ فى مباشرة ما له من تلقائية حتى وهو على حالة من السلبية والتقبل ، فحتى فى تضاعيف حدوده الحسية والمادية تثوى له حرية عقلية • اذ عليه — آنذاك — ان يكون فارضا لقانون ارادته على ميوله ونزعاته ، ان عليه — اذا أذنت لى فى التعبير — أن ينهمك فى لعبة الحرب ضد المادة فى تخومها ، الى أن يكتب له الخلاص من قتاله شد هذا الخصم الرهيب وهو على أرض الحرية المقدسة ،

= كان يجب أن تنفى تماما • فينبغى علينا أن نميز النبيل من الجليل ، فى السلوك والفعل • فالفعل النبيل يعمد مباشرة الى تجاوز الالتزام الاخلاقى ، وما هكذا يفعل الثانى — الفعل الجليل — مع اننا نعتبره أعلى قدرا بكثير من الفعل النبيل • ويرجع تقديرنا للفعل الجليل لا الى انه يتجاوز الفكرة العقلية لموضوعه (أى القانون الاخلاقى) بل لأنه يتجاوز المفهوم الاستقرائى لذاته (أى لمعرفةنا للارادة الخيرة للانسان) ، اما تقديرنا للسلوك النبيل فانه — بعكس تقديرنا للسلوك الجليل — يرجع لا الى أنه يعلو على الطبيعة التى فى ذاته والتى يجدر به أن يصدر عنها دون كبح أو قهر أو اجبار تماما ، بل لأنه يتجاوز طبيعة موضوعه (وهو المقصد المادى أو الطبيعى) ميمما شطر مملكة الروح • وفى حالة الفعل الجليل يمكن القول بأننا نكون فى زهل من النصر الذى يحققه الموضوع على الانسان ، وفى حالة الفعل النبيل فاننا نكون فى روع من الدفعة القوية التى يمد الانسان بها الموضوع • (شيللر) •

ان عليه أن يتعلم أن يرغب بنبل اكثر، حتى لا يكون مضطرا الى أن يريـسـد عن مهابة أو أن يجبر على ذلك.*^x وتحقيق ذلك انما يكون بالمقل أوالتثقيف الجمالى الذى من شأنه أن يخضع كل شئ لقوانين الجمال ، وحيث لا يتقيد الاختيار الحر فى الانسان لا بقوانين طبيعية ولا بقوانين عقلية ،وبالشكل الذى يخلعه التثقيف الجمالى على الحياة الخارجية يكشف عن الحياةالباطنة.

* ان الرغبة بنبل تعنى - عند شيللر - ممارسة القدرة الذاتية على التحديد أوعلى التعيين ، فهى شاهد على الالتزام الذاتى والخضوع لقانون الحرية ، بينما الارادة عن هية أو جلال تعنى عنده ان الفعل انما يكون صادرا عن جلال مؤثر خارجى ، فهى شاهد على الخضوع لقانون الاشياء ، فالنبل فاعليه من الذات ، والجلال تأثير من الاشياء .
(المترجمة)

الخطاب الرابع والعشرون

لنا - اذن - أن نميز مراحل أو أطوار ثلاثة للتطور الذى يتعيّن اجتيازه أو المرور به لا على الانسان الفرد وحده بل وأيضا على الجنس البشرى كله ، على أن يكون هذا الاجتياز أو المرور وفقا لترتيب محدد ، هذا اذا كان لهم أن يسيروا بكل عالم تعينهم صوب الكمال . ومن المؤكد أنه - لأسباب عارضة اما أن تكون كامنة فى ما للأشياء الخارجية من تأثير أو فى ما للانسان من قدرة على الاختيار الحر - يمكن اطالة المراحل المتعددة حينما واختصار مدتها حينما آخر ، ولكن لايمكن بالقطع اهمال احداها او اسقاطها من الحساب ، وحتى الترتيب الذى تتوالى فيه المراحل واحدة اثر الأخرى هو مما لايمكن للطبيعة أو للإرادة أن تعكس نظامه . ففى الطور الفيزيائى أو الطبيعى يكون الانسان خاضعا لقوة الطبيعة وحدها ، وفى الطور الاستطيقى ينفذ الانسان عنه هذه القوة ، وفى الطور الأخلاقى يتحكم الانسان فى تلك القوة .

فماذا عسى أن يكون الانسان قبل أن ينتزع منه الجمال متعته المنفكة من كل قيد وقبل أن تتناول الصورة الواحدة حياته الوحشية الجافة الجامحة بالتلطيف والتهديب ؟ انه دائما ما يتحرك فى أهدافه على وتيرة واحدة ومنوال مكرور ، ودائما ما يكون قلبا فى أحكامه ، دائم البحث عن الذات دون أن يكون ذاته أبدا ، طليقا دون أن يكون حرا ، عبدا وان كان لغير سلطة ولا يكون العالم الطبيعى بالنسبة له - فى هذا الطور - الا مكانا يقصده وليس موضوعا يستهدفه ، وكل شئ لا يكون له وجود بالنسبة له الا بقدر ما يؤمن لـه وجوده هو ويكفله له ، وكل ما لايعطيه شيئا أو يسلب منه شيئا فهو بالنسبة له غير موجود تماما . وتترأى له كل ظاهرة على أنها قائمة برأسها فى عزلة عن غيرها ، وكأنه يجد نفسه فى زحمة من الوجودات . وعنده أن كل شئ إنما يوجد ويكون بفعل من أمر كلمح بالبصر ، وعنده أن كل تغير هو خلق جديد تماما ذلك لأنه تعوزه الضرورة التى من خارج ذاته - مع ما له من ضرورة من داخل ذاته - وهى تلك الضرورة التى من شأنها أن تصل ما بين الشكول المختلفة والمتغايرة فى كون واحد ، وهى التى من شأنها أيضا أن تدعم بشدة استمرار القانون ساريا على مسرح الاحداث وذلك مع فناء الفرد وانقضاء أجله . وعبثا تحاول الطبيعة أن تعرض على حواسه ما لها من تنوع

شر غنى ، فهو لا يرى فى ثرائها الباهر الوفرة شيئا سوى غنيمته له ، ولا يرى فى قوتها وعظمتها شيئا سوى خصم له . ويستوى أن يندفع هو نحو الأشياء ناشدا الإمساك بها فى ذاته عن رغبة ، أو — خلافا لذلك — أن تشق الأشياء طريقها الى داخله عنوة وأن يدفعها هو عن نفسه فى اشمئزاز ونفور . وفى كلا الحالين تكون علاقته بالعالم المحسوس هى علاقة الاتصال المباشر أو التماس المباشر ، ولأنه يعانى على الدوام من ضغط العالم المادى عليه وانهاكه له ، ومن عذاب لا هوادة فيه لحاجة ملحة مستبدة ، لا يجد من راحة له فى أى مكان سوى فى بذل الجهد واستفراغ الوسع واستهلاك الطاقة ، ولا يجد لـه آفاقا فى أى مكان سوى فى رغبة متلفة عديمة النفع .

ان جوف التيتان العظيم والطبع العصبى الذميم
هى ميراثه الثابت المقيم

لكن زيوس صاغ له على مدار الجبين طوقا من لجين
أخفى من أمام نظرتة العجلى الوجلى الحرون
الحكمة وسداد الرأى والصبر واللين .

وفيه ينمو كل انفعال ليصبح هولا من الأهوال ،
يثور فى طيش وعجلة ولا يعقل عنفه عقال . *

(من "إيفيجينيا فى جزيرة ناوريس" (١) *)

* التيتان The Titans هم أبناء وبنات أورانوس (السماء)
من زوجته جيا (الأرض) ، وتحصى الأساطير الاغريقية عدد هؤلاء التيتان
باشنى عشر الها ، منهم كرونوس وريا وأوكيانوس وتشيس وهيبيريون . وتقول
الاسطورة ان اورانوس — والد التيتان — كان قد ألقى بأبنائه الأكبر سنا
فى جحيم تارتاروس ، وأن جيا قد حرضت الباقين من التيتان على الثورة
ضد أبيهم أورانوس ، فقاموا بالثورة فعلا وخلعوا أورانوس عن العرش وأحلوا
كرونوس محله . وبعد أن تربع كرونوس على عرش العالم حاذر من أن يفعل
به أبناؤه ما فعله هو بأبيه أورانوس ، فقام كرونوس بابتلاع أبنائه الا زيوس —
وهو آخر أبناء كرونوس فى الترتيب — فقد أفلت من ابتلاع أبيه لـه ،
ليتمرد على أبيه — فيما بعد — وعلى اخوة أبيه من التيتان ، ويعون من
الرد والبرق دفع بهم بعيدا عن عالم السماء ، وبهذا الطرد السـمـاوى
تأصل النزاع القديم بين زيوس والتيتان اعمامه وعماته ، لذلك نجد أن =

.....

= جيا - الهة الارض وام التيتان ومنهم كرونوس أبو زيوس، فهي جدة لزيوس -
قد قامت بتحريض التيتان من جديد ضد زاجروس - وهو أحد أبناء زيوس -
الذى كان أبوه قد يوأه عرش السماء، فصبغوا وجوههم بالبياض وتسللوا الى
الاولمب وفتكوا بالابن الجالس على عرش السماء والتهموا جسده، غير أن
صواعق الأب - زيوس - قد أحالتهم رمادا، ومن هذا الرماد - رماد
التيتان - جبل الانسان، ففي الانسان طبع التيتان من ترمد وشورة،
جاءه ميراثا من رمادهم المصنوع هو منه. (المترجمة) .

(١) أدخل شيللر تعديلا طفيفا على هذا المقطع الشعري من المنظر الثالث

للفصل الأول لمسرحية جوته. (مترجم الطبعة الانجليزية) .

* أن التعديل الطفيف الذى أشار اليه مترجم الطبعة الانجليزية لايتعدى
تحويل ضمير الجمع They الى ضمير المفرد He ، فبدلا من
انصراف الحديث فى الأصل الى " كل الناس " يجعله شيللر منصرفا الى
" الفرد من الناس " ، وهو تعديل لم يخل بالمعنى. ويمكن للقارىء
المستزيد ان يرجع الى كتاب " الاعمال المسرحية لجوته "

The Dramatic Works of J.W. Goethe

وهو مجموعة من ١ لمسرحيات الشعرية قام بترجمتها الى الانجليزية سير
والتر سكوت Sir Walter Scott وآخرون، وقد قامت بنشر
الكتاب دار George Bell and Sons فى لندن عام ١٩٠٨،
وفى هذه الترجمة تولت آنا سوانويك Anna Swanwick

بترجمة " ايفيجينيا فى جزيرة تاورس " Iphig Enia in Tourir

فجاءت فى هذه الطبعة ممتدة من صفحة ٤٧٣ الى صفحة ٥٤٥، كما
جاء المقطع المذكور هنا على لسان ايفيجينيا صفحة ٤٨٤، وايفيجينيا -
فى الأساطير الاغريقية - هى ابنة أجا ممنون التى طالبت الالهة ديانا
بأن يضحي بها على مذبحها، وذلك كانتقام للربة من والد ايفيجينيا الذى
رمى بسهم فأصاب به غزالا مقدسا للربة ديانا، فحبست الربة الرياح
المواتية عن سفن اسطول البلاد الذاهب الى حرب طروادة، وأعلنت
الربة - بلسان عرافها - انها لن تجرى الرياح للأسطور الا اذا قدم
أجا ممنون ابنته ايفيجينيا قربانا للربة وتكفيرا عن الخطأ. ويرضـح =

فهو لا علم له بمكانة الانسان فيه ، كما أنه بمسعدة عن أن يقدر لهذه المكانة قدرها في ذوات الآخرين ، ولوعيه بما هو عليه من شره وحشى، تسمراه يخشى ذلك الشره ويحاذر منه في كل مخلوق يقع على شاكلته . فهو لا يرى الآخرين في ذاته، وإنما هو فقط يرى ذاته في الآخرين ، وبدلاً من أن تنفتح به الجماعة على النوع الانساني تمسك به أكثر داخل وجوده الفردى . وفى هذا القيد الجهم الكتيب بهيم متخبطاً في طرقات حياته الشديدة الحطة، ويظل الحال هكنا الى أن تقوم الطبيعة الروؤم برفع اصر المادة عن كاهل حواسه التى غشتها الظلمة والعماية فيميز الفكر ذاته عن الأشياء ، كما تكشف الاهداف والمقاصد — آخر الأمر — عن ذاتها منعكسة على صفحة وعيه .

= اجامنون — أخيراً — لمطلب الربة ، وعندما يهم العراف بأعمال النصل فى عنق ايفيجينيا ، اذا بالفتاة تختفى فى الحال ويحل محلها ظبى رائع الجمال يذبح عوضاً عنها . وقد كانت ايفيجينيا موضوعاً للعديد من الاعمال المسرحية لدى أسخولوس وسوفوكليس ويوريديس .

و "ايفيجينيا فى جزيرة تاورس" مسرحية شعرية فى خمسة فصول ، وقد صاغها جوته — فى البداية — نثراً ، وعرضت بصورتها النثرية على المسرح الملكى فى فيمار عام ١٧٧٩ وقد اشترك جوته نفسه بالتمثيل فيها . واذا كان يوريديس قد تناول فى مسرحيته "ايفيجينيا فى أوليس" — Iphigenia in Aulis — مأساة الفتاة قبل التضحية بها — أى مأساة الفتاة مع القدر — ، فان جوته تناول فى مسرحيته مأساة الفتاة بعد التضحية بها وانتقالها الى العالم الاخر فى جزيرة تاورس ، حيث تكون مأساة ايفيجينيا مع الواجب والقانون . وهناك ترجمة جيدة لمسرحيتى يوريديس: " ايفيجينيا فى أوليس " و "ايفيجينيا فى تاورس" ترجمهما — الأستاذ اسماعيل البنهاوى وعذرا معا فى العدد ١٦٦ من سلسلة المسرح العالمى الصادرة عن وزارة الاعلام الكويتية عد أول يوليو ١٩٨٣ .

وهذه الحالة من الطبيعة الفجة العارية عن العقل والتهذيب لا يمكن أن تكون — على نحو ما صورناها عليه هنا — منطبقة على أى شعب أو على أى عصر بعينه ، انها مجرد رؤية ذهنية أو تصور ، الا أنه تصور تجمع الخبرة على التصديق عليه تماما فى ملامحه وسماته الدقيقة والفردية . فلنا أن نقول بأن الانسان لم يكن منغمسا تماما فى هذه الحال من البهيمية والوحشية ، الا أنه لم يكن بمنجاة منها قط ، فاننا نجد حتى لدى أكثر الأفراد غلظة وجلافة آثارا لا يخطئها الادراك تدل على فعل حر للعقل ، تماما كما نجد لدى أكثر الأفراد ثقافة وتحضرا أنه لا يعدم لحظات تذكر بتلك المرحلة الطبيعية الكثيفة المقيتة . وفى الواقع أنه من غير المألوف للانسان أن يوحد فى طبيعته الأرفع بالأوضع ، واذا كانت مكانته ورتبته الوجودية العالية تتوقف على اجراء نوع من الفصل الصارم البات بين الأرفع والأوضع ، فان سعادته تتوقف على اعمال ضرب من الاستبعاد أو الرفع الأريب اللبيب لهذا الفصل . لذا سوف يكون على الثقافة — التى تجمع فى توافق وتآلف بين مقامه الوجودى الرفيع وسعادته — أن تنتهى بأعباء التصفية والتنقية القصوى لهذين المبدأين معا (أى المكانة الوجودية والسعادة) من خلال أوثق ما لهما من ربط واتحاد .

ومع ذلك فان أول ظهور للعقل فى الانسان ليس هو بداية للانسانية فيه . ذلك لأن الانسانية لا تتقرر له ولا تستقر فيه الا عندما يكون حرا ، وأن أول فعل حقيقى وحاد يصدر عن العقل هو أن يجعل من تبعية المرء الحسية أمرا بغير قيد — وهى على ما يبدو لى ظاهرة لم تتجلى حتى الآن واضحة من حيث أهميتها وكليتها بقدر كاف ، فنحن نعلم أنه من الممكن اكتشاف العقل فى الانسان عن طريق الحاجة الى المطلق (ذلك الذى لا يعتمد الا على ذاته فقط ولا يستمد ضرورته الا من ذاته فقط) ، وبما أن هذه الحاجة الى المطلق لا يمكن لاية واحدة من حالات حياة المرء الطبيعية أن تفى بها ، فان هذه الحاجة الى المطلق تحمل المرء على ترك ما هو طبيعى جملة والصعود من الواقع المحدود الى عالم الأفكار والمثل . وعلى الرغم من أن المغزى الحقيقى لهذه الحاجة الى المطلق انما يقوم فى العمل على انتزاع المرء من قيود الزمن وحدوده والارتفاع به من عالم الحس الى عالم المثل ، الا أنه من الممكن الالتواء بوجهة هذه الحاجة الى المطلق — بشئ من سوء

الفهم - عودا الى الحياة الطبيعية (وهو أمر لا يمكن تجنبه الا بعسر شديد في عصر كهذا العصر الذى تسود فيه المادية والحسية) ، وبدلا من أن تجعل الحاجة الى المطلق من الانسان كائنا مستقلا ، قد ترمى به فى وهدة عبودية مخوفة .

وأما ما يحدث عمليا فهو أن الانسان - على متن من أجنحة الخيال - يخلق مغادرا الحدود الضيقة للحاضر والراهن الذى لا تكتفه فيه الطبيعة جوانبه ، كما يسعى جاهدا نحو مستقبل لا تحده حدود ، ولكن فى الوقت الذى يترأى فيه اللانهاى أمام الخيال المبهور للانسان ، فان قلبه لا يكون قد كف بعد عن معايشة الجزئى والخاص وخدمة اللحظة . وفى خضم هذه الطبيعة الحيوانية يستولى على الانسان الدافع نحو المطلق بشكل مفاجئ مباغت - وبما أن جميع جهود المرء ومسايعه - فى هذه المرحلة الجبهة الكتيب - انما تكون موجهة نحو المادى والزمنى الموقت والزائل ، وقاصرة على شخصه الفردى فقط ، ترى المرء - بدافع من هذا المطلب لا غير - يمتد بفرديته الى نطاق اللامتناهى وذلك بدلا من تخليه عن هذه الفردية ، وبدلا من أن يجاهد فى سبيل الصورة او الفكر تراه يكبد ويجد فى سبيل مادة لا ينفذ لها متعين ، وبدلا من السعى وراء ما هو ثابت تجد سعيه وراء تغير دائم واصرار مطلق على ما هو فيه من وجود زمنى عارض زائل . فهذه القوة بعينها أو هذا الدافع ذاته - مطبقا على ما للمرء من أفكار وأفعال - هو الدافع الذى كان ينبغى له أن يهذى الانسان الى الحق ومكارم الأخلاق ، اذا به الآن وقد حمل المرء على ما هو فيه من سلبية وتلقى وتقبل ادراكى حسى ، دون أن يثمر فيه شيئا سوى حاجة غير محدوده وعوز مطلق . ومن ثم يكون " الهم " و " الخوف " من أولى الثمار التى يجنيها المرء فى عالم الأفكار ، فالهم والخوف هما من نواتج العقل وليسا من نواتج الحس - لكنهما من نواتج عقل أخطأ موضوعه وطبق ضرورته الآمرة على مجال المادة مباشرة . وتأتى من بين ثمار هذه الشجرة جميع مذاهب السعادة الطبيعية الغير المتحفظة ، وهوالأمـر الذى لايجعل من هذه المذاهب شيئا أكثر احياء بالروع والروعة ، ولا حتى بأقل درجة أو أوهى قدر ، سواء اتخذت لنفسها موضوعا لها دائرة اليوم القائم او الحياة بأسرها او الخلود كله . فان ما نتصوره من استمرار ودوام مزهر ولا متناهى للوجود والخير - وفقط من أجل الوجود والخير - انما هو

تصور مثالى للميل الفطرى ، وبالتالى فهو يعكس مطلباً لا يمكن أن تتقدم به الا طبيعة حيوانية تسعى جاهدة وراء المطلق . ومن ثم فانه ما لم يظفر الانسان لانسانيته شيئاً من خلال تعبير عقلى من هذا النوع فانه لا يخسر بذلك الا ما للحيوان من قيد سعيد موافق لمقتضى الحال ، ثم هو لا يزيد عليه الا باحراز تفوق لا يحسد عليه ولا يستطاب له وهو التفوق فى اضاءة الحاضر فى غضون نظرتة الطامحة الى البعيد الغائب ، دون أن يعنى نفسه يوماً بالبحث فى الأفق الرحب اللامحدود عن شيء آخر سوى الحاضر والراهن .*

ولكن حتى لو لم يخطئ العقل موضوعه هدفه أو لم يضل سوعه ، فان الحس - برغم ذلك - سوف يمويه عليه الاجابة لأمد ليس بالقصير . فما أن يكون الانسان قد شرع فى استخدام وعيه الذكى ليربط بين الظواهر التى تحيط به وفقاً لرابطة العلل والمعلولات ، اذا بالعقل بضغط وبلح - تبعاً لما له من تصور - من أجل احراز ربط مطلق وعلة غير مشروطة .* وليس على الانسان

* ان شيللر يصف هنا لونا من ألوان اغتراب الانسان فى الزمان ، حيث يفقد المرء حاضره على أمل تحقيق مستقبله دون أن يظفر بتحقيق للمستقبل ، تكون النتيجة خسران الحاضر وتحول المستقبل الى سراب ، وبضياع الحاضر يتصور الانسان نفسه وقد أحرز تفوقاً على الحيوان الذى تقيده طبيعته الى الحاضر والراهن ، ولا يشعر المرء - الا بعد فوات الاوان - انه وان لم يعد كالحيوان حبس الحاضر الا أنه أيضاً لم يحرز انسانيته الحققة بعدم تحقيقه للمطلق (أمل المستقبل) ، فيعيش بذلك " وهم " تفوقه ، ويجنى - فى النهاية - "هم" تخلفه . (المترجمه) .

* ان شيللر يطبق هنا نفس فكرة كانط عن التطبيق غير المشروع للاستدلال الشرطى المتصل الذى - فى صورته المشروعه - يجب أن يظل انتقالاً مفتوحاً لا متنهاياً من معلول الى علة هى معلول لعللة أعلى وهكذا ، ولكن العقل الذى لم يتخلص من طبيعة المحدود فيه يميل الى ايقاف التسلسل اللانهائى للعللة والمعلول وذلك بفرض علة نهائية قصوى لا تكون معلولة - أو مشروطة - بغيرها ، وهنا يتحول الاستدلال الشرطى المتصل من التطبيق المشروع - اللامتناهى - المتسلسل - لمتافيزيقاً مشروعة ، الى تطبيق غير مشروع - متناهى - يفرض بشكل =

— كى يكون قادرا على أن يحقق مطلباً من هذا القبيل — الا أن يكون قد تجاوز الحس ودائرته بيد أن القوة الحسية فى الانسان سرعان ما تعمل على الاستفادة من نفس هذا المطلب أو تلك الحاجة كيما تستعيد اليها الهارب الآبق وها هنا يتعين — فى الحقيقة — وجود الموضع الذى لا بد للانسان عنده ترك عالم الحس تماماً ، وأن يسمو مخلقا الى عالم الأفكار الخالصة ، فالعقل يبقى والى الأبد ملازماً للبقاء داخل دائرة المشروط ، مواصلاً باستمرار طرح السؤال والبحث والتنقيب دون البلوغ قط الى أى منتهى . ولكن بما أن الانسان الذى ندير النقاش بشأنه فى هذا الموضع لا تكون القدرة قد واثته بعد على تجريد من هذا النوع ، فانه اذا كان لا يجد فى مجال ادراكه الحسى شيئاً ذا بال ، ولا يشرأب بنظرته عاليا ليمو فوق ذلك المجال الحسى الى حيث العقل الخالى ، فانه سوف يلقي بنظره الى ما دون العقل الخالى حيث مجال مشاعره وأحاسيسه ، وهو — على ما يبدو — لن يجد شيئاً ذا بال الا فى ذلك المجال . وفى الواقع ان الحس لا يقدم للانسان شيئاً يمكن أن يكون علة ذاته أو قانون نفسه ، بل يطرح الحس على الانسان من الأشياء ما لا يعرف علة ولا يحفل بقانون . وعلى ذلك فانه بما أن الانسان يستطيع أن يجلب لذنه المتسائل المنقب برد الراحة والهدوء عن طريق علة باطنية ليست بالنهاية ، فانه على الأقل يتحول به الى مقام الصمت عبر مفهوم انتفاء العلة ، وبما أنه لم يقو بعد على ادراك ما للعقل من ضرورة نبيلة جليلة ، فانه يظل رهنا لأكراه المادة الغشوم ، وبما أن القدرة الحسية لا تعرف لها من هدف آخر سوى نفعها الخاص ولا تحس بأنها مدفوعة بعلة أخرى سوى الصدفة العمياء ، فبذلك يجعل الانسان من الحس حكماً لأفعاله ومن الصدفة حاكماً لعالمه .

وان القانون الأخلاقى — ذلك الشئ المقدس فى الانسان — لا يمكن له عند أول ظهور له فى العالم الحسى ان ينجو من هذا التحريف والاضلال .

= تعسفى عدداً من المبادئ هى علل غير مشروطة — ويعاملها معاملـة الظواهر الحقيقية ، فيجنى من وراء ذلك مجموعة من متناقضات العقل الخالص التى تولى بدورها بنى نوع غير مشروع من الميتافيزيقا .
(الترجمة) .

فالقانون الاخلاقي لا يعبر الا عن النهى أو الحظر، وهويتحرك ضد اهتمامات الانسان بحبه المادى لذاته ، ومن ثم فان هذا القانون الاخلاقى لابد أن يظهر للانسان بوصفه شيئاً غريباً لا تجمععه به ألفة الى أن يكون قد بلغ الى الحد الذى عنده ينزل محبة الذات تلك منزلة الشئ الغريب ، ويضع صوت العقل موضع ذاته الحققة . فالمرء - اذن - لا يدرك من العقل الا القيسود التى يضعها عليه ، ولا يدرك الحرية اللامتاهية التى يأتى بها اليه . فهو غير واع بكل ما للمشرع الذى بداخله من نبيل وسمو وكرامة ، ولا يعى الا بالقهر وبالمقاومة الضعيفة الواهنة التى تبديها ذات خاضعة مقهورة ، وما دامت للقوة الدافعة الحسية فيه الصدارة على القوة الاخلاقية فى خبرته، فانه يخلع على قانون الضرورة بدءاً زمانياً - اى نشأة ايجابية - ومن بين أكثر أخطاءه مدعاة للأسف والأسف أنه يحيل ما هو ثابت وخالد فى داخل ذاته الى مصادفة عارضة سريعة الزوال . وهوىعمل على اقناع ذاته بالنظر الى مفاهيم الصواب والخطأ على انها تشريعات قضت بها الارادة، لا على انها أمور صحيحة فى ذاتها والى الأبد . وإذا كان الانسان فى تفسيره للظواهر الطبيعية الجزئية يجاوز الطبيعة ويتخطاها أو يغفلها، فيفتش خارجها عما لا يمكن أن يوجد الا فى قلب وعمق تطابقها مع القانون، فهو أيضاً يتخطى العقل أو يغفله فى هذا السبيل ، فلا عجب أن يرى نفسه جديراً بنشأة كهذه لاهوت لم يحرزها الانسان الا بالتخلي عن ماله من ناسوت ، وأن يرى فى القوانين التى لم تلزم عن الأبدية بمعناها الصحيح أنها مشروطة . ولازمة عن الأبدية بمعناها الصحيح . وهو بذلك لا يتعامل مع موجود مقدر ، بل مع كائن ذى سطوة وحسب . ومن ثم يكون المزاج النفسى الذى يعبد الانسان الله به هو مزاج الخوف أو الرهبة التى تنقص من قدر الانسان ، لا مزاج التوقير والجلال الذى يرفع من قدرة الذاتى ويسمو بمكانته الوجودية

وعلى الرغم من أن هذه الانحرافات الشتى التى تزيغ الانسان عن الانموذج الأمثل لتعبيئه لا يمكن أن تقع جميعها فى حقبة زمنية واحدة، نظراً الى أن الأمر يقتضيه ان يمر عبر مراحل عدة من غياب الفكر الى اقتراح الخطأ، ومن الانتقاء الكامل للارادة الى فساد الارادة، الا أن هذه الانحرافات جميعها هى نتائج لازمة عن الطور الطبيعى ، مادامت القوة الدافعة للحياة تعلو فيها

جميعا على الدافع الصورى أو العقلى وتستبد به . فسواء أكان العقل لم يفصح عن نفسه بعد فى داخل الانسان بالمرّة ، ولا يزال المادى والطبيعى يتحكم فيه بضغط الضرورة - العمياء الغشوم ، او كان العقل لم يرخى عن نفسه الحواس بما فيه الكفاية ، وما انطك الاخلاقى خاضعا مقهورا للطبيعى والمادى ، - ففى أى من الحالىن يكون المبدأ الوحيد الامر فى الانسان مبدأ ماديا ، ويكـون الانسان - فى مطلبه الأساسى على الأقل - كائنا شهويا حسيا ماديا ، وذلك مع فارق واحد هو أن الانسان فى الحالة الاولى (حالة عدم افصح العقل عن نفسه) انما يكون حيوانا غير عاقل ، وأما فى الحالة الثانية (حالة كـون العقل لم يخلص تماما من الحس) يكون الانسان حيوانا عاقلا ، بيد أن على الانسان ألا يكون شيئا من هذا ، بل عليه أن يكون موجودا انسانيا ، اذ لا يجدر به أن تملك الطبيعة عليه زمامه كلية ، ولا أن يحكم العقل فيه على نحو استبدادى . وانما ينبغى لمنظومتى القوانين - الطبيعية والعقلية - أن تتواجدا فيه على نحو من الاستقلال الكامل ، ولكن أيضا على نحو من التوافق والتالف الكامل الواحدة مع الأخرى .

الخطاب الخامس والعشرون

وبالقدر الذى فيه يقبل الانسان أو يتقبل - وهو فى طوره الطبيعى الأول - عالم الحس وحده بشكل سلبى ، اذ هو يدرك فقط أو يتلقى فحسب، ولا يزال متحدا معه ومندمجا فيه بالكامل ، ولأنه هو نفسه انما يكون - على وجه الدقة - مجرد عالم طبيعى ، لذا لا يكون ثمة فى مواجهته عالم طبيعى بعد . ولا تصبح هويته الذاتية متميزة عن العالم الطبيعى الا بعد أن يقوم بوضع العالم خارج ذاته أو أن " يتأمله " وذلك فى طوره الجمالى ، فعندما يكون قد كف عن توحيد ذاته بالعالم الطبيعى فان عالم الطبيعة يتراعى له .^(١)

ان التأمل (أو التفكير) هو أول علاقة حرة للانسان بازاء الكون المحيط به . واذا كانت الرغبة تدرك موضوعها بالتماس المباشر ، فان التأمل يدفع بموضوعه عنه الى مسافة ، وبذلك يحيله الى ملك حقيقى وثابت له وهكذا يوءمنه ضد العاطفة أو الانفعال . فما أن يبدأ التأمل والتفكر حتى تجفوه الضرورة

(١) اننى لأذكر مرة أخرى أن هذين الطورين وان كانا من الضرورى لهما فعلا أن يكونا - على مستوى التصور أو الفكر - مستقلين الواحد عن الآخر ، فانهما - على مستوى الخبرة أو التجربة المعاشة - متداخلان متمازجان قل ذلك أم كثر ، كما أننا لا نقول أبدا بزمان كان الانسان فيه لا يحيط الا فى هذا الطور الطبيعى ، أو بزمان نفخ فيه الانسان عن نفسه هذا الطور الطبيعى، اذ انه بمجرد أن " يدرك الانسان موضوعا " فانه لا يعود بذلك رهنا للطور الطبيعى ، وان كان استمراره فى ادراك موضوع لن يخلصه من قبضة ذلك الطور الطبيعى، طالما أنه لا يستطيع ان يدرك الا بقدر ما يحس ، وعلى ذلك فان تلك الاطوار أو المراحل الثلاث التى حددتها فى مستهل خطابى الرابع والعشرين هى فى الحقيقة ثلاث مراحل مختلفة من تطور انسانية شاملة منظورا اليها ككل ، كما أنها مراحل لتطور الانسان الفرد ككل ، الا أن هذه المراحل يمكن تمييزها أيضا فى كل واقعة ادراك لموضوع أو وعى به ، فهذه المراحل هى بايجاز الشروط الضرورية لكل معرفة نتلقاها عن طريق الحواس . (شيللر) .

الطبيعية وتتخلّى عنه ، وهى تلك الضرورة التى تسلطت عليه فى مرحلة الحس الخالى وحكمته بقوة لم تعرف القسمة أو التجزئة سبيلا اليها ، فيخلف ذلك على الفور سكينه تغشى الحواس ، بل ان الزمن ذاته — ذلك الذى لا يريم عن الحركة أبداً — يلبث ساكنا فى الوقت الذى فيه تكون أشعة الوعى المبعثرة الشتات آخذة فى التجمع والالتئام سويا ، ويغدو "الشكل الصورى" Form — الذى هو الصورة الظاهرة للامتناهى — منعكسا على الأرضية الزائلة والأشياء العابرة . فمتى ينبلج فى باطن الانسان ضوء نهار فلا موضع البتة لظلام ليل يخيم حـول الانسان من خارج ، وما أن تعم السكينة والهدوء جوانح الانسان حتى تلـزم العاصفة التى فى الكون الهدوء كذلك ، وتصل قوى الطبيعة المتناحرة التى مستقر لها ضمن حدود آمنة ثابتة . فلا عجب — اذن — أن ينبئ الشعـر القديم عن هذا الحديث العظيم فى داخل الانسان انباءه عن انقلاب جـل فى العالم من خارجه ، ويجسد انتصار الفكر على قوانين الزمن فى صورة زيوس الذى يقضى على عصر ساتورن ويزيل دولته .*

وما ان تصبح الطبيعة فكرة لدى الانسان حتى يصبح الانسان مشرعا لها بعد أن كان لها عبدا يقدر ما كان يتلقى عنها . فالطبيعة التى تحكمته فيه فى السابق وحكمته كمجرد " قوة " فقط ، تمثل الآن " كموضوع " امام ما للانسان من ملكة حكم . وما قد أضحي بالنسبة له موضوعا لم يعد له عليه سلطان قط ، فلكى ما تكون الطبيعة موضوعا يكون على الانسان أن يباشر سلطاته عليها . فبالقدر الذى به يخلع الانسان على المادة صورة أو شكلا ، وعلى المدى الذى فيه يئنأى منه فعل ذلك ، يكون فى مأمن حصين من تأثيراتها ، ذلك لأنه ما من شئ ينال روحا بالضرر الا ذلك الذى يحول بينها وبين الحرية ، والانسان انما يوءد على حريته ويبرهن عليها بما له من قدرة على أن يهب الشكـل لما لاشكل له " فان الخوف والرغبة لا يجدان لهما موضعا الا عندما تحفظ المادة على نفسها سلطانا ثقيل الوطأة عديم الشكل فتتأرجح الصور المبهمة بين حدود غير مستقرة ؟ فبالقدر الذى به يعرف الانسان كيف يخلع على مادة

* راجع فى ذلك ما أوردناه فى الهامش الأول من الخطاب الرابع والعشرين

(المترجمة) .

الطبيعة صورة أو شكلا ، يكون أعظم من كل ما للطبيعة من قدرة على الارهاب والترويع ، ويحيلها بذلك الى موضوع له " فان يشرع الانسان فى التأكيد على اعتماده على ذاته فى مواجهة الطبيعة بوصفه ظاهرة ، فانه بذلك يؤكد أيضا رتبته الوجودية فى مواجهة الطبيعة بوصفه قوة ، وبحرية صيغت من نبل يعلن فى مواجهة معبوداته عن سموه وعظم شأنه " فتلقى الالهة عنها تلك الاقتنعة المروعة التى طالما أخافت بها طفولته ، وعندما تتحول الالهة الى فكرة أو تصور يخشى الانسان فانها تكشف له النقاب من حيث لا يحتسب عن صورته الحقة . ان الهولة المقدسة التى كانت عند الشرقيين تحكم العالم بالقوة الغشوم لوحش ضار ، تتحول فى المخيلة الاغريقية الى صور ودون للانسانية ، فتسقط دولة التيتان ، وتكتب السيادة للقوة اللامتناهية بفضل الشكل اللامتناهى أو الصورة المطلقة * .

لكننى وأنا آخذ بسبيل البحث فقط عن طريق أخرج به من عالم المادة وعن معبر انتقل به الى عالم الروح ، اذا بخيالى بما له من أفق رحب طليق قد قادنى سلفا الى قلب عالم الروح هذا . فاذا بالجمال الذى أعيانا البحث

* فى هذه العبارة يقدم شيللر تفسيرا للمعنى الضمنى الوارد فى الكتاب المقدس عن الانسان ، فشيللر يقرر أن انكشاف الله بوصفه قوة لامتناهية فى وعى الانسان رهن بانكشاف الانسان أمام ذاته بوصفه صورة ظاهرة للمطلق أو للامتناهى ، فالانسان لا يخلع على الطبيعة الشكل المطلق او اللامتناهى الا بقدر ما يعكس على الطبيعة ذاته لقوة تشكيل ، فيرى ذاته الحقة فى تلك الصورة المطلقة التى يخلعها على مادة الطبيعة ، وعندما يدرك هذه الصورة الظاهرة للمطلق يدرك الألوهية ، وهذه ترجمة فلسفية من شيللر - صاحب الروح الدينى - لما ورد فى الكتاب المقدس من أن الله قال : " نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا . . . فخلق الله الانسان على صورته . على صورة الله خلقه " - سفر التكوين الاصحاح الأول ، العدد ٢٦-٢٧ ، كما أن من شأن هذه العبارة ان نجعل من الفن مقدمة ضرورية للدين بنفس القدر الذى كان به الفن مقدمة ضرورية للدولة . (المترجمة) .

عنه فيما مضى يثوى كما منا فينا ، وقد تخطينا غير مدركين له في انتقالنا المباشر من المبدأ الحيوى الخالى الى الشكل المحض والى القصد المجرد . ومثل هذا التخطى لا يقوم فى الطبع البشرى ، ولذا سيكون علينا أن نعود القهقرى الى عالم الحس لكى نساير مجيء هذا التخطى خطوة بخطوة .

لا ريب فى أن الجمال هو من عمل التأمل الحر ، وبالجمال تسير بنا الخطى الى عالم المثل والأفكار ، ولكن - وهو الأمر الذى تجب ملاحظته والتنبه اليه - دون أن يفضى ذلك الى الاقلاع عن عالم الحس ، على نحو ما عليه الحال بالنسبة لادراك الحق والتعرف عليه ، فمعرفة الحق او الحقيقة هى الناتج الخالى للتجرد من كل ما هو مادى وعرضى أو ممكن ، فهى موضوع خالى او محض لا يمكن لعائق من الذاتية أو قيد من قيودها ان يترصد له أو يتوارى فيه ، فمعرفة الحق هى نوع من التلقائية الخالصة التى لا يشوبها شئ من السلبية . ومن المؤكد أنه حتى فى أعلى درجات التجريد ثمة سبيل يعود الحس عن طريقه ، فالفكر يعمل على استثارة الحس الباطن ، وينسلك التصور الخاص بالوحدة المنطقية والأخلاقية فى شعور من التوافق الحسى . أما فى المعرفة فاننا عندما تستولى علينا الغبطة والابتهاج فاننا نفصل بدقّة ونميز تماما ما لدينا من احساس ، كما أننا ننظر الى الاحساس نظرتنا الى شئ عرضى من الممكن اسقاطه أو اغفاله تماما دون أن يفضى ذلك الى تلاشى المعرفة أو دون أن يجعل الحقيقة ليست بحقيقة . غير أن محاولة فصح عرى الاتصال بين ملكة الادراك الحسى وفكرة الجمال سوف يكون عملا عقيما تماما ، لذلك فانه لا يجدينا أن نفهم الواحد على أنه معلول ناتج عن الآخر ، بل ينبغى علينا أن ننظر الى كليهما - الاحساس بالجمال وفكرة الجمال - على أنهما - معا وبشكل متبادل - معلول وعلة . ففى الشعور بالبهجة الذى يعرضا فى ما نقوم به من عمليات معرفية ترانا نميز بجلاء الانتقال من الفعل الى الانفعالات ، وندرك بوضوح أن الأول ينتهى عندما يبدأ الثانى . أما فى شعور البهجة الذى يواكب الجمال فلا يمكن تمييز أو ادراك ترتيب تتابعى كهذا بين الفعل والانفعال أو بين الفاعلية والتلقى ، فالتأمل مخالط للشعور تماما الى حد أننا نحس أنفسنا نحس الصورة الذهنية احساسا مباشرا . فمن المؤكد اذن أن الجمال بالنسبة لنا "موضوع " مادام أن التأمل يعد الحال التى فى ظلها يتاح لنا الاحساس به ، لكنه أيضا - وفى نفس الوقت - طور من أطوار هويتنا

الشخصية أو حالة لها ، مادام أن الشعور يوelf الشرط الذى فى وجوده
يتاح لنا عن الجمال تصور . ومن المؤكد اذن أن الجمال صورة أو شكل ، ذلك
لأننا نجعله موضوعا للتأمل ، الا أنه — فى الوقت نفسه — مبدأ حيوى Life
ذلك لأننا نجعله موضوعا للشعور أو الاحساس . فالجمال هو — بايجاز —
معا وفى وقت واحد حالة لنا وفعل منا .

ولأن الجمال بالدقة هو هذان الأمران سويا ، فانه يقدم برهانا ساطعا
على أن السلبية أو الانفعال أو التلقى لا تستبعد مطلقا الايجابية أو الفعل
أو الفاعلية ، بأكثر مما تستبعد المادة الصورة أو التحديد الاطلاق — ومن ثم
لا يكون ابدا للحرية الأخلاقية لدى الانسان أن تنحى أو تزول من جراء
ما عليه الانسان من تبعية طبيعية بحكم الضرورة . فالجمال يثبت ذلك كله ،
بل ويتعين على أن أضيف أنه الشئ الوحيد الذى يسعه أن يثبت لنا ذلك ،
ففى الحال التى تنعم فيها بالحقيقة أو بالوحدة المنطقية ، لا يكون من الضروري
توافق الادراك الحسى مع الفكر أو التفكير ، بل ان الادراك الحسى يتابع عمن
غير قصد الفكر ، والجمال أيضا هو الشئ الوحيد الذى يستطيع أن يثبت لنا أنه
من الممكن لطبيعة عقلية أن تأتى متبوعة بأخرى حسية ، وأن العكس بالعكس
صحيح ، وأن كلا الطبيعتين لا تتواجدان معا ، وأنهما لا تؤثر الواحدة منهما
فى الأخرى على نحو متبادل ، وأنهما ليس لهما بالضرورة أو بالقطع أن يكونا
متحدثين . واننى لارغب فى الواقع فى أن أصل بالاستنتاج الى عكس ذلك تماما ،
فان هذا الاستبعاد لجانب الشعور مادام التفكير قائما ، وهذا الاستبعاد
للتفكير مادام الاحساس قائما ، — انما يعنى عدم تطابق الطبيعتين أو عدم تماثلهما ،
وفى الحقيقة فان التحليلين من المفكرين لبسوا موهلين فعلا لأن يقدموا
على قابلية استخدام العقل الخالص لدى الموجودات البشرية برهانا أفضل مما هو
مخول لهم أو مفروض عليهم . أما فى حالة الاستمتاع بالجمال — أو بالوحدة
الاستطيقية — فان ثمة اتحادا حقيقيا يتراءى ويلوح ، واستبدالا للمادة
بالصورة ، وللقابلية أو السلبية بالفاعلية أو الايجابية ، وبمقتضى حدوث ذلك
فى حد ذاته يكون تطابق الطبيعتين وتآلفهما قد تكشف ورسخ ، وأيضا امكان
اعمال اللامتناهى فى التناهى ، ومن ثم امكان قيام انسانية سامية يجلبها النسل
وتميزها الرفعة .

ولا ينبغي لنا أبدا أن تركبنا الحيرة أو يغلب علينا القنوط من أن نجد معبرا تخرج به من دائرة التبعية الحسية الى رحاب الحرية الأخلاقية، وذلك بعد أن رأينا أنه من الممكن لهذه وتلك - فى حالة الجمال - أن تتعايشا معا فى وفاق تام ، وأن الانسان لا يحتاج الى أن يحاذر من المادة أو يخشاها متى أراد أن يعلن عن ذاته كروح ، فاذا ما كان الانسان متمتعا بالحرية أصلا فيما يتعلق بالقدرة الحسية - على نحو ما تظهرنا عليه حقيقة الجمال - وأن الحرية - بمقتضى ما ينطوى عليه تصورنا بالضرورة - هى شئ مطلق فائق للحس مجاوز له ، فانه لا يكون ثمة موضع البتة لائى تساؤل عن الكيفية التى تأتى بها للانسان أن يرقى من المحدود الى المطلق ، وأن يعارض النزعة الحسية فى فكره وإرادته ، طالما أن هذا الأمر قد حدث بالفعل فى الجمال ، وليس ثمة - باختصار - أى موضع قط للسؤال عن الكيفية التى يجتاز الانسان بها من الجمال الى الحق ، طالما أن الثانى منهما يكمن - بحكم صميم طبيعته - فى الأوّل ، وانما يكون السؤال - بالأحرى - عن الكيفية التى بها يأخذ الانسان طريقه من دائرة الواقع المعتاد الى دائرة الواقع الجمالى، ومن احساس بالحياة الغفل الى احساس بالجمال .

الخطاب السادس والعشرون

وبما أن ما لطبيعتنا من نزوع جمالى هو ما يؤلف الباعث الأول على الحرية - وذلك على نحو ما أسلفت من شرح وتفسير فى الخطاب السابق - فمن الميسور امكان ادراك أن هذا النزوع الجمالى لا يمكن أن ينشأ هو نفسه عن الحرية ، ومن ثم فانه لا يمكن أن يكون له أصل أو مصدر أخلاقى. إذ لا بد له من أن يكون هبة من هبات الطبيعة ، فلا شئ سوى فعل الحظ هو الذى يستطيع فك أو حل قيود الوضع الطبيعى المادى والأخذ بقياد البدائى اللفظ قدما الى الجمال .

ولسوف تنمو بذرة الجمال شيئا فشيئا عندما تأتى طبيعة ضمنية تسلب الانسان كل وسيلة من وسائل الاستجمام والراحة ، وذلك من حيث ان الطبيعة تلعب دور المنطق الباذخ الذى يرفع عن الانسان كل اصر ويحمل عنه كل جهد - حيث لا نحس الشهوة الغشوم بحاجة أو عوز ، وحيث لا تصل الرغبة الجامحة فى نهما الى شبع أو امتلاء . فلن يتفتح عن الجمال برعمه الغنى البهي - لا عندما يأوى الانسان ساكنا هادئا مطمئنا فى مستقر له ، فيعيش فى معية مع ذاته ثم مع الجنس البشرى بأجمعه بمجرد أن يفرغ من ذاته ، وليس عندما يتخفى الانسان بذاته فى الكهوف على طريقة القردة الشبيهة بالانسان ، فردا وحيدا على الدوام لا يلتقى بالانسانية خارج ذاته ، وليس عندما يتحرك هائما على وجهه فى جماعات كبيرة ، موجودا جمعيا Plural . على الدوام لا يلتقى بالانسانية داخل ذاته . فعندما يتفتح بالحواس جو صاف رائق على أكثر مصادر المعرفة اشراقا وضياء وتسرى حرارة ناشطة تبعث الدفء والحياة فى أوصال ملاء المادة - وعندما يطاح بسلطة الكم الغاشمة حتى فى مملكة عالم الجمادات ، وترفع الصورة الظاهرة حتى من رتبة أكثر الطبائع تدنيا فى سلم الوجود - فى مثل تلك الحالة العامرة بالهجرة والمسرة وفى كنف هذه الرحاب السعيدة المباركة حيث لاشئ يفضى الى البهجة والغبطة سوى الايجابية والفاعلية ولا شئ يفضى الى الايجابية والفاعلية سوى البهجة والغبطة ، و حيث ينبع النظام المقدس من قلب الحياة ذاتها كما لا تتطور الحياة الا وفقا لقانون النظام، وحيث يفر الخيال دوما من الواقع الا أنه يزيغ ابدا عن بساطة الطبيعة - ها هنا فقط سوف يكون للحس والروح ، او للقوة المنفعلة والقوة الفاعلة

أن تتطورا في توازن سعيد حميد هو روح الجمال ولبه وشرط الانسانية .

فما عسى أن يكون نوع الظاهرة التي تعلن عن اقتراب البدائي الفظ
الحديث من الانسانية؟ اننا نجد - بقدر ما نراجع التاريخ ونستفتيه - أن الأمر
واحد في سائر الأجناس التي أفلتت من عبودية المرحلة البهيمية الحيوانية وهو:
الاحتياج بالشكل أو المظهر الخارجى Appearance ونزوع نحو
الحلية والزينة Ornament واللعب Play

فان بين أقصى درجات البلاهة وأقصى درجات النباهة أثرا من شبه ما
الواحدة بالأخرى ، فكلاهما لا ينشد الا " الواقعى " ، وكلاهما لا قدرة له
تماما على ادراك الشكل الخالى . فأولاهما لا تفيق من غفوتها الا من خلال
الحضور المباشر لموضوع أمام الحواس ، ولا تستكين الأخرى وترتاح الا بالرجوع
بتصوراتها الى معطيات الخبرة ، فباختصار ، لا يمكن للبلاهة أن تعلو فوق
الواقع الفعلى ولا يمكن للنباهة أن تبقى قارة ثابتة دون الواقع . وهكذا فانه
بقدر ما أن مقتضيات الواقع والتقييد بالمتحقق الفعلى ليست الا ثمرات للنقص
والعجز والقصور ، فان اللامبالاة بالواقع والاحتفال بالمظهر او الشكل اضافة
حقيقية للانسانية وخطوة حاسمة نحو الحضارة والثقافة اذ أن اللامبالاة
بالواقع والاحتفال بالشكل أو المظهر هما - فى المقام الأول - دليل شاهد
على وجود حرية خارجية ، اذ طالما أن الضرورة آخذة فى املاءاتها والحاجة
مستمرة فى اكرائها وضغطها ، فان الخيال يكون مشدودا الى الواقعى والفعلى
ومقيدا اليه بسلاسل شداد ، والحاجة لا تكتشف عن مالها من قدرات منفكة عن
القيد اسرافا وافراطا الا عندما تسترضى وتشبع . وأيضا فان اللامبالاة بالواقع
والاحتفال بالشكل أو المظهر دليل شاهد على وجود حرية داخلية كذلك ،
طالما أنهم يظهرنا على وجود قوة لها أن تدفع ذاتها الى حركة وفق ذاتها
وبمعزل عن أية قوة مادية آتية من الخارج ، كما أنها تملك الطاقة والفاعلية
الكافية لنبد ما للمادة من ضغط ، وان واقع الأشياء هو أمر من صنع
الاشياء ، أما المظهر الخارجى للأشياء أو شكلها فهو أمر من صنع الانسان ،
وان طبيعة تغنبط للشكل اول للمظهر الخارجى وتنتهج به هى طبيعة لا تستمد
لذتها وسرورها أبدا من ذلك الذى تتلقاه ، بل من ذلك الذى هى تصنع .

ومن المفهوم أنني هاهنا لا أتحدث الا عن الشكل أو المظهر الجمالى ،
الذى عادة ما يميز عن الواقع الفعلى وعن الحقيقة، ولا أتحدث عن الشكل أو
المظهر المنطقى الذى يخالط الواقع والحقيقة - اننى أتحدث عن شئ نحبّه
ونعشقه لأنه يتبدى على أنه افضل لا أننا نعتبره كذلك . فالحالة الأولى
هى اللعب ، على حين أن الأخرى هى محض خداع أو مخادعة . وأن تعليق
الأهمية على الشكل أو المظهر الذى من النوع الأول أو اصفاء قدر من القيمة
عليه لا يقدر فى الحقيقة أبداً ، وأبداً لا ينالها بضرر ، لأننا أبداً لا نخاطر
باحلال المظهر محل الحقيقة ولا أن نستبدل الأول بالثانية، وهو الأمر الذى
يعد - بالرغم من كل شئ - النهج الوحيد الذى يمكن أن يوقع الضرر بساحة
الحقيقة ، وان الاحتقار للشكل أو للمظهر هو احتقار لكل فن جميل أيضاً
كان نوعه، نظراً لأن الشكل هو جوهر الفن ولبه . ومع ذلك فأحياناً ما يحدث
أن يحشد العقل حماسه وحميته دفاعاً عن الواقع بدرجة من الحساسية والتعصب
الذى يصل الى درجة الازدراء هذه ، ويصدر حكماً بالاستخفاف وانتقاص المكانة
على فن الشكل الجميل برمته لا لشئ الا لأنه محض شكل أو مظهر ، بيد
أن ذلك لا يحدد الا عندما تعاود العقل ذكرى ما يربط البلاهة بالنباهة من
شبه اتيت على ذكره آنفاً ، وانى عازم فى مرة أخرى على أن أعنتم الفرصة
لأتحدث بالتفصيل عن الحدود والشروط الضرورية للشكل أو للمظهر الجميل . (١)

ان الذى يرتفع بالانسان من الواقع الى المظهر أو الشكل هو الطبيعة
ذاتها ، وذلك بما تهيه اياه من حاستين هما وحدهما - دون سواهما - اللتان
تقودانه الى معرفة الواقعى والحقيقى من خلال المظهر وبواسطته . ففى العين
وفى الاذن نجد أن الحاج المادة منداح - هاهنا - أصلاً عن الحاستين
(البصر والسمع) ، وأن الموضوع الذى نشترك معه فى اتصال مباشر من خلال
الحواس الجسمانية بعيد عنا (فبيننا وبينه مسافة) . وان ما نراه بالعين هو
شئ مختلف عما ندركه ، ذلك لأن العقل يقفز متخطياً شعاع الموجة الضوئية

(١) فى مقال له بعنوان " عن الشروط الضرورية فى استخدام الاشكال الجميلة "

(مترجم الطبعة الانجليزية) .

قصدا الى الموضوعات (التي صدرت عنها الموجة الضوئية) * فأما الموضوع فـلى
 للمس فهو قوة ضاغطة علينا مكابرتها ، وأما الموضوع بالنسبة للعين والأذن فهو
 شكل أو صورة Form من خلقنا . وطالما أن الانسان يكون غير منفك عن
 بدائيته وفضاظة الطبع فيه فانه لا يستمد متعته الا من حواس المماساة المباشرة ،
 على حين تكون حواس الشكل أو المظهر - في تلك المرحلة - تابعان - مستوى
 الأداء بالنسبة لحواس المماساة المباشرة لاغير . فالبدائي الفظ اما أنه لا يرتفع
 الى مستوى الروئية ، أو أنه - على أية حال - لا يقنع بها ولا يجد مرضاته فيها .
 ولكنه ما أن يبدأ في الاستمتاع بالعين ، وتكتسب الروئية لديه قيمة مطلقة ،
 فانه انما يكون - في ذلك الحين أيضا - حرا بالمعنى الجمالى ، كما تكون
 ملكة اللعب قد تطورت لديه وتجلت .

وبنفس الطريقة التي تغدو بها ملكة اللعب ناشطة عاملة في الانسان ،
 ويوجد لذته في الشكل أو المظهر ، تنشأ عن ذلك أيضا القوة المحاكية الابداعية
 التي تتعامل مع الشكل أو المظهر بوصفه شيئا مطلقا ، وما أن يقدر للانسان
 أن يصل - ولو لمرة واحدة - الى مرحلة تمييز الشكل عن الواقع الفعلى -
 او الصورة عن الجسم - فانه أيضا يكون في وضع يمكنه معه أن يحل الواحد
 من الآخر أو يفصل الواحد عن الآخر ، ذلك لأنه انما يكون قد فعل ذلك
 سلفا بمجرد التمييز بينهما . ومن هنا فان القدرة على الفن المحاكى انما تفترض -
 بشكل عام - مع القدرة على الشكل ، ويستند الباعث الى مثل ذلك الفن على
 استعداد آخر لا أرى بى حاجة الى تناوله فى الوقت الراهن . أما الى كم يمكن
 للملكة الجمالية الفنية أن تبكر أو تتأخر فيما يجب لها من تطور وظهور فهو أمر
 يتوقف ببساطة على درجة الولوع والافتتان الذى يستعين به الانسان على التلكؤ
 والمكوث لدى مجرد الشكل أوالمظهر فقط .

ولما كان الوجود الفعلى الخارجى يستمد أصله ونشأته من الطبيعية
 بوصفها قوة خارجية عرضية ، على حين يصدر الشكل أو المظهر برمته عن
 الانسان أصلا ، من حيث ان الانسان ذات مدركة ، فانه لايفيد ذاته من حق
 مطلق يملكه الا عندما يفصل المظهر عن المادة ويعيد ترتيبه وتنظيمه وفقفا
 لقوانينه هو . وبالحرية غير المغلولة يستطيع الانسان أن يصل ما قطعت
 الطبيعة وفصلت ، وذلك بمجرد استطاعته التفكير فيه مترابطا معا ، كما يستطيع

* العبارات الموضوعة بين حاصرتين هكذا (. . .) من وضعنا لتفسير المعنى
 (المترجمة)

أن يفرق ما جمعت الطبيعة . وذلك بمجرد استطاعته فصله في ذهنه وتفريقه .
ولا شيء هنا تحق له القداسة والجلال لديه سوى ما يملك هو من قوانين ،
فقط بشرط أن يولى قدرا من العناية والانتباه للحد الذي يفصل تخومـــــــــه
وبميزها عن عالم الأشياء الخارجية أو الطبيعة .

والانسان انما يباشر حقه الانساني في السيادة من خلال فن الشكل
او الصورة الظاهرة ، وكلما ميز في هذا الصدد بدقة بين ما يخصه وما
لا يخصه كلما أدى به ذلك الى تمييز الشكل بدقة عن الوجود ، وكلما كان
قدر الاستقلال الذاتى الذى بمقدور المرء أن يمنحه لهذا الشكل كبيرا كلما كان
فى استطاعته لا أن يمتد فقط بمملكة الجمال موسعا من تخومها بل ويؤمن
للحق حدوده أيضا ، ذلك لأن المرء لا يستطيع للصورة الظاهرة تنقية وتصفية
من أوزان الواقع الفعلى دون أن يقوم - فى ذات الوقت - بعملية تحرير
للواقع الفعلى من الصورة الظاهرة .

غير أن الانسان لا يحوز حق السيادة هذا حقا وصدقا الا فى عالم
الصورة الظاهرة او الشكل ، اى فى مملكة الخيال الموهومة الواهمة ، كما
أنه لا يحوز هذا الحق الا بالقدر الذى يمتنع به - نظريا وعن وعى -
عن التأكيد على واقعية وجود عالم الخيال الواهم ، وأن يقطع - عطيا - عن
سائر المحاولات التى تستهدف وضع الوجود من خلال الخيال . وأراك تدرك
من ذلك أن الشاعر هو الآخر يتجاوز حدوده المخولة له عندما ينسب الى
نموذجه الفكرى وجودا خارجيا ، او عندما يهدف من خلال هذا النموذج الى
وجود خارجى محدد . وهذان الأمران لا يأتى للشاعر اقتراحهما الا بأحد أمرين :
اما بأن يتجاوز حدود الحق الشعري المخول له ، وذلك بأن يجور بنموذجه
على تخوم عالم الخبرة ، مجترئا بذلك على تحديد وتعيين وتشكيل الوجود
الفعلى عن طريق الامكان المحض أو فعل ذلك بالقوة ، واما بأن يتنازل عن
حقه الشعري او يتخلى عنه ، مفسحا بذلك المجال أمام عالم الخبرة للـجـور
على تخوم النموذج او المثل الأعلى قاصرا حدود الامكان أو الوجود بالقـــــــــوة
على شروط التحقق الفعلى او الوجود بالفعل .

فلا تكون الصورة الظاهرة جمالية الا بالقدر الذى تكون به " براء "

Candid (أى خلوا تماما من كل زعم أو ادعاء للتحقق الواقعى) ، كما لا تكون الصورة الظاهرة أو الشكل جماليا الا بقدر ما يكون " معتمدا على ذاته " Self-Dependent (أى مستغنيا عن كل عون أو مدد يأتيه من الواقع الفعلى) • ولكن ما ان تبدى الصورة الظاهرة او الشكل خداعا وتتنكر فى زى الواقع، وما ان تتدنس او تتلوث وتحتاج الى الواقع نشدانيا للفاعلية والقوة ، حتى لا تكون شيئا سوى أداة رخيصة خسيسة لتحقيق أهداف مادية ولايمكنها أن تكشف عن شيء فى سبيل حرية الروح. أضف الى ذلك انه ليس من الضرورى تماما للموضوع الذى نصادف فيه شكلا جميلا أو صورة ظاهرة جميلة ان يكون بغير واقع ، شرط أن يكون ما نديره من حكم حوله لا يحفل بهذه الواقعية او يأبه لها، ولا تكون الصورة الظاهرة جمالية طالما أن الحكم عليها ينصرف الى هذه الواقعية • صحيح أن الجمال الأنثوى الحى خليق بأن يشيع فينا بهجة ومسة تعادل أوحتى تزيد عما يفعله بنا شيء جميل أيضا لكنه مرسوم أو مصور فحسب ، غير أنه بالقدر الذى به يبهجنا الجمال الحى على نحو أكثر مما يبهجنا به الجمال المرسوم، فانه أبدا لا يبهجنا بالقدر الذى يبهجنا به شكل مطلق أو صورة ظاهرة مجردة فهو لا يرضى فينا أبدا شعورا استايطيقيا خالصا ، ولا يتأتى للجمال الحى أن يرضى هذا الشعور الاستايطيقى الا من حيث كونه شكلا أو صورة ظاهرة، وشرط أن يكون الواقعى فى مستوى المثالى لاغير، بيد أن الأمر يقتضى بالتأكيد قدرا أكبر وأوفر من الثقافة المتحررة لا تدرك فى ما هو حى الا شكلا محضا، اكثر من أن تستغنى فى الشكل أو فى الصورة الظاهرة عن الحياة •*

ومتى كان لنا أن نجد هذه الصورة الظاهرة أو هذا الشكل البراء المعتمد على ذاته — سواء فى الانسان الفرد أو فى مجموع الشعب — فان لنا ان نستدل بذلك على وجود أو حضور العقل والذوق وكل أرومة الامتياز — اذ سنرى اذ ذاك المثل الأعلى حاكما وضابطا لمنط الحياة الجارية والمتداولة ،

* من الواضح هنا أن شيللر يركز على أن الخلو إلى الصورة او الى المعنى الكلى هو قوام أو أساس الادراك الاستايطيقى الحق ، سواء أكان ذلك فى الفن أو فى الحياة ذاتها • (المترجمة) •

والشرف ظاهرا على كل ما يملك المرء من ملك وعقار، وأن الفكر مقدم على الاشباع المادى، وأخلام الخلود ظافرة على الوجود المترمن . هنالك سيكون صوت الشعب ملزما نفسه وحده بعاطفة الجلال، ويكون من شأن اكبل من أعصان الزيتون أن يخلع على مرتديه من الشرف والرفعة قدرا يفوق ما يخلعه عليه زى امبراطورى . وأما سقوط الهمة ورداءة الطبع أو فساد الأخلاق فهى لا تلتصم العون والمدد الا من شكل زائف ركبته الحاجة وعلبه العوز ، وأن فرادى الناس وكل الشعوب أيضا ممن يعملون اما على " تعزيز الواقع وتقويته عن طريق الصورة الظاهرة، أو تعزيز الصورة الظاهرة الجمالية وتقويتها عن طريق الواقع " - وما يصدر عن الميل هو كلا الأمرين معا - فهو لا انما يكشفون فى ذات الوقت عن تفاهة القيمة الأخلاقية لديهم وعن عجزهم الجمالى أو قصورهم الاستطيقى أيضا .

أما عن السؤال الذى يدور عن مدى أوحود امكان وجود الشكل أو الصورة الظاهرة فى مجال الأخلاق ، فالاجابة قصيرة وجيزة : ان الشكل أو الصورة الظاهرة توجد فى المجال الأخلاقى بقدر ما تكون الصورة الظاهرة او الشكل - جمالية أو استطيقية* ، بمعنى أن يكون هو ذلك الشكل الذى لا

* هنا يؤكّد شيللر على معنى أفلاطونى قديم كان يجمع أويوحد بين "الخير" و"الجمال" ، فعند أفلاطون " الخير جميل " ، وعندما نربط ما بين هذا الوصف الذى قد يبدو - لأول وهلة - بلاغى الطابع، وبين وصف أفلاطون للنفس المتوازنة الملكات بأنها " نفس عادلة " ، ونعرف أن العدالة تجل من تجليات "الخير" الذى هو "جميل" ، فاننا نضع بذلك يدنا على الجذر الفلسفى فى القول عند شيللر بأنه بالقدر الذى يكون به " الشكل " جماليا فانه يوجد فى مجال الأخلاق ، ويتضح الأمر أكثر اذا ما نحن أعدنا صياغة العبارة فى ألفاظ مماثلة تساويها فى المعنى فنقول : انه بالقدر الذى يمكن به للنفس أن تصدر فى سلوكها عن قوى قد توازنت وانسجمت انسجاما كليا (أى حققت "الشكل الاستطيقى") فانها تكون راسخة القدم فى دنيا الفضائل الأخلاقية . (المترجمة) .

يسعى الى أن يحل محل الواقع ولا تلجئه الحاجة الى أن يحل الواقع محله . ولا يمكن للصورة الظاهرة الجمالية أبدا أن تشكل خطرا يتهدد الحقيقة الاخلاقية ، ولذلك فانه اذا ما وجدنا العكس من ذلك حادثا أو قائما ، فان ذلك انما يمكن أن يدل دون عسر أو مشقة على أن الصورة الظاهرة لم تكن جمالية . فعلى سبيل المثال لن يفسر مظاهر التوكيد على الكياسة والتأدب فى مجتمع متحضر آخرى بقيم السلوك الراقى - وهى فيه نمط عام من السلوك - على أنها امارات دالسة على مودة شخصية الاجنبى وافد على هذا المجتمع ، وعندما يخيب ظنه فانه يروح يجأ بالشكوى من النفاق والتظاهر الكاذب بالقيم الغاضلة . وفى المجتمع المتحضر أيضا لن يصم عونا يقدمه واطراء يبيده - اكراما للكياسة وعلى ذمة التأدب - بالزيف والمداينة كما يكون مقبولا سوى قدم غبي " فالأول منهما لا يزال يعوزه الشعور بالصورة المطلقة أو الظاهر المجرد ، ومن ثم فانه لا يستطيع أن يخلع على الشكل الظاهر دلالة ومعنى الا بتوسط من الحق ، وأما الثانى فان ما يعوزه هو الواقع ، وهو يحاول أن يكمله بالصورة الظاهرة ليسد النقص فيه .

ولن تجد شيئا أكثر شيوعا من أن تسمع من واحد من نقاد عصرنا من ذوى الأفق الضيق والفهم المحدود الشكوى من أن كل متانة خلق وسلامة عقل قد تلاشت من العالم أو قد غابت منه وأن الجوهر قد أهمل لحساب المظهر . وانى مع احساسى بأننى لست مدعوا بالتأكيد للدفاع عن العصر فى مواجهة هذا اللوم والتقريع ، الا أنه من الواضح تماما من بدى الانتشار الواسع الذى يعتمده أولئك المفسرون الاخلاقيون لما يرمون به العصر من تهمة ومثلب أنهم واجدون فى العصر خطأ لا على ذمة الشكل الكاذب أو الزائف فحسب بل وعلى ذمة الشكل الحقيقى أيضا ، وحتى الاستثناءات التى قد يتصادف منهم ايرادها لمرضاة الجمال ولصالحه فانها تتعلق بالصورة المفتقرة أكثر من تعلقها بالصورة المستقلة ذاتيا أو بنمط الصورة المعتمدة على ذاتها . انهم لا يكتفون بمجرد الهجوم على المظهر الخادع الذى يضرب بخماره على الحقيقة والذى يعلن نفسه بديلا عن الواقع الفعلى ، بل هم أيضا يستشطون غضا وحنقا من الصورة الظاهرة المفيدة التى تعمل على ملء الفراغ والتى تغطى على الرثاء والخسة ، كما يحنفون على الصورة الظاهرة ذات الطابع المثالى وهى تلك الصورة التى تعمل على ترقية واقع فعلى مبتذل . ان ما يتصادم بحق مع المعنى الصارم

للحقيقة لديهم هو ازدواجية الأخلاق أو النفاق الأخلاقي، والأمر الذي يؤسف له أنهم يعتبرون الكياسة والتلطف شريحة من هذا النفاق أو تلك الازدواجية . أنهم يمجون الطريقة التي فيها ينأى البهرج الخارجى عادة بالقيمة الحقبة بعيدا ، ولا تجدهم أقل تعريضا بالقوم الذين يوجبون أيضا التماس الشكل أو نشدان الصورة الظاهرة من القيمة ، ولا يعفون المضامين الداخلية من أن تكون ذات شكل مقبول ، وهم انما يقصرون عن فهم السجاياء الودودة والناشطة والاصيلة التي كانت للآزمنة الغابرة ، وانهم ليفضلون أيضا أن يروا فظاظة وبلاهة العادات والسلوكيات الأولى وقد عادت لتستقر من جديد، هي وجلافة الصيغ والأشكال القديمة والشرط الهمجى العتيق ، وهم بالأحكام التي من هذا النوع انما يظهرون اكبارا واجلالا للمادة فى ذاتها وهو الأمر الذى لايليق بالانسانية ولا يجدد بها ، تلك الانسانية التي كان يتعين عليها بالأحرى ان تجل ماهو مادي ولكن بقدر ما يكون قادرا على أن يتقبل شكلا وأن يتسع لمملكة المثل والأفكار الذهنية، ومن ثم فانه ليس بذوق العصر حاجة الى أن يعبر كبير اهتمام لآراء من هذا القبيل ، ولكن بشرط أن يكون بوسعه أن يدافع - من ناحية أخرى - عن أساسه ومنطقه أمام محكمة أعلى . وليس ذلك منا اسباغا للقيمة على الصورة الظاهرة الجمالية (فما كنا فاعلين لذلك تماما منذ أمد بعيد) ، بل اننا لم نحز حتى الآن صورة ظاهرة خالصة محضة ، ذلك لأننا لم نفرق ونميز حتى الآن - وبما فيه الكفاية - الوجود عن الظاهرة * ، لنؤمن بذلك حدود كل منهما والى الأبد - ان هذا هو ما كان بوسع قافى متزمت للجمال أن يقرعنا به . وسوف نكون أهلا للوم والتقريع بقدر ما نحن عليه من عدم قدرة على الاستمتاع بجمال الطبيعة الحية دون أن نتدله بها ، كما سوف نكون أهلا للوم والتقريع طالما أننا غير قادرين على أن نهتز اعجابا للفن التمثيلي أو التصويرى Representational بغير أن نسأل عن غرضه ومايقصده *

اننا سنظل أهلا للوم والتقريع طالما بقينا على مانحن عليه من عدم منح الخيال اوتخويله الحق فى تشريع مطلق يخصه، وطالما لازمنا الفشل فى أن ننزل الخيال منزلته اللائقة به عن طريق ما نبديه لعماله من احترام واجلال .

* اى أن نميز بين " الشئ " فى ذاته " و " الظاهرة " ، وذلك بالمفهوم الكانتى (المترجمة)

* ان شيللر يدعونا هنا الى التعامل مع الصورة الخالصة أو المطلقة ، وهى تلك

الصورة التى لا تمثل او لا تصور الا ذاتها . (المترجمة) .

الخطاب السابع والعشرون

فاذا ما قدر للمفهوم السامى الرفيع المتعلق بالهيئة أو المظهر الجمالى -
والذى بسطته لك فى الخطاب السالف - ان يعم ويمدح، فلن يحوجك شئ
للقلق على الحقيقة والصدق . وهو لن يغدو عاما طالما ظلت البشرية على جلافتها
بالدرجة التى تمدها بالقدرة على امتنانه واساعة استعماله، وعلى فرض أنه قد
لهذا المفهوم أن يفشو ويعم، فان ذلك لن يكون الا من خلال ثقافة يكون
بوسعها ان تجعل من كل امتنان من هذا النوع أمرا مستحيلا . وفى سبيل
السعى الجاد وراء مظهر مطلق يحتاج المرء الى قدرة على التجريد أكبر، وحرية
قلب أكثر، وفاعلية فى الارادة أشد مما يحتاجه فيما لو اختار أن يقصر ذاته على
الواقع وأن يكتفى به، اذ يتعين على المرء - اذا كان يرغب فى الوصول الى
مظهر - أن يكون قد خلف وراء ظهره عالم الواقع . ومن ثم كم يكون المرء
قد أسبىء نصحه وتوجيهه ، اذا ما التمس السبيل الى المثالى كما يوفر على
نفسه مؤونة الطريق الى ما هو واقعى ! اذن، لايجب لنا أن نفهم من فكرة
المظهر - على نحو ما ندرکها به هنا - شيئا كثيرا فى مصلحة الواقع أو على
ذمته، اذ كلما كان العقل أكثر وعيا بالواقع كلما كان ذلك على حساب المظهر .
ولقد طال الأمد بالانسان، وهو مقيد مغلول الى المادة، فراح يسلم بأن على
المظهر أن يكون فى خدمة أهدافه فحسب ، وذلك قبل أن يكون قد خلع عليه
فى الفن الخاص بالمثالى شخصية خليقة به . ومن هنا دعت الحاجة - فى
سبيل تحقيق هذا المقصد - الى ثورة شاملة فى أسلوب عمل الادراك ، وهى
ثورة بغيرها لن يجد المرء نفسه سائرا على الطريق الصحيح الذى يقود
خطاه نحو المثالى . ومن ثم فاننا حين نكتشف علامات دالة على ادراك أو تذوق
حر غير متحيز ونزيه للمظهر الخالص ، فانه يكون بوسعنا أن نستدل - بعضى
الشيء - على مثل تلك الثورة فى طبيعة المرء وعلى البدايات الحقيقية للانسانية
فيه، وان العلامات الدالة التى من هذا النوع انما هى موجودة بالفعل أصلا
فى المحاولات الأولى الفجة التى كان المرء يعمل بها على تزيين وجوده وتحليلته
- ولقد كان يفعل ذلك حتى ولو كان ينطوى على مخاطرة أن يوقع بذلك
فسادا بساحة المضامين الحسية المادية . وبمجرد أن بدأ الانسان يفضل - على
الاطلاق - الشكل على المادة ويغامر بالواقع لحساب المظهر (وان كان من

المحتم أنه قد أدرك المظهر بما هو عليه مباشرة) ، بدأ عالمه الحيوانى بأخذ فى التفتح وإذا به يجد نفسه على درب لا نهاية له .

وفى غمرة من عدم فنوع المرء بمجرد ما يشبع الطبيعة فيه ويفى له بالحاجة ، راح ينشد المزيد ، ولا غرو فى ألا يبدأ الا بنشدان المزيد من المادة ووفرتها ، وذلك كيما يوارى عن رغباته ما هى عليه من محدودية ، ولكى يؤكّد على متعته ويدعمها بمعزل عن الحاجة القائمة وبما يجاوزها ، ولكن سرعان ما يصبح التزيد فى المادة اضافة جمالية تكميلية ، وذلك كيما يسعه أن يرضى أيضا ما له من قوة صورية ، وكيما يسعه أن يمتد بمتعته بما يجاوز كل حاجة . ومما لا ريب فيه أن الانسان عندما يجمع من الموءونة وأسبابها ما يعود عليه فى المستقبل بالفائدة والنفع ، ويستبق بالخيال الى مذاق هذا النفع مقدما ، فانه ليتجاوز بذلك دائرة اللحظة الراهنة ، ولكن دون تجاوز للزمن بكليته فانه يستمتع بشكل أكبر كما لكه لا يستمتع بشكل مختلف كيفا ، ففي ذات الوقت الذى فيه يستحضر المرء فى متعته شكلا أو يدخل على متعته شكلا ، ويصبح واعيا بصور الموضوعات التى تعطى لرغباته اشباعا ، فانه لا يكون بذلك قد زاد من قيمة متعته من حيث المجال والدرجة فحسب ، بل انه يكون قد أسبغ عليها رقيا ورفعة من حيث النوع كذلك .

ومن المؤكد أن الطبيعة قد وهبت شيئا أكثر من مجرد ضرورات الحياة حتى للكائنات غير العاقلة ، وألقت على ظلمة الوجود الحيوانى ببارقة من سنا الحرية . فالأسد حين لا يكون الجوع عاضا لاحتائه وليس شئ من ضواري الوحش يستغزه لعراك ، فان طاقته المستكنة تخلق لنفسها موضوعا ، فيروح الأسد يملأ بصوت زئيره الواثق الجسور أجواز الصحراء ذات الرجح ، ويسرى النشاط الوافر فيه عن نفسه فى تباه استعراضى لا قصد من ورائه ولا هدف . وتتدفع الحشرة الصغيرة محلقة فى شعاع الشمس وقد استخف بحياتها سرور وبهجة ، ومن المؤكد أن ما نسمعه فى الشدو الشجى لطائر غريد ليس صراخ رغبة . فما لاسبيل الى انكاره أن ثمة فى هذه الحركات حرية ، بيد أنها ليست حرية بمعنى التحرر من ضغط الحاجة عامة بل فقط بمعنى التحرر من ضغط صاصر عن حاجة خارجية ، فالحيوان انما " يعمل " عندما يكون الباعث له على النشاط أو العمل هو الحرمان ، لكنه " يلعب " عندما يكون هذا الباعث هو الامتلاء بالقوة ، حيث يكون

المنبه الدافع له على الفعل والنشاط هو حياة الوفرة . وحتى في الطبيعة اللاعاقلة ثمة ترف مشابه للقوى ظاهر جلى وثمة تراخ لقبضة التقييد والتحديد من الممكن بحق أن يوصف في تلك الدائرة الطبيعية بأنه لعب . فالشجرة تنتج ما لا يحصى عدده من البراعم التي تذوى دون أن تنمو أو تتطور، وتمد بدعوى التغذية العديد من الجذور والفروع والأوراق أكثر عددا مما يلزمها استخدامه في الاحتفاظ لنفسها ولنوعها بالاستمرار والبقاء . فمما تفيد به الشجرة دنيا العناصر الطبيعية من وفرتها المرسفة التي لا استخدام لها ولا استمتاع فيها ، ان للكائن الحي ان يغدق بسرف في المبهج السار من النشاطات والحركات . وهكذا فان الطبيعة حتى في دائرتها المادية تتيح لنا مقدمة مدخلية الى رحاب اللامتناهي ، بل ان الطبيعة في هذا الصدد ترفع جزئيا الأغلال والأكبال التي تتوزعها وتثقلها لتتحول تماما الى عالم الصورة والشكل . فالطبيعة تتجه من قانون الحاجة او الضرورة ، أوقانون " الجدية المادية " الى اللعب الجمالي، مروراً بقانون الوفرة أو " اللعب المادي " ، وقبل أن يقدر لها التحليق في أجواء الحرية ذات القدر الرفيع الخاصة بالجميل ، عالية بذلك فوق قيود كل غاية قيدها القصد، فانها تكون من قبل ذلك آخذة في الاقتراب الحثيث من هذا الانعتاق - ولو من على بعد - عن طريق "النشاط الحر" الذي هو في ذاته غاية ووسيلة معا .

ولخيال الانسان - كما هو الشأن بالنسبة لاعضائه الجسمية - حركة نشاط حر ولعب مادي ، وفي ذلك النشاط وذاك اللعب يسعد الخيال ويبتهج فقط في دائرة ملكته المجردة الطليقة ، دون الرجوع في ذلك الى أى شكل أو هيئة أو صورة " وطالما أنه لاشئ حتى الآن من الصورة أو الشكل يخالط هذا الضرب من اللعب الخاص بالمخيلة أو يداخله ، وأن نوعاً من التتابع الحر للصور الخيالية هو الذي يوelf كل ما للخيال من جاذبية ، يكون الخيال تام النسبة الى حياة الانسان الحيوانية - وان كان هذا مما يميز للانسان وحده - ، ولا يدل الا على تحرره من كل قسر مادي خارجي، دون أن يدل حتى الان ولو ضمنا على أية ملكة ابداعية مستقلة فيه . (١)

(١) ان معظم الألعاب الشائعة في الحياة العادية اما أنها تعتمد بالكامل على هذا الشعور الخاص بالتتابع الحر للصور أو الأحياء ، أو أنها =

.....

= على أية حال — تستمد منه ما لها من جاذبية أساسية • غير أنها قليلا ما يمكنها أن تدل بذاتها على طبيعة من رتبة أعلى أو أرقى ، ان — كما هو الحال لدى معظم النفوس الواهنة الكسول — سرعان ما تألف هذه النفوس وتعتاد أن تسلم نفسها الى هذا التدفق الحر للصور والأخيلة ، الا أن استقلال الخيال عن فعل المؤثرات الخارجية انما يمثل فى صميمه — على أقل تقدير — حالة السلب فيما للخيال من قوة ابداعية* فلا يتأتى للقوة التشكيلية أن ترتفع لتطال المثل الأعلى أو الصورة الذهنية الا بأن يزور الخيال عن دائرة الواقع الفعلى، ان قبل أن يسع الخيال أن ينشط فى طبيعته المنتجة الخصبة وفقا لقانونه الخاص، يتعين عليه أن يكون من قبل قد حقق تحرر ذاته فى صيرورته الابداعية من القانون العرضى الخارجى الغير المترابط • ومن المؤكد أنه لا تزال هناك خطوة كبيرة يتعين خطوها من الانفلات من القانون الخالص الى نظام القانون المستقل ذاتيا والباطن، وعند هذا الحد يجب على قوة جديدة تماما — القوة المختصة بعالم الأفكار والمثل — أن تتحول الى لعب ، وان كان من الممكن لهذه القوة ان تتبلور الان فى يسر وسهولة ، طالما أن الحواس لاتعمل الان فى اتجاه مضاد لها، وأن ما هو غير محدد انما يشبه — ولو من الناحية السلبية على الأقل — اللامتناهى • (شيللر) •

* هذه العبارة أعدها من أخطر العبارات دلالة على تصور شيللر الجدلى للعب وهو تصور لم يخرج عنه هيجل عندما اختط الجدل منها لكل بنائه الفلسفى، فشيللر — سابقا هيجل فى ذلك — يتحدث عن حالة — هى حالة التتابع الحر للأخيلة — ، ويرى أن " الخيال " فى هذه الحالة يكون خاضعا للمؤثرات الخارجية، ثم يحدث "سلب" لهذه الحالة به يتحرر الخيال من قانون الاشياء لينتقل الى قانون الذات ، ثم تتبلور ملكة جديدة هى " اللعب " من خلال التأليف والتوازن بين الحال الأولى والحال السالبة لها " وهكذا يتضح بجلاء أمران الأول : أن الايقاع الثلاثى لمنهج الجدل الهيجلى مأخوذ من شيللر ، فهذا الاخير عبر بوضوح عن " القضية " Thesis و " نقيض " =

وانطلاقاً من هذا اللعب الخاص بـ "التتابع الحر للصور أو الأخيصة"، وهو نمط اللعب الذى لايزال مادياً تماماً فى نوعيته ولا يعلن عن نفسه إلا من خلال القوانين الطبيعية فقط، يقوم الخيال - آخر الأمر - بعمل القفزة التى يرتفع بها إلى اللعب الجمالى، فى محاولة منه للاتجاه نحو "الصورة الحرة". ويتعين علينا أن نصف هذا الأمر بأنه قفزة أو طفرة Leap وذلك بما أن ثمة قوة جديدة تمام الجدة تدخل الآن فى نطاق اللعب، فهنا - ولأول مرة - تقوم الملكة التنظيمية التشريعية بمعارضة إجراءات موهبة طبيعية أو غريزة عمياء، فتخضع عمليات الخيال الاعباطية لوحدها الثابتة الدائمة، وتفرض ما لها من اعتماد ذاتى، على المتغير والمتقلب كما تخلع على المادى والحسى ما لها من اطلاق ولا تنهى. ولكن طالما ظلت الطبيعية الفجة - التى لا تعرف لها قانوناً آخر غير التنقل المتعجل السريع بلا هودة من تغير إلى تغير - تحتفظ بقوتها، فانها ستعارض وتناوى بانفلاتها المتشنج من القانون قانون الضرورة، وبقلقها واضطرابها قانون الثبات والاستقرار، وبغورها وحاجتها قانون الاعتماد على الذات، وبنيهما قانون البساطة الجلية. واذ ذاك سيكون من الممكن استجلاء ملكة اللعب الجمالى فى بداياتها الأولى ولكون بصعوبة بالغة، ذلك لأن القوة الحسية المادية لا تكف عن التدخل بنزقها الجامع وشهوتها الغشوم. ومن هنا فاننا نرى أن الذوق الفج العارى - من الصقل يتمسك أول الأمر بذلك الذى يدرج حديثاً متلمساً طور البداية فى تيمه وبهرج وجفول وغربة وخيال، ويتمسك بما هو عفيف ووحشى، ولا يتجنب شيئاً قدر تجنبه للبساطة والحماة. كما يأخذ هذا الذوق الفج فى تشكيل الغريب والعجيب من الأشكال، مولياً حبه وغرامه للنقلات العجلى، وللصور المترعسة حماسة أو مرحة، وللتناقضات الصارخة اللافتة للنظر، وللتظليلات اللونية

= القضية "Anti-Thesis" و"المركب" Synthesis

وعرف أن السلب والعلو هما العاملان الناشطان فى الحركة بين أضلاع هذا المثلث.

رانياً: ان "اللعب" مفهوم تأليفى Synthetic بمعنى أنه يقوم على فكرة "الجمع" و رفع التناقض بين وضع ونقيضه فى توازن كلى هواداع فى حد ذاته. (المرجمة).

المبتذلة المتبرجة، وللأغنيات المهيجة لمشاعر اللوعة والأسى* . وفى ذاك العصر لا يعنى الجميل الا ذلك الشئ الذى يثير كوامن انسان انه ما بهمه احساسا ماديا لا روحيا - انه ما يثير فى الانسان نوعا من المقاومة التلقائية، ويمسده بمادة للتشكيل الممكن ، والا لما كان الجميل جميلا، حتى لدى الانسان . وهكذا يكون قد حدث تغير أساسى وهام فى نمط ما للانسان من أحكام ، فهو انما ينشد هذه الموضوعات ويجد فى طلبها لا لأنها تهيه شيئا ما يؤثر فيه، بل لأنها تمنحه شيئا يتعامل معه* ، فالاشياء انما تروقه لا لأنها تقابل حاجة

* ان شيللر يعتبر نوع الاغنيات المثيرة للتفجع والاسى، هو نوع الاغنية التى يتعشقها الذوق الفج البدائى ، وذلك لقيام العنصر المأساوى فيها على العنف الصارخ بالمشاعر والاحاسيس . ويتصور البعض أن شيللر - وهو الذى يفضل التراجيديا على الكوميديا - كان يجب عليه أن يكون من أنصار كل عمل مبك أو اسيان أو حزين ، لا أن يعتبر صفا من فئة هذه الاعمال دالا على ذوق فج سقيم . فهل هذا تناقض وقع فيه شيللر بفعل الحماس الذى ينسى بعضه بعضا ؟ - كلا ، ان الأمر انما يتلخص فى ضرورة الفصل أو التمييز - لدى شيللر - بين قيام العمل الفنى على "العبت الموءلم للمشاعر" مما يجعل منه "عدوانا على الحساسية فى الانسان" ، فيكون الاستمتاع بمثل هذا "العنف" انحرافا ساديا فى الذوق ، وبين قيام العمل الفنى على "الجدية العقلية للمثل الأعلى" مما يجعل منه "تثقيفا للعقل وسموا بالشعور فى الانسان" فيكون الاستمتاع بمثل هذا "التثقيف" استجابة حضارية فى الذوق . وشيللر يرفض النمط الأول لارتباطه بالفجاجة ولدلالته على مرضية الذوق ، على حين يقبل النمط الثانى لارتباطه بالثقافة ولدلالته على الرقى الحضارى للذوق . ويمكن أن نسمى النمط الأول المرفوض بفن "الفجيعة" ، بينما نطلق على النمط الثانى المقبول "فن المأساة" ، وبالقدر الذى ترتبط فيه الفجيعة بالاحساس ، ترتبط المأساة بالعقل . (المرجمة) .

* كأن شيللر يريد هنا أن يقول ان ما هو جميل - فى عصر الذوق الفج - ليس جميلا على الحقيقة ، وذلك لأن الانسان فى هذه الفترة لا يرتبط مع الجميل من خلال "الاثر" الشعورى - وهو الطريق =

لديه ، بل لانها ترضى فيه شرعة أو قانونا بلهج فى سويدائه بالحديث وان كان همسا .

ولكن بمجرد أن تتحقق للانسان الفناعة بعدم كفاية هذه الأشياء فى تحقيق سروره ولذته، فيسعى الى أن يهب نفسه لذة ورضا، ويكون ذلك فى البداية فقط من خلال ما يملك من أشياء فى الواقع ، ثم - آخر الأمر - من خلال ما يكونه أو ما يوجد هو *What he is* اذ ان ما يملك، وما ينتج ، انماهى أشياء قد لا تحمل الا أمارات العبودية، بما لها من هدف قلق الصورة، فبالإضافة الى النفع أو المصلحة التى يعبر عنها الشئ، فان عليه فى ذات الوقت أن يعكس الذهن العبرى الذى قام بادراكه، واليـد الرقيقة الروم التى عملت على تنفيذه، والروح الصافية الحرة التى أوقعت اختياره وشرعت له.*^١ فها هو ذا الجرمانى القديم يذهب الان باحثا عن اكثر جلوسد الحيوانات جمالا ورواء، وعن قرون الوعول الاكثر ضخامة وفخامة، وعن قرون الشراب المجوفة الاكثر لطفا وروعة ، كما يتخير الاسكتلندى القديم لاحتفالاته ومهرجانات أعياده خير القواقع البحرية وأكثرها امتيازاً. وحتى الاسلحة ربما غدت آنذاك أدوات لا للمضرة فقط بل وللمصرة أيضا، كما أن أحزمة السيوف المحلاة

= الواجب للجميل - بل يرتبط مع الجميل من خلال " المعالجة " أو الاستخدام " ، وهذا السلوك الاخير يجعل من الجميل "موضوعاً للصناعة" ومن ثم لايرى فيه " موضوعاً للفن " ، فكل أعمال الفن فى هذه الفترة ليست على الحقيقة الا منتجات صناعية . (الترجمة) .

* ان فكرة " الاحالة " - بمعنى دلالة الشئ عما يجاوزه ويخرج به عن ذاته - التى يشير شيللر اليها هنا تعد استباقاً لفكرة الاحالة التى حلل هيدجر على أساسها مفهومه عن وظيفة " الاداة " أو " الشئ " ، وعلى القارى ان يراجع فى ذلك كتاب الاستاذ الدكتور عبد الغفار مكاوى "نداء الحقيقة" ، طبعة دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٧٧ ، حيث يجد الفكرة مبسطة فى المقدمة المستفيضة التى قدم بها استاذنا لكتابه سالف الذكر . (الترجمة) .

بالوشى والزينة قد بدأت فى جذب الانتباه اليها بقدر لا يقل عما تفعله نصال
السيوف الحادة المميتة . فان ملكة اللعب ذات القدر الأكبر من الحرية لا تقنع
بمجرد ادخال نافلة جمالية فى صميم الضرورى ، بل انها تنفلت - آخر الامر -
بالكامل من القيود التى تقيدنها الى الضرورة وتشدها الى مقتضياتها ، فيصبح
الجمال - على حسابها الخاص - موضوعا ينصرف اليه سعيها . فنرى المـرء
يحفل بتزيين نفسه وتجميلها ، ويحتل الشعور بالبهجة الحرة مكانا له بـيـن
مطالب الانسان ورغباته ، وسرعان مايصبح ما هو ضرورى العامل الرئيسى فى
لذة الانسان .

وما ان تدنو الصورة شيئا فشيئا من الانسان قادمة اليه من الخارج -
من مسكنه ، ومايستعمل من أثاث ، ويرتدى من ثياب - حتى تشرع هذه
الصورة - آخر الأمر - فى أن تملك على الانسان نفسه ، فينال التغيير منه -
فى البداية - الانسان الظاهر فقط غير أن التغير والتحول يطال فى النهاية
الانسان الباطن أيضا . فتصبح قفزة المرح التى لا قانون لها فنا منظما للرقص ،
كما تصبح الـيـمـاء والحركات التى لاشكل ينظمها لغة رشيقة متوازنة لـفـن
التمثيل الصامت ، وان ضوضاء الادراك الحسى تجلى نفسها وتبلور من ذاتها ،
فتبدأ فى الامتثال للالاقاع وتنظم من ذاتها داخل أغنية أو نشيد ، وبينما يتدافع
القبيل الطروادى فى غضب وعنف مطلقا حاد الصراخ والصيحات عبر ساحة الوغى
كفعل الكراكى فى تحليلها ، ترى جيش الاغريق وهو يدنو فى تودة وهـدوء ،
نبيل الخطو .^(١) فلدى الأول نحن لا نرى الاغترسة القوة العمياء ، على حين

(١) الالياذة - الكتاب الثالث ، الابيات ٩-١ (مترجم الطبعة الانجليزية) ،
وهذه الابيات التى استوحى شيللر معناها هنا هى التى تقول : " وهكذا
فانه عندما انتظمت سرايا الجند ، كل تحت امرة قائد يخصه ، تقدم
الطرواديون فيما يشبه تحليل وحش الطير أو الكراكى وهى تنعق صارخة
فى السماء عندما يدفع بها المطر والشتاء للتحليق فوق مياه الاوقيانوس
المتدفقة لتجلب على الاقزام موتا وخرابا ، وقد دبت الشحنة بينهما
وهى تطير محلقة فى الفضاء ، أما الاخيون فقد زحفوا متقدمين فى سمت
وفى روح معنوية عالية ، عاقدين العزم على أن يأخذ الواحد منهم بناصر
للاخر . "

نرى فى الثانى انتصار الصورة او الشكل والجلال الخالى للقانون والنظام .

ان ما يربط ما بين الجنسين الان هونوع من الضرورة المحببة الى النفس بدرجة أكبر، اذ أن تعاطف القلوب وتحابها يعين فى المحافظة على الروابط والصلات التى لم تكن مبنية الا على الشهوة النزقة القلب . فعند الفكك من أغلال الشهوة العنيدة الحرون ، تبصر العين القريرة الوادعة الصورة وتتركها ، وتغوص الروح بنظرتها فى قلب الروح، وهناك بمعزل عن التبادل الانانى للشهوة والاشتهاء ينشأ للحب والوجدان تفاعل قوى نشط ينمو ويتعاضم . فكلما راحت الانسانية تسلك فى هدفها سبيل سمو والعلاء كلما أدى ذلك بالشهوة الى أن تحسن من طبيعتها وترقى بذاتها الى مصاف المحبة، كما أن النفع الخسيس المبنى على الحس ينبذ ويزدى لحساب ظفر أنبل وأجل مؤسس على الارادة . ان الحاجة الى الرضى والمسرة تخضع انسان القوة والعنف لمحكمة الذوق الناعمة الودود، فالشهوة يمكن أن تكون لونا من اللوصية والسطو، أما المحبة فلا بد لها من أن تكون ضربا من العطاء الوهيب "ولا يمكن للمرء أن ينافس من أجل نيل هذه الجائزة الأرقى والأعظم الا بفضل من الصورة وحدها، وليس بعون من المادة، فعلى المرء أن يكف عن ان يفهم الشعور على أنه اكراه أو قوة، كما عليه أن يكف عن أن يواجه العقل بوصفه ظاهرة طبيعية ، فلكى يستمتع بالحرية عليه أن يخضع لها ويستسا وبمجرد قيام الجمال بوضع حل للصراع الناشب بين الطبائع فى أكثر نماذجه بساطة ووضوحا، أى فى التعارض الأزلى بين الجنسين، فانه انما يضع بذلك حلا لهذا الصراع فى جملة المجتمع على تعقده وتشابكه - أو هو على الاقل يستهدف وضع حل لم يوفق ويصالح بين كل لطيف وعنيف فى دنيا الاخلاق بموجب الاتحاد الحر الذى يعمل الجمال على ايجاده وابداعه هناك بين القوة المذكرة والرقعة المؤنثة .

وآنذاك يصبح الضعف مكرسا لعبادة الالهة، كما تصبح القوة المطلقة العنان هى ممايشين ويخزى ، وان ما يصدر عن الطبيعة من جور أو ظلم فهو يصلح أويصح بسخاء قانون الشهامة . فان الانسان وهوذلك الكائن الذى ليس لقوة أن تقهره أو تملك عليه أمره تستطيع حمرة الاستحياء الرقيقة الدالة على التواضع والبساطة ان تنزع منه سلاحه وتفل القوة فيه، والدمعات تسكت فيه صـوت

الثأر والانتقام الذى لاتستطيع الدماء ان تنقذ له غلة أو تشفى له غليلا . وحتى الكراهية أو الضغينة تسمع لصوت الشرف الوادع الرقيق ، فاذا بسيف الظافر يبقى على حياة العدو المنزوع السلاح ، ويوقد بيت كريم نيران مدفاته اكراما لوفادة لاجئ هام بوجهه على شاطئ مخوف يوقع الرهبة فى النفس حيث وقف قاتل العجائز وطاعنى السن وحدهم ينتظره متربصا .

وفى قلب مملكة القوى الرهيبة المقيتة ، وفى قلب مملكة القوانين المقدسة الجلييلة ، تبنى القوة الجمالية المبدعة - وعن غير وعى - مملكة ثالثة للعب والصورة الظاهرة تلفها البهجة ويعمها الانشراح ، فيها تعمل على تحرير البشر من كل قيود الظروف المحيطة التى تكبلهم وتعوقهم كما تحرر الانسان من كل مايمكن وصفه بأنه قسر أو اجبار أو اكراه ، سواء أكان ماديا أم معنويا .

واذا كان الانسان فى مرحلة حقوق القوة يواجه أخاه الانسان باعتباره قوة ويعمل على الحد من فاعليته وتقييد نشاطه ، وإذا كان الانسان فى مرحلة واجبات الاخلاق يواجه أخاه الانسان بجلال القانون ويعمل على تقييد الارادة فيه ، فان الانسان فى مجال المجتمع الذى صقلته الحضارة والثقافة - أى فى المرحلة الجمالية - من الضرورى أن يتبدى لأخيه الانسان على أنه شكل فقط* ،

* المقصود بالشكل عند شيللر هو "فكرة التشكيل الجمالى" ، وعلى ذلك يصبح معنى العبارة هو أنه فى المرحلة الجمالية يكون على الانسان أن يرى فى غيره من الناس حوله مجرد " صور ظاهرة للجمال " ، ومن ثم يتعشقها من خلالهم . وقيام مثل هذه العلاقة بين البشر تعنى - عند التأمل - أمورا هامة لعل من أبرزها :

١ - ان شيللر يؤسس "الخبرة الاجتماعية" على أساس من "الخبرة الجمالية" ، أو بعبارة أخرى ، ان المدخل الى الاجتماع - عند شيللر - هو "مدخل جمالى" .

٢ - ان "النظرة الجمالية التى يدرك بها البشر بعضهم بعضا من شأنها أن تحقق حلما فلسفيا حاول العديدون - وعلى رأسهم كانط - أن يحققوه من خلال الاخلاق ، وهو ان يعامل المرء غيره من الناس باعتبارهم "غايات فى ذاتها" ، فيفضل الاهتمام بالتشكيل الجمالى الذى =

فيواجهه بوصفه موضوعا لمملكة اللعب الحر . ان القانون الاساسى لهذه المملكة هو أنه عن طريق الحرية تهب الحرية .

ان مرحلة القوة لا تستطيع الا أن تجعل المجتمع ممكنا ، وذلك عن طريق كبح الطبيعة بالطبيعة ، وأن المرحلة الاخلاقية لاتقدر الا على جعل المجتمع ضروريا (من الناحية الخلقية) ، وذلك عن طريق اخضاع الفرد للارادة العامة ، اما المرحلة الجمالية فهي وحدها التى تستطيع أن تجعل من المجتمع أمرا حقيقيا بالفعل ، طالما أنها تعزز الارادة الكلية من خلال طبيعة الفرد . فعلى الرغم من أن الحاجة قد تقود خطى الانسان نحو حياة الجماعة ، وأن العقل يرسخ فى وعى الانسان المبادئ الاجتماعية ، الا أن الجمال وحده هو الذى يستطيع أن يخلع على الانسان شخصية اجتماعية . فالذوق هو وحده الكفيل بجلب التناغم والتجانس الى نسيج المجتمع ، ذلك لأن الذوق هو الذى يقيم صرح التناغم فى الفرد ، فمائر الأنماط الأخرى من الادراك تنال الانسان بالتمزيق والتوزع ، وذلك لأنها انما تعتمد اساسا اما على الجانب الحسى فى وجوده أو على الجانب العقلى من وجوده ، أما الادراك الجمالى فهو وحده الذى يجعل من الانسان شيئا كليا أو كلا ، ذلك لأن كلا الطبيعتين فى الانسان - الحسية والعقلية - ينبغى عليها أن تأتلفا فيه وتتوافقا معه ، كما أن كافة أشكال التواصل الأخرى من شأنها أن تمزق المجتمع وتحل عراه ، ذلك لأن هذه الاشكال من التواصل انما ترتبط اساسا اما بالحساسية الخاصة لفرداى أعضاء المجتمع أو بحذقهم الخافى ، أى أن هذه الاشكال من التواصل انما تقوم على ما يفرق ويميز بين انسان وآخر ، أما التواصل الجمالى فهو وحده القادر على توحيد المجتمع ، لأنه انما يقوم على ما هو مشترك بين الناس كلهم . فنحن انما نستمتع بلذات الحس فقط بشخصنا الفردية ، دون أن يكون للبعد السلالى العام الثاوى فى داخلنا أى مشاركة فى مثل هذه الذات ، ومن ثم فاننا لا نستطيع أن نمثد بلذاتنا الحسية أو نوسع منها بحيث تصبح عامة أو شاملة أو كلية ،

= يتبدى عليه كل انسان ، لن يشعر أحد بأن وجوده ممكن أن ينزلق على سطح وعى الآخرين .

٣- وفى ذلك كله ما يضع شعار الوجودية السارترية من أن "الآخر هو الجحيم " فى مأزق قد لا تقوى على الخروج منه سالما .
(المترجمة) .

وذلك لأننا لا نستطيع أن نجعل من فرديتنا أمراً عاماً . ثم اننا انما نستمتع بلذات المعرفة فقط بما نحن به جنس بشري ، وكذلك عن طريق قيامنا بالاستبعاد التام والدقيق لكل أثر للفردية أو للفرد من أحكامنا ، ومن ثم فاننا لا نستطيع أن نجعل من لذاتنا العقلية أمراً عاماً ، ذلك لأننا لا نقدر على استبعاد أثر الفردية من الأحكام التي يصدرها الآخرون على نحو ما نفعل نحن في أحكامنا .

ولا يوجد إلا الجميل وحده ما نستطيع أن نستمتع به كأفراد وكجنس بشري في نفس الوقت، أي بوصفنا أفراداً " ممثلين " للجنس البشري ، على حين أن الخير الحسي أو المادي لا يقوى إلا على أن يجعل " فرداً واحداً فقط " انساناً سعيداً ، ذلك لأنه نوع من الخير مؤسس على فكرة الخصوصية ، وهي الفكرة التي دائماً ما تتطوى على مبدأ الاستبعاد ، كما أن الخير المادي أو الحسي لا يقوى إلا على أن يجعل هذا الفرد الواحد السعيد ، سعيداً بشكل جزئي فقط ، ذلك لأن الهوية الشخصية لا تأخذ منه بنصيب* . والخير المطلق لا يسعه أن يعود بالسعادة إلا في ظل شروط ليست في كل الأحوال بالزائفة أو الكاذبة، إذ إن الصدق أو الحق هو المكافأة الوحيدة عن انكار الذات ، فلا يؤمن بالارادة الخالصة إلا قلب نقي السريّة . فلا شيء غير الجمال بقادر على أن يجعل العالم بأسره سعيداً ، وأن ينسى كل موجود حدوده وقبوده مادام سحر الجمال يقع له في عالم الخبرة .

فبالقدر الذي به يسود الذوق السليم ويحكم وتمتد به مملكة الجميل وتتسع ، لا يكون مسموحاً بالاستعلاء ولا بالتنافس على السيادة . إن هذه المملكة انما تشرأب عالياً الى حيث الموضع الذي فيه يحكم العقل بموجب الضرورة الغير المشروطة وحيث تكف الحادة برمتها وتتوقف ، كما تتحدر هذه المملكة متدنيّة الى حيث الموضع الذي فيه تباشر القوة الدافعة الطبيعية سطوتها بموجب الاجبار الاعمى ولا تكون الصورة قد بدأت بعد ، وفي واقع الامر فانه حتى عند هذه الحدود القصوى أو القاصية ، حيث يكون ما لهذه المملكة من سلطة تشريعية قد سلب منها ، فإن الذوق السليم يحافظ على الا يسمح باثاء ما لهذه

* فالهوية الشخصية Personality عند شيلر انما تعنى

ما هو " ثابت " و " صوري " ، والخير المادي الحسي - بحكم طبيعته - لا يحقق شرطى " الثبات " والصورية " اللذين هما قوام الهوية الشخصية . (المترجمة) .

المملكة من قوة تنفيذية عن مقصدها الاصلى . ومن ثم فان على الرغبة الغير الاجتماعية أن تطرح من نفسها ما هي عليه من أثر أو أنانية ، وأن على السائق المقبول - الذى لا يغرى ولا يفتن الا الحواس بطرق مختلفة - أن يلقي بشباك السحر الخلاب على الارواح أيضا . ويتعين على الواجب - وهو صوت الضرورة الجهم الصارم - ان يغير من لهجته التأنيبية التقريرية ، التى لا يمكن لغير فعل المقاومة أن يسوغها* ، وأن يكرم الطبيعة التى تصدر عن ارادة تلقائية بأن يوليها قدرا أعلى من الثقة . فالذوق السليم يقود خطى المعرفة خروجاً بها من غوامض العلم ومعمياته تحت مظلة رحبة مفتوحة من الفطرة السليمة ، وأن يحول ما تجود به مدارس البحث والدرس الى ملك عام للمجتمع الانسانى بأسره . حتى انه ليكون على أعظم العبقريات الفذة أن تتخلى فى دائرتها عن عظمته وأن تنزل من عليائها فى مودة وترفق بحيث تقرب ذاتها الى وعى طفل وادراكه . وعلى القوة أن تسلم ذاتها الى قيد الرحمة والكماسة ومئاته الخلق وربات الفنون ، كما يستسلم الاسد الهصور لشكيمة اله الحب . ويقوم الذوق السليم - فى مقابل ذلك - ببسط غلالته الباعثة على السكينة فوق أديم الحاجة المادية أو الطبيعية ، وهى تلك الحاجة التى من شأنها - فى صورتها الصريحة السافرة - أن تنال بالاهانة كرامة الارواح الحرة ، فيخفى عنا العلاقة المخزية بالمادة وذلك بصورة مبهجة عن الحرية من صنع الخيال . وبالذوق السليم توهب حتى للفن المتملق المرتزق أجنحة يرتفع بها عن الرغام ، وعندما يمس الذوق السليم بعصاه السحرية أغلال العبودية فانه يطرحها بعيدا مسقطا اياها عن الجماد والحي على السواء . ففى دولة الجمال يكون كل شئ - حتى الادوات المصنوعة بغرض المنفعة - مواطنا له من الحقوق ما يتساوى مع ما لارقي الأشياء وأنبليها من حقوق ، وان العقل الذى اعتاد أن يصوغ الكثرة السلبية قسرا وفق تصميماته الخاصة ، انما يتعين عليه هنا - فى دولة الجمال - أن يتوخى لهذه الكثرة ما يوافقها . ومن ثم فانه هنا - فى مملكة الشكل الجمالى -

* المقاومة لا تنشأ الا عن " معارضة " ، ولا توجد المعارضة الا فى وجود " عدم التجانس " ، ولما كان " الجمال " ملغيا لعدم التجانس ، انتفتت المعارضة ، وسقط الداعى الى " الزجر والتقريع " . (المترجمة) .

تجد المثل الأعلى للمساواة وقد تحقق ، ذلك المثل الاعلى الذى يتمنى الحالم بسرور لو أنه يراه متحققا فى دنيا الواقع أيضا ، وإذا كان من الصدق القول بأن التربية الراقية انما تنمو وتنضج بقرب البلاط او العرش على نحو أسرع وأكمل ، فاننا عازمون ههنا - فى دولة الجمال - أن نعتزف أيضا بتدبير ربانى كريم جواه وهو تدبير كثيرا ما يبدو أنه يقيد البشر الى العالم الواقعى، فقط كيما يستحثهم ليندفعوا نحو العالم المثالى.

ولكن هل لدولة الجمال فى الشكل هذه أن توجد حقا؟ وأين عساه أن توجد؟ أنها توجد - كمطلب منشود - فى قلب كل نفس على درجة عالية من التناعم والائتلاف ، كما قد يمكننا أن نجدها - كتحقق منجز - فقط فى بعض قليل من الدوائر الممتازة المنتفاة بعناية - كما فى الكنيسة الفاضلة أو فى الدولة الفاضلة - حيث لا يكون الحاكم لسلوك الناس هو التقليد الاعمى لانماط السلوك والعادات المستوردة من الخارج بل يكون الحاكم المهيمن على السلوك هو ما للشعب من طبيعة جميلة محبة الى النفس، وحيث يجتاز البشر أكثر المواقف تعقيدا ببساطة جسورة وبطوية خالصة هادئة ، وحيث لا يكون بالناس حاجة لا الى أن يتعدى الواحد منهم على حرية الاخر بهدف أن يؤكد ذاته، ولا الى أن ينشر الجمال والروعة على حساب الجلال والرفعة.

المراجع

أولا : الانجليزية

- 1- Friedrich Schiller: On the Aesthetic Education of Man in a Series of Letters, Tr., by Reginald Snell, New Haven, Yale, University Press, 1955.
- 2- The Encyclopedia of Philosophy, Ed., by Paul Edward, Vol. 7.

ثانيا : العربية

- ١ - جيروم ستولنيز : النقد الفني - ترجمة د. فؤاد زكريا - الهيئة العامة للكتاب ، الطبعة الثانية ، ١٩٨١ .
- ٢ - شيللر : اللصوص ، ترجمة د. عبد الرحمن بدوي ، سلسلة "من المسرح العالمي" العدد (١٤٥) أول أكتوبر ١٩٨١ ، وزارة الاعلام - الكويت .
- ٣ - د. مصطفى ماهر: شيلنر، حياته وأعماله ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٧ .
- ٤ - مارتن هيدجر : نداء الحقيقة ، ترجمة وتقديم ودراسة د. عبد الغفار مكاوي - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة ، ١٩٧٧ .
- ٥ - د. جميل صليبا : المعجم الفلسفي - الجزء الاول - الطبعة الاولى دار الكتاب اللبناني - بيروت ١٩٧١ .
- ٦ - مجمع اللغة العربية : المعجم الفلسفي - القاهرة - ١٩٧٩ .

الفهرست

الصفحة

١٦ - ١١	 التصدير
	القسم الاول : المقدمة
٢٨ - ١٧	 أولا : شيللر : المفكر والشخصية
	أ - ازدواجية الشاعر والفيلسوف فى شخصية شيللر .
	ب - أسلوبه .
	ج - خصائص فكره .
	د - المومثرات الفكرية .
	هـ - تطوره الفكرى .
	و - تأثيره فىمن بعده .
٣٦ - ٢٩	 ثانيا : منهج شيللر فى تناول الجمال
	١ - قاعدة الاستبطان الذاتى .
	٢ - القاعدة الكانتية .
	٣ - القاعدة الترنسندالية .
٥٠ - ٣٧	 ثالثا : الاستاطيقا والجمال عند شيللر
	١ - مدار الاستاطيقا عند شيللر .
	٢ - الظاهرة الجمالية ومولدها .
	٣ - تعريف شيللر للجمال .
	٤ - شروط الاحساس بالجمال .
	٥ - موقف شيللر من رأى الحسين والعقليين فى الجمال .
٨٩ - ٥١	 رابعا : شيللر ونظرية الفن
	١ - نظرية الابداع الفنى .
	٢ - تعريف الفن .
	٣ - الرمز فى الفن .
	٤ - الفن والشعور بالذقة .

الصفحة

- ٥ - وظائف الفن :
- أ) الفن والحرية .
- ب) الفن وتحقيق التوازن الكلي للنفس .
- ج) الدور الحضارى للفن .
- ٦- الفن والدولة .
- ٧- المسرح ونظرية الفن .
- خامسا : شيللر ونظرية النقد ٩٦ - ٩١
- معايير النقد عند شيللر :
- ١- مجموعة تحدد مواصفات "الفن الجيد"
- ٢- مجموعة تحدد شروط "الفنان الجيد"
- سادسا : موضوع الخطابات ونقد منهج شيللر فيها ٩٩ - ٩٧
- القسم الثانى: الترجمة الكاملة للمقال الذى كتبه
- عن شيللر يوليوس الياس فى
- دائرة معارف الفلسفة
- ١- التعريف بشيللر ١٠٤-١٠٣
- ٢- الفلسفة والاستطيقا ١١٤-١٠٥
- القسم الثالث: الترجمة الانجليزية للمقدمة التى
- كتبها ريجنالد سنل عن كتاب
- رسائل فى التربية الجمالية
- ١- المقدمة ١١٨-١١٧
- ٢- الخلفية التاريخية للخطابات ١٢٣-١١٨
- ٣- مكانة شيللر فى الفلسفة الجمالية ١٢٨-١٢٢
- ٤- المومثرات الفلسفية فى فكر شيللر ١٣٦-١٢٨
- ٥- الموضوع الرئيسى فى الخطابات ١٣٨-١٣٦
- ٦- النقد الفلسفى للخطابات ١٤٠-١٣٨
- ٧- دلالة الخطابات ومغزاها ١٤٧-١٤١

المفحة

القسم الرابع : ترجمة "الرسائل" عن التربية
الجمالية للإنسان

١٥١-١٥٠		١- الخطاب الاول
١٥٤-١٥٢		٢- الخطاب الثانى
١٥٨-١٥٥		٣- الخطاب الثالث
١٦٢-١٥٩		٤- الخطاب الرابع
١٦٥-١٦٣		٥- الخطاب الخامس
١٧٤-١٦٦		٦- الخطاب السادس
١٧٧-١٧٥		٧- الخطاب السابع
١٨٠-١٧٨		٨- الخطاب الثامن
١٨٥-١٨١		٩- الخطاب التاسع
١٩١-١٨٦		١٠- الخطاب العاشر
١٩٥-١٩٢		١١- الخطاب الحادى عشر
١٩٩-١٩٦		١٢- الخطاب الثانى عشر
٢٠٧-٢٠٠		١٣- الخطاب الثالث عشر
٢١٠-٢٠٨		١٤- الخطاب الرابع عشر
٢١٨-٢١١		١٥- الخطاب الخامس عشر
٢٢٦-٢١٩		١٦- الخطاب السادس عشر
٢٢٦-٢٢٣		١٧- الخطاب السابع عشر
٢٣٠-٢٢٧		١٨- الخطاب الثامن عشر
٢٣٧-٢٣١		١٩- الخطاب التاسع عشر
٢٤١-٢٣٨		٢٠- الخطاب العشرون
٢٤٥-٢٤٢		٢١- الخطاب الحادى والعشرون
٢٥١-٢٤٦		٢٢- الخطاب الثانى والعشرون
٢٥٨-٢٥٢		٢٣- الخطاب الثالث والعشرون
٢٦٨-٢٥٩		٢٤- الخطاب الرابع والعشرون
٢٧٤-٢٦٩		٢٥- الخطاب الخامس والعشرون
٢٨٣-٢٧٥		٢٦- الخطاب السادس والعشرون
٢٩٧-٢٨٤		٢٧- الخطاب السابع والعشرون

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

فريدريش شيللر
فى

التربية الجمالية للإنسان

ترجمته إلى العربية وقدمت له

د. وفاء محمد إبراهيم

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

