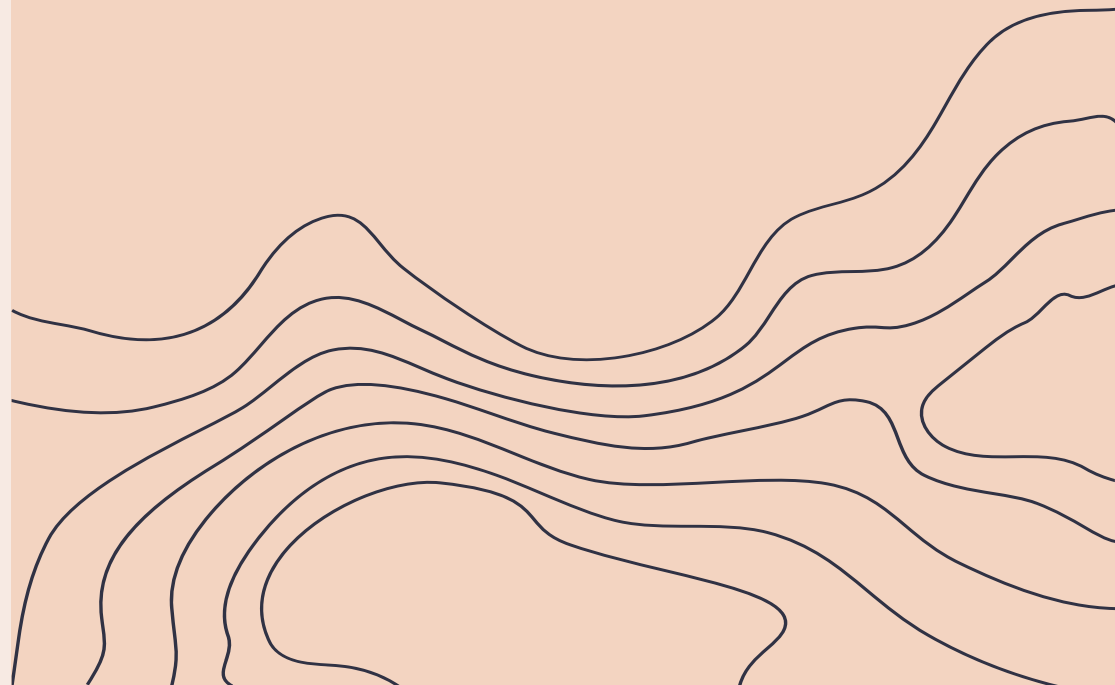
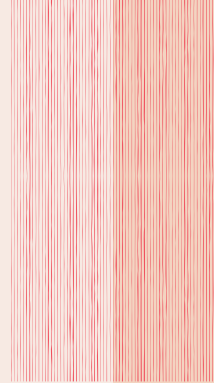

الفصل السابع الفن والمعنى المؤجل

علاقة الفنون التاريخية بالدين، وطبيعة التوترات الواقعة بين دنيوية الفن وأخروية الدين

منذ الحقبة اليونانية القديمة حتى القرن الثامن عشر لم تطرح الفنون إلا باعتبارها وسيلة أو طريقة لتأكيد القيم العقائدية والأخلاقية، ثم جاءت المسيحية في حقبتها الوسيطة فاستثمرت الأطر الأخلاقية الفلسفية القديمة، ورأت أن الفنون -كالموسيقى- يمكن استعمالها وسيلة لإعلاء كلمة الرب، وطريقة فعالة لإيقاظ الشعور الديني.

إلا أن مادية النشاط والمنتج الفني ودنيويته
تعكّران صفو روحانية الاعتقاد وأخروية التدين،
وهذا التناقض الجزئي بين الفنون والدين أثار كثيراً
من الجدالات والصراعات في التاريخ الكنسي، ومن
أبرز وقائع ذلك أن الكنائس البيزنطية -في القرن
الثامن والتاسع الميلادي- رفضت شيوع الصور في
الكنائس ورأت فيها عبادة للأصنام، كما أن
الموسيقى الكنسية أثارت قلق بعض كبار
المسيحيين وارتباكهم لأنهم يشعرون بدنيوية
الألحان وحسيتها المتناقضة مع الورع.

جواهر الانفعال الفني ومعناه

تتشابك العلاقة بين الفن والدين بطرق مختلفة، فالدين يتعلق بفعل الإنسان وكينونته في علاقته مع الامرئ، بينما الفن يتعلق بصنع المرئي ونشاطه المنظم، ولكن تبعًا للامرئ، ومن هذا المنظور يتداخل الفن والدين في كونهما تكريسًا للاتباه لما هو مستتر ويمكن أن يظهر.

فهنالك مساحة ما غيبية تقع داخل هذين المجالين، ومن هنا حارت كثير من التفسيرات النقدية التي حاولت الكشف عن جوهر الفعل الفني، ودلالة الانفعال الذي يقع لمتلقيه ومعناه، ذلك الشعور الوجداني الغامض والعميق الذي يحسّه الإنسان حين يقف قبالة الفنون المرئية كالصور والرسوم المتقنة والتماثيل، والمسموعة لاسيما الموسيقى المحضة.

والذي يهتم من وراء كل التفسيرات ببيان طبيعة الانفعال الفني، وتأمل آثاره ودلالاته، التي تفسر جوانب كثيرة من الاهتمام الحداثي بالفن فهي كالتمهيد لوصف نمط التحول -أو العلمنة- الذي انقلب من جرّاءه الفن من كونه وسيلة دينية -بقطع النظر عن صوابها من عدمه-، إلى غاية تامة في نفسه، وبديلاً عن الدين، بل ديانة مستقلة بذاتها؛ تؤسس للحياة معنى أصيلاً.

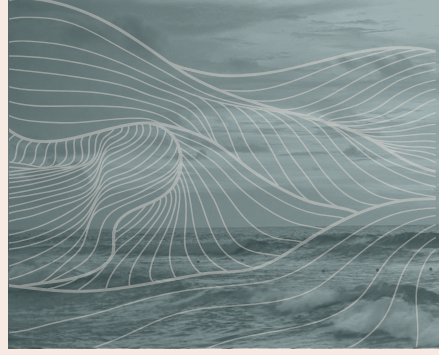
استقلالية الفن وتحوله إلى غاية ومنبع رئيسي للمعنى

أضحى الفن يُنظر إليه في الحداثة بوصفه تعبيراً عن الأصالة، وإظهاراً للطبيعة الداخلية للذات، وهذا التحول أفضى -مع أسباب أخرى- إلى نشوء مظاهر تقديس الفن؛ لأن مثال «الأصالة الفردانية» لم يعد ممكناً إلا في الممارسة الفنية فقط، وبذلك تحول الخلق الفني إلى نموذج لتعريف الذات، وبات الفنان نموذجاً لبقية البشر، ومنذ عام ١٨٠٠م انقلب الفنان إلى بطل، وإلى نبي، وإلى «خالق» للقيم الثقافية، وتبعاً لذلك تضخمت قيمة الفعل الفني نفسه.

ومع تطور البحث النظري في علم الجمال وإعلان بعض النقاد استقلاليته الموضوعية؛ بات المجال مفتوحاً أمام ظهور فكرة استقلالية الفن بذاته، ورفض أن تكون الفنون وسيلة إلى غيرها من الغايات الدينية أو الأخلاقية، وشاع الاعتقاد بغائية الفن؛ واشتهر شعار «الفن للفن»، وقدمت الفنون والجماليات بوصفها بديلاً أخلاقياً وقيماً سياسياً عن قيم ما قبل الحداثة.

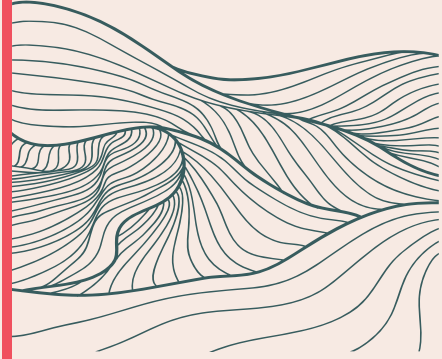

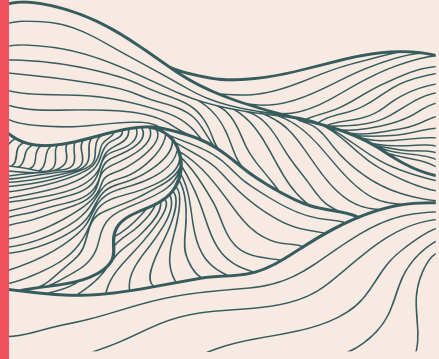
أهم الدوافع الحداثية المؤثرة في النظرة التبجيلية إلى الفن

عبر العديد من الفنانين والأدباء والباحثين عن دوافع
الفكر الحداثي في موقفه من الفن، ومن أبرزها:

أولاً:

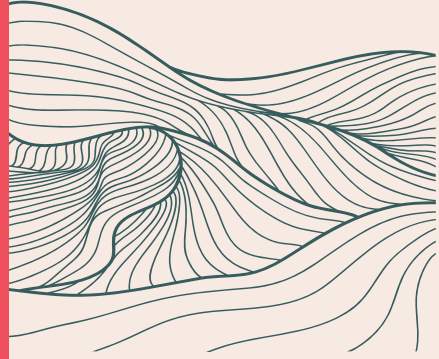
مجمل المواقف الحداثية تضع الفن في مقام يوازي الدين، إما باعتبار أن الفن هو الوعاء الحافظ للدين، والمعبّر الأسمى عنه، فالفن الحديث حرر المعتقدات الأسطورية والدينية عبر تحويلها إلى حالات تخصّ التجربة الجمالية، أو باعتبار أن الفن ديانة بذاتها، فهو النشاط الميتافيزيقي الأعلى للحياة، ومن ثم اكتسبت الأعمال الفنية قدسية ذات طابع ديني.

ثانيًا:

يضيف الفن و«التجربة الجمالية» شيئًا من المنطق والنظام على فوضى الذات والعالم، أي أنه يمنح الوجود نوعًا من المعنى، وينظر إليه كوسيلة لاستعادة الوحدة المفقودة؛ لأن الدافع المُلِح في كل إنسان هو البحث عن النظام والتناسق وراء الحجب والتغيرات في العالم.

ثالثًا:

تتبع ضرورة الفن من كونه يعوّض الفرد عن قسوة الكبت العقلاني، وهيمنة العقل الأداّي والنفعي المتفشي في الحياة الحديثة.

رابعًا:

تكاثر تعاسات الحياة وآلامها يجعل من الفن نافذة رحبة للخروج المؤقت من العالم، بل خيارًا ضروريًا لمن لا يملك مسكنات ثقافية أو مهدئات إيمانية يحتمي بها من شرور الوجود.

خامسًا:

الفنون تحظى بميزة إضافية بانسجامها مع التوجّه الروحاني المعلمن، الذي يسعى إلى استنباط روحانيات بلا دين، وهو توجه متصاعد ينظر إلى الروحانية بوصفها تجربة وجود إلهي، شخصية وعميقة وحدسية، وإذا لم يمكن الحصول على هذه «التجربة» في إطار الأديان المعروفة، فإنه يمكن العثور عليها في الفن والموسيقى.

