

Intellectual Flattening for Gilles Deleuze and it's Representative in Post-Modernity's Arts (Andy Warhol) as a Sample

Nashwan Ali Mahdi

Ali Shnawa Wadi

University of Babylon /College of Fine Arts

dr.nashwan.ali@gmail.com mohammedshnawa11@gmail.com

submission date:12/6/2018

acceptance date:27/6/2018

publication date:18/8/2018

Abstract

The research studies (intellectual flattening for Gilles Deleuze and it's representative in post-modernity's arts (Andy Warhol) as a sample). As a mechanism applied by the intellect of post-modernity, and it is an outcome for the intense opposition against intellectuality, values, using dissembling, nihilism and irrationality.. that made a root change in the comprehensive system for the post-modernity such as the art of post-modernity and pop art.

The research includes four chapters, first one dealt with methodical frame of research represented by the problem of the research. The problem was materialized by the following query: What is the intellectual flattening in the generation of Gilles Deleuze? And How did the post-modernity artist comply to the techniques of intellectual flattening?, also the chapter discussed the importance of research and aim of the research:(Defining intellectual flattening for Gilles Deleuze and representatives in post-modernity's arts (Andy Warhol) in addition to the limits of research and specify it's terms.

Second chapter included theoretical frame and previous studies. Theoretical frame contained Two sections. First section dealt with the intellectual flattening in the intellect of post-modernity. While the Second section dealt with intellectual flattening in the art of post-modernity.

While third chapter dealt with procedures of the research represented by the population of research and the sample that was (7) of Andy Warhol's works.

The research was finalized by chapter four which included results, conclusions, recommendations and suggestions. Most distinct ones are:

Andy Warhol dealt with a huge flattening as he picked up his subjects and collapsed any ideal value or essential meaning from them, so were equalized each of important, non-important, precious and valueless, and everything cheap or normal can be a good material for art.

Both of the works of Andy Warhol and Deleuze have corresponded with each other in affirming the peculiarity of motion and existence that govern life and history, Warhol depended on the styles of that confirm on state of change, recurrence and variety, as a companion features with the materialist scientist and exclude what is constant and limited, of the changing , variable and multi subjects continuously.

The most important conclusions were:

The public works and Warhol's works came to accomplish the economic, intellectual, social and politic system, by it's transforming that founded for post-modernity and as a part of this system, existence of the relation between Warhol's texts and Deleuze's texts.

Key words: Intellectual flattening, Gilles Deleuze, post-modernity, Andy Warhol.

التسطيح الفكري لدى جيل دولوز وتمثلاته في فنون ما بعد الحداثة (أنديوار هول) (إنموذجاً)

نشوان علي مهدي
جامعة بابل - كلية الفنون الجميلة

علي شناوه وادي
جامعة بابل - كلية الفنون الجميلة

الخلاصة

يدرس البحث (التسطيح الفكري لدى جيل دولوز وتمثلاته في فنون ما بعد الحداثة (أنديوار هول) (إنموذجاً). بوصفها آلية معرفية أعتمدها فكر ما بعد الحداثة، وهو حصيلة للمعارضة الشديدة للعقلانية والقيم واعتماد التفكيك والعدمية واللاعقلانية ... مما أحدث تغييراً جذرياً في المنظومة الشاملة لما بعد الحداثة ومنها فن ما بعد الحداثة وفن البوب آرت.

أحتوى البحث على أربعة فصول، تناول الفصل الأول الإطار المنهجي للبحث متمثلاً بمشكلة البحث. وتجسدت المشكلة عبر السؤال: ما التسطيح الفكري عند جيل دولوز؟ وكيف إمتثل فنان البوب آرت لآليات التسطيح الفكري؟. وتناول الفصل أهمية البحث والحاجة إليه وهدف البحث: (تعرف التسطيح الفكري لدى جيل دولوز وتمثلاته في فنون ما بعد الحداثة (أنديوار هول) (إنموذجاً) إضافة إلى حدود البحث وتحديد مصطلحاته .

تناول الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة. وتضمن الإطار النظري مبحثين مباحث. وتناول المبحث الأول: التسطيح الفكري ومقارباته في فكر ما بعد الحداثة. أما المبحث الثاني فتناول : التسطيح الفكري في اتجاهات فن ما بعد الحداثة. أما الفصل الثالث فتناول إجراءات البحث متمثلاً بمجتمع البحث وعينة البحث التي بلغت (٧) من أعمال أنديوار هول. وأداة البحث المتمثلة بإعداد استمارة تحليل محتوى التي نالت صدقها وثباتها. ثم تم تحليل عينة البحث.

وانتهى البحث بالفصل الرابع الذي أشتمل على النتائج والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات. وكان من أبرز النتائج : تعامل (وارهول) بسطحية بالغة من حيث اختيار موضوعاته فأسقط عنها أي قيمة مثالية أو معنى جوهري، فتساوى لديه المهم وغير المهم والثمين والغث، فأى شيء عادي ومبتذل يمكن ان يكون موضوعاً للفن .

توافقت أعمال (وارهول) وآراء (دولوز) في تأكيد سمة الحركة والسيولة التي تحكم الحياة والتاريخ، فأعتمد (وارهول) أساليب تؤكد حالة التغير والتكرار والتعدد، كسمات ملازمة للعالم المادي ونبت ما هو ثابت ومحدد، من أساليب وموضوعات متغيرة ومتعددة باستمرار .

ومن أبرز الاستنتاجات:

١- جاءت أعمال الفن الشعبي وأعمال (وارهول) مكملية للمنظومة الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بتحولاتها الجديدة التي أسست لما بعد الحداثة. وكجزء من هذه المنظومة، وجود العلاقة بين نصوص (وارهول) ونصوص (دولوز).
الكلمات المفتاحية: التسطيح الفكري، جيل دولوز، ما بعد الحداثة، أنديوار هول.

١. الفصل الأول

١-١. مشكلة البحث:

كانت بدايات تشكل الوعي الإنساني قد تولدت عبر التأمل والجدل المعرفي ما بين المرئي واللامرئي، بين المدرك والحسي لمظاهر العالم الخارجي وما ورائيات هذا العالم الذي بات جديراً بالتساؤل والفهم والوقوف على حقيقة الأشياء، وشيئاً فشيئاً تولدت الآراء والمعتقدات والطقوس السحرية، وشكل الغيبي والروحي ثنائية جاورت الواقعي والمادي جسدها الأساطير والفنون والأدب بعمق.

عمقت الفلسفة الإغريقية من الثنائيات وأفرزت انقسامات بين فلاسفة الثبات وفلاسفة التغير ووصف بعضهم بعضاً بالسطحية أو العمق، فجاء أفلاطون ثم أرسطو ليجمعوا بين الثابت والمتغير لكنهم لم يضعوها في كفتين متساويتين. فكان العالم الحسي المادي المتغير في أدنى السلم المعرفي لدى أفلاطون الذي وجد نموذجاً في العالم العقلي المثالي الذي يتسم بالثبات. إما أرسطو فعلى الرغم من ميله للواقع والعالم الحسي، إلا أن الحقائق لديه تكتسب يقينيتها من خلال قدرة العقل الفعال. إزاء هذا الاختلاف بين الحكيمين، صنف الفلاسفة بين أفلاطونيون وأرسطيون دون التفريط بالثابت أو المتغير، ومنها ثبات القيم المطلقة في الحق والخير والجمال. وتمثلت هذه الثنائيات في الفن على مدى قرون عديدة.

لقد خضع الفكر إلى جدل وحراك معرفي. أدرج تحت مسميات من الحداثات قوامها نقض كل ما هو تقليدي وسائد دون أن تتسم كل حادثة بنمط يمكن أن يتوافق مع حادثة تليها. ومابين حادثة وأخرى تحولت مفاهيم المثال والجوهر واللوغوس... ولم تعد للعقل آلياته المعتادة في البحث حتى تحول من البحث في السماء إلى التآرجح بين السماء والأرض، حتى أستقر في الأرض وانغمز بالعالم المادي، أو بالعقل المنقاد بالذاتي، حتى تولد الوعي المتأرجح مابين السطح والعمق، (فالعقلانية باتت تؤمن أن الواقع الموضوعي يحوي بداخلة ما يكفي لتفسيره دون حاجة إلى وحي أو غيب.. أن هذه العقلانية المستنيرة ذهبت إلى أن عقل الإنسان قادر على الوصول إلى قدر من المعرفة ينير له كل شيء، وكان الافتراض أن هذه المعرفة هي التي تضيء على الإنسان مركزيته في الكون وهي التي ستمكنه من تجاوز عالم الطبيعة بل وذاته الطبيعية ومن تغيير العالم والتحكم فيه)[١].

لقد بدأت إرهابات ثقافة ما بعد الحادثة في العالم الغربي كانعكاس مجتمعي في نقطة الوعي بمشكلات الحادثة وعدم مقدرتها على مسايرة الواقع بشروطه الجديدة، ومن الطبيعي أن تنشأ اتجاهات مضادة تتادي بسقوط الأيدولوجيات والسرديات الكبرى ونهاية الميتافيزيقيا... ورفض مقولات وفرضيات عصر التنوير وخطاب الحادثة[٢].

لقد أعلن عن بطلان المشروع الحداثي طبقاً للمتغيرات في منظومة العلاقات في العالم الغربي، وما نتج عن عقل الحادثة الرشيد من حروب وصراعات مما دعت الحاجة إلى إيجاد أطر معرفية جديدة للتعامل مع الواقع الجديد. (علية توصف مرحلة ما بعد الحادثة بأنها تمثل نوعاً من الانفجار الذي يؤدي بالحادثة وعقلانيتهما وموضوعاتها إلى التشتت في وحدات وقطع. لذا يعد مفهوم ما بعد الحادثة كنبش في الأسس وكسر لقوالب وخروج عن النماذج، بل أنه تفجير للأشكال وتدميراً للإنسان على نحو مدهش وخروج عن خط الصيرورة التاريخية في صورة طرح جديد)[٣].

والفن بدوره قد عمل على وفق المنظومة الجديدة التي فقدت ركائزها الحداثية في العقلانية والذاتية، كما كان للصيرورة القيمية مهمة الإطاحة بكل نمط أو أصول أو مرجعيات، الأمر الذي أطاح أيضاً بالقيم الجمالية والفنية وفقاً لمتغيرات العصر وإزالة الحدود بين الثنائيات والتخصصات والأساليب، كان الاهتمام بالسطح، بالسوق والأعلام والموضة واهتمامات الشارع ونوازع العنف كتقافة سائدة.. هي الشغل الشاغل للفنان لإشارة الدهشة والصدمة والاستفزاز.

في سياق هذا التأسيس الفني والفكري الجديد يبرز (جيل دولوز) ليخوض مغامرة معرفية استمدت جذورها من نيتشه و فرويد وماركس، اي في سياق منظومة لا قيمية ولا عقلانية تتعاطى مع العالم المادي، فما بعد الحداثة هي القبول الكامل للعرضي والمتشطي والمتقطع والفوضوي. فالحياة المعاصرة لا تخضع لأي نوع من الوحدة والانسجام. لذا يقترح علينا دولوز مدى معرفياً يقدم ما هو وصفي ومتعدد وتفضيل الاختلاف على التجانس، والتحرر على الموحد، والمنفلة على النظام، والمتغير على الثابت. فكل شيء يتسم بالتغيير وعرضه للتنوع [٤].

لقد كان السطح هو المجال المعرفي لدى دولوز لاستيعاب هذا التحول لذا عُدّ دولوز الفن - مثل نيتشه - أرقى قوة للزائف، إذ ان الفن يعظم الحياة بوصفها خطأ ويقدم الكذب ويجعل إرادة الخداع مثلاً أعلى .. ويرى ان في الفن ليس ثمة ما وراء للظاهر وان أكثر الأماكن عمقاً هو (السطح) الخارجي للشيء. ولذلك يدعو دولوز لصورة جديدة للمتقف أكثر التصاق بالحياة (يكون فيها قادراً على ان يتكلم بلغة الحياة لا بلغة الحق) [٥].

يتضح مما تقدم ان الموضوع ينطوي على إشكاليات فكرية وفلسفية ومعرفية وجمالية .. لاسيما في العالم المعاصر بعد انفتاح هذه المنظومات على الحياة النفسية والاجتماعية والسياسية ومنها الحياة الفنية باعتمادها آليات لم نألفها من قبل يمكن ان تتساقق وفن البوب آرت. من هنا ينطلق السؤال المركزي الذي يحدد مشكلة البحث الحالي:

س/ ما التسطيح الفكري في فكر جيل دولوز؟ وكيف أمثل الفنان ما بعد الحداثي لآليات التسطيح الفكري ؟

٢-١-١. أهمية البحث والحاجة إليه:

تبرز أهمية البحث الحالي عبر محاولة الإحاطة بالإشكاليات - واردة الذكر - وبهذا يكتسب البحث أهمية فكرية وفلسفية واجتماعية ونفسية، بالإسهاب في تداعيات فكر ما بعد الحداثة وطروحات جيل دولوز المثيرة للجدل لاسيما الجدال المعرفي ما بين السطحي والعميق عند التعاطي مع هذا العالم ومتغيراته.

وتأتي أهمية البحث بالتعرض إلى الدراسات النقدية، لاسيما وان مفكرو ما بعد الحداثة قد تعاطوا مع اللغة وإعلان القطيعة بين الدال والمدلول. كذلك الاطلاع على التجارب الفنية ما بعد الحداثية والأساليب والتقنيات المثيرة للدهشة.

ويعتقد الباحث ان البحث الحالي يعد إضافة جديدة وجريئة من خلال إمكانية ترحيل المفاهيم إلى آليات تطبيق فنية، وهذا ما لم تتناوله دراسات سابقة.

وبناء على ذلك، فأن البحث الحالي سيلبي حاجة الباحثين من طلبة الدراسات العليا والمتخصصين من نقاد وفنانين.

٣-١-١. هدف البحث: يهدف البحث إلى تعرف التسطيح الفكري لدى جيل دولوز وتمثلاته في فنون ما بعد الحداثة (أنديوار هول) انموذجاً.

١-١-٤. **حدود البحث:** يتحدد البحث الحالي بدراسة التسطيح الفكري لدى جيل دولوز وتمثالاته في فنون ما بعد الحداثة واختيار (أنديوار هول) إنموذجاً عبر أعماله الفنية التشكيلية المتوافرة في المصادر الفنية وشبكة الانترنت ولمدة الزمنية من (١٩٦٦ - ١٩٨٦) المنتجة في أمريكا .

١-١-٥. **تحديد المصطلحات:**

الفكر: (Thought)

جاء في المعجم الفلسفي لمذكور. الفكر بوجه عام: جملة النشاط الذهني من تفكير وإرادة ووجدان وعاطفة. وهذا هو المعنى الذي قصده (ديكارت) بقوله: (أنا أفكر إذن أنا موجود). والفكر بوجه خاص: فهو ما يتم به التفكير من أفعال ذهنية. وهو أيضاً: أسمى صور العمل الذهني بما فيه من تحليل وتركيب وتنسيق [٦].

وجاء في المعجم الفلسفي. لصليبا: الفكر هو إعمال العقل في الأشياء للوصول إلى معرفتها. ويطلق بالمعنى العام على كل ظاهرة من ظواهر الحياة العقلية .

وقال (ابن سينا): (أعني بالفكر ما يكون عنه إجماع الإنسان ان ينتقل عن أمور حاضرة بذهنه متصورة أو مصدق بها تصديقاً علمياً أو ظنياً، إلى أمور غير حاضرة فيه). وبعض الفلاسفة يوسعون معنى الفكر ويطلقونه على جميع ظواهر النفس [٧].

ومن الفكر، **الفكرة (idea)**. وهي خبرة عقلية من أعمال الذهن وليست مجرد إدراك أو انطباع حسي، وان كانت كثيراً ما تلبس صورة حسية. وتختلف الأفكار في وضوحها في الشعور أو اختفائها في غير الشعور، وتختلف أيضاً فيما تحويه من الطاقة أو الشحنة الوجدانية [٨].

ويرى الباحث انه بحكم المعارضة الشديدة للعقل والعقلانية من قبل فلاسفة ما بعد الحداثة. لذا يبدو الفكر أكثر مرونة خاصة بعد ارتباطه بالتسطيح .

التسطيح (Flatness)

ورد في (معجم المعاني الجامع)

سطحية: إسم مؤنث منسوب إلى سطح. سطح. مصدر سَطَحَ.

سَطحي: إسم منسوب إلى سطح، غير عميق. ظاهري خارجي. يقال جَرَحَ سَطحي.

والمعرفة سَطحية، اي ظاهرية، ويقال: رجل سَطحي اي غير متعمق في الأمور. وعدم الجدية هي ما يتسم به معظم الشباب الآن بالسطحية واللامبالاة [٩].

وجاء في (معجم اللغة العربية المعاصر). السطحية، مثل السطحية في الكلام أو التفكير، ما يشير إلى تفاهة، إبتذال، عدم العمق [١٠].

وورد في (معجم الرائد). السطحية، سطح الشيء بسطه وسواه [١١].

التسطيح الفكري:

جاء في (معجم المعاني الجامع)

فكر سطحي: أي لا عمل فيه، بسيط، معلومات سطحية .

والفكرة السطحية: هي التي ينقصها الجدية والعمق.

وآراء سطحية: ما يبدو لها ان الآخرين غارقون في التفاهة والأفكار السطحية.

والبحث السطحي: هو الذي يكتفي بمظاهر الأمر، دون التعمق فيه [١٢].

الفكر السطحي: هو الذي يأخذ بقشور الأشياء ولا ينفذ إلى الجوهر. والسطحية في الفكر، توجه في التفكير يكتفي بتناول مظاهر محدودة في المواضيع المُفكر بها. أو جوانب هامشية منها. فيتوقف عند نتائج من نوع خاص [١٣].

ويصف (المسيري)، التسطيح الفكري بقوله: أنه لحظة فقدان ملكة الذاكرة تراكمها. اهتزاز الذاكرة أمام الحقائق المتغيرة. هي ذاكرة الكلمات المتقاطعة المتناثرة التي لا رابط لها، احساس بحاضر ازلي مسطح لا عمق له، بلا ماضي ولا مستقبل [١٤].

التسطيح الفكري: هو التعلق والانهماك بالقضايا القشرية المظهرية الشكلية. وهو من السطح الفاقد للعمق [١٥].

وبما ان البحث الحالي يتناول التسطيح الفكري عند (جيل دولوز)، لذا فإنه يرى ان التسطيح هو الموجه التي تلف كل الموجات المتعددة والمتنوعة للمفاهيم. وان المسطح هو الآلة المجردة - وهي لا علمية ولا حسية ولا عقلانية- التي تُولف كل الإنتظامات. فالمفاهيم هي أحداث، ولكن السطح هو أفق الأحداث، وهو أفق مطلق من أي مراقب [١٦].

والمسطح هو المجال الذي ينزلق عليه الملكات كافة، الانفعال، الخيال، الحس، الحدس، اللا شعور، الذاكرة، المكونة للفكر [١٧].

وفي حدود علاقة التسطيح الفكري بموضوع البحث. يعرف الباحث التسطيح الفكري تعريفاً إجرائياً بما يتلاءم وموضوع البحث وكالاتي:

هو آلية معرفية نتاج ملكات في الإنسان تعاطت مع المظاهر والأفكار والمفاهيم على أساس حراكها المتغير لا الثابت مما يفقدها الصلة بمركز أو أصل أو نسق، فهي صيرورة الحاضر المتصل باليومي والآني والطارئ. والتي يمكن ان تتمثل في فن البوب آرت.

١-٢. المبحث الأول: التسطيف الفكري ومقارباته في فكر ما بعد الحداثة

١-٢-١ - إشكالية المصطلح^(*) [١٨]:

ويرى المفكر (عبد الوهاب المسيري) في محاضرة له، بدأ فيها القول: (وقف رجلٌ صالحٌ وسط المعبد وقال للناس: كلمتان من عرفهما دخل الجنة. الأولى نساها الراوي، والثانية نسيتهما أنا). هذا المدخل يضعنا في أجواء ومزاج ما بعد الحداثة، إذ تتصدع الذاكرة، وتتصدع الذاكرة ننسى التاريخ والأصول والمرجعيات، وننسى جوهر الشيء، بهذه الآلية تتشكل معرفة سطحية دون عمق تحايث النسبي والمتغير المتشكل آنياً [١٩].

لا ينفك فكر ما بعد الحداثة من ان ينقد باستمرار الحداثة. فهو مشروع يقوم على أساس النقد المستمر للعقل الحدائثي، بمختلف توجهاته ومقولاته ويصف (صادق جلال العظم) ما بعد الحداثة بأنها حادثة من درجة ثانية بالمعنى الجبري لا بالمعنى الحسابي، أي حادثة أس إثنين، انها حادثة تحاول ان تستبدل العقل الادائي المسيطر بعقل مطاطي ولزج، وان تُرش القانون بالأخلاق، وأخلاق المسؤولية بأخلاق الضمير، والمجتمع الميكانيكي بمجتمع عضوي، والعقل بالحدس والعلم بالأسطورة والحقيقة بالجمال ... إلى غير ذلك [٢٠].

ان عصر ما بعد الحداثة في الغرب سيهيمن عليه القلق واللاعقلانية وفقدان الأمل والعجز، في عالم ما بعد الحداثة سيظل الوعي ويصبح عاجزاً عن التمسك بمفاهيم العدالة والحقيقة والعقلانية التي تقوم عليها الحداثة الغربية. ان الوعي نفسه يصبح بلا مركز، ويصير مجرد وظيفة تتقاطع عبرها القوى غير الشخصية [٢١].

ان تراجع الوعي يكاد يكون السمة الأبرز في فكر ما بعد الحداثة لذا فالمصطلح قد اكتسب مدلوله عند فيلسوف التاريخ الانكليزي (أرنولد توينبي) عندما استخدمه ليشير إلى ثلاث خصائص رآها تميز الفكر والمجتمع

^(*) أما بعد الحداثة post modern : مصطلح ملتبس يصعب تحديد معناه ودلالاتها، وهو تيار واسع اثبت حضوره في مجالات عدة لاسيما في الفن. الا ان منطلقاته ومنذ سبعينيات القرن العشرين، تحولت إلى ساحة صراع للأفكار المتناقضة. أدرج المصطلح تحت عنوان (الحركة الما بعدية) كونه يشتمل على موضوعات متنوعة مثل ما بعد البنيوية، ما بعد الماركسية، ما بعد الرأسمالية، ما بعد الصناعي، ما بعد الوضعية، ما بعد العلمانية، ما بعد المنهجية، ما بعد الرمزية، ما بعد التاريخ، ما بعد الفلسفة، ما بعد الايدولوجية، ما بعد الميتافيزيقا، ما بعد العولمة للدولة القومية، ما بعد الفوضوية، ما بعد العقل، ما بعد العقلانية، ما بعد الواقعية، ما بعد الاستعمار، ما بعد الصهيونية، ما بعد اليهودية، ما بعد المسيحية، ما بعد المعرفة ... وصولاً الى ما بعد - الحداثة .

ويشير المسيري في محاضرة له: ان المابعد، سلبية مثلما نقول ما بعد الخير والمابعد ترادف ضد ante فما بعد الميتافيزيقا مثلاً هو ضد الميتافيزيقا ... فالمصطلح بهذا مخادع، يخفي شيء ما، يهرب من التعريف .

ويصف (إيهاب حسن) المفهوم بقوله : (إذا ما وضعنا أهم المفكرين الذين ناقشو المفهوم في غرفة واحدة، ثم اضفنا الاربك الملازم للمفهوم، واغلقتنا الغرفة وألقينا بالمفتاح بعيداً، فلن يحدث اتفاق بين المناقشين، بل سنجد خيطاً من الدماء تسيل ادنى عتبة الغرفة .

الغربيين منتصف القرن العشرين، وهي اللاعقلانية والفوضوية واللامعيارية [٢٢]. هذه الخصائص - بحسب رأي الباحث - ستقدم الأساس المعرفي للتسطيح الفكري وما ساد المجتمع الغربي.

١-٢-٢- سمات ما بعد الحداثة:

إستخلاصاً بما تقدم، يمكن عرض السمات المظهرية لما بعد الحداثة وهي تختلف عن القيم والمبادئ التي تعبر عن الأسس الداخلية التي يبني عليها الظاهرة.

١-انفتاح الإطار النظري: ليس لدراسات ما بعد الحداثة إطار نظري ثابت، ففكر ما بعد الحداثة يرى الحياة موقفية متشعبة سائلة، انطباعية، ولذا لم يطور ما بعد الحداثيين نموذجاً معرفياً أساسياً يصلح بعد ذلك لتطويع في اتجاه نظرية متكاملة. وجد تأسيسها في اللغة. ويقر (ليوتار) ان المعرفة مؤلفة من ألعاب لغوية أساساً لنقد ما اسماء (السرديات الكبرى)، في توجه - كما يرى الباحث - نحو النسبي والجزئي الذي برر الخوض في السرديات الصغرى.

لذا يرى فلاسفة ما بعد الحداثة ان الواقع المتشظي، الذي تحكمه الصيرورة لا مكان فيه لمفهوم الحقيقة، وان مفهوم الحقيقة من المفاهيم السلطوية التي توظف دائماً لخدمة فئة بعينها [٢٣].

٢-انفتاح الموضوعات البحثية: تيار ما بعد الحداثة ينفلت من كل محددات أو موضوعات بحثية بعينها، فهو يتناول كل شيء وبكل نظم المعرفة والخطابات ومنها عروض الأزياء والمصارعة الحرة. وهذا يرجع إلى رفض فلاسفة ما بعد الحداثة لمفهوم النظرية، فلا توجد نظرية في الوجود والمعرفة والقيم. هناك فقط خواطر وتأملات ومفاهيم دون وعاء نظري شامل يجمعها في وحدة واحدة.

في هذا الصدد يرى الباحث مقارنة هذه السمة للتسطيح الفكري من حيث ان التسطيح لا يمكن منهجته وتحديدته والنزوع نحو محو الفواصل وهذا ما أدى إلى إزالة الفروق بين الثقافة العليا والثقافة الشعبية، ويمكن للفكرة أن تجنح نحو الفلسفة أو السياسة أو السوق وغير ذلك.

٣- شيوع فكرة النهايات: وهي فكرة بدأت مع (هيجل) عندما وضع للفلسفة نقطة النهاية [٢٤]. وأعلن (اشبنجلر) نهاية الغرب، وأشدها إعلان (نيتشه) موت إلهه. حتى أصبحت فكرة النهايات سائدة في الفكر الغربي من نهاية الفن في عصر الإنتاج الآلي وتقويض الميثافيزيقا وموت المؤلف لـ (بارت)، ويكتب (فوكوياما) نهاية التاريخ، وإعلان (فوكو) موت الإنسان. فلا يوجد علم أو فلسفة أو فن بل إعلان النهاية لكل شيء [٢٥].

ان فكرة النهايات - بحسب رأي الباحث - تتساق مع مفهوم العدمية الذي بات طاعياً ومتعشفاً مع أفكار مثل خلو العالم من اي معنى أو قيمة وتفنيد فكرة التقدم الخطي للتاريخ حتى أصبح هذا الأخير مفتوحاً على احتمالات متعددة.

٤- التصور المختلف لأسلوب الكتابة: ان النص ما بعد الحداثي ملتبس و غامض، نص لعب، يصعب الإمساك به أو تحديد معناه مما يجعل المؤلف يتجنب الوضوح في مغايرة للأساليب التقليدية التي تعتمد التنظيم والعقلانية. وهذا - حسب رأي الباحث - يتطلب بالمقابل فكر لعب مرن لا يفترض العمق بقدر ما يتطلب البساطة لمرور صيرورة الأفكار والاحداث والصور دون قصدية واعية .

١-٢-٣- التطلعات المعرفية لمفكري ما بعد الحداثة:

اتسمت مجمل طروحات ما بعد الحداثة، بألوية نقض ومعارضة الحداثة وعقلانياتها. حتى يمكن وصفها بأنها نزعات معادية للعقل، وهذا بالطبع تأصل بتأثير (نيتشه) الذي وصف العقل بأنه صنم الفلاسفة الأكبر.

في موضوع مشكك بالحداثة. تناول المفكر الفرنسي (جان فارانسوا ليوتار ١٩٢٤-١٩٩٨) ثلاثة مظاهر متداخلة وأساسية تميز ما بعد الحداثة، الأولى تشككه بما اصطلح عليه (الميتاروايات) التي يعتقد انها ألحقت ضرراً بالغاً بالنظرية الاجتماعية والبحث الفلسفي. وثانيهما، رفضه (الموضوع الشمولي) وما يرتبط بذلك من مسببات شمولية، لذا يرى ان بروز ما بعد الحداثة بداية لنهاية العقلانية فيما يعارض في المظهر الثالث النمط الجمالي المتعالي والرفيع [٢٦].

ان المقولات التي أنتجها العقل الغربي قد أفلت، ولم ينجح في تحقيق الوعود التي أطلقها هذا المشروع [٢٧].

ان نهاية السرديات الكبرى أو الحكايات الميتافيزيقية، انما هي رفض للتصورات الشمولية التي كانت سائدة في عصر الحداثة والتي تعتمد في بنائها على تصور كلي، كالروح المطلق والنزعة الإنسانية والشيوعية والديمقراطية وغيرها التي أثبت الواقع فشلها. ويرى (ليوتار) ان هذه السرديات روجها الغرب للحفاظ على الاستقرار والنظام، وهي أوام ينفيها الواقع العلمي. وهذه السرديات يهدف منها استخدامها كقناع لإخفاء التناقضات والاختلافات في اي تنظيم أو ممارسة اجتماعية. بالمقابل يدعو (ليوتار) إلى شكل معرفي عبر الحكايات الصغرى موضوعية تتناول قضايا المهمشين والمبذونين وثقافات الاطراف، انها حكايات عارضة، ظرفية، مسطحة، لا تدعي العالمية والحقيقة أو العقل والإسراء [٢٨].

ان فلاسفة ما بعد الحداثة - بحسب رأي الباحث - يحاولون الانفلات من تحديد المعرفة في بنية فكرية أو منطقية أو ان تمثل بنيات أخرى، فالواقع متنوع خاضع لقانون الصيرورة.

تطرح مؤلفات ما بعد الحداثة، مفهوم التشظي، وان حقيقة ما بعد الحداثة الأكثر بروزا هي قبولها الكامل للحظي المتشظي والمتقطع والفوضوي [٢٩].

اما جمالياً، فتقوم المقاربة الجمالية للعالم بتحريرها من عنف المفاهيم الكلية، منطق الشبيه الحداثي مقابل منطق المختلف ما بعد الحداثي ... ويتم تحلل الفواصل بين اللغة وموضوعها، وانحلال الثنائيات التقليدية بين

الشعبي/ النخبوي، الذات/ الموضوع، وكذلك سقوط الجدران التي تعزل حقولاً معرفية، مثل الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ والتحليل النفسي عن بعضها بعضاً [٣٠].

يركز فكر ما بعد الحداثة بقوة على تفكيكية (جاك دريدا ١٩٣٠ - ٢٠٠٤) بالعودة إلى الهوامش وهدم كل الأنظمة والمعارف عبر ردها إلى عناصرها وبيان وجود التعسف والاستبداد في ربطها أو جمعها معاً وتهميش المعنى بعد غياب المركز أو أي نقطة ارتكاز يمكن الانطلاق منها.

لقد حرص (دريدا) إلى معارضة منطق الثبات أو وجود مركز ثابت يمثل مدلولات عليا تبنى عليها معرفة ما، تشكل حضور مقابل فلسفة الغياب التي اعتمدها (دريدا) التي تقول بفلسفة الآخر المغاير [٣١]. لقد استمد (دريدا) من (نيتشه/هيدجر) مبدأ الشك وعدم الوثوق في المفاهيم والمبادئ التي أسست عليها الحضارة الغربية، وبالمقابل رفض التسليم بوجود أي معتقد أو مسميات فكرية [٣٢].

لقد أراح (دريدا) أي رقيب على الفكر وبات هذا الفكر حراً يعتاش على السطح، على الهامش دون الزام في توصيف معنى أو منهج والشك في كل القيم وتفكيك الأنساق الميتافيزيقية التي شيدها العقل. ومقاربة للتسطيح الفكري، يعرض فلاسفة ما بعد الحداثة مفهومي التعددية والاختلاف في مقابل الكلية والشمولية، فالاختلاف هو اللاشيء الذي يعد أساس كل شيء وبدونه لا وجود للمعرفة وستكون مهمة تعدد التأويلات بحكم ان النص يحمل سمة اللانفلات من القيود التي ترافق عملية القراءة الآلية ذات المرجعيات العقلية أو الحسية [٣٣].

يعرض (دريدا) الآليات السطحية للفكر، إذ يعتمد إلى إحالة الذات المتعالية إلى هوامشه الأثرية الأسرة لان الجهل بالهامش عنده يعادل الجهل بالأصل ومشروع البحث عن البدايات إذا كان هناك من بدايات أصلية ... الهامش هو الأصل الذي يراحم النص الفوقي والاستعلائي لينافسه أو يسلب منه مصداقيته ... لذا يقول: (أنا لا أكتب إلا في أشعة وكأنني مجنون يحكي، لان المجنون يجبّ الانصياع ويتمرد على الانضباط والتقييد ويهدم لغة الجماعة ليؤسس للغته هو، وهي اللغة التي لا تشبه إلا جنونه، ووحدته وتفرد) [٣٤].

اما حين نكون بصدد (ميشيل فوكو ١٩٢٦ - ١٩٨٤) فنحن نكون في مواجهة فكر اختراقي لم نألفه من قبل زعزعت فيه الأصول والوقوف على حقيقة وكيفية تشكله لإعطائنا معرفة تضعنا خارج لعبة الثنائيات التي عمل (نيتشه) على الاطاحة بها من قبل. الحقيقة والوهم، السطح والعمق، الذات والموضوع وهذا لا يأتي عن التسليم بما ألفته الفلسفة من الحقائق المطلقة والتاريخ المنسجم الموحد، والتفائل الخادع بالمستقبل ... ان الفكر ليس ما يجعلنا نؤمن بما نفكر أو نرضى بما نفعل، بل هو ما يجعلنا نعرض مشكلة ما نحن عليه بالذات وليس عمل الفكر ان يدين الشر الذي قد يسكن كل ما هو موجود بل ان يستشعر الخط الذي يكمن في كل ما هو مألوف، وان يجعل كل ما هو راسخ موضوع إشكال [٣٥].

لقد سلك (فوكو) مسالك تقع خارج الفلسفة التقليدية والخضوع إلى نمط من المعرفة عبر محاوره الأساسية، الجنون والسلطة والجنس، التي شكلت خطاباً معرفياً من نوع ما (فخطاب الجنون يمثل مقلوب العقل الغربي ووجهه الآخر) [٣٦].

ان (فوكو) ومعارضته للعقل، إنما يوجه نحو عمق البساطة وبساطة السطح . لقد عرض مشكلة العقل عند مناقشته للجنون من خلال تجربته (الأركيولوجية)^(*) [٣٧]، لقد كان السؤال الذي سيطر على (فوكو) حتى الهوس، فيتسائل: هل هناك حدود فاصلة ونهائية بين الجنون والعقل؟ ام ان الجنون من جنس العقل، والعقل من جنس الجنون؟ [٣٨]. ويضيف: (ان التشابه بالتأكيد يميز بين أشكال العقل وأشكال الجنون، انه تشابه مقلق ايضاً، فكيف يمكن التمييز داخل فعل بالغ الحكمة قام به مجنون، وبين أبشع أشكال الجنون الصادرة عن رجل ينظر اليه عادةً انه حكيم سوي؟ ان الحكمة والجنون متحاوران) [٣٩].

ان المقارنة بين العقل والجنون، تمثل نوعاً من النقد للعقل الغربي وخرافة التعالي التي أضفيت على العقل، وما الحقيقة إلا لعبة سلطوية تمارس على فئة بعينها، والحقيقة مرتبطة بأنظمة السلطة التي تولدها وتساندها، ويكتب الحق هو الخصم العنيد للنظام الذي يبنني عليه العقل. فالحق واقعة إنسانية وظاهرة مرتبطة بالمدنية الحديثة التي استبعدته بوصفه شذوذاً عن القاعدة بإسم العقل [٤٠].

كانت غواية (فوكو) ضرب المراكز كما استهدفها معاصروه، لكنه عمق في إعلان موت الإنسان ووصفه مجرد وهم وأسطورة عن اشتغاله على اللغة، والكشف عن لاشعور الخطاب المعرفي لاسيما خطاب المريض، فالمتكلم هنا ليس الذات بل البنيات اللغوية وأنساقها [٤١]. وكنوع لضرب العقل، ثم التوجه نحو المخيلة والأحلام، فاشتغالات الخيال يتخطى فيها الإنسان أبعاد هذا العالم ليدخل عالماً بأبعاد أخرى يختلف فيه تشكل الزمان والمكان.

كان تحول (فوكو) نحو (الجينالوجيا)^(**) [٤٢]، توجه نحو التاريخ الذي يراه انه يتحكم فينا بطريقه شرسة... وهو ليس تاريخ لغة، فالعلاقة علاقة سلطة لا علاقة معنى.

ان غاية الجينالوجيا هي هدم وتقويض فكرة الأصل والمركز والحقيقة، فليس هناك ماهية للأشياء، الماهيات كلها مصنوعة ومحبوكة قطعة قطعة. (على الجينالوجي اذن ان ينسف أفكار الذات والحقيقة والمعنى والأصل والتطور والتقدم ... إلى آخر القائمة، ويعلن الغياب الدائم للأساس والحقيقة، ليس هناك ما هيئات وحقائق ولا قوانين أساسية ولا غايات ميتافيزيقية. هناك فقد انقطاع وانفصال، إذ يرى الآخرون اتصالاً وهمياً واختلاف، إذ يرى البعض هوية وتطابق. بعد هذا الهدم للبداهات عليه ان يكشف عن لعبة صراع الإرادات) [٤٣]. وهكذا يدعو

(*) أركيولوجيا: معناه اللغوي علم الآثار او هي علم النقوش والآثار المندثرة. ظهر المصطلح في كتابات فوكو في (تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي) لم يتناوله فوكو بمعناه اللغوي بل هو منهج يهدف الى الكشف عن القواعد التي تسهم في تشكل الخطاب في حقبة تاريخية معينة فهو منهج يكرس للاختلاف وممارسة تكشف عن انماط تكون الخطابات وتعاقبها وتشابكها، فهو بحث عن السلطة في شتى مظهراتها .

(**) جينالوجيا: في العموم يعني علم الأنساب والمعنى الحرفي هو دراسة النشأة والتكوين لإثبات النسب والأصل، وهو ينتمي إلى ميدان علوم التاريخ. ويعدّه التداولي المعاصر، فقد وُصف (نيتشه) المصطلح خارج اطار معناه التقليدي فلم يعد إثبات أصل تاريخي وتمجيد الاصول، انه حركة ومنهج نقدي، والسؤال الأساسي يتعلق بالحاضر من حيث كونه مشكلة في اطار علاقته بالماضي. اما (فوكو) فالمصطلح يعني لديه الإقتلاع من الجنون أكثر مما يعني البحث عن حقيقة أولى او هوية مفقودة .

إلى تطوير أنماط جديدة من السلوك والتفكير والرغبة أنماط تنبني على التكاثر بدل الاختزال وعلى التقابل بدل التماثل وعلى الانفصال بدل الاتصال [٤٤]. وبهذا يكون الفكر في فسحة معرفية بعد ان تخلص عن آلياته التقليدية المتعالية بذريعة العقل والمنطق.

انطلق (جيل دولوز) (***) [٤٥] من التشكيك بمقولات الحداثة، وعمل على كتابة الفلسفة بصيغ جديدة أنفتح فيها على العديد من المجالات المعرفية التي لم تألفها الفلسفة. إذ يرى ان تاريخ الفلسفة يشكل عاملاً سلطوياً، لذا يدعونا لتجاوز هذا التاريخ أو التمرد عليه، فينبغي الخروج من الفلسفة والقيام بأي شيء كان للتمكن من إنتاجها من الخارج ولابد ابتداءً من ان ينطلق المفكر من إشكاليات جزئية يحاول الإجابة عليها إجابات جزئية لا تدعي الشمول، لقد بات المتقف قادراً على ان يتكلم لغة الحياة بدل لغة الحق [٤٦].

ففي كتاب (دولوز و غاتاري)، ألف ربوه (هضبة أو سطح) محاولة للانفلات من الواحد، لذلك فكلمة ألف تشير إلى التعدد، اما مصطلح ربوة فيدل على منطقة زاخرة بالطاقة فكل ربوه هي تعدد، وكل تعدد هو أديم مسطح. والربوة تستمد حيويتها من تلقاء ذاتها، نامية دوماً دون توجه نحو شيء خارجها، فهي لا تبتغي بلوغ هدف خارجها [٤٧].

ان بنية الكتاب تقدم صورة للتسطيح الفكري، جذمورية (*) [٤٨] وليست جذرية، لغة تبحث عن الغائر والمنفلت من كل القواعد الا قاعدة السرعة، سرعة الظهور والاختفاء والالتواء والمراوغة انها حركة نقطة تتصير خطأ حركة خط يتصير سطحاً، وحركة سطح يتصير كتلة... مادة مبعثرة [٤٩]. أننا لا نتحدث عن شيء سوى التعدد والخطوط والطبقات والتجزيئات وخطوط الهروب والكثافات والتوهجات والتركبات الآلية وأنماطها المختلفة والأجساد بلا أعضاء... فالجذمور تدور حول نفسها وتتفرع بكثرة جانبياً ودائرياً [٥٠].

ان أسلوب الكتابة الدولوزية، تشكيلة جذمورية تداعب سطح الفكر تحاول الانفلات من النسق والنظام، وفي هذا السياق تتكون البيئة الفكرية الملائمة للتسطيح بعد تفويض سلطة العقل وتأكيد الاختلاف والتعدد والضرورة والخوض في الجزئيات مقابل الكليات بهذا يقول: (ليس للفكر قوانين ثابتة يسير بمقتضاها من اجل بلوغ الحقيقة، ان طبيعة التفكير ذات طبيعة عشوائية، وليست هذه الصفة إنتقاصاً لملكة الفكر لدى الإنسان، انها بالأحرى وصف لطبيعة العمليات التي يقوم بها العقل. فالعقل لا يبدأ من مقولات وأفكار محدده، انه لأمر ممتع ان لا نملك رأياً ولا

(***) جيل دولوز: ولد في باريس عام ١٩٢٥ . اكمل دراسته في الفلسفة من جامعة السوربون عام ١٩٤٤ . عام ١٩٤٨ نال الاستاذية في الفلسفة من اهم مؤلفاته (نيتشه والفلسفة) و اطروحته في الدكتوراه (الاختلاف والتكرار) و (ضد اوديب) وكتاب (ألف سطح، ألف ربوه) بالاشتراك مع غيتاري وكتاب (ما هي الفلسفة) و (النقد والعيادة) وغيرها . عام ١٩٩٥ أنتحر بقفزه من نافذة شقته محققاً مقولة (نيتشه) (على المرء ان يحياؤ على نحو تكون لديه ارادة الموت في الوقت المناسب).

(*) يعد عنوان (الجذمور) فصل من كتاب (ألف ربوه) والجذمور استعاره استخدمها (دولوز و غاتاري) لشكل المعرفة المتعددة المراكز، الهامشي السطحي المتعدد المتسم بالترحال والضرورة . التي تشبه نبات الجذمور، إذ يمتاز كونه عشبي ينمو على السطح دون جذور عميقه تمتد في الارض ويكون امتداده أفقياً شبيكياً دون ساق او مركز محدد.

فكرة حول هذه النقطة أو تلك) [٥١]. ويرى دولوز أن صورة الفكر هو تأسيسها حقها المفترض على تعميم بعض الوقائع ووقائع بلا دلالة بصورة خاصة، وعلى التفاهة اليومية ذاتها أي التحقق، كما لو أنه لم يكن على الفكر أن يبحث عن نماذج في مغامرة أكثر غرابة وأكثر إخراجاً [٥٢]. إن الثبات وهم يخلقه العقل إن عقولنا ذاتها لا تتوقف عن الحركة والتغيير، وحتى الذاكرة التي نتخيل ونتوهم ثباتها قد تحولت إلى ماضي وأحداث فائتة، أنها تتمتع بصيرورة مستمرة فهي توجد في الماضي وفي تحول دائم فكان التعبير عن هذه الصيرورة بآليات الفكر البسيطة والسطحية التي توجهت نحو السطح والهامش، (الفكر لا يتم عبر قواعد وشروط مسبقة، لا توجد منهجية للتفكير. الأمر يتم بصورة فجائية وارتجالية دون نموذج أو قدوة، دون منهج أو قواعد أو صفات جاهزة) [٥٣].

تناول دولوز ورفيقه غاتاري، مفهوم (مسطح المحايثة) الذي يشبه (إن المسطح يشبه الصحراء التي تؤمها المفاهيم دون أن تتقاسمها^(**)) [٥٤]. وهو دخول المفهوم في تشكيلات جديدة وتنسيقات مختلفة في زمان وجغرافيا جديدين. إن المسطح هو الذي يؤمن اتصال المفاهيم بواسطة ترابطات تتزايد على الدوام. والمفاهيم هي التي تؤمن أعمار المسطح على وفق مساحة تتحدد وتتغير باستمرار [٥٥]. فهناك مسطحات محايثة جزئية، فكل مذهب وكل فلسفة لها مسطحها الخاص، والفلسفة والعلم والفن، لكل له مسطحه. إن هذه الأشكال الثلاثة للمعرفة (الفن والعلم والفلسفة) تندرج ضمن مسطح معرفي متسرب سيال على شكل سديم يخترق الكون والعالم والإنسان، فمهمة الفكر مواجهة السديم ورسم مسطحات وتشكيلها فوق السديم. وهذه الأشكال المعرفية الثلاث تتقاطع وتتشابك وتتداخل فيها مركبات المسطحات وإن أي ظهور لعنصر جديد على مسطح فرصة لعناصر من المسطحات الأخرى... ذلك هو الفكر بوصفه تكويناً لا تماثلياً، وهذه المعرفة بوصفها حالة من التراكب والمناداة توازي في تشكيلها البناءات الجذمورية [٥٦]. وبهذا يكون للتسطيح الفكري مسطحه في إنتاج المعرفة وفقاً لآليات الكتابة الجذمورية.

إن كل مجال ابداعي له سطحه، وكل مبدع عليه أن يخلق مسطحه، إن يصطاد مادة سديمية، فالسطح حفر وثقب في السديم لكي تعبر ذرات الضباب وسيولات الطاقة، وتتكايف لتجعل المبدع يرسم مسطحه، ويخاطر غالباً لكونه قد يكون أول المتسربين والضائعين في سديم الضباب وممر التلاشي. ولذلك فكل تفكير عميق مخاطرة [٥٧].

إن الفكر ليس نتاج ملكة العقل كما يعتقد (كانت) وإنما هو نتاج لحالة اشتباك بين كل ما تعصفه الملكات كافة الانفعال، الخيال، الحس، الحدس، اللا شعور، الذاكرة، اللغة، والفكر من نتاج هذه الملكات كلها في تقاذفها للومضات، ومن تنافرها ومن تلاقيها أيضاً، فالكائن يمر عبر الفكر، والفكر يمر عبر الكائن، وكلاهما (ينزلق) على مسطح اللغة [٥٨].

(**) شبهت العلاقة بين السطح والمفاهيم، بصحراء شاسعة تسكنها قبائل متفرقة منها يشغل منطقة محددة وتتناثر القبائل عشوائياً وتغير مواقعها باستمرار للبحث عن المأوى والطعام والشراب. القبائل تشترك جميعاً في حركتها المستمرة وصيرورتها وارتحالها. الصحراء هنا مسطح المحايثة أو الإنبثاق. والمفاهيم هي القبائل. إن المفاهيم أشبه بالموجات المتعددة التي تملأ وتتهبط. ولكن مسطح المحايثة هو الموجه الوحيدة التي تلفها وتشرها.

وهذا ما يفعله المفكرون، ينتشلون المعاني والأفكار من سطوحها يركبون منها تراكيب جديدة، مفاهيم (الفلسفة)، وظائف (العلم) وإحساسات وانفعالات إدراكية (الفن)، ثم تتم إعادة موضعيتها على السطوح، عملية تغير المفاهيم والسطوح معاً، سطوح تخلق المفاهيم والسطوح معاً، سطوح تخلق المفاهيم، ومفاهيم تعيد أعمار السطوح، حركات وانزلاقات تحدث صيرورات وتغيرات تتراكم على شكل مفاجآت وإنبثاقات وولادات. ومن هنا فالفكر يخترق سطوح المعرفة ويهرب بها من مسطح إلى آخر، فكل فيلسوف كبير يرسم مسطحاً جديداً للمحايشة يقيم صورة جديدة للفكر، إلى حد أنه لا يوجد فيلسوفان على المسطح ذاته [٥٩].

وفقاً لما تقدم يرى الباحث، أن الفنان له سطحه المحايث للفن الذي ينسل إليه عبر التسطيح كمعرفة تتشكل كأنزلاقات وسيولات ومفاجآت وغيرها - حسب تعابير دولوز - في سياق حاضنة اللاعقلي واللامنهجي والهامشي، المختلف، المتعدد، الجزئي

١-٢- المبحث الثاني: التسطيح الفكري في اتجاهات فن ما بعد الحداثة:

حين نطل على اتجاهات فن ما بعد الحداثة نكون إزاء اتجاهات هجينة لا تحرص على خصوصيتها وحدودها أو منهجها كما كان سائداً في الاتجاهات السابقة، حتى فقد الفن قداسته وقيمه بل وأساليبه وتقنياته وإحداث تغيير جذري في مفهوم الفن وتصور الجمال، تغير تجسده عبارة (بيوز) بقوله: (أن مجرد إزالة قشرة البطاطس يمكن أن يكون عملاً فنياً) [٦٠].

لقد بات الفن ينجز في عالم سطحي وفكر مسطح متشظ، (عالم تحول مع ما بعد الحداثة إلى عالم لا توجد فيه قمة أو قاع أو مركز أو أطراف يمين أو يسار، وبدل من صراع الذات والموضوع تذوب الذات في الموضوع والموضوع في الذات مما يبدد الهوية ويضعنا في عالم متحرك، ذات نهايات مفتوحة على مجمل المشاهد من التقدم والدمار والصراع والتعاون والحياة والموت) [٦١].

لقد أصبح من سمات ما بعد الحداثة مظهره في الشارع في صنوف شتى من الوسائل الإعلامية والدعائية، وباتت ضرورات الإنتاج وسياسات السوق تمتلك زمام الأمر في تحديد نوع الفن ومواصفاته التي تتسجم وتلك السياسات بعد أن انهارت العديد من المقولات المعنية بالنموذج الفني، فساد الاهتمام بأذواق الشباب وبرز فن التصميم والإعلان ليتناول حاجيات الموضة من صنادل وملابس (الجينز) وغيرها وبذلك مارست التقنية دوراً هاماً في عكس السائد اليومي والشعبي والاستهلاكي .

١-٢-١- التعبيرية التجريدية:

اندرجت التعبيرية التجريدية في سياق معارضة العقل والتقاليد الفنية، والمطالبة باختراق الأشياء بتجريدتها من شئيتها بنوع من البهامة. وحرصت على الاشتغال على السطح، سطح شكلاني يؤكد اللامعنى واللامنهج الذي يتشيد جراء سرعة الأداء والتلقائية .

كان (جاكسون بولوك ١٩١٢-١٩٥٦) من أبرز من مثل هذا الاتجاه الذي وجد في التجريد الحر غير المنظم أسلوباً موعلاً في البساطة، معارضاً للتعقيد والأساليب الكلاسيكية أو الأكاديمية بل وحتى التجريدية منها، إذ اعتمد تقنية التقطير والرش على سطح اللوحة، ويصف ذلك بقوله: (رسمي لا يأتي من مسند اللوحة، أفضل أن أثبت القماش غير المحدود على حائط صلب أو على الأرض بمسامير، بهذه الطريقة أستطيع أن أدور حولها ... وفضلت الأعواد والمالجات والسكاكين والصيغ السائل المقطر أو الطلاء الثقيل مع الرمل، والزجاج المهشم، أو أي مواد غريبة أخرى، حين أكون في الصورة لا أعني ما أنا فاعل، تحذوني مخاوف من اللجوء إلى التغيير، تحطيم الصورة الذهنية، لأن للوحة حياة خاصة بها، أنا أحاول أن أجعل الحياة تنبثق من خلال اللوحة) [٦٢]. كما في الشكل (١).

يمثل (بولوك) حالة التمرد والفوضى والرفض لكل مضمون أو معنى سابق، فالتسطيح يتجسد بقوة في طاقة الكمون والتقويض للعقل والذاكرة والتاريخ ليبقى في اللحظة والصدفة التي تشكل الاشكال تواءً. وبهذا يقول: (لدي رغبة في تدمير الصورة وعلاقتها الرمزية) [٦٣].

طاقة تعبيرية أخرى يجسدها (وليم دي كوننغ ١٩٠٤-١٩٩٧) لا تخلو من روحية التمرد والعبث التي لا تعبأ بأي أسس أو مرجعية أو منهج. إذ عمد إلى رسم المرأة بشكل مشوه ثم أوغل في التشويه لدرجة القبح متجاهلاً الترتيب والتكوين والعلاقات والضوء ... ان رسومه منبعثة بطاقات حيوية عالية وتعبّر عن حالات من الانفعال الحر التلقائي، بالاعتماد على اللاوعي [٦٤].

ان أعمال (دي كوننغ) لا تخلو من حالة السخط على الواقع وممارسة نوع من العدمية التي تجسدت بتشويه الاشكال الإنسانية وفردة الأسلوب المعارض لكل الأساليب التقليدية أو ما كان يطلق عليه اللاإسلوبية، اللاغاية، اللاإرادية معبر عنه بالتلقائية وتشظية الاشكال وتهشيمها. كما في الشكل (٢)

اما (جان دوبوفيه ١٩٠٨-١٩٨٥) فقد تقصد إسقاط الوعي بالمعقول وممارسة أكبر قدر من الغرابة والدهشة ليس عبر العمق بل عبر السطح في الشكل والمضمون فقد كان مولعاً بفن الأطفال، وفن المجانين والكتابات التي على الجدران والأرصعة والعلامات العابرة واللطخات على مثل هذه السطوح [٦٥].

أبتكر (دوبوفيه) مصطلح (Art Brut)، أي الفن غير الجميل (الوحشي أو القاسي)، ويعرفه بأنه (ذو نوعية معاكسة للفن، أو ضد الفن، فن استفزازي قائم على مهاجمة الفن الجميل). ويضيف: (لقد أحببت دائماً أن لا أستعمل في إنتاجي إلا المواد الأكثر إنتشاراً، التي لا يفكر فيها أحد لأول وهلة، لأنها كثيرة الابتذال وقريبة منا، فتبدو كأنها لا تصلح لشيء مطلقاً، ان فني محاولة لإعادة الاعتبار إلى القيم المذمومة) [٦٦].

ان اعتماد هكذا قيم لا يخلو من إعلان المعارضة لمعطيات العالم المعاصر والحضارة الزائفة باللجوء إلى عالم بدائي بسيط يعطي مركزية للهوامش وان اعتماد المبتذل من المواد، انما يؤكد النزعة العنثية والإحساس بالاعترا ب. كما في الشكل (٣)

في ذات المنظومة الجديدة التي تتسم بالغرابة وانتزاع القدسية والقيم في الفن، واجهه (فرانشيسكو كليمنت ١٩٥٢-) الرفيع بالرخيص، المكرس بالمهمل من غير ان يبدي اي شعور لعدم الارتياح [٧٦]. معبراً عن قلق الإنسان المعاصر بشيء من البدهة السطحية الفاقدة للقصدية.

أسفرت تجربة الفن البصري عن الاشتغال على السطح وتعامل أساس مع الوهم، فيتجانس الوهم المدعم بالخيال مع السعي لتقويض منطق السطح التصويري الثلاثي الابعاد. فهو فن شكلاني محض لا يحفل بأي مضمون وهو بالأصل موقف يوازي اهتمامات الشارع وثقافة الاستهلاك التي نشطت الإعلان والتصاميم التجارية وتنشيط حالة الإبهار عبر الضوء وحركة العناصر وعلاقاتها. وبذلك يكون فناً يرتبط بسطح الحياة اليومية المتغيرة .

في تيار معارض للشكلانية، ظهر الفن المفاهيمي ليتحدى جميع الأفكار والمفاهيم في الفن والمجتمع والسياسة ومعادلة ذلك بإثارة الغرابة والفوضى التي تثير الدهشة وتولد الصدمة لدى المتلقي، وهذا النوع من الفن هو فن حدسي يتضمن العمليات الفكرية دون ان يكون لها اي هدف كونها متحررة من المهارة الحرفية لدى الفنان [٦٨]. لذا فهو تيار يفند اي من المعايير الجمالية وهو تيار يبالغ في رفضه للجمال، وهو نتاج مزاج خاص، مزاج بكل ما فيه من تقلبات وتسطيع، والفن فيه يتحول إلى حرفة مسلية وشبيهة بالاسم التجاري أو مؤسسة تجارية [٦٩] .

ان حركة (الفلوكسس)^(*) [٧٠] كواحد من تجارب الفن المفاهيمي، قد عمقت من الممارسات اللافتية بإنتاج أعمال بتشكيلات تجميعية فوضوية تفتقد هويتها وعنوانها

كما في أعمال (ايف كلاين) التي تتشكل بالمصادفة مثل توجيهه لفتيات عاريات ملطحات بصبغة زرقاء يتمرغن على قماشه مطروحة أرضاً. وفي اطار هذا التطرف والفوضى والإطاحة بالعقل والقيم، قام (بيرو مانزوني) بوضع برازه في علب معدنية وعرضها للبيع بعد ان كتب عليها (فضلات فنان، المحتوى الصافي ٣٠ غرام محفوظة بشكل طبيعي) [٧١]. كما في الشكل (٤). وهذا كان يجري في سياق عدمية تكبح قوى العقل ووهم الحضارة وتطلع عبر هذه الأعمال على قشرة الحياة وسطحيتها .

وهكذا تتواصل هذه التجارب التي أصبح أثارت الاستقزاز والقبح وانتهاك الذوق وغيرها هدفاً يتنافس عليه الفنانيين، فهذا (جوزيف بويز ١٩٢١-١٩٨٦) يثير الذوق الفني باستخدام أطباق البيض، أجهزة تلفون، استخدام الدم والضماد والحقن وعظام الحيوانات للتعبير عن الرداءة والسطحية وشلل الفكر. كما في الشكل (٥)

اما فن الجسد، وهو أحد أنواع الفن المفاهيمي، فقد كان اختياره في خرق الفكر والتقاليد والقيم الجمالية والأخلاقية، ان جعل من الجسد الإنساني سطحاً تصويرياً وسطحاً للفكر بالعودة إلى نوع من الطقوسية البدائية.

(*) حركة نشأت في اوربا وامريكا. في عام ١٩٦٢، شهد حفل موسيقى مكون من خمسين شخصاً من عشاق الموسيقى في مدينة (فيبس) بألمانيا، حيث ان قام العازفون بتحطيم البيانو. وكانو يستهدفون التعبير عن الموقف الراض للمفاهيم الفنية التقليدية. فلوكسس تعني التدفق، التغيير المستمر.

أخذ فن الجسد يتمثل في شكل عروض جسدية وتظاهرات عابرة بالاشتراك مع فنون كالموسيقى والمسرح والفيديو، وهو فن عابر زائل... وثقافة توسع الخصائص المحفزة لانحراف الفن بمعالجات وتقنيات وأساليب تعتمد فن الجسد كسياق معرفي [٧٢].

اعتمدت (ميراي سوزان - أورلان ١٩٤٧-) مخدر العمليات لتعطيل الفكر والإحساس بالألم، حين عملت بإجراء عمليات جراحية في طقوسية مع الموسيقى والشعر، تظهر العدوانية المازوكية التي تتلذذ بإذاء النفس وتؤكد بقوة المنحى العدمي والعبيثي وتسقيط العقل. كما في الشكل (٦). في ذات الإطار، أستخدم (هيرمان نيتش ١٩٣٨) الأجساد العارية والدم والجثث الحيوانية، بإقامة ما يطلق عليها هو، مهرجانات للدم. وهو يبحث بأعماله عن هوية جديدة تدين وتتهم التاريخ وترفض كل القيم التي أدت إلى مآسي حولت الإنسان إلى وحش، لذا فإن فن نيتش فناً غرائزياً فاضح مستفز ووحشي [٧٣]. كما في الشكل (٧)

خوض جديد للفكر معارض لحركتي الفلوكسس والجسد. نزع فن الحد الأدنى (الفن الاعتدالي) نحو الشكلائية بإقصار واهتمام الفنان على سطح اللوحة المؤلفة من مساحات لونية أو خطية، أي ان الاهتمام هنا يكون لصالح المادة نفسها [٧٤]. ان كلمة الحد الأدنى (Minimal) تشير إلى أبسط أنواع الرسم التجريدي وأكثره إختصاراً واختزالاً، لا يتضمن أي فراغ أو ملمس، والجو العام على سطح اللوحة يعتمد في تأثيره وجاذبيته على الشكل البسيط واللون المسطح في مساحات كبيرة صافية غير مشوبة بأي شائبة [٧٥].

في تيار اختراقي آخر، يدعى (السوبريالية) (*) [٧٦]، قام بالتركيز على وجهة نظر ناقدة للواقع بالإفراط والمبالغة إلى درجة تنثير الدهشة باستخدام أسلوب استفزازي صادم للمتلقي. (فالتهمك والسخرية الذي عومل به الموضوع قصد منه تقديم تعليقاً لنوعية الحياة القائمة البائسة) [٧٧].

أتمت السوبريالية ببساطة وسطحية المضمون الذي يمس الموجودات العادية المهملة كمضامين ينعم بها الفكر. فبحث (رالف كوينغز ١٩٢٨-) عن أمكانية استغلال ما موجود من مطاعم للأكلات السريعة وتوظيف الأشياء غير المتوقعة والتي تتلاشى وسط الفوضى البصرية مثل قناني الصلصة وعبوات الملح أو الفلفل وحاملة المناديل [٧٨]. كما في الشكل (٨)

وفي نوع من العدمية والتمرد عبر (مالكوم مورلي ١٩٣١-) عن رفض الواقع المعاش. ففي واحدة من أعماله بعد ان أنهى اللوحة خط عليها بواسطة فراشاه عريضة غطست باللون الأحمر، خطين متقاطعين على شكل (X) [٧٩]. كما في الشكل (٩)

اما الفن الكرافيتي (*) [٨٠] فيوسم بأنه فن بدائي عبثي مستفز نتيجة لتحدي أشكال الفن التقليدي والقيام بإلغاء وتدمير نسيج سطح اللوحة واعتماد وسط جديد للتعبير وهو الجدار. بما يقربه شكلاً ومضموناً مع سطحية الإنسان

(*) السوبريالزم : حركة فنية ظهرت اواخر الستينات، لها تسميات عدة منها (الواقعية المفرطة) و(الواقعية الاعلامية) و(واقعية الصورة) . وتلحق بها مصطلحات مثل الخارق، متطرف. للمزيد .

البدائي، ليقف بهذه البدائية في مواجهة الحضارة والتطور التكنولوجي، ويقدم تساؤلات مقلقة حول الإنسان المعاصر ومصيره.

وصف الفن الكرافيتي بأنه فن المجانين، الأمر الذي دعا السلطات لمحاربة هذا الفن - هذا يذكر بطروحات فوكو حول الجنون والسلطة - حتى قاطع المجهزون لمواد الفن الكرافيتي، الفنانين مما أضطر الفنانين إلى سرقة المواد من المخازن حتى أطلقوا على أنفسهم لقب (الجماجم المتوحشة) حتى أطلق على هؤلاء الفنانين بـ (صعوبة موتهم) (wiki/Graffiti).

فيمكن ان نرى في أعمال (جان ميشيل باسكويات ١٩٦٠-١٩٨٨) حالة السخط والعنف وإظهار روح المعارضة والتمرد معتمداً أساليب بدائية ومسوحات مشوهة يستحضر الفنان من خلالها الروح الاحتجاجية للفن الكرافيتي ضد تداعيات العالم المعاصر بما يعزز انتمائه إلى الطبقة المهمشة في المجتمع [٨١]. باعتداده مفردات مثل الهياكل العظمية والجماجم وملصقات وغيرها، حتى تكون الحصيلة أشكالاً لا ينتمي بعضها لبعض بما يؤثر إيغاله بالبدائية والسطحية كما في الشكل (١٠)

اما (كيث هارنك ١٩٥٨-١٩٩٠) فقد أعتمد الأشكال الكاريكاتيرية الساخرة كنوع من الإعلان على معارضة الأنظمة السياسية والاقتصادية القمعية.

١-٢-٢- التسطيح الفكري في الفن الشعبي (POP ART) (***) [٨٢]

ظهر (البوب آرت) كتيار معارض للفن اللاشكلي، فحرص على إقامة الاتصال بينه وبين الأشياء كما هي، فأنتهج الطرق المبسطة والسطحية في عرض الأشكال دون أي جهد فكري، فالثقافة الشعبية اعتمدت سياقات عمل معارضة لثقافة النخبة، فتناولوا وسائل الإعلام الجماهيري والإعلانات والتصاميم الدعائية للأسواق والمنتجات الصناعية والاستهلاكية.

لجأ فن (البوب) إلى التحرر في التعبير ورفض ان يتحدد بسياق عقلي أو منطقي أو حتى وجداني، فهو تيار مضاد متمرد على السياقات السائدة، لذا كان ينطوي على كثير من المفارقات التي تجعل منه مثير للجدل لغرابته على مستوى منطقاته وتشكيلاته الفنية.

لعل ما يميز فن (البوب) كما يفهمه الفنان الأمريكي (روي ليشنتشتين ١٩٢٣-١٩٩٧) هو استخدام ما هو محترق والإصرار على الوسائل الأكثر تداولاً والأقل جمالية والأكثر زعقاً في مجال الإعلام، بما يعني ذلك من عودة على الصعيد الفني إلى الصورة المستخدمة في وسائل الإعلام في الصحافة والمجلات المصورة والتلفزيون،

(**) كرافيت، من الفعل خدش، إزالة طبقة من السطح الخارجي لإظهار الطبقة الداخلية
(***) البوب آرت: إستخدمت التسمية (بوب) لأول مرة في الخمسينيات لتصنيف أعمال الفنانين الجدد والذين عبروا عن مظاهر الحياة الحديثة ووسائل الثقافة الحديثة في أمريكا وإنكلترا. إستعمل فنانون البوب الوسائل البسيطة الأكثر تداولاً والأقل جمالية دون أي أفكار مضافة كنوع من تقبل الواقع الاجتماعي المعاصر والمعتاد، واقع السلع والإعلانات.

الصورة التي تعكس موقف الفنان الحيادي السطحي البارد، في غياب أي محاولة نقدية قاسية، فلا شيء يتقبله الفنان سوى صور هذا الواقع المعاصر [٨٣]. كما في الشكل (١١)

إن هذا الإيغال في البساطة والسطحية، عد من المواقف المتطرفة، لذا يرى (إدوارد سمث): إن فنانون البوب قد إستنفذوا جهداً كبيراً في ولوج مواقف متطرفة واستماتوا في البحث عن اللامقبول، عن سلوك يجعلهم في موقع التأثيرين وأعداء المجتمع، وفي الوقت ذاته لم يكن هناك حماس يذكر لوصف هذا الضرب من النشاط نوعاً من عالم فن جامح وقد قدم فنانون أعمالاً متطرفة ليست إلا تعبيرات هوجاء عن فترة سادية [٨٤].

إن اختلاف التعبير في تناول الموضوعات يعود إلى أن الرجوع إلى الواقع الحياتي ومفردات الحياة اليومية، اختلفت من دولة لأخرى. ومن هنا كان هذا التباين في المفهوم الفني للبوب آرت في كل من أوروبا وأمريكا، حيث إن تباين الظروف الاجتماعية وتباين الذهنية السائدة يعكسان بوضوح في هذا الموقف المتناقض المتجلي بأشكال مختلفة [٨٥]. عليه فأن فنان البوب يسعى إلى محاكاة مظاهر الحياة بسطحية الفكر المعبر عنه بأشكال ومضامين وتقنية مختلفة عن الأخرى .

ويمكن عد تجربة (روبرت روشنبرغ ١٩٢٥-٢٠٠٨) رائدة في خرق التقنيات المضادة، ممثلاً للدائرية الجديدة في استكشاف فكرة الاختزال وأخذ شواهد من الواقع الملموس ذا قيمة معاصرة واعتماد التجميع والإلصاق ولوحات الإعلانات ذات السطح الممزق [٨٦].

إن ما فعله (روشنبرغ) هو ببساطة إعادة إنتاج وهي الصفة التي تميز فنان ما بعد الحداثة العدمي، الرافض (أو عملياً المدمر) لكل المعايير الثابتة للحكم الجمالي بوصفها معايير سلطوية، لكي لا يتبقى للحكم ما بعد الحداثي غير إمكانية الحكم على مشهديه المشهد لا أكثر [٨٧].

إن أعمال (روشنبرغ) تقاوم اكتمال المعنى بصورة نهائية، فمن خلال استعماله لنفايات والمواد المبتذلة يجعل من موضوعات لوحاته تنحاز إلى الغربة واللاتوقع بما يجعلها تحدث صدمة للمتلقي بسبب معالجة المواد بأسلوب يعتمد العبث والفوضى وعدم التناغم الناتج عن عدم تقييد الفنان بمنهجية محددة يمكن أن يوصفها فكر . كما في الشكل (١٢)

أما (جاسبر جونز ١٩٣٠-) فقد استخدم عناصر تحمل هويتها الأصلية وتتمتع باستقلالها الذاتي عن العمل الذي تم إدماجه فيه، فهو يعمل ضد وحدة اللوحة واكتمالها الذاتي وذلك لأنها تقاوم أي اكتمال نهائي للشكل، وأي انغلاق نهائي للمعنى وترفض أن تخضع بصورة كاملة للقيود التي يفرضها الشكل الفني أو المنطق الذي يحكم اتساقه [٨٨]. لذا استهدف أشياء مألوفة، سطحية، ليس لها تاريخ في الفن مثل (علبة البيرة) بما يدعو إلى إثارة السخرية. إذ إن هذه المواد تضع حدود العمل الفني موضع التساؤل وتنبذ أي تعريف لما يليق أو لا يليق بالاستخدام في العمل الفني وتطرده خارج حدود المجال البيئي للعمل وخارج دائرة الكيان المادي المتكامل للعمل بكل مكوناته [٨٩]. كما في الشكل (١٣)

وهكذا تتوالى تجارب عدد كبير من فناني البوب بعد ان امتدت من أمريكا إلى أوروبا، يمكن ان يتناولها الباحث بإيجاز، مثل تجربة (ريتشارد هاملتون) التي تميزت بسطحيتها بالاستعانة بالملصقات الفوتوغرافية من سيارات وأزياء وغيرها واستخدام المفارقة لإحداث استجابات غير مألوفة. وأعتمد (هورست جانسن) و (هورستانتس) الطابع السريالي الغرائبي لأشكال إنسانية تتسم بالبساطة والعادية. فيما أستخدم (فلاديمير فيليكوفيك) الأجسام الممزقة والمشوهة بما يجعل الأعمال أكتل التصاق بالوضع المأساوي لجيل ما بعد الحرب يقترب منه (فرانيس بيكون) في التعبير عن اغتراب الإنسان في المجتمع الصناعي لذا استخدم وسائل مثل الصحيفة، المجلة، الصور الفوتوغرافية، وتصوير الأشكال كما تعكسها مرآة مشوهة فتعوج الأشياء وتتموه [٩٠]. فيعبر عن تلاشي الإنسان وغيابه كمركز، وبهذا يقول: (أعتقد أن الإنسان أدرك الآن إنه عارض إنه كائن لا معنى له..)[٩١]. كما في الشكل (١٤)

١-٢-٣- تجربة آنديوار هول^(٩) [٩٢]:

ان البساطة والسطحية التي أتسمت بها تجربة (وار هول) بأشكالها ومضامينها، جعل بعض النقاد يطلق عليه صفة الغموض والإيهام بسبب غرابة التجربة والإطاحة التامة بقيم الفن. وكان قد إنطلق من رؤية عدمية حين وضع بدائل مدعيًا ان اي شيء يمكن ان يكون فكرة مهمة للرسم، إذ يستوي المهم وغير المهم، الفن واللافن، المركز والهامش، وباستخدامه صور بعض الوجوه البارزة فإنه يسعى إلى ان يعريها وينزع عنها هالة التقديس والصنمية بتحويلها إلى مجرد أداة دعائية. وهو إذ يختار موضوعاته من مظاهر الحياة المعاصرة فإنه لا ينطلق من نظام قيم محدد [٩٣].

وكان (وار هول) قد استخدم صور المشاهير مثل مارلين مونرو وألفيس برسلي وجاكلين كندي والرئيس الصيني ماو، وصور الموناليزا والورود ... وأجرى عليها عمليات لتصبح أيقونات فنية وقال: (كل الرسم هو حقيقة، وهذا يكفي) وقوله : (تحاسب الصور بحضورها)، ولغرض التأكيد على انفصاله من اي محتوى عاطفي في هذه الصور، فإنه قام بسحبها على (السلك سكرين) وعلى دفعات ملمحاً على انه بالإمكان إعادتها [٩٤]. كما في الشكل (١٥، ١٦)

يوغل (وار هول) في بساطة الصورة وعاديتها بالاعتماد على السبل الميكانيكية دون عناء فكري وبهذا يقول: (الأشياء التي أريد إظهارها هي ميكانيكية، فالماكنات لديها من المشاكل ما هو أقل، أعتقد انه باستطاعة أي

^(٩) آنديوار هول : من اشهر فناني الولايات المتحدة الأمريكية وفنان البوب الأول. ولد في ٦ أغسطس ١٩٢٨ في ولاية بنسلفانيا من أبوين مهاجرين سلوفاكيين في الأصل درس في مدرسة الفنون الجميلة بعد تخرجه ذهب إلى نيويورك وعمل رساماً في عدد من المجلات. حاز على العديد من الجوائز. اشتهر باستخدام الأعمال التجارية القائمة على التصوير الفوتوغرافي. رسم لوحته المشهورة (حساء كامبل) عام ١٩٦٢ أثار بها ضجة كبيرة . كان مولعاً بالوجوه الهوليودية فرسم سلسلة من صور المشاهير كمارلين مونرو وألفيس بريسلي وأنجز (١٢ عملاً) للممثلة إليزابيث تايلور (قطعة هوليود المدللة). ورسم سلسلة (الموت والكوارث) التي رسمها في فترة معاناة مثل حادث سيارة نجا منها بإعجوبة ومحاولة فاشلة للانتحار. دخل عالم السينما فأنج ما يقارب (٦٠ فلماً) ... توفي في مدينة نيويورك في فبراير عام ١٩٨٧ إثر إصابته بأزمة قلبية . ووضع جثمانه في تابوت مطلي بالذهب ودفن في بلدته الكشمير ونضارته الشمسية وباروكتيه الفضية وزجاجة العطر المفضلة له. بعد وفاته أسست مؤسسة وار هول للفنون البصرية.

ما أن ينجز لوحاتي كلها بدلاً مني، حينما يستحيل معرفة ما إذا كانت لوحاتي هي لوحاتي فعلاً أم أنها لوحات شخص آخر. ومن هذا المنطلق تصبح الجيوكوندا كسلعة استهلاكية لزوار المتاحف، أقل قيمةً من قنينة الكوكاكولا. ففي المعرض الذي أقيم في نيويورك تبين أن الجيوكوندا لم تحتل مكاناً أكبر لدى معظم الزوار من الصورة الفوتوغرافية التي نشرتها الصحف لجاكلين كندي المسرحية الشعر على طريقة الموناليزا والتي علقت قبالة لوحة دافنشي في المعرض نفسه [٩٥].

كان (وارهول) يستخف بوجهة النظر التقليدية حول ما يمكن أن يعد مواضيع مناسبة في الفن ولعل أبلغ ما يلخص فلسفته الفنية هو قوله: (لو فكر الإنسان ملياً فسيكتشف أن ثمة لوحة شبه كبيرة بين مراكز التسويق أو المحلات التجارية الكبيرة والمتاحف)، ولا غرابة من أنه قد أطلق على محترفه إسم المصنع وكرسه لإنتاج كميات كبيرة من الصور والبوسترات التي كان يرسمها ثم يترك المهمة للآلات والمكائن [٩٦].

حتى أنه في موضع آخر يقول عبارته المستفزة، (إن التجارة الجيدة هي الفن الأفضل) [٩٧]. في موقف يشكل تحدياً للمشاهد الفني المعاصر وقبول مزاج الشارع الأمريكي المتمسك بالعابر المتغير.

كانت معالجات وأساليب (وارهول) تلقي ومهن الدعاية والإعلان بما يفرض واقعاً فنياً جديداً يتسم بالبرودة واللامبالاة واستخدام الإثارة البصرية والحيوية وهي من مهارات الإعلان التجاري الذي يولي لمظهر الشيء اهتمام أكبر من ما في داخله [٩٨]. كما في الشكل (١٧)

كان (وارهول) يقول: (أؤمن بالفضاء والفراغ وأنتج أشياء تسمى فناً، في الحقيقة ما زلت أنتج أشياء بالية للناس لكي يقدرونها ويخصصون لها أماكن وفضاءات هذه الفضاءات يجب أن تبقى فارغة، على سبيل المثال أساعد الناس لتبديد أو أضاعت الفضاء المخصص مع أن ما أريد خلقه في الحقيقة هو مساعدة الناس لتخريب الفضاء) [٩٩].

أنتج (وارهول) عدد كبير من الأعمال أدرجت على مجاميع مثل (سلسلة المشاهير) ومنها ما يسمى اللوحات المصوبة، وهي مجموعة أعمال مارلين مونرو التي أطلقت عليها رصاصاً من مسدس امرأة أرادت قتل (وارهول). وسلسلة (الموت والكوارث) التي عرض فيها الكراسي الكهربائية والانتحار وحوادث السيارات. ومجموعة لوحات من الزهور، جميع هذه الأعمال تمازج الفن بالإنتاج التجاري وتعبير عن حيثيات الحياة الأمريكية المعاصرة [١٠٠]. كما في الشكل (١٨، ١٩)

١-٣- مؤشرات الاطار النظري:

١- يعد مصطلح ما بعد الحداثة، إشكالي مرن غير قابل للتحديد لذا اتسمت ما بعد الحداثة بانفتاح أطرها النظرية فهي لم تقدم نموذجاً معرفياً لنظرية قابلة للتطوير، بل عكست واقعاً متشعباً متغيراً لا وجود فيه لحقيقة أو مفهوم سائد، وهذا يعني تأكيد سمت انفتاح الموضوعات البحثية على كل مجالات الحياة، وفي ذلك الوقت إعلان النهايات بما يؤكد مفاهيم العدمية والتفكيك واللاعقلانية.

٢- رفض (ليوتار) فكرة الكليات والشموليات التي أنتجها العقل، وإعلانه نهاية السرديات الكبرى والدعوة إلى شكل معرفي عبر الحكايات الصغرى التي تتوجه نحو المهمشين وثقافات الأطراف الطرفية.

٣- تأسست تفكيكية (دريدا) على هدم الأنظمة والمعارف عبر ردها إلى عناصرها وبيان التعسف في الجمع بينها وبالتالي تهشيم المعنى. وهذا ما يجعل التسطيح الفكري محايث للتفكيك عبر فصل الدال عن المدلول واللعب في الدوال.

٤- تناول (فوكو) أنماط من المعرفة تمحورت حول الجنون والسلطة والجنس، ارتكزت بالأساس حول معارضة العقل وسلطة الحقيقة والأنظمة والتاريخ ودعا إلى تقويض فكرة الأصل والمركز والماهيات فليس هناك غير الإنقطاع والانفصال.

٥- وجه (جيل دولوز) الفكر باتجاه آليات معرفية بعد ان شكك بالعقل والقيم والكليات، فكان مجاله عالم الصيرورة المتعدد الجزئي، عالم يستدعي تعامل جديد دون أي أنظمة أو تصورات مسبقة. عالم السطح لا العمق عالم جذموري متشعب ليس له مركز أو أصل.

٦- جسد (دولوز) آلياته المعرفية وحركة الفكر من خلال المسطحات التي تعمل بحراك دائم، تتداخل، تراوغ، تتشكل من جديد. وان كل مسطح يحايث تخصصه، إلى ان ثمة مرونة تسمح لكل مسطح ان ينزلق على الآخر على وفق معرفة مبسطة سطحية ليس لها ثوابت أو محددات.

٧- خضع فن ما بعد الحداثة إلى منظومة انفتحت على كل المجالات من فلسفة وسياسة واقتصاد وثقافة الشارع والسوق. فتمظهر الفن في صنوف شتى من الاتجاهات والأساليب الطارئة على الفن بتأثير الإعلام والدعاية وتجنيس الفنون ... معبراً عن صيرورة الحياة المعاصرة التي أتسمت بالحياة اليومية والسطحية الطارئة والعبارة بعد ان فقدت هذه الحياة قدسيتها وقيمها وانتمائها للتاريخ.

٨- أسفرت تجارب تيارات فن ما بعد الحداثة عن تقنيات وأساليب أتسمت بالغرابة والدهشة والاستفزاز ... مثل التقطير والرش والتشويه والتدمير والحرق والعمليات الجراحية .. وغيرها. بما يؤشر المنحى العدمي واللاعقلاني ويعلن حالة الرفض للحياة المعاصرة أو التعاطي بهامشية وسطحية معها.

٩- عمق الفن الشعبي (البوب آرت) صلته بال جماهير. ومحايثته لمزاج الشارع والتعبير عن حركة الحياة اليومية وإيقاعها السريع، بعرض الأشياء كما هي في الحياة المادية دون استثناء القبيح والمبتذل والمحقر والسخرية من قيم الفن أو فن النخبة.

١٠- جسد (أنديوار هول) تطلعات الفن الشعبي إذ سعى إلى الممازجة بين صور الفن والإعلان التجاري، وإشارة انتباه المتلقي بعادية الصور وبساطتها ووسطيتها مثل اعتماد الصور الفوتوغرافية للمشاهير ومعالجاتها ميكانيكياً.

٣ - الفصل الثالث

٣-١ - إجراءات البحث

أولاً: مجتمع البحث:

بعد الإطلاع على المصادر الفنية والمواقع الالكترونية الانترنت تم حصر إطار مجتمع البحث لأعمال الفنان (أنديوار هول) فبلغ (٢٠٨) عملاً فنياً.

ثانياً: عينة البحث:

تم اختيار عينة البحث بالطريقة القصدية بواقع عمل واحد من كل مجموعة فبلغت (٧) أعمال مرتبة بحسب تاريخ إنتاجها .

ت	أسم المجموعة	تاريخ الإنتاج	أسم العمل
١	الحيوانات	١٩٦٦	البقرة
٢	الزهور	١٩٧٠	الورود
٣	أفلام كارتون	١٩٧٥	ميكي ماوس
٤	الموت والكارثة	١٩٧٦	الجمجمة
٥	الإعلانات التجارية	١٩٨٠	الأحذية
٦	صور المشاهير	١٩٨٣	مارلين مونرو
٧	الأعمال المشهورة	١٩٨٦	العشاء الأخير

ثالثاً : تحليل عينة البحث :

إنموذج (١) أنديوار هول : مجموعة (صور الحيوانات)

سنة الإنتاج : ١٩٦٦

أسم العمل : البقرة

المادة: أشكال طباعية العائدية: متحف وارهول . بنسلفانا . أمريكا

يعرض العمل صور لرأس بقرة يتوسط العمل فيما وزعت في أركان العمل الأربعة أجزاء من الرأس. ويقتصر العمل على عدد محدود من الألوان. إذ اقتصر العمل على صورة فوتوغرافية لرأس البقرة وخلفية خضراء، وتم معالجة الصور طباعياً.

تأسس هذا العمل على منطلقات الفن الشعبي الذي أقصى إلى أبعد حد مواصفات الفن الجميل والتوجه نحو اللافن والإسراف في تسطيح أو تبسيط العمل الفني وبالقدر الذي يجعل من أشكال ومضامين مُد الفنون السابقة، مقدسة دون مبرر ينبغي تعريضها وينزع عنها هالة التقديس وجره إلى منطقة اهتمام المهتمين وتطلعات الشارع الاستهلاكي.

وكان إيغاله في السطحية بأن تعامل مع صور خام وأسلوب خام يعرض كيفما يشاء دون إعداد سابق ودون ان يحمل اي طاقة وجدانية.

ان اختيارات (وارهول) الشكلية ليست ذات قيمة سواء أكان رأس البقرة أو لجيفارا ، فمهمته هي إملاء الفضاء وتوزيع الصور عليه كاملة أو ناقصة مرتبة أو غير مرتبة مقطعة، جزئية، فلا يعني من ان يكون رأس البقرة كاملاً أو مجزأً وهذه الكيفية في التشكيل ليس لها اي صلة بمضمون ما أو فكرة. بل ان مصدر الإثارة هو عادية وهامشية الصورة والتشكيل وهذا ما كان يتقصده في تخريب الفضاء وإنتاجه لأشكال بالية.

ان هذا العمل بفقدانه للمعنى، إنما يعكس مزاج الشارع الأمريكي والفكر العائم الفاقد للعمق والقرار. ان تشكيلة هذا العمل هي تشكيلة جذمورية منفلة من كل نسق أو نظام.

مما يوطد الصلة بين آراء (دولوز) وأعمال (وارهول) فكما تدخل تشكيلات (وارهول) في أنساق غير مألوفة. تدخل مفاهيم (دولوز) في تشكيلات وتنسيقات مختلفة في زمان وجغرافية تستوي على سطح الفكر وتحايت تطلعات المجتمع. ان خوض (وارهول) في سطح الفكر في الأشكال البالية والمبتذلة ... هو خوض الجزئي اليومي، وهذا ما ينسجم مع الاختلاف والمتعدد الذي تحكمه حركة الصيرورة، فلا وجود للثابت، فلا ينبغي لرأس البقرة من ان يؤسس مبدأ أو معتقد أو مركز أو مرجعية ... بل هو حالة التسطيح الفكري الذي يتعاطى مع سردية جزئية صغرى. ايضاً وفي ذات المنحى، فالعمل يمثل حالة من ضرب العقلانية التي كانت قد فرضت معيارية للذوق وبالتالي فهو يمثل حالة العدمية التي تكتنف وتحايت العصر وتبديد القيم فالعمل يؤشر حالة مجتمع الميكانيكا وسطوة السوق الذي جعل (وارهول) يوكل الأمر إلى الآلة لتكرر الصورة بكيفيات متعددة، عالم الصورة المتعدد الذي يتكرر في اتجاهات فوضوية لا قرار لها كما هو حال المتعدد الجذموري. الألف ربوة. كما هو عنوان كتاب دولوز.

إنموذج (٢) أنديوار هول: مجموعة (الزهور)

سنة الإنتاج : ١٩٧٠

أسم العمل : ورود

العائدية: متحف وار هول . بنسلفانا . أمريكا

المادة: أشكال طباعية

يصور هذا الأنموذج واحد من مجموعة صور فيها (وار هول) تشكيلات من الزهور يحتوي هذا العمل على أربعة أجزاء رتبت بانتظام، احتوى كل جزء على تشكيلة من الورد بألوان مختلفة لا تخلو من البهجة.

يعرض هذا العمل الزهور بأسلوب واقعي، لكن هذه الواقعية ليست هدفاً أو منهج. ويمكن القول انها واقعية بطريقة الدادائية لا تخلو من الإثارة والاستفزاز والعبث الذي أطاح بفن النخبة والقيم الفنية والذائقة الجمالية. فنتقابل فوضى الواقع مع التشكيل وان أخرجت الصورة على نحو مرتب. فالنظام الذي يظهر في هذا التشكيل، انما هو تقليدية لما يستسيغه الجمهور في لحظة ما، هذه اللحظة قابلة للتغيير يرافقها تغيير في نظام التشكيل. فالعمل يصور المستهلك وعقليته دون ان يكون ثمة هدف أو قصد بعيد.

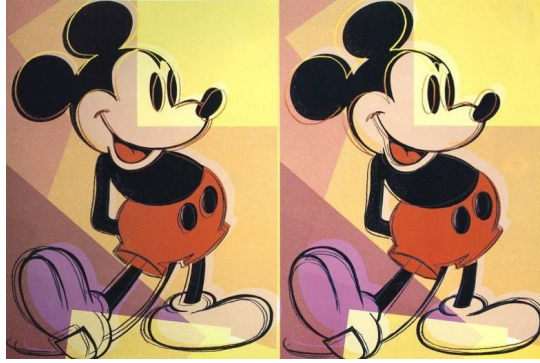
ان سطحية الفكر تعاملت مع هكذا أعمال على أساس انها قطعة ملونة بإمكانها ان تشغل فراغ ما. ويتوافق هذا التسطيح مع حيثيات الذائقة التي اعتادت تداولية السوق واهتمامات الشباب الذي فقد مقاييس الجمال شكلاً وفقد قيم الأولويات مضموناً فالحياة لدى الفكر، حياة موقفية متشظية سائلة. انطباعية، تفتقد نقاط الارتكاز، حالة في الفكر تتساقق وسمة الارتحال لدى (دولوز) الذي لا يستقر على أرض.

ان مجموعة الزهور قد عرضها (وار هول) في تشكيلات مختلفة منفردة، مقطعة، ثم تتجمع بطريقة مقصودة أو لا مقصودة حين تتولى الآلة طبعها، كل هذا الأمر لا يجري في سياق أو تنظير أو تجارب جمالية، فالأمر كله يجري في سياق التعاطي مع موجودات العالم المادي الجزئي. فالزهور هنا ليست بجمال زهور (مونيه) أو (ماتيس) حين كان الفكر مغموراً بصور الجمال المثالي الحر، ويمكن ان نتلمس ان (وار هول) لم يعمل على تنظيم العناصر وبالأخص لون الزهور، على وفق علاقات التجانس والتضاد ... فبوضع الأحمر في الأطراف خارقاً وحدة العمل وسيادته، فالتشكيل يتم بعشوائية حتى يمكن استبدال صورة محل الأخرى، ويمكن ان

تتكاثر أو تقل. فالتكرار والتعدد سمة الصيرورة. ولا ينفك من إيجاد تراكيب جديدة باستمرار مثلما تتغير المفاهيم تتغير السطوح، وبالسطوح تنفلت حرية التشكل إلى ما لا نهاية .

نخلص مما تقدم، ان هذا العمل يشكل جزءاً من نسيج ما بعد الحداثة فيتعاطى مع الفكر والاجتماع والسياسة والاقتصاد بانفتاح أطره النظرية والنزوع نحو تقويض العقل والقيم والمنهج ... وتأكيد إسقاط المراكز والثوابت... في هذا المضممار يتوافق هذا العمل وآراء (دولوز) بالتعاطي مع فكر مسطح متغير، سيال، لا يركز إلى نقاط ارتكاز وثوابت أو جذر. فهذا العمل صورة من صور الجذمر الذي فقد هدفه ومساره ويتحايث مع بيئة المجتمع الأمريكي ذي النزعة الاستهلاكية.

إنموذج (٣) آنديوارهول : مجموعة (الأفلام الكارتونية)

أسم العمل: ميكى ماوس
المادة: أشكال طباعية
سنة الإنتاج: ١٩٧٥
العائدية: متحف وارهول. بنسلفانا . أمريكا

يظهر هذا الأنموذج صورة فوتوغرافية مكررة للشخصية الكارتونية المشهورة (ميكى ماوس) دون ان يجري اي تغيير في الصورة، ودون ان يغير في أصل الصورة فعرضها بشكلها وألوانها كما تعرض في الفلم السينمائي.

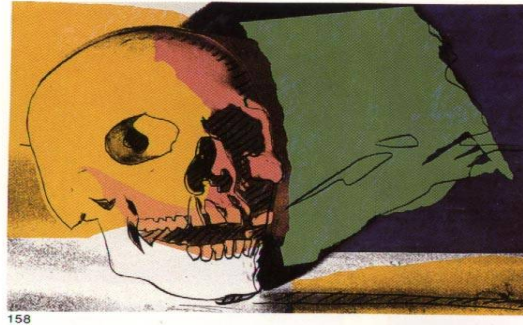
يأتي هذا العمل في أجواء الاهتمامات الكثيرة والمتنوعة لدى (وارهول) والتي تتسم بالسذاجة والسطحية البالغة إذا ما قيسست باهتمامات الفن عبر العصور. يذكر هذا العمل بواحد من تجارب (وارهول) السينمائية حين أنتج فلماً أستغرق ست ساعات فيه حدث واحد، وهو رجل نائم، هذا الفلم وهذا العمل يبعث برسالة بأنه (لاشيء مهم). وكما يعلن الدادائيون: (كل شيء من لا شيء). فكل ما في العمل صورة لشخصية كارتونية متداولة كثيراً تجدها في كل مكان، فلا ضير أن تطبع على حذاء أو قميص أو على لوحة فنية، لكنها في حساب الشارع وسطوة السوق والإعلان التجاري، فالعمل مقبول في المحتوى المسطح للفكر ومقاربات هذا المسطح في تقويض للعقلانية ومسح للذاكرة من ان يسمح لها ان يستذكر الفن الجميل ومضامينه الوجدانية والروحية، فهو حالة الانقطاع لا التواصل. وهو أيضاً تفكيك المعنى، وانعدام اي ركيزة أو منهج يمكن ان يعد منطقة شروع لترسيخ قيم جمالية أو فنية.

ان الشك قد طال القول ان العمل الفني يعود للفنان ما. فالشك في العائدية، العمل الفني، الفنان. فلا جهد للفنان لا جهد فكري ولا جهد تطبيقي. انها حالة إعلان النهايات نهاية الفن ونهاية الفنان، فالأمر لا يعدو من يكون طبع صورة كارتونية وتكرارها. انها من التسقيط العدمي والقيمي، فالفن صورة للزائف كما يقول (نيتشه).

قد لا يليق هذا العمل في اي مدة من مدد الفن سوى بيئة في عصر ما بعد الحداثة. في غمار التسطيح الفكري. وحسب (دولوز) فان الفكر يخترق سطوح اللوحات ويهرب بها من سطح إلى آخر. مسطح اللوحة ومسطح الفنان وخلوه من اي معتقد أو مفهوم أو معنى، يحايثه مسطح المتلقي الذي بات يستأثر بالعادي والعرضي والطارئ والمهمش. والتفاعل في حدود السرديات الجزئية الصغرى، الفاقدة للهوية.

نخلص مما تقدم، ان هذا الأنموذج يعد خير ممثل لعصر ما بعد الحداثة وطروحات مفكره النابذة للعقل والقيم والمراكز والمناهج. وبالأخص آراء (دولوز) الذي يطلعننا كما يطلعننا (وارهول) على العالم الجزئي المتعدد وحالة الاختلاف والفوضى والفصام الذي يعيشه الإنسان الغربي هذه الأجواء التي أسست مسطح الفكر المحايث للمجتمع الأمريكي.

إنموذج (٤) آنديو ارهول: مجموعة (الموت والكارثة)

أسم العمل: المجموعة
المادة: أشكال طباعية
سنة الإنتاج: ١٩٧٦
العائدية: متحف وار هول . بنسلفانا . أمريكا

يصور هذا الأنموذج جمجمة بشرية تقع على جانب العمل يتداخل معها خلفيات متعددة الألوان وضعت ووزعت بعشوائية.

تتفرد مجموعة الموت والكارثة في أشكالها ومضامينها، عن المجاميع والأعمال الأخرى التي نفذها (وارهول). إذ نجد في هذه المجموعة ومنها هذا العمل بعداً ذاتياً إنفعالياً أستمّد تأثيراتها من حادث مروري تعرض له (وارهول) ونجا منه بأعجوبة، ومن هذا الحادث توسع في تناول مظاهر العنف والتعذيب والموت. وربما وبحسب رأي الباحث، ان هذا الأمر يلتقي مع طروحات فلاسفة ما بعد الحداثة في بيان أساليب سلطة الحكومات في تنامي العنف والتعذيب فضلاً عن سلطات الفكر ونصوصه التي باتت تهدد الحياة وتوقع الكثير من الضحايا

مادياً ومعنوياً مما تعمق من مفاهيم العدمية والعبث. والفنان بهذا يعبر بعدميته هذه عن شعوره بالحالة العصبية لمجتمع اعتاد على مظاهر العنف كثقافة عصر.

لا يخلو هذا النموذج من حالة الإغراء للتجريب تتواشج مع الرغبة في تسقيط القيم الجمالية والفنية المعهودة والتصعيد من الأساليب التهكمية لدى (وارهول) وعند تقصي أشكال هذا العمل وبنائيته، نجد ثمة فوضى في التشكيل تعود بالفنان إلى تجاربه السابقة. وإذا أتيح لنا ان نقيم علاقة بين هذا النموذج وأعمال التعبيريين - كون ان العمل يحمل سمات تعبيرية - نجد ان هذا العمل يعرض جمجمة في سياق كيانها المادي، فالمعالجات الشكلية واللونية أعتمد في تشكيلها على آلات الطباعة، فنشاهد الخلفية الخضراء غير المنظمة وقد خطت عليها خطوط عشوائية سوداء، تعقبها ألوان سوداء وصفراء وببيضاء. ونجد انه ودون اي مبرر مضاميني تتداخل الخلفية البيضاء لتكسي واجهة الجمجمة لاعتبارات شكلية ولتسقيط قوانين الرؤية وممارسة أكبر قدر من الفوضى والإثارة وتفكيك المعنى.

ان في العمل تعبيرية من منظور فن ما بعد الحداثة الممتزج بالنزعة الدعائية والإعلامية والتجارية، وان المعالجات الطباعية التي تقوم بها الميكانيكا، فهي ما يميز (وارهول) بما يفعل من عامل الصدفة، ليس من أجل الوصول إلى أعلى قيمة جمالية، بل لتحطيم هذه القيم، بل يمكن ان يكون العمل في اي مرحلة من مراحل إنتاجه، قابلاً للعرض والتسويق، وهذا الأمر يبقي العمل يعيش حياة الفكر المسطح الذي ينفلت على الدوام من اي عمق أو جذر أو مركز بما في ذلك بديهيات الموت والألم. وكما يرى (دولوز) ان المفكرين ينتشلون المعاني والأفكار من سطوحها، فيصوغونها بصيغ جديدة .

والفكر لدى الفنان نتاج اشتباك الملكات من الانفعال والخيال والحس والحدس ... وهذا ما تجسد في هذا العمل من غياب للمنهج والمعايير الجمالية وتأكيد حالات الاختلاف والتعدد في ضمار العالم المادي المضاد للفكر الشمولي. وهذا ما يجسد حالة اشتباك الملكات .

إنموذج (٥) آنديو ارهول: مجموعة (الإعلانات التجارية)

أسم العمل: الأحذية
المادة: أشكال طباعية
سنة الإنتاج : ١٩٨٠
العائدة: متحف وار هول . بنسلفانا . أمريكا

يصور هذا العمل أشكال فوتوغرافية لأحذية نسائية بالكعب العالي وزعت عشوائياً وبألوان حمراء وسوداء وفضي يندرج هذا الأنموذج ضمن جملة من الأعمال التي صورت الأشياء العادية والمبتذلة مثل القناني الفارغة. وكان (وارهول) قد عمل وأشار كثيراً إلى الصلة بين الفن والتجارة فأطاح بقيم وقسوية الفن الرفيع بأشكاله ومضامينه في استهداف للذائقة حتى الشعبية منها.

إذا كان بإمكاننا إقامة مقارنة بين السطحي والعميق في الأعمال الفنية، فإن الذاكرة تدخر عمل (فان كوخ)، (الحذاء) ذلك الحذاء المتسخ الممزق الذي كان عرضه بمثابة نقلة قيمة في الفن، لكن حذاء (فان كوخ) بقي يمثل عمق التعبير عن الألم والعذاب الإنساني، أودع فيها (فان كوخ) ذاته وطاقته الانفعالية التي جسدها شكلاً ومضموناً وتقنيّاً. أما (وارهول) فإن أحذيته تمثل هامشية الفكر وتسطيحه، إذ كان العمل بمعزل تام عن أي محمولات وجدانية أو مفاهيمية يمكن أن يحمله مضمون العمل. فالقيمة هنا تكمن في القيمة المادية الإستعمالية للأحذية يتداخل مع التحولات الاجتماعية والثقافية للمجتمع الأمريكي الذي بات يشغله (الجنس) و(صنادل الحمام) ومستجدات الموضة، على وفق هذا الاهتمام الشعبي ومن خلال تحولات المنظومة الفكرية والقيمية. جاءت أعمال (وارهول)، فأحال محترفه الفني إلى مصنع للإعلانات التجارية، للتعاطي مع النزعة الاستهلاكية.

وإسرافاً في التسطيح الفكري، نلاحظ عشوائية أوضاع الأحذية وهيئتها، فلا ضير من أن يكون الحذاء مقطوعاً أو كاملاً، جانبياً أو أمامياً، بل وجد (وارهول) أن الصورة الفوتوغرافية للأحذية هي أظهر وأصدم من أن تكون مرسومة، فبات لزاماً إظهار اللعان في الجلد الصناعي وموديل الحذاء ولونه، لاستكمال الأسلوب بهذه الصيغة التي تتلاءم مع الآني العرضي والطارئ.

إن هذا الأنموذج من مجموعة الإعلانات التجارية، يتوافق وفكر ما بعد الحداثة في تقويض العقل وقطع الصلة مع التاريخ بكل فروعه وقيمه مما ينزع نحو العدمية وغياب المعايير الجمالية والقيمية، فالعمل يحيا في خضم الحياة المادية والعلاقات النسبية واليومي والعرضي والطارئ فيسجل سردية جزئية جداً قابلة للنسيان في أي لحظة. لذا فسطحية الفكر تتعدد لتشمل سطحية المرسل والرسالة والمرسل إليه، والمجتمع عموماً.

ولا تبتعد هذه التوجهات عن آراء (دولوز) كون العمل يعيش في مسطح يحاith واقع المجتمع الأمريكي، فالفكر لا تماثلي كونه يتفاعل مع حركة الصيرورة، فتتداخل فيه السطوح في بناءات جذمورية ليس لها جذر أو مركز.

إنموذج (٦) آنديوارهول : مجموعة (صور المشاهير)

أسم العمل: مارلين مونرو سنة الإنتاج : ١٩٨٣
المادة: أشكال طباعية العائدية: متحف وار هول . بنسلفانا . أمريكا

يعرض هذا الأنموذج صورة متكررة تسع مرات للفنانة الأمريكية (مارلين مونرو) بألوان مختلفة، والصورة في الأصل فوتوغرافية تم معالجتها طباعياً.

يعد اهتمام (وار هول) بالمشاهير جزءاً من اهتمام المجتمع الأمريكي بالصور عموماً وبشخصيات محددة مثل جاكين كندي ومحمد علي كلاي وماو، لا بوصفها شخصيات مقدسة أو مهمة، بل هي شخصيات يمكن استبدالها بأي شخصيات أخرى وتأتي في سياق تحويلها من الصنمية إلى مجرد أداة دعائية طالما أعتاد (وار هول) مداخلتها في مجال الإنتاج الفني والتسويق التجاري.

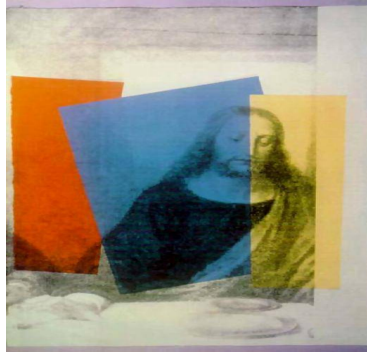
عبر هذا العمل، يمارس (وار هول) تسطيحاً فكرياً، إذ بدأ العمل باختيار صورة مارلين مونرو، وهي صورة فوتوغرافية لم يجهد نفسه برسمها، في معارضة للسياقات الفنية المعهودة، وأمعن في تسطيحه حين أوكل لآلات الطباعة وجهدها الميكانيكي فكانت الحويلة طباعت متعددة وألوان لم تفرسها العلاقات الجمالية، بل آليات الطبع والأحبار فتغير على أثره لون الوجه والشعر والمكياج، وهذا التنوع الذي تم مادياً فهو ما سيستثير الجماهير الشعبية التي أصبحت تتعاطى ثقافة الإعلانات بعد أن تغير مؤشر ذائقيتها، فشكّل العمل يمكن أن نلاحظه في أي سطح أو جدار، أو أزياء أو أي مطبوع. بعد ذلك تتشكل الصور وتتوالى في كفاءات قابلة للتعدد والتقليص فالتعدد تسعة يمكن أن يكون ستة أو أقل، ويمكن أن تنتوع الألوان بأي كفاءة، فليس للأسلوب والتقنية من حدود.

إن (وار هول) في هذا العمل محمل بطاقة المعارضة لكل منطق أو أحكام أو معايير كان الفن قد أمتلئ إليها عبر مثالية الصورة ومحمولاتها التعبيرية والذاتية والروحية، هذه المعايير تم معارضتها لعمقها، فكان التحول في منظومة فكر مابعد الحداثة بنزوعه نحو العدمية واللاعقلانية والتفكيك... من أن يطيح بذلك العمق فيغمره ليكون مسطحاً قابل - كما يقول دولوز - للانزلاق والتسرب إلى سطوح أخرى فلا مجال للاستقرار والثبات على سطح. وهذا هو شأن صور مارلين مونرو - فيتكرر ويتعدد في إطار العالم المادي الذي تحكمه الصيرورة .

إن أعمال (وار هول) تحاول أن توجد لغة جديدة للتداول من داخل اللغة السائدة، مفرداته متوافرة مسروقة سرقة مبررة تبيح الفبكة والانتحال والتناص. هذه العملية كما يرى (دولوز) هي سمة الترحال وإن التعبير، صراع ومقاومة صيرورة، رسم لخرائط، وطرق للهروب. كذلك فإنها تمثل حالة الفصام التي أوجدها العصر

والمجتمع الأمريكي. ازدواجية تغريب بين الأصل والمستحدث بين نزعة الذوق ونزعة الاستهلاك ... وبالحصيلة فهي حالة من الترحال على مسطح الفكر وحركة في كل اتجاه .

إنموذج (٧) آنديوار هول : مجموعة (الأعمال المشهورة)

أسم العمل: العشاء الأخير
سنة الإنتاج : ١٩٨٦
المادة: أشكال طباعية
العائدية: متحف وار هول . بنسلفانا . أمريكا

يصور هذا الأنموذج مخطط لصورة السيد المسيح مقطعة من عمل (ليوناردو دافنشي) العشاء الأخير.
ويعالج (وار هول) هذا المخطط طباعياً بوضع صفائح ملونة تبدو وكأنها أوراق شفافة، لونت بالأزرق والبرتقالي والأصفر الفاتح.
يعد هذا العمل من أكثر الأعمال الذي أستههدف الإطاحة بالقيم والفن الراقي الذي كان السمة البارزة لحضارة عصر النهضة كونها قدمت توصيفاً عملياً للجمال والفن بأرقى صورة.

ان هذا الفن قد احتدم وأفترق مع توجهات الفن الشعبي وفي أعمال (وار هول) لاسيما، حين أستاذت بضغوطات السوق والتعامل مع الإعلانات التجارية بوصفها تمثل اهتمامات الشباب والذائقة بردائها الثقافي الجديد. وينبغي استنكار اهتمام (وار هول) حين عقد مقارنة بعرض عمل (الموناليزا) وأحد أعمال (وار هول) من مجموعة المشاهير. فكانت النتيجة شدة اهتمام الجماهير بأعمال (وار هول) ونبذ صورة (الموناليزا)، لذا تفرز هذه المقارنة، حقيقة التسطيح الفكري للفنان والنص والمتلقي في مضمار الثقافة التي لم تعد تتأثر بمكونات الذاكرة والتاريخ والحكايات الكبرى، والتوجه نحو الاستثارة الآنية العرضية والطارئ الذي تكتنفه الرغبة العابرة. وإذا أراد الباحث

ان يجري مقارنة بين مدة الاهتمام بالموناليزا التي دامت لقرون، وبين لحظة الاهتمام بعمل (وارهول) يمكن التعرف على مستوى التسطيح الفكري ومقدار التحول في منظومة ما بعد الحداثة.

يمثل الجانب البنائي لهذا النموذج، انتهاءً شكلياً وتقنياً وأسلوبياً، حين عرض صورة تتسم بالقدسية متمثلة بالسيد المسيح التي وضعت جانباً، ثم يفعل الرغبة العدمية في تقويض القيم شكلاً ومضموناً، وضع الصفائح الملونة بشكل عشوائي لاستقطاب التأثير البصري الذي طغى على صورة السيد المسيح فتحوه الصورة وتضعف تأثيرها البصري والمعنوي، ويأشر فوضى الأسلوب الذي تتداخل فيه الطباعة والآلة التي لا ينفك (وارهول) من التعامل معها لمنحها خصائصها المعاصرة. فمن خلال نظرة سريعة نلمح فاعلية الألوان والعلاقة بين الألوان الثلاثة الرئيسية. وبذلك يتشتت المعنى، ولا ضير بعد ذلك من الاستعاضة بصورة السيد المسيح بأية صورة بديلة مهمة أو غير مهمة.

بهذا تتكشف المعالجة المضامينية للعمل، فصورة السيد المسيح التي تناولها الكثير من الفنانين عبر العصور، كانت تشير إلى مركز يمثل قمة وذرورة السرديات كأصل أو معيار مقدس يصنفه العقل والفكر والعقيدة الدينية كألوية عند التعاطي مع الحياة والوجود. أما عمل (وارهول) هذا فقد حرص على التمرد والمعارضة والتقاطع مع أي أملاء فكرية أو جمالية سابقة. فالعمل سعى إلى تفكيك المعنى عبر تفكيك الشكل، فلا تسع لدى المتلقي الذي تشرب بصور الإعلانات التجارية، من أن يتعاطى مع المعاني الثابتة والكلية. وبذلك فالعمل يتعاطى مع حالة الاختلاف والتعدد في سياق حركة الصيرورة المادية للفكر والوجود.

مما تقدم، يتأكد حالة التعاطي مع مسطح الفكر عبر مجمل المفاهيم السابقة الذكر المتمسمة بالتغيير والفوضى المحايث للمتلقي الشعبي المتمسك بالهامشي، الذي يرى أن كل تفكير عميق مخاطرة يخرج من مسطحة السيل المتشعب في كل اتجاه كالجذمور الفاقد للجذر أو المركز.

٤- الفصل الرابع

- نتائج البحث: في ضوء تحليل عينة البحث، وتحقيقاً لهدف البحث، توصل الباحث إلى جملة نتائج، وهي كالآتي:

١. تعامل (وارهول) بسطحية بالغة من حيث اختيار موضوعاته فأسقط عنها أي قيمة مثالية أو معنى جوهري، فتساوى لديه المهم وغير المهم والتمين والغث، فأى شيء عادي ومبتذل يمكن أن يكون موضوعاً للفن. وكما مبين في جميع عينة البحث.

٢. توافقت أعمال (وارهول) وآراء (دولوز) في تأكيد سمة الحركة والصيرورة التي تحكم الحياة والتاريخ، فأعتمد (وارهول) أساليب تؤكد حالة التغير والتكرار والتعدد، كسمات ملازمة للعالم المادي ونبذ ما هو ثابت ومحدد، من أساليب وموضوعات متغيرة ومتعددة باستمرار. وهذا ما نجده في جميع عينة البحث.

٣. من أجل تبديد التقاليد الفنية والإطاحة بالقيم الجمالية، أعتمد (وارهول) على تقنيات الطباعة وأوكل للجهد الميكانيكي للآلة مهمة إخراج الشكل وتكرار الأشكال، بما يجعل العمل خاضعاً إلى عامل الصدفة والمتغيرات الطارئة، وبهذا يكون العمل ليس له توجه مسبق أو معنى، فهو كجذمور (دولوز) الفاقد للمسار والاتجاه، كما مبين في مجمل عينة البحث.

٤. أستهدف (وارهول)، المقدس فقيضه بتناول موضوعات وأفكار تحفظ الذاكرة لها قدسيته مثل صورة السيد المسيح وقيمة عمل دافنشي (العشاء الأخير)، فعمل على تهميشها إسلوبياً وتقنياً بوضع ألوان وأشكال تثير الانتباه وتضعف المقدس، كما في الأنموذج (٧)، وهذا ما يشير إلى سطحية موقف الفكر تجاه المقدس والاستعاضة عنه بالمدنس الفوضوي.

٥. أتمت أعمال (وارهول) بانفتاح مشهدية الصورة واحتمالية الزيادة والنقصان، فمجاميعه فيها الشكل المفرد والمتكرر والمتنوع، كما في النماذج (٢، ٣، ٦). وأعمال أخرى أعتمد فيها العشوائية والأجزاء المقطوعة المبتورة، كما في النماذج (١، ٤، ٥) وهذا يتفق وآراء (دولوز) في الاختلاف والفوضى والتعدد.

٦. عكست أعمال (وارهول) توجهات فن البوب في التعاطي مع توجهات وثقافة المجتمع الأمريكي، وتوافق حالة التلاقي والانسجام بين الثقافة الاستهلاكية وتأثيرات السوق وتحولات الذائقة نحو صور الإعلانات التجارية والموضة والموضوعات العارضة، وهذا يتضح في جميع عينة البحث، والتي تصور مسطح الفكر المحايث للواقع الجديد.

٧. كان للتسطيح الفكري في فن البوب وأعمال (وارهول) إسقاطها المراكز والسرديات الكبرى، فجميع نماذج العينة تبين خلوها من أي مفاهيم وأبعاد روحية وميتافيزيقية وإنسانية أو منهج أو معنى أو معيار.

٨. لم يسفر فن (وارهول) عن محور باتجاه فني محدد ضمن الاتجاهات والمدارس الفنية المعروفة، وإن كان الفنان قد أعتمد الشكل الواقعي والصور الفوتوغرافية كما في النماذج (٤، ٧) كمؤشر للتفكيك واللامنهج واللامعنى.

٩. إن واقعية أشكال (وارهول) لا تعني اعتماده على الإدراك الحسي على منوال الواقعيين، بل إنه نزع نحو تأكيد اللاعقلانية والخيال باعتماده عشوائية التكوين واللجوء إلى الآلة إضافة إلى المضامين الكامنة التي تدين عقلانية الفكر والسلطة والأيدولوجيات. وهذا يتضح في جميع عينة البحث.

- الاستنتاجات:

في ضوء نتائج البحث توصل الباحث إلى الاستنتاجات الآتية:

١. جاءت أعمال الفن الشعبي وأعمال (وارهول) مكملّة للمنظومة الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بتحوّلاتها الجديدة التي أسست لمابعد الحداثة. وكجزء من هذه المنظومة، وجود العلاقة بين نصوص (وارهول) ونصوص (دولوز) .
٢. كان استهداف فكر مابعد الحداثة لعقلانية الحداثة وتبعات هذه العقلانية التي أدت إلى تنامي الصراعات والحروب، إنسجاماً وتوافقاً مع تقويض هذه العلاقة في فن البوب شكلاً ومضموناً وتقنيّاً على طريق التسطّيح الفكري والبساطة والعشوائية وتلبية متطلبات الذائقة الشعبية العابرة .
٣. كان للتحوّلات السياسية والاقتصادية وتنامي رأس المال أثره في تنامي الجوانب الاستهلاكية و سطوة السوق التي ربطت الفرد بالحياة المادية والجزئية وعزلته كلياً عن القيم الروحية وثوابت الحياة. مما أعطى للفن (فن البوب) والفكر (آراء دولوز) إيقاعاً جديداً للحياة أُنسم بالسرعة والضرورة .
٤. أسفرت تجربة (البوب آرت) وفكر مابعد الحداثة عن تسقيط المعنى وافتتاح النصوص بعد فض الصلة بين الدال والمدلول والدعوة إلى اللعب بالدوال عبر أشكال وأساليب ومضامين فاقدة للثوابت والمحددات.
٥. انسجمت صور الجذمور لدى (دولوز) الفاقد للجزر والمركز والمشتت السائر في كل اتجاه. مع فن البوب آرت وفن (وارهول) باعتماد صور قابلة للزيادة والنقصان بمضامينها التي تتعامل مع الحكايات الصغرى الجزئية.

- التوصيات:

في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج واستنتاجات، يوصي الباحث بالآتي:

١. توجيه المناهج الدراسية لتناول الفن المعاصر وصلته بفكر ما بعد الحداثة، وما شهد من تحولات فكرية وفنية.
٢. التوجه لاستثمار التجارب الفنية (العملية) للفن المعاصر على المستوى الأسلوبي والتقني وجماليات التجنيس ومنها تجارب فن البوب آرت.
٣. تضمين المناهج الدراسية (النظرية) في مجال الدراسات الجمالية والفنية، التحوّلات الفكرية ما بعد الحداثة ودعمها بتجارب فن ما بعد الحداثة.

- المقترحات:

إستكمالاً للفائدة يقترح الباحث الدراسات الآتية:

- التسطّيح الفكري في فن الحركة الدائرية.
- تقويض العقلانية في فن حركة الفلو كسس.
- مفهوم اللا شعور لدى جيل دولوز وتمثّلاته في الفن الكرافيّتي.

CONFLICT OF INTERESTS

There are no conflicts of interest

٥- المصادر:

- (١) المسيري، عبد الوهاب، وفتحي التريكي: الحادثة وما بعد الحادثة، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٣، ص ١٧.
- (٢) مصطفى، بدر الدين: فلسفة ما بعد الحادثة، دار المسيرة للنشر والطباعة، عمان، ٢٠١١، ص ١٢.
- (٣) المتدين، سعيد: الحادثة وما بعد الحادثة، مجلة فكر ونقد، العدد ٢٣، ٢٥/٧ / ٢٠١٢، ص ٣.
- (٤) مصطفى، بدر الدين: فلسفة ما بعد الحادثة، مصدر سابق، ص ٥٦.
- (٥) المصدر نفسه، ص ٤٦.
- (٦) مذكور، إبراهيم: المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، ١٩٧٩، ص ١٣٧.
- (٧) صليبا، جميل: المعجم الفلسفي، ج ٢، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٨٢، ص ١٥٤-١٥٥.
- (٨) الخولي، وليم: الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٧٦، ص ٢٤٥.
- (٩) العطية، مروان: معجم المعاني الجامع، مركز إيوان للنشر والتوزيع، سوريا، ٢٠١٢، ص ١١٢.
- (١٠) حمزة، احمد مختار: معجم اللغة العربية المعاصر، عالم الكتب، القاهرة، ٢٠٠٨، ص ٢٠٥.
- (١١) مسعود، جبران: معجم الرائد، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٢، ص ١٧٦.
- (١٢) العطية، مروان: معجم المعاني الجامع، مصدر سابق، ص ١١٣.
- (١٣) الأحمر، عبد السلام: الفكر السطحي، صحيفة مغرس الإلكترونية، المغرب، ٢١/١ / ٢٠١١، <http://www.maghress.com/almithaq/4648>
- (١٤) المسيري، عبد الوهاب، وفتحي التريكي: الحادثة وما بعد الحادثة، مصدر سابق، ص ٤٩.
- (١٥) بخضيرة، مونس: تاريخ الوعي، مقاربات فلسفية حول جدلية ارتقاء الوعي بالواقع، منشورات الاختلاف، الجزائر، ٢٠٠٩، ص ٥٧.
- (١٦) دولوز، جيل وفلكسغاتاري: ماهي الفلسفة، ت: مطاع صفدي، مركز الانماء القومي، بيروت، ١٩٩٧، ص ٥٥.
- (١٧) الريماوي، مالك: قراءة في فكر دولوز، مركز القطان، رام الله، ٢٠٠٦، ص ١٠.
- (١٨) احمد، وهبي رسول: التعبيرية التجريدية في الرسم المعاصر في كردستان العراق، مصدر سابق، ص ١٣.
- ومصطفى، بدر الدين: فلسفة ما بعد الحادثة، دار المسيرة للنشر والطباعة، عمان، ٢٠١١، ص ٢١.
- (١٩) المسيري، عبد الوهاب: ما بعد الحادثة والتيارات الفكرية المعاصرة، محاضرة لطلبة الدراسات العليا، جامعة عين شمس، القاهرة، ب ت، <https://www.youtube.com/watch?v=PpBCEedXFok>
- (٢٠) سبيلا، محمد: الحادثة وما بعد الحادثة، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، ٢٠٠٥، ص ١.
- (٢١) احمد، وهبي رسول: التعبيرية التجريدية في الرسم المعاصر في كردستان العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السليمانية، ٢٠٠٨، ص ٣٩.
- (٢٢) مصطفى، بدر الدين: فلسفة ما بعد الحادثة، مصدر سابق، ص ٥٦.

- (٢٣) المصدر نفسه، ص ٢٩-٣٠.
- (٢٤) الشيخ، محمد: المتقف والسلطة، دار الطليعة، بيروت، ١٩٩١، ص ٦٨.
- (٢٥) مصطفى، بدر الدين: فلسفة ما بعد الحداثة، مصدر سابق، ص ٣١.
- (٢٦) ماسيليل، نتونجيلا: هل نعيش حقاً في عصر ما بعد الحداثة، ت: هناء خليف غني، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ٢٠١٢، ص ١٩.
- (٢٧) غليز، آرنست: ما بعد الحداثة والعقل والدين، ت: معين الامام، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، ٢٠٠١، ص ٦٥.
- (٢٨) مصطفى، بدر الدين: فلسفة ما بعد الحداثة، مصدر سابق، ص ٥٣.
- (٢٩) هارفي، ديفد: حالة ما بعد الحداثة، ت: محمد شيا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٠٠٨، ص ٦٧.
- (٣٠) صالح، فخري: الأسس النظرية لما بعد الحداثة، مجلة النزوى، العدد ٢٨، سلطنة عمان، ١٤/٧/٢٠٠٩، ص ٧٣.
- (٣١) تاوربريت، بشير: الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، عالم الكتب الحديث، الاردن، ٢٠١٠، ص ٢٠٣.
- (٣٢) حمودة، عبد العزيز: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، ١٩٩٨، ص ٣٠١.
- (٣٣) مصطفى، بدر الدين: فلسفة ما بعد الحداثة، مصدر سابق، ص ٦٠.
- (٣٤) غصن، امينة: جاك دريدا في العقل والكتابة والختان، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، ٢٠٠٢، ص ٩-١٠.
- (٣٥) دريفوس، اوبير: ميشيل فوكو مسيرة فلسفية، ت: جورج ابي صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، ب ت، ص ٢٠٤.
- (٣٦) نوس، فرانسوا: عالم فوكو الفيلسوف الملتزم أو رجل إختراق الحدود، مجلة المنار، العدد ٢، ب ت، ص ١٤٧.
- (٣٧) التليلي، عبد الرحمن: فوكو الحفريات منهج ام فتح في الفلسفة، مجلة عالم الفكر، العدد ٤، المجلد ٣٠، ٢٠٠٢، ص ٢٣-٢٤.
- (٣٨) صالح، فخري: الأسس النظرية لما بعد الحداثة، مصدر سابق، ص ١٧.
- (٣٩) فوكو، ميشيل: تاريخ الجنون في العقل الكلاسيكي، ت: سعيد بركراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط ١، ٢٠٠٦، ص ٥٥-٦٥.
- (٤٠) الشيخ، محمد: المتقف والسلطة، مصدر سابق، ص ١٦٢.
- (٤١) الداوي، عبد الرزاق: موت الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار الطليعة، بيروت، ٢٠١٠، ص ١٣٤.
- (٤٢) بلعقروز، عبد الرزاق: تحولات الفكر الفلسفي المعاصر، الدار العربية للعلوم، بيروت، ٢٠٠٩، ص ١١٢-١١٣.
- (٤٣) الداوي، عبد الرزاق: موت الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، مصدر سابق، ص ١٥٩.
- (٤٤) دريفوس، اوبير: ميشيل فوكو مسيرة فلسفية، مصدر سابق، ص ٩٧.
- (٤٥) مصطفى، بدر الدين: فلسفة ما بعد الحداثة، مصدر سابق، ص ٤٧.
- (٤٦) المصدر نفسه، ص ٤٦.

- (٤٧) مانغ، فيلب: نسق المتعدد أو جيل دولوز، ت: عبد العزيز بن عرفة، دار الحوار، اللاذقية، ٢٠٠٣، ص ٨٩.
- (٤٨) دولوز، جيل: حوارات في الفلسفة والأدب والتحليل النفسي والسياسة، ت: عبد الحي أزرقان وأحمد العلمي، إفريقيا الشرق، المغرب، ١٩٩٩، ص ٣٧-٤٠.
- (٤٩) دولوز، جيل وفليكسغاتاري: الجذور، ت: عز الدين الخطاب، مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، رام الله، ٢٠٠٦، ص ٢.
- (٥٠) المصدر نفسه، ص ٣.
- (٥١) بيلور، ريمون: جيل دولوز الفيلسوف المترجل، ت: محمد ميلاده، مسارات فلسفية، دار الحوار، اللاذقية، ٢٠٠٤، ص ٤٤.
- (٥٢) دولوز، جيل: الاختلاف والتكرار، ت: وفاء شعبان، مركز دراسات الوحدة العربية، ط ١، بيروت، ٢٠٠٩، ص ٢٧٤.
- (٥٣) مصطفى، بدر الدين: فلسفة مابعد الحداثة، مصدر سابق، ص ١٥٥.
- (٥٤) دولوز، جيل وغاتاري: ما هي الفلسفة، مصدر سابق، ص ٥٥. مصطفى، بدر الدين: فلسفة ما بعد الحداثة، مصدر سابق، ص ١٤٦-١٤٧.
- (٥٥) دولوز، جيل وفليكسغاتاري: ما هي الفلسفة، مصدر سابق، ص ٥٦.
- (٥٦) الريماوي، مالك: قراءة في فكر دولوز، مركز القطان، رام الله، ٢٠٠٦، ص ١١.
- (٥٧) دولوز، جيل وفليكسغاتاري: ماهي الفلسفة، مصدر سابق، ص ٣٢.
- (٥٨) مانغ، فيلب: نسق المتعدد أو جيل دولوز، مصدر سابق، ص ٧٧.
- (٥٩) دولوز، جيل وفليكسغاتاري: ماهي الفلسفة، مصدر سابق، ص ٦٨.
- (٦٠) مصطفى، بدر الدين: فلسفة مابعد الحداثة، مصدر سابق، ص ٦٥.
- (٦١) مهدي، نشوان علي: مظاهر العنف في الفن التشكيلي المعاصر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل، ٢٠١٤، ص ٤٥.
- (٦٢) سمث، ادوارد لوسي: الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية، ت: فخري خليل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩٥، ص ٢٦-٢٧.
- (٦٣) ريد، هيربرت: الموجز في تاريخ الرسم الحديث، ت: لمعان البكري، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد، ١٩٨٩، ص ١٤٢.
- (64) Richard, for; Abstraict, Expressionism, thames and Hudson Ltd, London, 1975, p.21.
- (٦٥) سمث، ادوارد لوسي: الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية، مصدر سابق، ص ٧٦.
- (٦٦) مولر، اميل جوزيف: الفن في القرن العشرين، ت: فخري خليل، دار المأمون للطباعة، بغداد، ١٩٨٨، ص ٣١٣.
- (67) <http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artists/bios/799>
- (٦٨) أمهز، محمود: الفن التشكيلي المعاصر، دار المثلث للتصميم والطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨١، ص ٩٩.
- (٦٩) عطيه، عبود: جولة في عالم الفن، المؤسسة العربي للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٥، ص ١٧٩.

(٧٠) أمهز، محمود: التيارات الفنية المعاصرة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط٢، بيروت، ٢٠٠٩، ص٤٧٦-٤٧٧.

(٧١) عطية، محسن محمد: نقد الفنون من الكلاسيكية إلى مابعد الحداثة، مكتبة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٢، ص٢٠٥.

72) Encyclopaedia ; Body Art , Research Machines ple , 2008, p.76.

73) <https://en.wikipedia.org/wiki/Graffiti>.

(٧٤) أمهز، محمود: التيارات الفنية المعاصرة، مصدر سابق، ص٤٨١.

(٧٥) العطار، مختار: أفاق الفن التشكيلي على مشارف القرن الحادي والعشرين، دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٠، ص٩.

(٧٦) أمهز، محمود: التيارات الفنية المعاصرة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط٢، بيروت، ٢٠٠٩، ص٤٦.
(٧٧) سمث، إدوارد لوسي: مابعد الحداثة. الحركات الفنية منذ عام ١٩٤٥، ت: فخري خليل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٧، ص٢٢٥.

(٧٨) www.answers.com

(٧٩) سمث، إدوارد لوسي: مابعد الحداثة. الحركات الفنية منذ عام ١٩٤٥، مصدر سابق، ص٨٧.

(80) www.de.wikipedia.org/wiki/Graffiti مهدي، نشوان علي: مظاهر العنف في الفن التشكيلي المعاصر، مصدر سابق، ص٩٨.

(٨٠) السباعي، هويدا: فنون مابعد الحداثة في مصر والعالم، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ٢٠٠٨، ص٢٥٠-٢٥١.

(٨١) أمهز، محمود: التيارات الفنية المعاصرة، مصدر سابق، ص٤٣٢.

(٨٢) سمث، إدوارد لوسي: ما بعد الحداثة. الحركات الفنية منذ عام ١٩٤٥، مصدر سابق، ص١٤٨.

(٨٣) أمهز، محمود: التيارات الفنية المعاصرة، مصدر سابق، ص٤٣٢.

(٨٤) سمث، إدوارد لوسي: ما بعد الحداثة. الحركات الفنية منذ عام ١٩٤٥، مصدر سابق، ص١٠٨.

(٨٥) هارفي، ديفد: حالة ما بعد الحداثة، مصدر سابق، ص٨٠.

(٨٦) كاي، تك: ما بعد الحداثة والفنون الادائية، ط٢، ت: نهاده صليحة، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٩، ص٤٢-٤٣.

(٨٧) المصدر نفسه، ص٤٥.

(٨٨) أمهز، محمود: التيارات الفنية المعاصرة، مصدر سابق، ص٤٥٣.

89) <http://wap.sawtaknoline.com>.

90) <http://www.justselective.com/design>

(٩١) أمهز، محمود: الفن التشكيلي المعاصر، مصدر سابق، ص٢٦٧.

(٩٢) ريد، هربرت: الموجز في تاريخ الرسم الحديث، مصدر سابق، ص١٥٤.

(٩٣) أمهز، محمود: التيارات الفنية المعاصرة، مصدر سابق، ص٢٦٧.

94) www.justselective.com

95) www.justselective.com

(٩٦) سمث، إدوارد لوسي: الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية، مصدر سابق، ص١٤٥.

٩٧) الجزائري، محمد: آنديوار هوللاشيء وراء لوحاتي، صحيفة الزمان، العدد (١٣٧٧) مؤسسة الزمان
للصحافة والنشر، بغداد، ٢٩/١١/٢٠٠٢، ص ١٧.

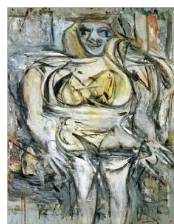
98) www.justselective.com

الملاحق

أشكال البحث

الشكل (٣)

الشكل (٢)

الشكل (١)

الشكل (٦)

الشكل (٥)

الشكل (٤)

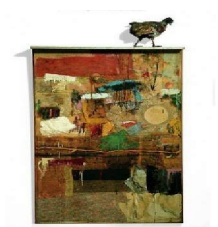
الشكل (٩)

الشكل (٨)

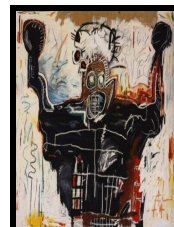
الشكل (٧)

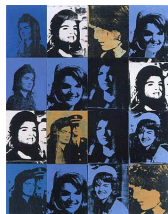
الشكل (١٢)

الشكل (١١)

الشكل (١٠)

الشكل (١٥)

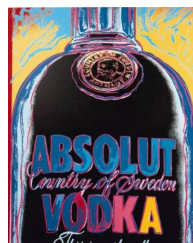
الشكل (١٤)

الشكل (١٣)

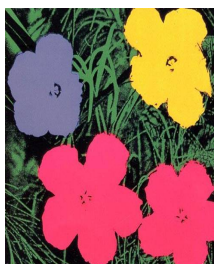
الشكل (١٨)

الشكل (١٧)

الشكل (١٦)

الشكل (١٩)