

تلازمية (الفن والعلم) بالمعرفة قراءة تحليلية في فكر وفلسفة حسام محي الدين الألوسي

أ.د. صباح حمودي نصيف(*)

والعلم) واقعاً مختلفاً في الذهن، ولهذا اردت ان اربطهما بالمعرفة وذلك للعلاقة الوطيدة بينهما، لأننا وجدنا أن تطبيقات الابداع العلمية اذا كانت حاضرة في حياتنا اليومية وبكافة المجالات، فإن الابداعات الفنية ايضاً حاضرة على الرغم من حضورها الظاهري لأقل، إلا أنها تتواجد بشكل متوازٍ مع الإبداع العلمي، وسوف تفصل ذلك في متن البحث.

المقدمة

يُعد حسام محيي الدين الألوسي (١٩٣٤ - ٢٠١٣) أحد وأبرز المفكرين العراقيين المعاصرين الذين قدموا لنا منهج عقلاني - تكاملي الذي يأخذ ببنية الموضوع ككل وليس تجزئياً، وهذه السمة سمة منهجية قل نظيرها، وهذا ما هو موجود في مؤلفاته التي سأذكرها فيما بعد، فهو مفكر رصين، سديد الرأي، عميق الفكر، واسع الثقافة والمعرفة، ومن أصحاب الإتجاه الماركسي وفلسفة العلم وأحد أعمدته، ناهيك عن عقلانيته المنفتحة من خلال

الكلمات المفتاحية: الفن، العلم، المعرفة، الابداع، الانسان

الملخص

ان موضوع بحثنا هو : تلازمية (الفن والعلم) بالمعرفة قراءة تحليلية في فكر وفلسفة حسام محي الدين الألوسي، إذ يُعد الفن عنده بعداً ثالثاً للفهم يناظر به العلم، لاسيما وأن هذين المصطلحين يعدان من المصطلحات الأساسية لنظرية المعرفة، هذا يعني ان من خلال هذين المصطلحين يحاول الألوسي ان يفهم الإنسان بإعتباره شكلاً مستقلاً من اشكال الوعي، لأن هذا الفن أخذ يغطي جانباً مهماً لفهم الفرد بخاصة والمجتمع بعامة، هذا يعني ان للفن قيمة مضاعفة من خلال اشتراكه مع العلم، فضلاً الى انه لا يمكن ان يستغني احدهما عن الآخر على الرغم من وجود فوارق بينهما، وذلك لسبب إلا هو أن لهذين المصطلحين (الفن

(*) الجامعة المستنصرية - كلية الاداب

حل الإشكاليات العالقة على الرغم من الأزمات التي عصفت بالتفكير الفلسفي والعلمي.

وعند رحيله فقد العراق والعالم العربي أحد كبار المفكرين في المجال الفلسفي، كونه قامة فلسفية شامخة ويُعد من القلائل الذين يملكون رؤية واضحة عن تطور تاريخ الوعي الفلسفي والفكر العربي المعاصر، ولهذا فهو لا يعرف الحلول الجاهزة والإجابات المسبقة ولا يؤمن بالمطلقات الإنسانية أو الدوائر المغلقة للفكر، لذلك يمكن عدّه مفكراً موسوعياً عقلياً متجدداً، له منهجه وخطابه الخاص به في (الوعي الفلسفي وعلم المعرفة) قولاً وفعلًا وممارسة من خلال كتبه الشهيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (حوار بين الفلاسفة والمتكلمين ودراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي والفلسفة والإنسان)، وغيرها الكثير.

وتأسيساً لما تقدم ارتأيت أن أكتب عن (الفن والعلم) وربطهما بالمعرفة عنده، وسوف أبين ذلك لاسيما وأنه قد ألف كتاباً بعنوان (الفن البعد الثالث لفهم الانسان) وهو ضمن إصدارات بيت الحكمة – بغداد ٢٠٠٨، وسأسلط الضوء على هذا الموضوع كونه بعداً ثالثاً (للفهم) يناظر به (العلم)، علماً أن هذين المصطلحين يعدان من المصطلحات الأساسية (لنظرية المعرفة)، ومن خلالهما يفهم الإنسان باعتباره شكلاً مستقلاً من أشكال الوعي الأخرى، لأن هذا الفن أخذ يغطي جانباً مهماً لفهم الفرد والمجتمع، ولهذا كانت مهمتي هنا ليس شرح محتويات الكتاب بقدر ما أريد أن أبين رؤية الألوسي بهذين المصطلحين (الفن والعلم) وتداخلهما بنظرية المعرفة، وأنا هنا ربما (أختلف) مرة (وأتفق) بأخرى مع أستاذي الألوسي.

فمن جانب (أختلف معه) وذلك من خلال كثرة استشهاده بآراء الكثير من الفلاسفة والمفكرين سواء كانوا أجنباً أو عرباً، ونادراً ما أبين موقفه من خلال هذا الاستشهاد لاقتضاء الحاجة العلمية والحفاظ على جوهر الحقيقة لا ظلها، ومن جانب آخر (أتفق معه) في الدفاع عن القيمة الإنسانية للفن وقيمة العلم وفائدته التي لا تنفك عن الشعور والاحساس بالجمال من خلال التركيز على آرائه، هذا يعني أن للفن قيمة مضاعفة من خلال اشتراكه مع العلم، ولا يمكن انكار وجود فوارق عديدة بينهما، لكن لا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر، لأن لهذين المصطلحين واقعاً مختلفاً في الذهن، لهذا ربطتهما بالمعرفة للعلاقة الوطيد بينهما أكثر مما يبدو من الوهلة الأولى، لأن هذه العلاقة وجدناها تنطلق من مفهوم الإبداع، بمعنى إذا كانت تطبيقات الإبداع العلمي حاضرة في حياتنا اليومية وبكافة المجالات، فإن الإبداعات الفنية أيضاً حاضرة على الرغم من حضورها الظاهري الأقل، إلا أنها تتواجد بشكل متوازٍ مع الإبداع العلمي، أي أن هناك ترابطاً وتداخلاً بين الاثنين ليس الآن وإنما منذ نشوء الحضارة البشرية إلى يومنا هذا، وسوف يستمر إلى المستقبل، لأن الإبداعات العلمية الكثيرة وجدناها تختزل في (الخيال) الذي لعب دوراً أساسياً في هذين المصطلحين كما هو الحال في سائر الفنون الأخرى، ورغم ذلك وجدنا أن هناك (انقطاع) بين المصطلحين (الفن والعلم)، وهذا لم يحصل إلا في مطلع القرن التاسع عشر، إذ يعود هذا الانقطاع إلى عدة عوامل منها: المبالغة في الفصل بين العمل اليدوي والعمل على الآلة، وبين المادة والروح وغيرها من الثنائيات المرافقة للعلوم الإنسانية كالفلسفة

وبناءً على هذا سنتناول في هذا البحث
محورين أساسيين وهما:

أولاً : المشروع الفلسفي - النقدي للآلوسي^(*)

في البدء سأتناول مشروعه الفلسفي ومن ثم النقدي لنعطي صورة واضحة للقارئ عن كل آرائه، لأن (مشروعه الفلسفي) يدور من خلال معالجته قضايا الفكر الإسلامي، انطلاقاً من منطق عقلائي - حداثوي متفتح ذو رؤية فلسفية ملتزمة تؤكد التسامح والحوار والتعددية وفسح المجال للآخر، إذ أن هذه الرؤية تكون بين تاريخية ونسبية المفاهيم وأطلاقية الحقيقة والتي يسميها الآلوسي (النسبية والاطلاقية) سواء في مجال المعرفة أو الأخلاق أو القيم من خلال استخدامه المنهج الجدلي، ويهدف من ذلك إلى تصحيح نظرتنا للتراث الفكري والفلسفي الإسلامي من خلال ظهور أفكار إبداعية جديدة وفق أحدث تيارات ومناهج الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة، هذا يعني أنه يُمهّد نحو ظهور فلسفة أصيلة عربية معاصرة، بحيث تصحح نظرتنا إلى التراث انطلاقاً من فكرنا المعاصرة^(١)، وكما يقول أحمد عبد الحليم "نشهد في الواقع عدداً من الأساتذة الأكاديميين يقدمون لنا رؤى ومناهج من واقع خبراتهم للعديد من القضايا التي لا يستطيع المفكر والإنسان العربي المعاصرة أن يغض النظر عنها لاسيما العقلانية والحرية وإعادة النظر في التاريخ والواقع والمفاهيم اللامحدودة التي تمتلأ بها الثقافة العربية والفكر العربي المعاصر، ومن هذا النوع نذكر حسام الآلوسي"^(٢).

هذا يعني أن الآلوسي قدم عدة دراسات عن التراث والعقل العربي الكلامي وعن تجليات

وعلم الاجتماع وغيرها، بحيث امتد هذا الانقطاع إلى الانفتاح الرأسمالي المنظم مقابل الإنتاج الزراعي الفوضوي الضعيف، فالأول أخذ ينتج دولاً منظمة وقوية والثاني ينتج دولاً ضعيفة وممزقة، هذا الانقطاع أدى إلى الفصل بينهما، لكن سرعان ما أخذ هذا الانقطاع بالإنهيار نتيجة تطور العلوم نفسها من خلال بروز فروع جديدة للعلوم مثل علم الكمبيوتر وعلم الدماغ والتحليل النفسي وغيرها، علماً أن بواكر الإنهيار قد بدأت في منتصف القرن العشرين من خلال بروز نظريات ما بعد الحداثة في الفلسفة والفن والعلم وغيرها.

إذاً يمكن القول أن (العلم) لا يقوم بتنظيم المعلومات وتصنيفها فحسب، بل يقوم أيضاً بربطها والعمل على تفسيرها، ولهذا فقد وقف البعض من الباحثين يصنف العلم على أنه مجرد (تفسير منهجي يقوم على ربط المعرفة وتصنيفها)، هذا يعني أن العالم يكشف لنا عما تنطوي عليه الظواهر من أنماط العلاقات لكي لا يلبث أن يقوم بعملية (توحيد)، وهذه النظرة العلمية تختلف عن النظرة الفنية التي تجعلنا نركز انتباهنا على خصائصه بحيث نغزله عن غيره، بمعنى آخر يكون (الارتباط) هو أساس النظرة العلمية، أما (الانعزال) يكون في عملية التذوق الفني أو المعرفة الفنية، لأن الفنان متى قدم عملاً فنياً فإنه لا علاقة له بكل ما قدم سابقوه، لذلك يمكن القول أن الموضع الفني حين يطرقة الفنان فإنما يكون على نحو مختلف ومخالف لكل الطرق التي طرقتها غيره من السابقين المعاصرين له.

هذا العقل وفاعليته من جهة، ومن أخرى تكوين عقلانية صلبة ضد التنوع والاجتهاد، فضلاً إلى اهتمامه بفلسفة العلم بخاصة والقضايا التي تختص بها والتي سوف فصلها بإسهاب في محور آخر، على اعتبار أن فلسفة العلم ترتبط بشكل أو بآخر بقضيته الأساسية من خلال تصحيح فهمنا لثرائنا الفكري.

أن نظرة الألوسي إلى العلاقة بين (الفكر الإسلامي والفكر الغربي) إنما تنطلق من مفهوم التكامل والتواصل بين الجانبين، فهو من ناحية وجدناه يعتمد على مفهوم التقدم الخطي للإنسانية كونه مفهوم حداثي، ومن آخر نجده يعارض مفهوم المركزية الأوروبية، لأن الفكر الإسلامي قيمته تتركز في حفظه للفلسفة اليونانية في العصر الوسيط^(٣)، ولهذا يعرض هنا في كتابه (الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم) الصادرة عام ٢٠٠٥، العلاقة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي، ويرى إن كل من الفكر الغربي الحديث والفكر المسيحي الوسيط قد أخذوا الكثير من التصورات الفلسفية من الفلسفة الإسلامية وبخاصة قضية الزمان وأدلة وجود الله وقدم العالم وغيرها من المشكلات المهمة^(٤)، وهذا عكس ما يدعيه البعض من أن الفلسفة اليونانية أصيلة ومنهم برتراند رسل (ت ١٩٧٠) وغيره من الفلاسفة ومؤرخي الفلسفة الغربية من أن العقل الشرقي لا ينتج أي مقولات فلسفية، بل هو عقل أقرب إلى الخرافة والأسطورة منه إلى الفلسفة والعلم، ولهذا كان دفاع وردود الألوسي عليهم بأنه عقل منظم وعلمي، وأن الفلسفة ليست إبداعاً يونانياً خالصاً وأنها ليست بمعجزة، بل هي جملة تراكمات معرفية وحضارية سبقت الفلسفة اليونانية وظهرت في الشرق عند العراقيين

القدمى والمصريين والهنود والصينيين وغيرهم، وأن اليونان في عصر أفلاطون (ت ٣٤٧ ق.م) ومن سبقه ومن تلاه إنما هم أقرب إلى روح الشرق من الغرب، إذ أن هذه النتيجة التي توصل إليها الألوسي إنما بنيت على معطيات العلم في وقتنا هذا، وخير مثال على ذلك ما أنتجه العقل العراقي بخاصة من ملاحم وأساطير وأشهرها في الأدب الإنساني (ملحمة كلكامش) وأسطورة (إينما إيلش) التي تتحدث عن كيفية الخلق، وكيف أفادت منها الديانات السابقة على الإسلام، ولاسيما الديانة اليهودية في الكتابين (التوراة) و (سفر التكوين).

ونتيجة لذلك عمل الألوسي جاهداً إلى إعادة السؤال الفلسفي ولاسيما (النقدي) إلى أجواء الثقافة والفكر في ظل غياب وصمت ساهمت به عوامل كثيرة وأبرزها هو عدم الاهتمام بالدرس والسؤال الفلسفي، كسؤال يطرح إشكالات المسكوت عنها، وليس هذا فحسب، بل أعاد إلى أسماع العالم لقب (الفيلسوف العراقي) المفقود منذ أمد طويل، لذلك لم يجد الألوسي قناعة في أن يكون الماضي حلاً للحاضر، وهذا كان واضحاً في شعره المتشائم بسبب الوعي الذي يحمله عن الوجود^(٥)، وربما هذا ما جعله يذهب إلى اختيار عنوان إبطوحته (مشكلة الخلق)، ولهذا قدم لنا جملة من الضوابط ومنها : أن التراث الفلسفي العربي الإسلامي يجب أن ينظر إليه من خلال العلاقات المتبادلة بين الطبقات (الفئات الاجتماعية)، فضلاً عن النظر في مستوى تطور العلوم، ولاسيما العلوم الطبيعية في هذا المجتمع أم غيره مع الاهتمام بالتواصل الفلسفي والفكري، والأخذ بنظر الاعتبار الخصائص القومية والوطنية للمجتمع، لأن هذه الضوابط المنهجية بنظره

تعد أساسية في كل مجال من مجالات العلوم الإنسانية ومنها (الفلسفة)، لإنها نظام لأكثر المفاهيم شمولاً عن العالم وعلاقة الإنسان بها ما هو إلا شكل من أشكال الوعي الاجتماعي^(٦)، هذا يعني أن مهمة التفكير الفلسفي عند الألوسي بحسب هذا المنهج ليست معرفة الآراء ولا رصد الظاهرة فحسب، بل هي معرفة الأسباب التي تجعل ظروفاً تلد بالضرورة وأن نمضي من الواقع الى الأفكار وليس العكس.

إذاً هو لا يهمل دراسة أي موضوع أو يتركه بحجه أنه قديم، هذا يعني أنه يدرس نتاج الفيلسوف دراسة متأنية مع مراعاة نموه وتطوره الفكري والروحي من خلال استعمال المحايدة من النصوص وأمانه في فهمها، ولا أقصد هنا الحياد عدم الانحياز، بل أن الحياد هو الموضوعية في تاريخ الفلسفة، ونتيجة لذلك وجدناه يدافع عن منهجه هذا ويعدّه مفيداً للدرس الفلسفي بخلاف المناهج الأخرى، التي قدمت قراءات قاصرة للتراث الفلسفي العربي الإسلامي، لأنها بحسب رأيه أخذت جانب واحد وأهملت الجوانب الأخرى، ومن هذه المناهج كما يقول : المناهج المثالية والوضعية والبراغماتية والذرائعية وغيرها^(٧).

بعد أن وضحنا مشروعة الفلسفي ما علينا إلا أن نبين مشروعة (النقدي) الذي يشكل جانباً مهماً من فلسفته، على اعتبار أن (النقد) عنده يُعد معياراً أصيلاً لكل تفلسف، وهذا ما وجدناه أولاً في أطروحته للدكتوراه (مشكلة الخلق في الفكر الإسلامي)، فهذه الأطروحة قامت على النقد الفلسفي المُحكم لكل التصورات العقيدية والفلسفية في الفكر اللاهوتي ومنها الإسلامي بالتحديد، ثم استمر النقد عنده مع معظم نتاجه

الفكري اللاحق وتوج ذلك في كتبه الأخرى ولا سيما (حوار بين الفلاسفة والمتكلمين) و(دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي) و(من الميثولوجيا الى الفلسفة) و(التطور والنسبية في الأخلاق) و(الفلسفة والإنسان) وغيرها، ونتيجة لهذا أخذ النقد يتميز عنده بمنهجيته الدقيقة وقدرته على تمحيص الأفكار والآراء الفلسفية المختلفة بتأسيس معرفي شمولي يأخذ على العقل العربي المعاصر التجزئية، أي تفتيت النص، فهو تناولها بعقل متفتح وذهن متقد، ويؤكد ذلك معظم المفكرين العراقيين والعرب المعاصرين^(٨)، ولهذا جعل الألوسي الإنسان هدف فلسفته وغايته، والنتيجة أنه رفض إخضاع عقل الإنسان للمسلمات من دون تمحيص ومنهج نقدي، ولا حياة لثقافة من دون عقل، ولا عقل من دون حرية فكر وتسامح فكري، مظهر كل هذا هو حرية الجدل والنقد الصريح بلا لبس ولا رمز^(٩)، لذلك يرى أن مجتمعنا العربي يحتاج في مطلع القرن العشرين الى عملية نقد عقلاني وتغيير أرايدي فاعل بحيث يشمل كل أساليب التفكير والسلوك والقيم من أجل بناء نهضة عربية شاملة وفق منطق عقلاني جاد، لأن الفلسفة في كل عصورها تقوم بالبحث في (العالم والإنسان) والعلاقة بينهما، على اعتبار أن مشكلة الوجود ومعرفته تُعد المشكلة الأساسية في الفلسفة، فضلاً عن علاقة الوعي بالوجود وموضوعية العالم أو عدم موضوعيته وإيهما أسبق الوجود أم المادة أم الوعي أو الروح أم الفكر؟ فكل هذه الإشكاليات قد اهتمت بها الفلسفة بجميع أشكالها ودرجاتها بدءاً بالوعي العادي والخرافي والديني بالفلسفي والعلمي المنظم^(١٠)، لذلك يرى الألوسي أن الكثير من الفلسفات ادعت بأنها لا حاجة لفلسفة

تدرس الوجود والمشكلات الميتافيزيقية، وأن رأيها هذا قد اتخذ أكثر من مسار : فهناك فريق من أبقى الميتافيزيقا على أن تقتصر دراستها على الوجود التجريبي من دون الخوض في معرفة العلال اللانهائية وهذا موقف الفيلسوف شوينهاور (ت ١٨٦٠)، فضلاً عن الوضعين بكل أشكالهم كونهم يربطون الفلسفة بالمنطق، وهناك من يستبعد كونها انتهت وحلت محلها الوضعية أو العلمية، لأن قضايا الميتافيزيقا، قضايا لا يمكن التحقق من صحتها^(١١)، ونتيجة لذلك فند الألوسي من خلال النقد آراء المدرسة الوضعية المنطقية، لأن نظرتها الى العالم الخارجي وقوانين الطبيعة تقع في اللادرية^(*) من خلال نفيها وحدة الشيء وحصرها المعرفة بالمدركات الحسية والجزئية، فضلاً عن أنكارها الوجود الموضوعي للأشياء الطبيعية، هذا يعني أنها جعلت مهمة الفلسفة قاصرة على التحليل اللغوي والمنطقي، وهذا يمثل شذوذاً بالنسبة الى الفلسفات التي تجعل وظيفتها الأساسية الاهتمام بقضايا الإنسان والوجود والمعرفة والفلسفة، ولهذا تصدى الألوسي للمنهج الوضعي التحليلي، لأنه يرى تهافت هذا المنهج من خلال تناوله الكثير من المشكلات الفلسفية ومنها فكرة (النفس)، ولذلك وجدناه يرجح المنهج التاريخي الجدلي على المنهج الوضعي، لأن النفس ليست لفظة من دلالة أو معنى كما يقول الوضعيون، بل إنها في الواقع ذات وجود تاريخي حقيقي ملموساً ومحسوساً، ومن هنا يتضح عقم (المنهج الوضعي) في الوصول الى مثل تلك النتائج^(١٢)، وبالرغم من نقده لهذا المنهج إلا أنه يصرح بأنه لا يخلو من حسنات بسبب موقفها اللاتاريخي والاجتماعي من الميتافيزيقا من خلال

اعتمادها التجريبية أساساً في المعرفة، ولم يقف (نقد) الألوسي على المنهج الوضعي فحسب، بل وجه سهام نقده أيضاً نحو (النزعات المادية) والاجتهادات الأيديولوجية غير المقيدة بقوانين الواقع^(١٣)، أذن نستنتج من ذلك أن الألوسي قد أخرج العقل العربي المعاصر من الأحكام المسبقة وفصله عن الجدليات اللاهوتية معولاً على (الواقع - الإنسان - الكلمة - الحرية - العقل - المستقبل)، انطلاقاً من (المعاصرة - الشمولية - النقدية - العقلانية - التكاملية - العلمية) كونها شرطاً لازماً لمعرفة الواقع وأستيعابه، لذلك فهو يقدم تقويماته الى المنهج الإيستولوجي (المعرفي) الذي يفتقر بنظره الى البعد التاريخي هذا من جانب، ومن آخر وجدنا أن موقفه قد أتسم بالنقد الذي أخذ من خلاله يستعين بآراء ونصوص فلاسفة ومفكرين أجانب وعرب بحيث يتطابقون مع آرائه، ولهذا يمكن القول أنه أنتج لنا فلسفة واضحة لها ناقد وقارئ من غير أن ينشئ لنا مدرسة لها أتباع .

ثانياً : (الفن والعلم) وعلاقتهما بالمعرفة

يُعد (الفن) عند الألوسي بعداً ثالثاً للإنسان، وهذا ما بيّه في كتابه (الفن البعد الثالث لفهم الإنسان)^(*)، كونه مبدأ لتوجيه الإنسان للسلوك إزاء العالم المحيط به، ويبدو أن الألوسي في معالجته للمشكلات الفلسفية كان قد أبتعد عن التفاسير الجزئية ذات البعد الواحد، وربما هذا يعزي الى البعد التكاملي في منهجه، فمع مشكلة الفن كان قد أشار الى أهمية أن يكون التعامل مع العمل الفني من خلال أعمال الفنانين وأقوالهم على أساس تجريبي تكاملي، ولهذا فهو عالج الفن كفيلسوف جمال من خلال طرحه نظرية تُعد الفن شكلاً مستقلاً من أشكال الوعي مثل

(العلم والدين) لفهم الإنسان والمجتمع، والنتيجة أنه جعله بعداً ثالثاً لفهم الإنسان الى جانب بعدي (الفلسفة والعلم) مؤكداً على وظيفة الفن الاجتماعية.

من هنا يبين الألوسي بأن هناك مواقف ظهرت ضد الفن ومنها الوضعية المنطقية في مقابل العلم، على اعتبار أن هذه الوضعية أكبر من أثر في خلق اتجاه عريض يصل الى استبعاد الفن والميتافيزيقا والإسطورة والحلم من دائرة (المعرفة والعلم)، بحجة أن هذه كلها مجرد وتعبيرات ذاتية عن بعض المشاعر والإنفعالات والرغبات دون أن يكون لها أي معنى قابل للفهم أو طابع رمزي يجعلها لغة ذات صيغة عامة بحجة أن هذه الفلسفة قد ركبت موجة تقدم علمي هائل طيلة القرن التاسع عشر وما قبله، ولهذا فهو رفض كل ما لا يمكن تحقيقه أو تنفيذه بالتجربة عن طريق الحواس، وهذه صيحات أنفعالية لا تمدنا بأي معرفة في فهم العالم أو الإنسان، وذلك لأنها لم تكن معدومة منذ أفلاطون، علماً أن الأخير أبقى الفنون ضمن مواصفات وشروط معينة معروفة، ولهذا فإن حركة الإصلاح الديني في أوروبا بحسب رأي الألوسي قد استبعدت معايير الجمال من أجل الاقتصار على التمسك بقيم الأخلاق، وهذا ما ذهب إليه مثلاً جان جاك روسو (ت ١٧٧٨) قبيل الثورة الفرنسية الذي اعتبر الفن تدنيساً لطهارة حالة الطبيعة النقية وشأنه شأن الصناعة، وليس هذا فحسب، بل حتى في روسيا، إذ وجدت جماعة يسمونها (أنصار العدمية)^(*)، وهؤلاء حملوا أيضاً على الفن باسم الثورة، حتى ليو تولستوي (ت ١٩١٠)، قد أدان الفن (اللاملتزم) باسم الأخلاق المسيحية، وفي ألمانيا يحدثنا البيركامو (ت ١٩٦٠) عن الموقف

الشديد ضد الفن الذي تمثلته (الإيديولوجيات الألمانية) على لسان بعض الشراح الثوريين لكتاب هيجل في (فلسفة الظواهر) الذي أصدره عام (١٨٠٧) زاعمين بأنه لن يكون ثمة فن في مجتمع المستقبل، ما دام مجتمع المستقبل سيكون في غنى عن كل إبداع فني، لأن الجمال نفسه سيكون واقعة معاشة لا مجرد صورة متخيلة^(١٤)، ويستشهد الألوسي هنا بهربرت ريد (ت ١٩٦٨) الذي أشار مراراً الى مؤقتية الفن وموته عن هيجل (ت ١٨٣١)، على اعتبار أن الأخير يُعد (الفن والدين) منوطين ببعضهما البعض، إذ يذكر ريد تشخيص هيجل لعجز الفن عن التآلف مع الرغبات الروحية، على اعتبار أن هيجل اعتبر الرومانسية هي أعلى ما يصل إليه الفن، لأن الفن الرومانطيقي فيه حركة الروح وموضوعه هو الحياة الداخلية المطلقة، وبحسب رأي الألوسي أن هذا الفن يقطع علاقته بالعالم الحسي، بحيث ينسف نفسه وهنا يتعدى الفن في هذه المرحلة حدود إمكاناته كشكل من أشكال المعرفة، وهذا ما ينهي الفن، لأن العلاقات الحياتية المعاصرة تصبح بعيدة عن منال المعرفة الجمالية، أذ يقول الألوسي أن هيجل يعتبر تناقضات المجتمع الرأسمالي وعداء هذا المجتمع للجمال قدراً محتوماً ويحدد نهاية كل فن ومأساته للروح الخالدة^(١٥)، ويوضح الألوسي أن هربرت ريد يعزو هذه المعاناة والانحطاط الذي أصاب الفن الى الانتشار التوسعي للرأسمالية، فهو حالة توازن مباشر معها بحيث أدت الى تقليد دور الفن، لكن كانط (ت ١٨٠٤) يميز من خلال كتابه (نقد الحكم الجمالي) بين مجال النشاط الفني من جهة ومجال النظر العقلي والسلوك العملي من أخرى، فإذا كان للذهن الذي ينشط في معرفته

الطبيعية أن يوصلنا الى المعرفة العلمية، وللعقل أن ينشط في مجال الحرية ليعرفنا بقوانين الواجب والأخلاق، فإن لملكة الحكم بحسب رأي الألوسي أن تنشط في مجال الفن لتحدث الشعور باللذة والإلم، وهكذا أكدت فلسفة كانط (استقلال الفن) عن تحقيق المنفعة أو المعرفة النظرية، وبذلك أفسحت المجال لما قد تفرع بعد ذلك من مذاهب ونظريات، ومن هذه النظريات وأشهرها التي قورنت الفن باللعب هي (نظرية شلر) التي عرفت الفن بأنه كاللعب، لأنه عبارة عن نشاط تلقائي حر، بينما جعلته نظريات اللذة تهويمات خيال وأحلام، والنتيجة أخذت هذه النظريات التشكيك في قيمة الفن ومدى جديته كنشاط إنساني، ويشير الألوسي هنا أن هذا القلق قد تأكد بما حققه العلم في القرن التاسع عشر من انتصارات بحيث جعلت بعض المفكرين والنقاد يتمسكون بالمناهج العلمية والتجريبية الى حد أن جردوا النشاط الأدبي والفني عند الإنسان من كل قيمة ثقافية وكل أثر للكشف عن الحقيقة^(١٦)، إذ بين الألوسي أن الحكم الجمالي عند كانط يحتل موقعاً وسطياً بين الإدراك الحسي الخالص من جهة وبين التفكير المجرد من أخرى، فصفا الشمول فيه تميزه عن مجرد الإدراك الحسي أو لكن كونه في أساسه شعوراً يجعله مميزاً عن الحكم العلمي، لأن هذا الأخير لا يعتمد على الشعور، وإنما يرتبط بصفات ثابتة في الموضوعات ذاتها وتكون مجردة عن مشاعرنا الذاتية، ويمكن عدّ هذا أول فرق يظهر لنا بين الفن والعلم، وهذا يصل بنا الى فروق أخرى سوف نتناولها فيما بعد، لأن هذه القدرة التي يستطيع الفن بها أن يوفق بين (الإحساس) وبين (التفكير المجرد)، ليست إلا مظهراً لقدرة أعم على التوفيق بين مجالين

أشمل من هذين المصطلحين وهما مجالا (الطبيعة والحرية)، وهنا يضوح الألوسي أن كانط قد فرق بين هذين المجالين من خلال كتابيه (نقد العقل الخالص، ونقد العقل العملي)، على اعتبار أن عالم الطبيعة هو العالم الذي يخضع للضرورة والحتمية، وهو العالم الذي تتناوله العلوم الطبيعية بشتى فروعها، إما عالم الحرية فهو العالم الأخلاقي للإنسان، لأنه كائن أخلاقي ولا بد له أن يكون حراً في سلوكه وإلا لما كان للمسؤولية عنده من معنى أو مسوغ، وتعد هذه إحدى نقائص كانط التي طرح فيها القضية ونقيضها، ويلاحظ فؤاد زكريا أن كانط ترك للفن مهمة إزالة هذا التعرض، لأن الحكم الجمالي كما يشير الألوسي هو نقطة التقاء عالم الطبيعة بعالم الحرية، على اعتبار أن الموضوعات التي تشير هذا الحكم مستمدة من عالم الطبيعة، وهكذا يجمع الحكم الجمالي بين عالمي الطبيعة والحرية مثلما وجدناه يجمع من قبل بين المحسوس والمعقول^(١٧)، ونتيجة لذلك يبين الألوسي فرق آخر ثانٍ بين (الفن والعلم) وهو أن فكرة العبقريّة تقتصر بحسب كانط على مجال الخلق الفني وحده، إما العلم فلا يحتاج الى عبقريّة، لأنه يسير على وفق قواعد، فضلاً الى أن أي شخص يستطيع إذا بذل الجهد الكافي أن يكون عالماً كبيراً، لكن القدرة الفنية لا تستطيع أن تضع لسيرها القواعد، ولهذا يبدو أن رأي شوبنهاور (ت ١٨٦٠) كما يقول الألوسي في أن الفن نوع من المعرفة وهو في هذا يشبه هذه النقطة عند كانط، على الرغم من أن الفن عنده ليس معرفة بموضوعات فردية محسوسة، كما هو الحال في الإدراك الحسي للإنسان، لكن في الوقت نفسه ليس معرفة تصورية مجردة كما هو الحال في العلم، وإنما

الفن يحتل موقعاً وسطاً بين هذين، لأن طبيعة المعرفة في الفن ما هي إلا معرفة بالمثل لا المفارقة كما عند أفلاطون، بل المثل بالمعنى الجوهرى في العالم^(١٨)، ثم بعد ذلك يستشهد الألوسى بهنري بيرغسون (ت ١٩٤١)، فضلاً الى بنيدتو كروتشه (ت ١٩٥٢)، إذ جاء الدفاع عن الإهمية المعرفية للفن من عدة أطراف، فمن جهة جاءت نظريات الحدس والتعبير عندهما لتؤكد قصور العقل والمناهج العلمية في الكشف عن حقائق العالم الباطني للإنسان، علماً أن الحدس الفني شيء والحدس البرغسوني شيئاً آخر، وهذا ما أكد عليه الكثير من الفلاسفة المعاصرين وعلى سبيل المثال لا الحصر كل من (مارتن هيدجر، جون ديوي، وهربرت ريد)، وغيرهم، على اعتبار أن الحدس البيرغسوني بالفن – حدس صوفي، ويعد أول درجة من درجات الفلسفة وهو نوع من المعرفة الحقيقية لا يطالها العلم، وهكذا ينسب بيرغسون للفنان كما يشير الألوسى مقدرة حدسية صوفية لا تعين على فهم جوهر الإبداع الفني، والنتيجة أن هذه الوجهة من النظر تضع (العقل والعلم) كمعرفة للظاهر هذا من جهة ومن أخرى تضع (الحدس والفن) كمعرفة للباطن^(١٩)، أما عند كروتشه، يبين الألوسى أن تحديد مكانة الفن من النشاط الإنساني واضح عنده، فهو نوعان : معرفة حدسية وأداتها المخيلة (فن)، ومعرفة منطقية وأداتها العقل (العلم والمنطق والفلسفة)، فالأولى معرفة تتناول الفردي وتبدع صوراً وتُعبّر عن المشاعر، والثانية تتناول الكليات أو القوانين العامة وتبدع تصورات عقلية وتتناول العموميات وأداتها العقل، وتكون مولدة للمفاهيم أيضاً، هذا يعني أنها لا تتناول التعبير الجميل، بل التعبير الصادق، إما العمل فهو قسمان

أيضاً: فالقسم الأول منه أداته الإرادة، فضلاً الى أنه يهدف الى المفيد وعلمه هو الإقتصاد، والقسم الثاني منه لا يقع على الفردي، بل على الكلي ويهدف الى الخير وعلمه الأخلاق، وهنا يبين الألوسى أن كروتشه يرى أن الفن ينفر من العلوم الوضعية والرياضيات، إذ ليس أقتل للفن من جفاف العلم وصرامة النزعة العقلية، ومع ذلك فالفن عنده معرفة نظرية طريقها الحدس^(٢٠).

أما فيما يخص جورج سانتيانا (ت ١٩٥٢) يشير الألوسى في هذا الموضوع أن سانتيانا يرى أن طبيعة الجمال تكون كائنة في الإدراك الحسي المتميز بالحكم النقدي، هذا يعني أن القيم الجمالية عنده نوعان : الأولى جمالية وأساسها النشوء، والثانية – أخلاقية وأساسها التفضل، وكلا النوعين لا يستندان الى العقل، بل هما ميل وجداني، بمعنى آخر أن الحكم العقلي يكون مبني على الواقع – أي على التحليل والتجريب العقلي، وهما ليسا من الحكم الجمالي في شيء، لأن التذوق الجمالي تذوق مباشر للأثر المائل أمامنا، ومن وجهة نظر الألوسى هنا يبرز فرق آخر ثالث وهو أن المعرفة العقلية تزداد على مر الزمان كونها ليست فردية، أما إدراك الجمالي فهو على العكس لا يزداد، لأنه لا فرق بين فرد من الناس يقف اليوم إزاء شيء، وبين فرد من أسلاف الغابرين أحس بهذه اللذة، هذا يعني بحسب رأي الألوسى أن أحكام (العقل والعلم) تختلف عن الجمالية والخلقية، فالأولى مدارها (الواقع)، والثانية مدارها (القيم) الذي يضيفها الإنسان الى ذلك الواقع، علماً أن الحكم الخلقى يختلف عن الجمالي في أن الأول يهدف الى غاية الخير، إما الثاني فلا يستهدف غاية سوة المتعة المباشرة، وهنا يبين الألوسى أن

الفرق بين (العلم والحكم والعقلي) وبين (الحكم الجمالي) لا يظهر عند سانتينا بوضوح ما لم تبرز نظريته في الممكن والواقع، هذا يعني أن سانتينا يرى أن (العلم) يتعامل مع ما هو واقع، أما (الفنان) فيتعامل مع الواقع وما يتصوره من إمكانات أخرى لعوالم أو أحداث هي غير ما هو موجود أو متحقق، وهنا يبرز فرق رابع وبين (العلم والفن) فيما يتعلق بمقياس الصدق، على اعتبار الصدق مصدر لذة جمالية كما هو في العلم، لكن الصدق غير كافٍ وحده جمالياً، لأن العلم هو استجابة لرغبتنا في المعرفة، ولهذا نطالب فيه بالصدق كله ولا شيء غير الصدق، إما الفن فهو استجابة لرغبتنا في التسلية ولإثارة حواسنا وخيالنا، فضلاً عن كونه إمكانات جديدة مضافة الى الواقع، إذن فالصدق يدخل فيه بمقدار خدمته لهذه الغايات، لأن الفنان يتعامل مع عالم الواقع وعوالم الممكنات ويكون مستجداً (بالخيال) الذي عماده الحس^(٢١)، فضلاً عما تقدم يستشهد الألوسي أخيراً بجون ديوي (ت ١٩٥٢) الذي يرى أن الحواس هي الأعضاء التي يشارك الكائن الحي من خلالها بطريقة مباشرة كل ما يجري حوله من أحداث في العالم، هذه المشاركة هي التي تجعل روعة هذا العالم وبهائه حقيقة واقعية يلمسها الإنسان من خلال الكيفيات التي يدركها في تجربته، وعلى هذا الأساس يرفض ديوي بحسب ما يقول الألوسي أي طعن بالحواس وأي تقسيم تعارضي بين (عقل وجسم، ونفس ومادة، أو روح وجسد)، هذا من جانب، ومن آخر يرى أيضاً (أقصد ديوي) أن الفن مائل منذ البداية في صميم عمليات الحياة، كونه الدليل الحي العيني (الملمس)، ووفقاً لهذا أصبح مفهوم الإنسان – بوصفه الموجود الذي يستخدم الفن أساساً لتمييز

الإنسان عن باقي مخلوقات الطبيعة وركيزة الذي يوثق صلتها بالطبيعة، إذ يقول « إن الفن من حيث هو ذلك الضرب الخاص من النشاط الذي يكون محملاً بمعان يمكن أملاكها بطريقة مباشرة من خلال الاستمتاع، كونه الإكمال التام للطبيعة»^(٢٢)، إذ يشير الألوسي هنا الى أن ديوي أخذ يلخص الى أن (العملي والعقلي) ليسا عدوين لودين (الجمالي)، وإنما العدو له هو الشيء المبتذل كترخي الأهداف المانعة، والأذعان للتقليد في الحياة العملية والعقلية، والأذعان القسري، والإستسلام دون مكابدة أو معاناة، وهنا يبين الألوسي فارقاً خامساً بين الباحث العلمي والفنان، هذا الفارق يرفضه ديوي، وهو أن يقرن البحث العلمي أو العقلي (الفكري) بالذكاء مع خلاف العمل الفني، ذلك لأنه عند ديوي كل خبرة إنما هي ثمرة لتفاعل يتم بين المخلوق الحي من جهة وبين بعض مظاهر العالم الذي يحياه من أخرى، ولا بد للفعل ونتيجته من أن يترابطا في صميم الإدراك، هذا الترابط هو الذي يخلق المعنى، فضلاً عن أن إدراكه هو غاية لكل عقل، ونتيجة لهذا يقدم الألوسي فارقاً سادساً، هذا الفارق يبرز بين الخبرات العلمية أو الصناعية وبين الخبرات الجمالية على اعتبار أن هذه الخبرات العلمية يغلب عليها الطابع العقلي أو العملي، فهي ليست خبرات جمالية متميزة، أما في العمل الفني فإنه ليس ثمرة حصيلة فردية واحدة يمكن أن تعد مستقلة أو مكتفية بذاتها، والسبب هو أنه ليس للغاية أو النهاية في الفن قيمة أو دلالة في ذاتها، بل كل قيمتها تعبر عن تكامل أو اندماج الأجزاء، وهنا يبين الألوسي أن ديوي يقدم فارقاً ثم يرفضه، بين العمل الذهني أو العقلي أو العملي وبين العمل الفني، ويمكن هنا ذكر

هذه الموصافات للعمل الذهني أو العلمي ومنها : أنه فعل إرادي واعٍ، فكر خال من العاطفة في مقابل الموصافات التالية للفني (تعبير تلقائي لا شعوري منساق بعاطفة)^(٢٣)، وبيين الألوسي أن ديوي قد شخص من كل ذلك الفرق الآتي بين (العلم والفن)، مفادة أن الفرق بينهما هو الفرق بين (التعبير) و(التقرير)، على اعتبار أن (العلم) يقرر المعاني، أما (الفن) فيعبر عنها، هذا يعني أن العلم ليس أكثر من لافتة تهدي إلى الطريق كونه الإسلوب الخاص في التقرير الذي يصلح إلى أعلى درجة كتوجيه، ولو كان للعلم مثل هذه القدرة لكان منافساً للفن، هذا من جانب ومن آخر فإن التقرير يُعد طابعاً عاماً، فضلاً إلى أن قيمة أي تقرير عقلي إنما تقاس بمدى قدرته على توجيه ذهن نحو أكبر عدد ممكن من الأمور المتجانسة، وهنا يكون التقرير ناجحاً حينما يكون مثله كمثل السبيل الممهّد من حيث أنه يوصلنا بسهولة إلى أماكن عدة، وعلى العكس من ذلك نجد أن لمعنى الموضوع التعبيري طابعاً فردياً، فمثلاً أن التصوير الجمالي للحزن إنما يضع أمام أنظارنا حزن شخص معني في علاقته بحدث معين، وديوي هنا يفصح عن مضمون هذا الفارق في مكان لاحق فيقول « أن طبيعة العلم أن يهتم بالإشياء البعيدة والمتشابهة أو المتكررة التي هي شروط للتجربة الواقعية، لا بالتجربة نفسها لحسابها الخاص »^(٢٤).

وهنا يطرح السؤال الآتي، عند النظر إلى الفن في علاقته بالمعرفي والمعرفة، فهل هو يُعد معرفة؟ يشير الألوسي أن ديوي هنا يناقش ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من أن الفن ضرب من المعرفة نتيجة للإحساس بتزايد الفهم أو بالتعقل العميق لموضوعات الطبيعة والإنسان،

بحيث أدى هذا ببعض الفنانين وبخاصة الشعراء إلى النظر إلى (الفن) على أنه ضرب من الوحي أو الكشف عن الطبيعة الباطنة للأشياء، ومن آثار ذلك أن أعتبر الفن نوعاً من المعرفة الراقية تفوق لا المعرفة العادية للحياة، بل ومعرفة العلم نفسه، ولهذا يبين ديوي أن أرسطو (ت ٣٢٢ ق.م) يذهب إلى أن الفن صورة من صور المعرفة، فضلاً إلى أن كثير من الفلاسفة قد عبروا عن هذا بصراحة، لذلك يرفض ديوي قولهم، وذلك لأن فيها ما يوحي بأنهم عدموا كل خبرة جمالية، أو أنهم وقعوا تحت تأثير بعض الآراء المسبقة في تفسيرهم للخبرة الجمالية^(٢٥)، كما هو الشأن لدى (مُثل) أفلاطون وتلميذه أرسطو، وكذلك كما هو الحال عند هيجل وبالحالات الذهنية، وكما هو الشأن لدى شونبهاور وبالبناء العقلي للكون، وكما هو الحال لدى كروتشة وبالإحساسات وارتباطاتها كما هو الشأن لدى المدرسة الحسية، ولكن هل الخبرة الجمالية ليست معرفة بأي صورة؟ هنا يكون جواب ديوي بالسلب، لأنها معرفة من نوع خاص، إذ يوضح الألوسي ذلك بأن علينا أن نحاول تفسير ما يقترن بالخبرة الجمالية من إحساس بالكشف أو الوحي، وأن الأعمال الفنية لتثبت لنا أن المعرفة تنفذ بشكل باطني عميق إلى صميم عملية الإنتاج الفني، وهنا يشير الألوسي أن ديوي يقتبس بأن (الشعر) هو معرفة وبمثابة النفس الذي يشيع فيها الحياة، فهو تعبير حماسي ومن خلاله يحدد سمات كل علم، لأن الأخير ينقل الإحساس إلى موضوعاته، إذن الشعر هو مركز كل معرفة ومحيطها، لأنه يوقظ الذهن ويسوعه، علماً أن ديوي يفهم هذه الإقتباسات كونها لا ترمي إلى تعريف الخبرة الجمالية بأنها ضرب من المعرفة بالمعنى الدقيق، وإنما الذي

تشير إليه هذه العبارات، هو التحول الذي يطرأ على المعرفة في إنتاج الأعمال الفنية وتذوقها، وهنا تصبح المعرفة أكثر من مجرد معرفة، لأنها تمتزج بعناصر غير عقلية مليئة بالإنفعال والتحمس لكي تكون خبرة، بمعنى أن مشاهد الحياة المعقدة سوف تصبح أوضح وأقرب إلى الفهم في الخبرة الجمالية، وهذا عكس التفكير أو العلم بأن يحيلها إلى أشكال تصويرية أو صيغ عقلية، ولهذا تجيء الخبرة الجمالية فتبرز معاني الأشياء بوصفها مادة لتجربة موضحة ومتماسكة ومتسقة مليئة بالإنفعال والتحمس، وهنا يبرز عيب هذه النظريات العرفانية في تفسير الظاهرة الجمالية^(٢٦)، أما العلم فيقوم بتصنيف إدراكاتنا الحسية وإدراجها تحت معنى عام وقواعد كلية من أجل أعطانها معنى موضوعياً، لأن العمل الفني يتضمن أفعال (التكشف والتركيز)، لأن كلاً من اللغة والعلم يهدفان إلى اختزال الواقع أو اختصاره، ولهذا نجد أن الفن يهدف إلى تقوية الواقع، بينما يقوم العلم واللغة على عملية أساسية وهي التجريد، هذا التجريد لا بد من أن يؤدي إلى الحد من ثراء الواقع، أذاً الاختلاف واضح بين (علم العالم وعمل الفنان) من حيث الباعث وأسلوب الوصف الجغرافي أو الجيولوجي اللذين يتسخدمان طريقاً منهجياً يقوم على الملاحظة والاستقراء للوصول إلى سمات الموضوع وخصائصه الجوهرية، ونتيجة لذلك ظهر فارق آخر إلا وهو: العلم يكشف لنا عمقاً تصورياً، ويساعدنا على فهم علل الأشياء، فضلاً إلى أنه نردّ بالعلم الظواهر إلى عللها الأولى لنصل إلى القواعد والقوانين العامة، بينما الفن يكشف عمقاً بصرياً ويساعدنا على رؤية أشكال هذه الأشياء، فضلاً عن أنه في الفن نستغرق في

المظاهر المباشرة للأشياء^(٢٧)، هذا يعني أن المهم في العلم هو أطراد القوانين، في حين أن المهم في الفن هو تنوع الرؤى والحدوس وتعدد أشكالها.

ومن خلال ما تقدم، يبين الألوسي صورة موجزة حول معرفية الفن في أن جذور المسألة ترجع إلى القرن الثامن عشر وهو عصر (العقل) كما يسمى، والذي سادته الفلسفة النقدية الكانتية التي غيرت من وجهة النظر الكلاسيكية قبله المتمثلة بأفلاطون وتلميذه أرسطو، فمثلاً نظرية الالتزام في الأدب والفن ودورها التربوي والتعليمي عند أفلاطون، وكذلك رأي أرسطو في الحكم على الشعر والتاريخ في مدى حظهما من الفلسفة أو المعرفة الصحيحة^(٢٨)، هذا يعني أنه مع كانه ظهر اتجاه آخر مضعف للمضمون المعرفي للفن، وهنا يستشهد الألوسي برأي أميرة حلمي مطر من خلال رصدها لأهم نتائج رأي كانه وهو تأكيده على استقلال الفن عن تحقيق المنفعة أو المعرفة النظرية، على اعتبار أن الفن معرفة من نوع خاص، والذي يمثل هذا الخط جون ديوي وصولاً إلى هربرت ريد كما أسلفنا، ومن هنا بدأت الفلسفة المعاصرة تناقش مشكلة دلالة الفن والأدب من زاوية جديدة إلا وهي زاوية اللغة أو المعنى، وعلى الرغم من دعاوي اللغويين إلا أنه مازال بعض المفكرين والنفاد يؤكدون على أهمية الفن كوسيلة معرفية حتى بالنسبة إلى الفنون الزخرفية في مقابل الفنون التعبيرية، لذلك نجد أن الفن الحديث لم يتخلّى عن الدلالة المعرفة أو عن تقويم (معنى وحقيقة)، وأن كانت هذه الحقيقة وهذا المعنى ليست الحقيقة المشهودة في الرؤية العادية أو المعنى المعقول بحسب قواعد المنطق القديم، إلا أنه تعبير عن مضمون

الخاتمة وأهم الاستنتاجات

١. يتسم المشروع الفلسفي لـ (حسام محي الدين الألوسي) في معالجته لقضايا الفكر الإسلامي، إذ يتميز هذا المشروع بأنه عقلاني، حداثي ذو رؤية فلسفية تؤكد التسامح والحوار والتعددية وفسح المجال للآخر، فضلاً إلى أهتمامه بفلسفة العلم على اعتبار أن هذه الفلسفة ترتبط بشكل أو بآخر بقضيته الأساسية بتصحيح فهمنا لتراثنا الفكري، بمعنى أنه قدم عدة دراسات عن التراث والعقل العربي الكلامي وعن تجليات هذا العقل وفاعليته، ونتيجة لذلك أخذ ينظر إلى العلاقة بين (الفكر الإسلامي والفكر الغربي) على إنها ينطلقا من مفهوم التكامل والتواصل بينهما، ولهذا وجدناه من جانب يعتمد على مفهوم التقدم الخطي للإنسانية باعتباره مفهوم حداثي ومن آخر وجدناه يعارض مفهوم المركزية الأوربية.

٢. قام الألوسي بإعادة لقب (الفيلسوف العراقي) المفقود منذ أمد طويل إلى أسمع العالم، إذ جاء هذا من خلال مقارناته مع أوضاع أخرى للفلسفة في بلدان عربية وعلى سبيل المثال لا الحصر (مصر) والتي شهدت بها الفلسفة نمواً وازدهاراً من خلال (المنهج النقدي) والتي بدأ بها فلسفته والتي لم تتضح عند أغلب قراءه، ونتيجة لذلك فهو لم يقتنع بأن يكون الماضي حلاً للحاضر، هذا يعني أن مهمة التفكير الفلسفي عنده بحسب هذا المنهج ليست معرفة الآراء ولا رصد الظاهرة فحسب، بل هي معرفة الأسباب التي تجعل ظروفاً تلد بالضرورة وأن نمضي من الواقع إلى الأفكار وليس العكس، ولهذا أخذ يدرس نتاج الفيلسوف دراسة متأنية من خلال مراعاة نموه وتطوره الفكري والروحي بعد استخدامه المحايدة من

فكري ووجداني من نوع خاص، علماً أن هذه التفريقات الحادة بين (الفن والعلم) بحسب رأي الألوسي تنحسر صعوداً مع ديوي وصولاً إلى هربرت ريد، ومع هذا الأخير يصبح الفن ليس فقط معرفة ونشاطاً ذهنياً فحسب، بل هو معرفة قابلة للتحقيق الموضوعي، علماً أن ديوي يُعبر عن حقيقة وليس هدفه اللذة، فضلاً إلى أن له نسقه الخاص من القواعد والوضوح والتركيب والقصدية وليس كمجرد نشاط أعتباطي، وحتى الفارق الذي رده موضحاً أن الفن موضوع مبدع، والعلم موضوع معطى في عالم التجربة، ثم يرده ويشذيه هربرت ريد موضحاً أن الفن أيضاً يُعبر عن الموضوع لا عن الذاتية^(٢٩).

إذاً نستنتج من ذلك أن الفنون البصرية تمدنا بمعرفة عن الواقع وهي معرفة متميزة كل التمايز عما يوفره العلم أو الفلسفة عن الواقع، وإذا كان العلم يمدنا يضرب من السيطرة (الفكرية)، فإن من شأن الفن أو الإبداع الفني أن يمدنا يضرب من السيطرة (الإدراكية) عن العلم، بينما ينتقل العالم من النشاط الإدراكي (الإدراك الحسي) نحو التجريد والتعميم.

النصوص والأمانة في فهمها، لأن النقد عنده يعد معياراً أصيلاً لكل تفلسف، وهذا ما وجدناه في أغلب مؤلفاته وبخاصة أطروحته للدكتوراه (مشكلة الخلق في الفكر الإسلامي).

٣. وجدنا أيضاً أن الألوسي من خلال النقد أخذ يفند آراء المدرسة الوضعية المنطقية، لأن نظرتها الى العالم الخارجي وقوانين الطبيعة تقع في اللادورية من خلال نفيها وحدة الشيء وحصرها المعرفة بالمدرجات الحسية، فضلاً عن أنكارها الوجود الموضوعي للإشياء الطبيعية، وبالرغم من نقده لهذه المدرسة إلا أنه يصرح بأنها لا تخلو من حسنات بسبب موقفها اللاتاريخي والاجتماعي من الميتافيزيقا من خلال اعتمادها التجربة أساساً في المعرفة، فضلاً الى أنه وجه سهام نقده نحو النزعات المادية والإجتهادات والأيدولوجيات غير المقيدة بقوانين الواقع.

٤. لاحظنا أيضاً أن (الإنسان) عند الألوسي يشكل هدف فلسفته وغايته، ولهذا رفض أخضاع عقله للمسلمات من دون تمحيص ومنهج نقدي، ونتيجة لذلك أخذ يقدم تقويماته الى المنهج الاستمولوجي، لأنه يفتقر الى البعد التاريخي، ومن هنا وغيره أخذ يستعين بآراء ونصوص فلاسفة ومفكرين أجانب وعرب بحيث يتطابقون مع آراءه، ولهذا يمكن أن نقول أنه أنتج لنا فلسفة واضحة لها ناقد وقارئ من غير أن ينشئ لنا مدرسة لها أتباع، هذا من جانب، ومن جانب آخر أخذ يبين أن الفن ما هو إلا مبدأ لتوجيه هذا الإنسان الى السلوك إزاء العالم المحيط به، ولهذا فهو عالج الفن كفيلسوف جمال من خلال طرحه نظرية تُعد الفن شكلاً مستقلاً من أشكال الوعي لفهم

الإنسان والمجتمع، والنتيجة أنه جعله بعداً ثالثاً له الى جانب بعدي (الفلسفة والعلم)، لأن الحكم الجمالي عنده هو نقطة إلتقاء عالم الطبيعة بعالم الحرية، وهكذا يجمع الحكم الجمالي بين عالمي (الطبيعة والحرية) مثلما وجدناه يجمع من قبل بين (المحسوس والمعقول).

٥. وجدنا أيضاً أن الألوسي يبين أن هناك مواقف ظهرت ضد الفن ومنها (الوضعية المنطقية) في مقابل (العلم)، لأن هذه الوضعية أرادت أستبعاد الفن والميتافيزيقا والإسطورة والحلم من دائرم (المعرفة والعلم)، ونتيجة لذلك فهو رفض كل ما لا يمكن تحقيقه أو تنفيده بالتجربة عن طريق الحواس، وتعد هذه صيحات أنفعالية لا تمدنا بأي معرفة في فهم العالم أو الإنسان، هذا من جانب، ومن آخر لاحظنا أن القيم الجمالية عنده نوعان (جمالية) وأساسها النشوه، و(أخلاقية) وأساسها التفضل، وكلا النوعين لا يستندان الى العقل، بل هما ميل وجداني، لأن الحكم العقلي يكون مبني على الواقع، أي على التحليل والتجريب العقلي، وهما ليسا من الحكم الجمالي في شيء على اعتبار أن التدوق الجمالي تدوق مباشر للأثر المائل أماناً.

الهوامش

(*) ولد الأستاذ الدكتور حسام محي الدين عبد الحميد الألوسي في مدينة تكريت عام ١٩٣٦، من عائلة دينية، إذ أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في تكريت، ثم انتقل بعدها عام ١٩٥٢ الى بغداد لأكمال دراسته الجامعية، ودخل جامعة بغداد - كلية الآداب قسم الفلسفة، وبعد تخرجه عمل مدرساً في متوسطة طويريج، ثم في ثانوية كربلاء، وفي عام ١٩٦١ سافر الألوسي بعثة الى بريطانيا على نفقة الدولة لإكمال دراسته العليا الدكتوراه وليتخصص في (الفلسفة الإسلامية)، حيث دخل جامعة كمبرج وحصل على شهادة الدكتوراه عام ١٩٦٥ عن اطروحته الموسومة (مشكلة الخلق في الفكر الإسلامي) وتحت إشراف المستشرق الألماني/ الإنكليزي أرفن روزنتال، ولبنال هذه الشهادة العلمية (بامتياز)، لكن الإطروحة ظلت حبيسة اللغة الإنكليزية على الرغم من طبعاتها في بغداد وبنفس اللغة عام ١٩٦٨، ولم يشأ الألوسي ترجمتها بنفسه الى العربية لأسباب مجهولة، إلا أن جاءت الفرصة فيما بعد لترجمتها الى العربية، فكان ذلك بقلم الدكتورة (باسمة خنجر) وبإشراف وتصحيح مباشر منه.

(١) في عام ١٩٦٨ عمل استاذاً بقسم الفلسفة - جامعة بغداد، وبعدها شغل (عضو) الهيئة الإدارية لجمعية العراق الفلسفية، فكان المسؤول عن الجانب العلمي فيها، كذلك شغل (نائب) رئيس الجمعية الفلسفية العربية والتي مقرها عمان - الأردن، وأيضاً شغل (عضو مشارك) في الجمعية المصرية الفلسفية، وكذلك (رئيس قسم الدراسات الفلسفية في بيت الحكمة منذ عام ٢٠٠٦).

(٢) أشرف وناقش العديد من طلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، وكنت أنا واحداً من الذين أشرف عليهم عام ٢٠٠٥.

(٣) عمل (مستشاراً) في مجالات العلمية، ومنها مجلة أوراق فلسفية التي تصدر عن جامعة القاهرة.

(٤) أشرف على أول رسالة ماجستير في الباراسيكولوجي، وهي أول رسالة علمية في كل الجامعات العراقية

(٥) حُكم خبيراً وعضو ترقية الى الاستاذية لكثير من التدريسيين في الفلسفة سواء في العراق والكويت

واليمن ومصر، فضلاً الى أنه قوم مئات البحوث العلمية للتعزيد ويصعب أحصاؤها وذكر عناياتها.

(٦) كتب عنه الكثير من الباحثين بما يزيد عن (ستين) شخصية ولا يسعنا الحديث عنهم. وللمزيد يراجع: بحثه ((سيرة حياة ونشاط وأنتاج الدكتور حسام الألوسي))، مجلة الاديب المعاصر، العدد (٣٠)، بغداد ١٩٨٥، ص ٢.

(٧) شارك في الكثير من المحافل الدولية والعربية والعراقية وبأبحاث فلسفية معمقة بحيث تجاوزت (الثمانين) بحثاً أنجزها منذ بداية اشتغاله الأكاديمي كترريسي بقسم الفلسفة - جامعة بغداد حتى قبل وفاته عام ٢٠١٣ بحيث تركت صداها العميق في الوسطين الثقافيين (العراقي والعربي)، فضلاً عن الإسلامي والعالمي، إضافة الى كتبه الفلسفية الدقيقة، علماً بأن لديه الكثير من هذه الكتب (مخطوطة) وتنتظر التحقيق والنشر، إذ كتبها بأوقات متفاوتة من حياته، فكانت أمنيته أن يرى أعماله كاملة منشورة.

(٨) ترك لنا جملة من المقالات الصحفية في صحف عراقية وعربية، فضلاً الى أنه شارك في مؤتمرات وندوات فلسفية عراقية وعربية، يراجع: حميد المطبعي، موسوعة المفكرين والادباء العراقيين، ط١، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ١٩٩٣، ص ١٣.

(٩) للتفصيلات يراجع: د. حسام الألوسي، بحثه ((تجربتي الفلسفية))، مجلة الأديب المعاصر، العدد (٧٥)، بغداد ٢٠٠٥، ص ٣٣، وكذلك: حميد المطبعي، موسوعة المفكرين والادباء العراقيين، ص ١٣ وما بعدها.

(١٠) د. أحمد عيد الحليم: بحثه ((حسام الألوسي الرؤية والمنهج))، مجلة أوراق فلسفية، العدد (٩)، القاهرة ٢٠٠٤، ص ٤١.

(١١) د. علي حسين الجابري: بحثه ((أصالة الألوسي الفلسفية في الفلسفة والإنسان))، مجلة الفلسفة، العدد (٣)، بغداد ١٩٩٤، ص ٥٢، ويقارن: د. حسام الألوسي، تجربتي الفلسفية، ص ٣٥.

(١٢) د. حسام الألوسي: الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم، منشورات صفاف ٢٠١٧، ص ٤٤.

(١٣) يراجع مؤلفات وبحوث د. حسام الألوسي، فرغم كثرتها وتعدد موضوعاتها فهي تشكل مكتبة فلسفية، فضلاً إلى مطارحاته الفلسفية مع الفلاسفة العرب المعاصرين من أمثال الدكتور حسن حنفي في كتابه (تجديد علم الكلام) والدكتور محمد عابد الجابري في كتاب (بنية العقل العربي) والدكتور صادق جلال العظم في كتابه (النزعات المادية في الفلسفة العربية) والدكتور طيب تيزيني في كتابه (مشروع رؤية للفكر العربي في العصر الوسيط) وغيرهم الكثير من الكتاب العرب الذين يشغلون الساحة الفلسفية والفكرية العربية بنتائجهم وكتبهم القيمة، إذ نقد منهم الكثير على الرغم من أن هناك خطوط مشتركة معهم، وهذا يعني أن النقد عنده مستمر، هذا من جانب ومن آخر فإن الألوسي بالرغم من كونه مفكراً إلا أنه شاعر، إذ يمتلك ديواناً شعرياً بعنوان (زمن البوح) الذي أصدره عام ٢٠٠٩، وهنا نجد كيف تتجلى فيه الروح الفلسفية والصوفية والموقف الإنساني العميق من مشكلاته التي يريد لها حلاً أبدياً في الحياة والخلود والعلم وغيرها من المواقف الفلسفية إلى جانب القصائد الوجدانية عن الغربة وفرقة لمحبيه وهو خارج الوطن.

(١٤) للتفصيلات يراجع: د. حسام الألوسي، تجربتي الفلسفية، ص ٤٣.

(١٥) د. حسام الألوسي: تجربتي الفلسفية، ص ٥٢.

(١٦) د. حسام الألوسي: حوار بين الفلاسفة والمتكلمين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨٠، القسم الثاني، الفصل الأول منه ويقارن: محمد نور الدين، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، الدار البيضاء، ١٩٩١، ص ٢٣٥.

(١٧) د. حسام الألوسي: حوار بين الفلاسفة والمتكلمين، القسم الثاني من الفصل الأول.

(١٨) د. حسام الألوسي: الفلسفة والإنسان، منشورات دار الحكمة، بغداد ١٩٩٠، ص ١٠٢ وكذلك كتابه: من الميثولوجيا إلى الفلسفة عند اليونان، ط ٣، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ١٩٨٦، ص ١٢٠، وينظر بحثنا: ((الوجود والمعرفة قراءة في فكر وفلسفة أفلوطين))، مجلة دراسات فلسفية، العدد (٤٥)، بيت الحكمة، بغداد ٢٠٢٠، ص ٣٣ وما بعدها.

(١٩) د. حسام الألوسي: الفلسفة والإنسان، ص ١٠٢. ويقارن: زكي نجيب محمود، موقف من الميتافيزيقيا، ط ٢، دار الشروق، القاهرة ١٩٨٣، ص ٣.

(*) اللاأدرية: هم القائلين بمحدودية العقل والرافضين لإستخدامه في مناقشة مسائل الإلوهية، وذلك لتهافت كل الحجج على وجود الله ...، للتفصيلات يراجع: د. عبد المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، ط ٣، القاهرة ٢٠٠٠، مادة (اللاأدرية).

(٢٠) د. حسام الألوسي: من الميثولوجيا إلى الفلسفة عند اليونان، ص ١١٠، وكذلك كتابه: دراسات في الفكر الإسلامي، ط ١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨٠، ص ٣١، ويقارن: د. ياسين خليل، مقدمة في الفلسفة المعاصرة، ط ١، منشورات الجامعة العربية، ليبيا ١٩٧٠، ص ١١٦.

(٢١) د. حسام الألوسي: بحثه ((عن إشكالية العقلانية في الفكر العربي))، ضمن كتاب العقل والعقلانية العربية، ط ١، دار القدس للنشر والتوزيع، عمان ٢٠٠٥، ص ٤٥، وللتفصيلات يراجع كتابنا: نظرية المعرفة في الفكر الفلسفي العربي المعاصر (مصر والعراق)، الفصل الرابع منه.

(*) هذا الكتاب من ضمن إصدارات بيت الحكمة، بغداد ٢٠٠٨، وفيه يعتمد الألوسي على آراء مجموعة من الفلاسفة والمفكرين الغربيين، فضلاً عن العرب، فهو يوظف رؤاهم ومواقفهم المدافعة عن قيمة الفن من خلال نقدهم الوضعيين المناطقة والماركسيين والبراغماتيين بأستثناء (جون ديوي)، وهنا نلاحظ أن الألوسي أقترب من رؤيته كثيراً وبخاصة من كتابه (الفن خبره)، للتفصيلات يراجع: المصدر نفسه، ترجمة زكريا إبراهيم، القاهرة ١٩٦٣، ص ٥٦٥.

(*) أنصار العدمية - حركة فلسفية - ثقافية ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، علماً أن هذا المصطلح لم يحط بالشعبية إلا في عام ١٨٦٢ بعد أن أستخدمه (إيفان تورغينيت)، هذه الحركة تعتقد بخلو الوجود من أي معنى أو قيمة حقيقية، لأن وجود الإنسان لا معنى له من حيث أن مصيره الفناء، لأن الوجود برأي العدميين ما هو إلا محاولة من العدم ليدرك أو يعي ذاته وذلك باستخدام النقيض -

(النظرية التعبيرية عند كروتشه)، أذ يقدم عدة انتقادات مهمة عن هذه النظرية.

(٢٩) د. حسام الألوسي : الشعر في عصر العلم، بغداد ١٩٨٦، ص ٥١. ويقارن : جورج سانتيانا، الإحساس بالجمال، ترجمة محمد مصطفى بدوي، المركز القومي للترجمة، القاهرة ١٩٧٠، ص ٤٧.

(٣٠) د. حسام الألوسي : الفن البعد الثالث لفهم الإنسان، ص ٦٧ وما بعدها، ويقارن : جون ديوي، الفن خبرة، ص ٣٧ وما بعدها.

(٣١) د. حسام الألوسي : الفن البعد الثالث لفهم الإنسان، ص ٦٩، وأيضاً : جون ديوي، الفن خبرة، ص ٨٩ وما بعدها.

(٣٢) جون ديوي : الفن خبرة، ص ١١٤ وما بعدها، ويقارن : د. حسام الألوسي، الفن البعد الثالث لفهم الإنسان، ص ٧٠ وما بعدها.

(٣٣) جون ديوي : الفن خبرة، ص ٤٠٦.

(٣٤) جون ديوي : الفن خبرة، ص ٤٠٦ و ٤٨٧، ويقارن : د. حسام الألوسي : الفن البعد الثالث لفهم الإنسان، ص ٧٣ وما بعدها.

(٣٥) جون ديوي : الفن خبرة، ص ٤٨٧، وأيضاً : د. حسام الألوسي، الفن البعد الثالث لفهم الإنسان، ص ٥١.

(٣٦) هذا الدور عند أفلاطون بحيلة الألوسي الى هربرت ريد، حيث ينقل نصاً طويلاً عن أفلاطون يفسر فيه الشعر بأنه فقدان للوعي ... للتفصيلات يراجع : هربرت ريد، الفن والمجتمع، ص ١٤٤ وينظر : د. أميرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، ص ١٦٠، ويقارن : أرسطو، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة للطباعة والنشر، ط ١، القاهرة ١٩٥٣، ص ٢٦ وما بعدها، لأن أرسطو يرى أن الشعر أقرب الى الفلسفة من التاريخ، هذا الأخير يعني الأحداث الجزئية، أما الشعر فيحدثنا عن الكليات سواء كانت واقعة أو ممكنة الوقوع. وللتفصيلات يراجع : د. حسام الألوسي : الفن البعد الثالث لفهم الإنسان، ص ٥٥.

(٣٧) د. حسام الألوسي : الفن البعد الثالث لفهم الإنسان، ص ٢١٢. ويقارن : د. أميرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، ص ٦١.

أي الوجود، هذا الأخير ما هو إلا وسيلة لإدراك العدم. للتفصيلات يراجع : د. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج ٢، ط ١، ذوي القربى، إيران ٢٠٠٥، مادة (العدمية).

(٢٢) د. حسام الألوسي : الفن البعد الثالث لفهم الإنسان، ص ١٤، ويقارن : د. زكريا إبراهيم : فلسفة الفن في الفكر المعاصر، القاهرة ١٩٦٦، ص ٢٠٧ - ٢٠٨، وأيضاً : د. فؤاد زكريا، آراء نقدية في مشكلات الفكر والثقافة، مؤسسة هنداوي، القاهرة ١٩٧٥، ص ٤١٥، وللتفصيلات يراجع : هانز ريشنباخ، نشأة الفلسفة العلمية، ترجمة د. فؤاد زكريا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط ٢، بيروت ١٩٧٩، ص ٣٠٣.

(٢٣) د. حسام الألوسي : الفن البعد الثالث لفهم الإنسان، ص ١٥، ويقارن هربرت ريد، الفن والمجتمع، ترجمة فارس متري ظاهر، دار القلم، ط ١، بيروت ١٩٨٥، ص ٧٨.

(٢٤) د. حسام الألوسي : الفن البعد الثالث لفهم الإنسان، ص ٥٤ ويقارن : أميل بوترو، فلسفة كانط، ترجمة د. عثمان أمين، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة ١٩٧١، ص ٢٠٥ وكذلك : د. زكريا إبراهيم، كانط والفلسفة النقدية، مكتبة مصر، القاهرة ١٩٧٢، ص ١٢٤.

(٢٥) د. حسام الألوسي : بحثه ((الفلسفة والعلم وتكامل لا تضاد))، ضمن كتاب حول العقل والعقلانية العربية، ص ٣٨، ويقارن : د. فؤاد زكريا، آراء نقدية، ص ٢٧٤.

(٢٦) د. حسام الألوسي : المرجع نفسه، ص ٣٨. وكذلك : د. فؤاد زكريا، المرجع نفسه، ص ٢٧٥.

(٢٧) د. حسام الألوسي : الفن البعد الثالث لفهم الإنسان، ص ٥٨، وكذلك يراجع : د. أميرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، دار المعارف، ط ١، القاهرة ١٩٨٩، ص ٦٣، ويقارن : د. زكريا إبراهيم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، مكتبة مصر، القاهرة ١٩٦٦، ص ٣٣.

(٢٨) د. حسام الألوسي : الفن البعد الثالث لفهم الإنسان، ص ٥٩. ويقارن : د. أميرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، ص ٩، وكذلك : د. زكريا إبراهيم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، ص ٤٢ وما بعدها، ولمزيد من التفاصيل يراجع : د. فؤاد زكريا، آراء نقدية، ص ٢٨١، فهو يعرض آراء كروتشه بأسم

The Correlation between Art, Science, and Epistemology:
An Analytical Reading in Hussam Mohie- AL-Din AL-Alusi's
Thought and Philosophy

Prof. Sabah H. Nassif (PhD.)

Mustansiriyah Univ. College of Arts Dept. of Philosophy

Abstract

The present paper is concerned with the correlation between Art and Science and knowledge, analytically reading the thought and philosophy of Hussam Mohie- AL-Din AL-Alusi; he views Art as a third dimension of understanding that corresponds to Science, given the fact that these two concepts (Art & Science) are particularly considered among the basic terms of epistemology, which means that, through these two terms, AL-Alusi tries to understand man as an independent form of consciousness; this is because Art takes on an important aspect of understanding the individual in particular, and the society in general. Furthermore, this indicates that Art, in correlation with Science, has an additional value; one cannot dispense with the other even though there are differences between them, for the reason that each of these concepts (Art and Science) has a different reality in mind. Thus, the researcher attempts, in the present paper, to link these two concepts with the epistemology theory as they are strongly connected; though creativity in scientific applications, in all areas, is vastly visible in our daily life, it is highly noticeable in Art as well.

Keywords: Art, science, epistemology, creativity, man