

الإستطيقا عند إيمانويل لفيناس نزعة الأنسنة بين أثر استطيقتي وآخر اتقيني

The Aesthetics of Emmanuel Levinas: Humanity between the aesthetic effect
and the other ethical .

مختبر مشكلات الحضارة والتاريخ في الجزائر كلية العلوم الإنسانية/ الجزائر 2/ الجزائر	فلسفة غربية ومعاصرة	بغيانى فايزة *Baghiani Faiza baghianifai@gmail.com
مختبر مشكلات الحضارة والتاريخ في الجزائر كلية العلوم الإنسانية/ الجزائر 2/ الجزائر	فلسفة غربية ومعاصرة	أ.د.مهيبيل عمر Mehibel Omar mehibelo@yahoo.fr
DOI: 10.46315/1714-010-003-010		

الإرسال: 2020/07/01 القبول: 2020/10/28 النشر: 2021/06/16

ملخص:

نهدف من خلال هذه الدراسة الى البحث في موضوع الإستطيقا عند إيمانويل لفيناس والذي كان له موقفا نقديا منها، لأنها في رأيه تعمل على مضاعفة الكينونة من خلال صور خرساء تعيد تمثيل الأشياء في شكل أصنام والتي تمتلك افواه لكنها لا تتكلم فهي صامتة ازاء العنف الذي مأل العالم بل تعمل على مضاعفته من خلال تزييفه، كما أن العلاقة بين الكائن وصورته هي الشبه ونحن نعلم جيدا ان المشروع للفيناسي يسعى الى التأسيس لإتيقا الاختلاف لتفكيك الشبيه ليقول بالاختلاف، لذلك أعلنت اتيقاه حربا شعواء على أنطولوجيا المثيل الهيدغرية ومن ثم الإستطيقا ألم يعتبر هيدغر الفن عنوانا للحقيقة.
كلمات مفتاحية: الإستطيقا؛ الإتيقا؛ الأنسنة؛ الذات؛ الأخر.

Abstract :

Through our research into the aesthetics of Emmanuel Levinas , we aim to show his critical attitude towards it, because it works to multiply the being by silent images that re-represent things in the form of idols that have mouths but not speak likewise, the relationship between the object and its image is the similarity, and we know very well that Levinian project seeks to establish a difference of dissent to dismantle the instance to say the différence, therefore the éthique of Levinas declared war on the ontology at Heidegger , Art was not the headline of truth at Heidegger.

Keywords : The Aesthetics ; the éthique ;the humanity ; the self ;the other.

*-مقدمة

لقد كانت دراسة إنسانية الأخر مطمح أفكار لفيناس وذلك للرد على عنصرية الإنسانية الكلاسيكية التي ارتبطت مباشرة بالذات المتمركزة بقوة وسط الوجود، وما أعقبها من أحداث

*- الباحث المرسل: baghianifai@gmail.com

عنف مورست ضد الآخر نتيجة لرغبتها في الاستئثار الدائم بكل انتباه والذي يعكس تسلطها النرجسي فهو يظل آخرًا غريبًا وعدواً ليس صديقاً مرحباً به، لذلك كان المشروع اللغوي والمتمثل في إتينا الاختلاف يسعى من خلاله لإعادة الاعتبار للآخر الغريب وذلك ضمن أفق مفاهيم المسؤولية والارتهان والسخاء .

ولا يكتمل الحديث عن إنسانية الآخر دون التطرق الى موضوع الإستطيقا عنده فهي من المفاهيم المؤتنة لفلسفته، ذلك أن الإنسان كائن مركب ذو أبعاد مختلفة له بعد بيولوجي وعقلاني واستطقي واتيقي وديني.... الخ يستحيل ان نخترله في بعد واحد من هذه الأبعاد مثلما فعل سابقا ديكرت الذي حدده بالعقل أو فرويد الذي حدده باللاوعي أو ماركس الذي حدده بالحاجة، فالإنسان كما أكد بول ريكور في كتابه بعد طول تأمل كالكتاب المفتوح على شتى أنواع التناقض والتجانس ومن هذا المنطلق يمكن ان نطرح الإستشكال التالي: كيف سيفكر لفيناس في الإستطيقا إتيقيا؟ وكيف سننتقل من التمرکز حول الذات الى الانفتاح على الآخر ضمن افق استطقي-اتيقي ؟ كيف ستقوم الإتيقا بمراجعة الإستطيقا؟ وهل للإستطيقا دور مهم في صياغة الأنسنة داخل الإنسان؟ هل سيتمكن لفيناس من أن يعيد الأنسنة لكل واحد منا ليجعلها تزهر فينا من جديد؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة استخدمنا المنهج التحليلي النقدي الذي يتواءم مع موضوع البحث ومضمونه وذلك من خلال تحليلنا النقدي لأفكار الفلاسفة الواردة هنا، وذلك في النقاط التالية:

1- فينومينولوجيا الصورة:

كتب لفيناس مقال مركزي حول الإستطيقا تحت عنوان "الواقعية وظلها" في مجلة "الأزمة الحديثة" التي كان يديرها سارتر وهو العمل الذي عاد اليه بالمناقشة والتحليل في كتابه الكلية واللاهائي وآخر الكينونة أو في ماوراء الماهية ليوضح العلاقة الكامنة بين الإتيقي والإستطقي، إذ يمكن أن نعتبر هذا المقال هو الرد النقدي الأول على الانطولوجيا الهيدغرية والأنا المتعالية الهوسرلية (Taminiaux, J, 2006, P.77).

ففي استهلال مقاله يؤكد بأن السائد اليوم كعقيدة هو أن مهمة الفن ترتكز أساسا على التعبير عن الخبرة الإستطيقية والتي ترتبط مباشرة بالمعرفة، فالفنان من خلال عمله الفني سواءً كان رساما أم موسيقيا يعمل على إثبات تفوق عنصر الخيال عن باقي عناصر المعرفة وذلك عندما يتجه الفن الى معرفة المطلق ومن ثم استيعابه كفكرة (Levinas, E, 1948, p. 771)، لذلك كانت الخبرة الإستطيقية في نظره تعبير إغولجي عن ذات مُلتذذة حبيسة لنرجسيتها فهي عاجزة عن رؤية معاناة الآخر الشريك في مشروع الإنسانية لتبقى مكبلة داخل سياق الذاتية والأنانية.

فالأثر الفني يرفض تلقي اي شيء خارجه لأنه مكتفي بذاته ما يضاعف حدة العزلة لأنه يرتبط مباشرة بالخبرة الإستطيقية؛ والتي تقف حائلا أمام كل حوار في حين ان بداية الكلام هو

الكفيل بأن يحررنا من لحظة "الهنا" و"عدم الفهم" لبعضنا البعض المرتبط بالفن الذي يمثل الظلام عنصره الأساسي، (...) فالفنان لا يعبر سوى عن الواقع المظلم وظلاله عندما يعيد تمثيل الشيء في صورة تكون له كظل، فالمتأمل لفلسفة لفيناس الأستطيقية يستطيع ان يدرك أنه يقدم نقدا راديكاليا لفلسفة هيدغر الإستطيقية الذي رأى أن الأثر الفني يأخذ عنوانا أساسيا له وهو الحقيقة كأثينا (Tminiaux, J, 2006, pp.78-79).

فالأثر الفني يمثل صورة زائفة تفتقد لكل سند اتقيي وذلك عندما يحرر الإنسان من واجباته ازاء الآخر بسجنه في لذة مؤقتة (الخبرة) تترجم نرجسية ذات، في حين ان التحرر من الالتزام الفني يسمح لنا بالخروج من هذا الزيف للعبور الى ما وراء العالم نحو تلك المنطقة التي أدركها افلاطون سابقا جيدا والمتمثلة في موضع المثل أين تتحقق الأبدية والسر، لذلك لا يمكن ان نحدد الحقيقة دائما بأنها فهم ومعرفة فالفن هنا ينتهي دائما الى عالم الظلام والظلال لأنه يفتقد لكل عمق روحي (Levinas, E, 1948, p.773) ذلك أن الصورة تكمن مهمتها الأساسية في إعادة تمثيل الأصل في شكل أيدولة أي صنم والتي كانت تشير في فلسفة أفلاطون الى الظهور، فعالمنا اليوم يشهد سيادة الأيدوليون حيث يتم تفضيل الشكل على المضمون وهي صورة انسان تائه يسبح على سطح تافه(غودار، إ، 2019، ص61).

ان اطروحة لفيناس الأساسية في الإستطيقا ترتكز على فكرة استبدال الكائن بصورة له والتي من خلالها يقوم الفنان بتمثيل حقيقة الكائن ليصبح غير كائن فالعمل الفني يحوي ظل وشبه الكائن لا الكائن، وخطأ الإستطيقا الكلاسيكية هو عدم ادراكها جيدا هذا الجانب الأنطولوجي للفن وذلك عندما اعتبرت الصورة والأصل حقيقتين جوهريتين، في حين انه لا ينبغي النظر للصورة كواقع مستقل يشبه الأصل بل هي حركة تولد نفسها، فالواقع هنا يكون ما هو عليه وضعفه وشبهه وظله فعلاقة التشابه هي المناسبة لوصف العلاقة بين الصورة والأصل، فهي الحركة نفسها التي تتولد بها الصورة عن الكينونة لذلك كانت الصورة هي امتدادا للكينونة في ظل وانعكاس، وقد نهينا غدامير سابقا الى ان الصورة هي تكثيف وزيادة للكينونة (Fantaine, Ph, 2010, p.167).

لذلك فالصورة سواء كانت ذهنية أم بصرية فهي تعبر عن شكل آخر من أشكال المثابة على الكينونة الذي يعكس مبدأ الصراع من أجل اثبات الذات الغير آبهة بالآخر الغريب والتي تسعى الى مضاعفة كينونتها من خلال صور مكررة لها، لذلك عمد لفيناس الى تفكيك هذا الثبات الكامن في الفن المنغلق على الشكل فحسب والمرتبط بالمتعة الإستطيقية المنشدة الى الذات والتي لم يتردد بوصفها بالشعر الموروث من فلسفة الكينونة، وقد طرح جان لوك ماريون هنا سؤال جد مهم يتمحور حول ما اذا كانت قد سقطت كل الفنون من منظور لفيناس تحت الانتقاد نفسه؟

وماذا عن الشعر على وجه التحديد، هل ينطبق على الموسيقى ما ينطبق على الفنون البصرية؟، إذ هناك من الباحثين من يرى بأن موقف لفيناس من الفن هو موقف ديني عقائدي (Michaud, J, 2011, pp.103-104).

وينطلق من تحريم الديانة اليهودية للتجسيم وتصوير المتعالي كما هو سائد في الديانة المسيحية وهذا ما تظهره الرسوم المعبرة عن حياة المسيح والسيدة العذراء والملائكة والقديسين الموجودة على جدران الكاتدرائيات، وموقف لفيناس سوف يتأكد لنا من خلال قوله: "في الصنم تعرف المادة موت المعبود، ان تحريم الصور هو بالفعل الأمر الاسي لديانة التوحيد" (Levinas, E, 1948, p.786).

اذن المهمة الأساسية للفن تكمن في استبدال الموضوع بصورة له اين تظهر لنا السلبية(اللذة) التي تحدد علاقتنا بالصورة كعدم مبالاة أمام البؤس الذي صار يملأ العالم، ويمكننا أن نلمس هذه السلبية أيضا مع الصور الموسيقية ممثلة في الشعر والموسيقى حيث يمارس علينا الإيقاع نوعا من الجاذبية والإغواء ليصبح الفنان هنا مثل ذلك الشخص الذي يلقي سحر او تعويذة ليؤسس لنوع من السلبية تدخل فينا وندخل فيها، (...) فيتحقق نمط وجودي يفتقد لكافة اشكال الوعي بحيث تحرم الأنا من امتيازها ومصدر قوتها المتمثل في الوعي ذلك أن الوعي هنا هو وعي مشلول من حريته (Levinas, E, 1948, pp.774-775)، وهنا نجد الإجابة على سؤال جان لوك ماريون الذي طرحه سابقا حول ما إذا كانت كل الفنون سواءً موسيقية أم بصرية تقع تحت مطرقة النقد اللفيناسي .

وتتفق الباحثة إلزا غودار مع لفيناس أثناء حديثها عن الصور الهشة المتمثلة في صور السيلفي والتي صارت تملأ العالم اليوم لتنتشر ضمن أفق فضاء أفقي يفتقد الى كل أبعاد العمق، ما يفتح المجال امام التيه والظلال، وذلك من خلال انتشار نسخ مكررة وعابرة لأصل في شكل صور مزيفة تعبر عن محاكاة ساخرة وأحيانا مضللة لا نمسك من خلالها الا على الأشباه الذين من خلالهم تخلق من خلالهم الوجود(غودار، إ، 2019، ص ص 11-12) من جديد وهذا ما يظهره قولها: "يبدو أن العالم اليوم يختصر في صوره المزيفة هذا أمر مؤكد، ولكن الأمر يتعلق ب"أنا" هي زيف مصنوع من صور آنية –إنها صور لا تدوم، بل تنمحي دون أن تترك أثرا بمجرد ظهورها، انها تختفي لتحل محلها صور أخرى (...) وبهذا المعنى، فإنه يبين بشكل تام خواء المضمون الحوارية والعقلانية بعدد من تبادلاتنا المعاصرة على النيت"(غودار، إ، 2019، ص ص 70-74)، وهنا يمكننا ان نقول ان مرحلة السيلفي هي نتيجة حتمية لتطور فلسفة الكينونة وهذه المرة الذات تؤكد نفسها بقدر ما تحصده من لايكات على شبكات التواصل.

2-بين أثر إستطقي وأخر إتيقي:

إن الوظيفة الأساسية للصورة سواء كانت ذهنية أم بصرية أم موسيقية هي إعادة تمثيل الواقع، ومصطلح التمثيل هنا غامض فهو يعيد تكرار الأصل أي الموضوع في صورة له تشبه فقط لكن لا تجسده فعليا، لأن الصورة هنا لها بنية شفافة فهي بمثابة النافذة التي نطل من خلالها على العالم عندما تعيد تمثيله (Levinas, E, 1948, p.777) فالعلاقة بين الشيء وصورته هي الشبه والتمثيل الذي يأخذ في النهاية شكل صنم .

إن الكائن الممثل بصورة لا يشير إلى نفسه بل إلى انعكاسه وظله ذلك أن الصورة تعمل كرمز يضاعف الكائن ويُحدث نوعا من الازدواجية داخله، ليصبح هو هو، وما هو غريب عن نفسه الأمر الذي يسمح لنا بأن نقول أنّ الصورة هي رمز للكينونة فهي تؤكد وجود الكائن لما تضاعفه، لتقدم لنا الأصل موضوع النظر كما لو كان على مسافة مع نفسه في شكل مضاعف الذي لا يقودنا إلى ما وراء الواقع المعطى فهو لا يحوي معنى وعمق لأنه رمز عكسي لا يحيل إلى ذاته (Levinas, E, 1948, p.779).

لتمثل نسخ منتشرة من الأشباه ذات الازدواجية الغريبة بين الكائن وصورته، فهناك انقسام داخلي داخل الكينونة(الشيء وظله) وهو ما تركز عليه نظرية الصورة، أين يضاعف الكائن نفسه في صورته "حيث يمكن القول عن الصورة بأنها الصيغة الرمزية لأن تكون" فالكينونة لا تشبه شيئا آخر غير نفسها في شكل شبحي والذي يأخذ اسم صورة(...) ويمكن وصف هذه الازدواجية كنوع من الاغتراب يحدث للكائن داخل الصورة والذي يتضاعف لتتم ولادته الأنطولوجية التي تنسحب لتقع فريسة للظل-168 pp, (Fontaine, Ph, 2010 169)، لذلك كان الفن تزييف وتقليد للأصل للصورة بعد انطولوجي لا يعبر عن الواقع كواقع بل يعبر عن ظله، لذلك فالفن لا يمثل الحقيقة بل اللاحقيقة لأنه يزيّف الواقع بالأشباه والنسخ والأشباح .

لذلك يمكن وصف الصورة التي تمثل الله بأنها تمثيل لهبوط وتلاشي فكرة المطلق الذي ظهر في شكل صورة او صنم (Levinas, E, 1948, p.779) وهذا الموقف للفيناس يعبر عن جوهر الديانة اليهودية وكذلك الإسلام اللذان يحرمان تصوير الله، لأن الصورة تعمل كوثن في شكل كاريكاتوري فهي ترتبط بلحظة ثابتة من الزمن(الحاضر فقط) الذي يفقد لأفق المستقبل، كأنها نوع من الأبدية تقريبا داخل الحياة نفسها حيث تستمر للحظة إلى مالا نهاية فالموناليزا ستبتسم دائما ولن تزهر ابتسامتها أبدا (Levinas, E, 1948, p. 782). لأن ابتسامتها تفتقد للخصوبة وللحياة فهي ابتسامة مجمدة، وفي هذا الصدد يقول ليفيناس: "يطفوا المستقبل المعلق أبديا حول الوضع المجدد للصنم(الأيدولة) كمستقبل أبدي، بحيث لا ينجز مهمته مطلقا في الحاضر(...) غير أن الأمر لا يتعلق بأن الفنان لم يهبه الحياة بل لأن عمر العمل لا يتجاوز حد اللحظة، إذ نقول بأن الفنان أعطى الصنم حياة بلا حياة، انها حياة مثيرة للسخرية ليست هي نفسها بل هي الصورة الكاريكاتورية للحياة" (Levinas, E, 1948, p.782) انها صور ساخرة وهزلية لأن الحياة التي يمنحها الفنان لتمثيله هي حياة زيف غير حقيقية.

فكان: "حرية الكائن مجمدة في لحظة الصنم السحرية" في عالم وثني لأن الفن هو حركة السقوط تحت الزمن لأنه مرتبط بالحاضر فقط ، فمثلا شخصيات الفيلم او الرواية لها صورة نمطية ثابتة لا تتغير مثل الدمى، فهي الأفكار والإيماءات نفسها بل ان مظهرهم يتشابه ويتضاعف لأنهم محتجزون واسرى عند من يسيء لحريتهم ونقصد هنا الروائي،(Fontaine, Ph , 2010, p.172) وثبات الصنم يرتبط بمدى أبدية مجمدة ما يمنعا من العبور الى المستقبل، ففي الموت فقط يتم اعطاء افق للمستقبل لأنه هو الكفيل بأن يقودنا الى ما وراء الواقع المعطى، فالصورة هي انعكاس للوجود الذي يلقي بظلاله من خلالها والذي له معنى غامض وشبهي (Fontaine, Ph , 2010, pp.170).

حيث يستقر ظل أو شبح الكينونة كصورة في لحظة أبدية متحجرة وغامضة، لا يمكن تجاوزها للذهاب نحو اللحظة الحية أين يتم الانفتاح بعيدا عن الصدى والتكرار، فمن خلال اللذة الإستيطيقية يسحرنا ويأسرنا العمل الفني ليعبدنا عن كل رغبة في تحمل مسؤوليتنا نحو الآخر ولتغيير العالم، ليملاً العالم بالأصنام التي لديها افواه لكن لا تتكلم لأنها صور صامتة وخرساء، (...)و من هذا المنطلق رأى لفيناس ان هناك شيء قبيح وشيطاني في صمت الصورة سليل العقلانية الديكارتية "فالعالم الصامت هو عالم المشهد الخالص" (Fontaine, Ph, 2010, pp.174-175) ، وهنا يقصد تصور ديكارت عن الله كصورة ذهنية مدمجة داخل الذات الإيغولوجية الذي هو في نفس الوقت صمت غير مبال بمعاناة الآخر الشريك في الإنسانية.

في حين أن الآخر عند لفيناس هو المعبر للوصول الى الله الذي لا نمسك به الا كأثر في وجهه، انه وجه الآخر الغريب والأرملة واليتيم العاري من كل ملامحه الفيزيولوجية وكل زخرف ثقافي فيهوه لا ينزل في الا في هذا الوجه اليهودي المضطهد ليكفل ظروفه ويرعاه ليحرم العنف ويطلب بالعدل فيحمل الذات مسؤولية لا متناهية نحوه من خلال الكلمة الأولى للرب: "لا تقتل أبدا" (Levinas, E,1971, p.217) وهو المعنى الإتيقي الكامن خلف الشكل.

لذلك فالآخر لا يمكن ان يختزل في صورة ففي وجهه ينهزم ويتحطم الشكل لأنه يحوي معنى إتيقي-تبولوجي يتجاوزه، فالآخرين لا نلتقي بهم الا كوجوه عصبية عن الإدراك والتصور لأنها ليست مظهرا محض غير مدمج في العالم بل لها معنى باطني(...)ومن ناحية اخرى المقابلة بين الفن والآخرين كوجوه ضرورية فالأشياء ليست لها وجه لكن الفن يسعى لمنحها وجه وهنا تكمن لحظة عظمتة وزيفه في الآن (Fontaine, Ph,1986, pp.165-166)، لأن الصور لا يمكن ان تستوعب الجمال الحقيقي او العمق الذي يخفيه الوجه الإنساني، إذ لا يمكن للصور الذهنية ان تستوعب فكرة اللانهائي (...) فما تفردت به التوراة في تصورهما للإله حسب لا يمكن ان تستوعبه العقلانية أو الأنطولوجيا لأن الله هنا ليس اله ديكارت وباسكال بل هو الاله يهوه اله ابراهيم اسحاق ويعقوب (Levinas, E, 1986, pp.96-97) يأبى أن يكون صورة ذهنية مدمجة في الذات.

وهذا ما نلمسه في حديث لفيناس عن جمال وجه الأنثوي فعندما يصور الفنان وجه الأنثوي يحل الشكل الجميل محل العمق الروحي الكفيل بأن يفتح افق المستقبل فيما وراء العالم، لما تعلن

الصورة عن جمال وجه الأنثوي وتخبيئه في الآن لتختزله في شكل جميل محروما من عمقه (...). في لوحة فنية وصنم يقدم معنى كاذب عن حقيقة الأنثوي ليربطها بالعري الجنسي المرتبط بالليل (Levinas, E, 295, pp.294-1971) وهي الحياة التي لا تليق بالإنسان كإنسان، فهي حياة تحظر فيها مفاهيم اللذة والانحلال الخلقي والزيف، لأن العمق والوحي لا نجده الا خلف الشكل حيث يسطع نور ومجد اللامتناهي الكفيل بأن يحررنا من الحياة الزائفة ليقودنا الى ما وراء الشكل وعالم المظاهر حيث الحياة الأبدية الحقيقية. وهنا لا بد أن نستذكر اللقاء اللفيناسي مع الوجه والذي هو كما تصفه الزا غودار: "يحضر الآخر في وجداني كما أراه أمامي. وقد حلل لفيناس Levinas جيدا كل ما يقع في اللقاء في هذه اللحظة وجها لوجه: "ان الطريقة التي يحضر من خلالها الآخر، التي تتجاوز فكرة الآخر في الأنا (...). نسميها الوجه. لا تكمن هذه الطريقة في تشخيصه باعتباره ثيمة أمام ناظري، أو تنشر الذات نفسها باعتبارها مجموعة من المميزات التي تشكل صورته، يدمر وجه الآخر ويُقصي كل الصور البلاستيكية التي يتركها عندي، يتحقق اللقاء مع الآخر عبر "الوجه" الذي يجسد وحده الإنسانية كلها التي توضح الرابط الرهيف للحظة للقاء. يعبر الوجه، خارج المحسوس وخارج المظاهر" (غودار، إ، 2019، ص ص 113-114)، ذلك أن وجه الآخر هو دال لمدلول هو الله الذي لا يمكن ان يتعين الا كأثر إتيقي لا استيطقي والإتيقا تسبق الإستيطقا كمضاعفة للكينونة.

لذلك رأى لفيناس أن عالم الفنان عالم وثني يشهد عن تحجر قاس للحظة، فهو لا يفتح افق المستقبل بينما في الموت يتم اعطاء افق للمستقبل ليعيدنا بحاضر جديد، ومن هنا وجب العبور إلى ما وراء التحجر والجمود والمادة الخاملة التي تُثَبَّتُ صفاتها في صنم من خلال تلك المادة القاسية التي تشهد على موت المعبود (...). وهو الأمر الذي يستلزم نقدا فلسفيا يسمح لنا بإدخال الموت كأداة نقدية لتحطيم الأصنام ما يساهم في تحقيق الأبدية بعد اعلان موت الفن (Levinas, E, 1948, pp.285-286). للخروج من ثبات الحاضر والديمومة الأبدية والمحضة، فمهمة النقد الفلسفي ضرورية حتى لو لم يكن الإله ميتا وان وجد فقط في المنفى، الأمر الذي يتطلب توسيع هذه الدراسة عمدا وتضمينها العلاقة مع الآخرين (Levinas, E, 1948, p789)، فالزمن لا يتحقق الا في ماراء الكينونة في العلاقة الإتيقية التي تجمع الذات بالآخر وجها لوجه أين يسحبني وجه الآخر نحو ماضٍ سحيق حيث مجد اللامتناهي والأنارخيا anarchique اي اللاأصل المفهوم الذي طرحه ضد الأصل الذي تمثله الصورة.

لذلك يمكن ان نعتبر المشروع اللفيناسي هنا هو مشروع تدمير فكرة التمثيل المستوحاة من المدرسة الواقعية والتي تعتمد الألوان والأصوات والأشكال والأقلام واللعب بالألوان وهذه هي المفاهيم التشكيلية الرنانة لتمثيل الكائنات ومن ثم مضاعفتها (...). فالرسم في نظره تشويه يعرض مادية وقبح وعري (Fontaine, Ph, 2019, pp.186-187). خال من كل معنى روحي قيبي فالفن هو أثر إنساني لفنان والإتيقا هي أثر إلهي لخالق.

3-إتيقا الاختلاف:

لذلك دعانا لفيناس الى تحطيم وكسر صمت الصورة بالكلمة من خلال حديثه عن الصورة اللفظية والتي تجمع المنقال والمقول على حد السواء، فالفنان لا يستطيع ان يجعل صنمه يتكلم، وبالتالي فالكلمة وحدها هي الكفيلة بتحطيم الصورة الصامتة اي الأثر الفني(Levinas, E, 1948, p.788)، لتفتح المجال امام الأثر الإتيقي-التيلوجي ليقول كلمته ويدشن العلاقة بين الذات والآخر تلك العلاقة التي يطمح ان يؤسسها ضمن افق الحب.

لأكون قادرا على تلبية نداء الآخر بإطلاق "لا تقتل أبداً" المحرم للعنف فأنا دائما في وضعية ضعف وسلبية أمامه لأني المتهم وبالتالي فأنا مسؤول عن معاناة وهشاشة الآخر، لتسحبني الى ماوراء العري والى ما وراء الشكل في صدق القول أو الأمر الالهي لاكتشف معاناة الآخر، ما يجعلني مستعدا للتضحية بحياتي(Levinas, E, 1978, p.31)، من أجله في صورة مسؤولية لانهائية او غير مشروطة والتي تسبق الحرية المتناهية ليتسع مجال المسؤولية فتصبح ارتهانا للآخر.

فإذا كانت الكينونة الأصيلة عند هيدغر هي كينونة من أجل الموت، فالموت في اتيقا لفيناس سوف يأخذ نفسا جديدا له بعد اتيقي وتيلوجي ليصبح موت من أجل الآخر لتتضح لنا ملامح اتيقا التضحية ومعالم الأنسنة الجديدة عند لفيناس يقول:"الإنساني هو القلق على موت الآخر، قبل الانهزام بالذات، لأن الإنساني هو موت من أجل الآخر، والذي يؤسس معنى الحب نفسه في مسؤولية عن القريب(...فنداء القداسة يسبق الانهزام بالإنوجاد والانهزام بالكائن-هناك"(Levinas, E, 1991, p.213).

لندرك الدعوة الموجهة للإنسان لكي يتجاوز كوناتوس سبينوزا والذي يقوم على مبدأ الصراع الحيواني لإثبات الذات من خلال الانفتاح على ما هو أسى اي الحب، فالأنسنة لا يمكن ان تختزل في مجهود ومثابرة على الكينونة لأن نداء القداسة الذي يسبق الانهزام بالإنوجاد يدعوني إلى حب الآخر فهو أقوى من الموت، حب كما أسماه باسكال سابقا "حب دون شهوة"(Levinas, E, 1991, p.213).

حب يدفعني للتضحية بحياتي من أجل الآخر وهنا سوف نلمس ملامح اتيقا التضحية أو الاختلاف الكفيلة بأن تحدث هزة في النظام الصارم الخاص بالكينونة، فالتضحية لا تأخذ مكان لها الا ضمن افق العلاقة ذات-آخر في المسؤولية التي تكون استجابة للوحي للمرور الى ماوراء الانهزام بالوجود الخاص بالذات والمرتبطة بالإنسانية الغير مهتمة بعلاقتها مع الآخر(Levinas, E, 1991, p.214).

وما يحسب للفيناس حسب قراءة المفكر الفرنسي المعاصر ألان باديو انه بتخريجه اشكالية الآخر بعدما كان مقصيا ومهمشا في فلسفة الكينونة انه دشن "اتيقا الاختلاف" ضد العنصرية والقومية الأصولية، ما فتح المجال للدفاع عن حق المهاجرين وكذا حق الأنثى في المساوات أمام الذكر(...). على اعتبار أن هذين الفئتين يمثلان أقليات مهمشة، الأمر الذي دشن في النهاية للتعددية الثقافية والتي أحدثت توترا في الهوية بإخضاعها للاختلاف (Badiou,A, 1993, pp.36-37)

لذلك نجد ألان باديو يسمي اتيقا لفيناس بإتيقا الإختلاف حيث تتحدد ملامح هذه الإتيقا بعد رحلة فينومينولوجية طويلة مع هوسرل وهيدغر لئسقط فلسفة الكينونة لصالح الإتيقا التي حررتنا من أسر

الفلسفة الإغريقية والمنطق (...) ليقود الفكر نحو مسار مختلف ونحو أصل غير إغريقي، يتحدد كإنفتاح راديكالي وأولي على الآخر الحامل للقانون اليهودي على وجهه (35- 34)، (Badiou, A, 1993)، المحرم لفعل العنف والقتل الكفيل بأن يقودني بعيدا عن الفكر اليوناني الى ارض الوحي والكلام الإلهي.

4- النتائج والمناقشة:

من خلال ما سبق ذكره يمكننا ان نلخص الى جملة النتائج التي يمكن رصدها في النقاط التالية:
-لقد انتقد لفيناس الإستطيقا اتيقيا لأن الخبرة الإستطيقية في نظره ترتبط مباشرة بالمعرفة واللذة الإيغولوجية الخاصة بالأنا المتمركزة الغير مكترثة بمعاناة الآخر، فالإستطيقا تعيد تمثيل الكائن في صور زائفة وخرساء تأخذ شكل اصنام تفتقد لأبعاد العمق الإتيقي والديني عندما تحرر الإنسان من واجباته ومسؤولياته ازاء الآخر الشريك في الإنسانية، فهي لا تسمح لنا للعبور خلف الشكل والمظهر حيث الللاهيائي والحقيقة.

-يحاول الفنان التعبير عن الحقيقة بعمله الفني الذي بدوره يقوم على مضاعفة الكينونة بإعادة تمثيلها في صور ونسخ مكررة، لذلك اعتبره لفيناس شكل من اشكال المثابرة او الكفاح من اجل الكينونة لتأكيد الذات بمضاعفتها من خلال نسخ مكررة من الصور والأشبه تكون بمثابة شبح وظل لها ما يعمل على تزييف الحقائق والعالم ومن ثم يصبح الفن منتجا للوهم واللاحقيقة ليختلف لفيناس مرة أخرى مع هيدغر الذي اعتبره مصدرا للحقيقة.

-ان موقف لفيناس من الإستطيقا هو موقف ديني عقدي يستند الى تقليد يهودي يحرم فعل التصوير ويدعو الى تحطيم الآثار الفنية لأنها ظرب من الوثنية التي تعيد تمثيل الله في صورة تعمل كصنم فهي عاجزة عن استعاب فكرة اللاهيائي الذي لا نعثر عليه حسب لفيناس الا كأثر في وجه الآخر والذي حاولت الحضارة الغربية تهميشه بمختلف شعارات العقلانية.

-ان انسانية لفيناس لا تتحدد ملامحها الا بحضور مفاهيم المسؤولية الغير المشروطة والضيافة والارتمان المتمثل في استعدادي بالتضحية بحياتي من أجله بسبب حيي الكبير له فهي كما يسمها إنسانية التضحية، ففي وجهه فقط يسطع مجد الإله لذلك يقال الحب اقوى من الموت، لأن الحب هنا دون شبق يبحث دوما عن العبور الى ماوراء عالم الشكل والمظهر العنيف حيث الأبدية والسر وهو العالم الذي أدركه جيدا افلاطون.

5-خلاصة عامة

وفي ختام بحثنا يمكن ان نخلص الى هذه النقاط الأساسية وهي بمثابة الأفاق التي يفتتحها موضوعنا:
-ان اتيقا الاختلاف هي الأرضية الخصبة التي أثث عليها لفيناس كل فلسفته والتي فيها يجب علينا نحن جميعا كبشر ان ننفتح على بعضنا البعض، فكلنا شركاء في مشروع الإنسانية لنقبل العيش بطريقة مختلفة لتعيد ترتيب أرضنا بيت الإنسانية المشترك لتتأنس من جديد .

- الإستطيقا عند لفيناس تعبر عن نوع من النرجسية لأنها ترتبط بالخبرة الإستطيقية التي تكبل الذات بلذة حسية وقتية ما يجعلها غير منفتحة على الآخر وصامتة ازاء العنف الذي يملأ العالم.

-ومن هنا عمل لفيناس على مراجعة الإستطبيق بالإتيقا وذلك للانفتاح على الآخر ومن ثم الآخر بإطلاق الذي يرتسم كأثر في الوجه لا كصورة تأخذ شكل صنم.
-ان الله ليس صورة ذهنية كما اعتقد ديكرت، وليس صورة بصرية تملأ جدران الكنائس والكاتدرائيات فهو يتعالى عن كونه صنم يمتلك فما لکنه لا يتكلم، ومن هنا عمل لفيناس تحطيم صمت الصورة الخرساء بالصورة اللفظية التي تأخذ شكل الكلمة الأولى لله "لا تقتل ابدا" التي تحرم فعل القتل والعنف.
-اذن لقاء الآخر هنا هو ضرب من اللقاء مع الله، ليصبح الإيمان علاقة إتيقية تفتتحها المسؤولية الغير مشروطة نحو الآخر فأنا لا انتظر منه أن يبادلني اياها لأنني بلقائه تتحد ذاتي الإنسانية بالإلهية عبر الحب.

المصادر والمراجع

باللسان العربي:

-غودار، إلزا. (2019). أنا أو سيلفي إذا أنا موجود، تحولات الأنا في العصر الافتراضي، بنكراد، سعيد(مترجم)، الدار البيضاء، المغرب: المركز الثقافي للكتاب.

باللسان الأجنبي

- Badiou, Alain . (1993). L'éthique, Essai sur La conscience du mal, Paris, France : Hatier.
- Fontaine, Philippe. (2010). "L'art comme "événement de Obscurcissement de L'être " Selon Emmanuel Levinas, in : Emmanuel Levinas, Phénoménologie, Esthétique et Herméneutique, Paris, France : Collection Phéno et revie le Cercle Herméneutique, Librairie Philosophique Vrin.
- Levinas , Emmanuel.(1991). Entre nous, Essais sur la penser -à- l'autre, Paris, France, : Edition Grasset & Fasquelle.
- Levinas, Emmanuel. (1986). De Dieu qui vient a L'idée, Paris, France : Librairie Philosophique J .Vrin.
- Levinas, Emmanuel.(1971). Totalité et infini, Essai sur Lextériorité, Paris, France : Original edition : Martinus Nijhoff.
- Levinas , Emmanuel. (1978) . Autrement Qu' Etre ou Au-Delà de L'essence, original édition : Martinus Nijhoff.
- Levinas, Emmanuel. (Novembre 1948). La Réalité et Son Ombre,in : Les Temps Modernes. 4e année Revue Mensuelle n° 38. pages.771-789.
- Michaud, Ginette.(Novembre-Décembre, 2011). Bruissement Oblitération Percée Levinas sur L'art et Littérature : Europe, Revue Littéraire mensuelle, Emmanuel Levinas. 89e année-N° 991-992 . pages 99-108.
- Taminiaux, Jaques. (2006). Art et destin Le débat avec la phénoménologie Dans "La réalité et son ombre", Levinas de L'être à L'autre, Paris, France : press Universitaires de France.