

كلية التربية الفنية

بين التراث والمعاصرة – ومواقف التغير

إعداد

أ.د/ مصطفى الرزاز

أستاذ متفرغ – قسم التصميمات
الزخرفية

كلية التربية

جامعة حلوان

بين التراث والمعاصرة- وموافق التغيير

د.مصطفى الرزاز

أستاذ متفرغ- قسم التصميمات الزخرفية

كلية التربية الفنية- جامعة حلوان

تقديم:

بالرغم من انتشار موضوع هذه الدراسة وتعدد من تناولها في أرجاء كثيرة من الوطن، تكونها ترتبط بمنهج بصري يتعلق بموقف الفنان والمفكر العربي من جريات الفن والثقافة الغربية- الأوروبية- سواء في محيطها الجغرافي، أو في الدوائر الشرقية التي نحت نحوها، وتبنت منهاجاً فأصبحت أوروبية التوجه والمزاج والتعبير، شرقية الموضع الجغرافي.

ومع كثرة ما كتب وما قيل في علاقة التراث بالمعاصرة، وموقف فنانيها من فنون الغرب المقتاحة والمهيمنة، من خلال مناهج التعليم والتوجهات المؤسسية، وآليات السوق وجهود التنظير والنقد والنشر العالمية، بين الدوران الكامل في فلکها والتخلی عن ملامح خصوصيتها والانفصام عن ثقافتها الجماهيرية، وبين الاعتصام بالتراث وتقديمه فيحدث انقسام عن روح العصر، وبين محاولات البحث التجريبي في توليفات ترمي إلى النظر إلى التراث نظرة نقدية بعيدة عن التقديس، والانطلاق منه ومن مثيرات البيئة والمجتمع في صياغة فن معاصر يحمل ملامح منفتحة ومتعددة للهوية.

بالرغم من تلك الجهود التي سغلت الكتاب والفنانين طوال النصف الثاني من القرن العشرين وحتى الآن، فإن تشيرحاً لعلاقة الحضارة بالثقافة وبيانات حضارة الغرب الحداثية العلمية التكنولوجية، العقلانية القياسية والتي تعلي مكانة الفرد وثقافتها والمتسبة معها، والحضارة التقليدية لبلادنا المستمسكة بتراثها الماضي، بالرغم من اضمحلال الحضارة التي أسست له، ومن ثم كان اهتمام هذه الدراسة بتقديم خارطة معرفية لتلك العلاقة المهمة بين حضارة جديدة وحضارة قديمة، والأنساق الثقافية والفكرية التي تتعايش وتنتفق أو تتبادر معها، حيث تكمن الأزمات وتشيع التصورات والغموض المفاهيمي والفسيرات التأويلية والانتهائية أحياناً، الأمر الذي يحول البحث الثقافي من هدف اكتشاف سبل ومناهج تصحيحية دافعة محققة للتوافق الثقافي والحضاري، إلى عشوائية من الشعارات المنفتحة بنعرتها الجوفاء.

تصور معرفي للعلاقة بين الحضارة والثقافة:

يؤسس هذا التصور لمفهوم الحداثة في مقابل مفهوم التقليد، حيث أن الثقافة التي تتولد من الحضارة وتنسجم معها وتتجدد مع مسيراتها لن تختلف عن ثقافة الأمس التي تتجسد في حياة اليوم بعد أن تقادمت الحضارة التي ولدتها، وانصرف أهلها إلى حضارة اليوم دون أن تسجم معها، في النموذج الأول تعيش الثقافة توافقاً دافعاً مع الحضارة، وفي النموذج الثاني

تعيش الثقافة حالة متازمة مع حضارة غير قابلة للتجانس والانسجام معها، حيث ثقافة الأنما تتصطدم مع حضارة الآخر باعتباره مدمراً لهويتها، وتتشغل بتصورات عقيدة تعوق عبور حاجز التخلف أو تسلم فتصبح مسخاً مقلداً يبني على أرضية رخوة يهتز أمام المواقف.

الحضارة الغربية الحديثة والحضارة التقليدية:

هما نظامان على قدر كبير من التباين، فال الأولى حية متعددة فاعلة والثانية خاملة متراجعة على النحو التالي:

الحضارة العربية

تعتمد على أنماط غير علمية، قدرية ومتافيزيقية قيود على حرية التعبير والتفكير تعاني من عدم التوازن مع متغيرات العصر، ومن ضيق الأفق السياسي مما يسهل استدرجها في حروب وانقسامات تؤدي إلى إهادار منجزها العلمي والتكنولوجي وتستند إلى التراث وإلى التقليد.

الحضارة الغربية

حضارة علمية وتكنولوجية اعتمدت على قوة دفع الثورة الصناعية، وعلى مجتمعات ذات اتساق من القيم والاتجاهات والسلوك الاجتماعي تعتمد على قيم العقلانية والعلوم والتكنولوجيا والفردية والبحث الوضعي القياسي، وتحول الحضارة الغربية وتحول من الصناعة إلى مجتمع المعلومات العالمي إلى مجتمع المعرفة، والمفاهيمية وتتبني مناهج الحداثة وما بعدها.

الحداثة والتراث:

الحداثة تتبنى مبدأ التغيير باعتباره قيمة لا تتوقف، وهي وقود الحيوية لكل الحضارات الفاعلة، ولا تننسى الحداثة مع التعامل مع الماضي وتراثه وكأنه شأن مقدس ومرجعية نهائية وكافية، ومن ثم فإن الحداثة كمفهوم وسلوك تتعارض مع التقليد على النحو التالي:

الحضارة العربية

التقليد هو الثقافة الموجودة في مجتمع امتلك ذات يوم حضارة، ثم بادت المعالم المادية لتلك الحضارة، وبقيت ثقافتها أي آثارها البارزة على الأقل وهي أمور تعامل مع الماضي بالإجمال

الحضارة الغربية

ثقافة عصرية جديدة تنفس والحضارة السابقة، والحداثة هي روح هذه الحضارة والثقافة المتفاعلة معها، وهي تمثل ثقافة الحاضر

ومن ثم فإن ثقافة الحضارات التقليدية تمثل جذوراً تمتد في أعماق الناس ، وهي أكثر حضوراً ودوماً من الحضارة نفسها التي اندثرت، ومن الأنظمة الاجتماعية ومن أنماط التعامل مع العالم الحاضر.

ويربط أبناء تلك الحضارات التقليدية بين التقاليد والترااث الذي يعتبرونه مقدساً لا يحتمل التغيير فيصبح عاماً على تكريس التقليد والتحجر ، ويعرف خاتمي الرجعية بأنها الرجوع إلى الماضي والوقوف عنده بما يفقد الحساسية للنشاط الاختراعي أو المؤثرات الصادرة من ثقافات أخرى فيصل إلى نقطة الركود.

الحضارة والثقافة:

ينظر البعض إلى الحضارة باعتبارها ثقافة معقدة واسعة الانتشار متوقفة تكنولوجيا ومحقة لإنجازات إبداعية في العلم وفي الفن، بينما يفصل البعض بينهما من حيث اختصاص الأولى بالجوانب العلمية والمادية، بينما تختص الثانية بالجوانب الفكرية والرمزية والتعبيرية، والحضارة تعنى بالجوانب الموضوعية في حين تعنى الثقافة بالجوانب الذاتية للإنسان.

وتشكل العلاقة بين الحضارة والثقافة حالة الاتساق أو الانفصال التي تؤدي إلى تقدم المجتمعات أو جمودها، وفيما يلي تصوراً لتلك العلاقة في المجتمع التقليدي في مقابلة المجتمع الغربي الحديث.

الحضارة والثقافة

حضارة المجتمعات الحديثة

حضارة وثقافة جديدين في حالة تفاعل صحي واتساق وانسجام وتواءم.

اختراق التراث ولزاحته، قامت على الشك في تقاليد الكنيسة الفكرية والأخلاقية، وفي تقاليد النظام الإقطاعي الاجتماعية والاقتصادية والفنية.

حضارة المجتمعات التقليدية

في حالة انفصال وتباعد، حيث تتراجع الحضارة بينما تتواصل الثقافة بمعزل عنها، وتظل متمسكة بتصورات وقيم تتناقض مع القيم والتصورات المنسجمة مع معطيات ومتطلبات الحضارة الجديدة، فتحول إلى بقايا معلم ثقافية لا تسندها حضارة قائمة (أمة في مهب الريح تعاني من التناقض والتضاد)

مجتمعات الثقافة القديمة تعاني من النظام

وفي ضوء تباين العلاقة بين حضارتنا وحضارة الغرب والثقافة المعاكبة لكل منها تتضح أرمتنا الرئيسية - الروحية والاجتماعية، التي تتبادر جوهرياً مع أزمة الحياة الغربية، وأن خروجنا من تلك الأزمة مرهون برفع هذا التضاد، فقد كان نملك تراثاً ثقافياً كان تؤمّن حضارة وقرينا لها، لم تعد موجودة الآن ولكن آثارها ما زالت قوية بداخلنا، بينما نواجه حضارة أخرى سادت وامتدت إلى ما وراء حدودها، وتدعى ملائتها لكل الناس.

المواقف المحتملة بمواجهة الأزمة الحضارية

ويتأمل هذه التيارات الثلاثة يمكن استخلاص أن أصحاب التيار الأول التشبت بالتراث، وأصحاب التيار الثاني المتبادرن معهم بصورة كلية يشتركان في عدم القدرة على الإنجاز المتنامي لأن كليهما إتباعي، الأول للتراث والثاني لظاهر الحداثة دون عمقها، وتبني أشكالها دون بذل الجهد التأسيسي الذي بذلته الحداثة الغربية والفكر المبدع فقد هويته وظل على ذيل الحداثة دون الوصول إلى قلبها.

بينما يعاني أصحاب التيار الثالث الإصلاحي بين تشتت الأفكار والاتجاهات وبين صعوبة التوفيق بين نظام له تركيبه الخصوصية ونظام مغاير، افتقرت تيارات الإصلاح التراثية والتغريبية والتوفيقية إلى وحدة الرأي، وللرؤية متبلورة عن الذات الخصوصية من ناحية، وعن طبيعة الحياة الغربية المقصود اقتباسها وتمثيلها، ومن ثم يصدر عن أصحابها آراء سطحية واهمة ومتصادمة غير أن مكمن الخطر في هذا التوجه هو انتشار النزعة التواكلية، والقفز على مواقف تنظيرية مبتسرة لم تؤسس علىوعي واجتهاد والافتقاد إلى الفكر المبدع مما يهدد بفقد الهوية في أول مواجهة مع أي مشكلة.

ومن ثم فإن هذه التيارات التي تنشط في مجتمعنا العربي تعيش صراعاً وأزمة بين مفهومها للتراث ومفهومها للحداثة.
التراث والحداثة:

يجد الفنان العربي نفسه متورطاً في النقاش الثقافي الدائر حول الموروث والحديث، وهو يعيش تقاليد حية من فنون التراث مازالت ماثلةً وموحية، بينما يتعامل مع النموذج الحضاري الغربي في معاشه اليومي وفي قضاء حاجاته العملية ومع الحداثة التي نشأت في الغرب.
ويشير محمد القاسمي الفنان المغربي الراحل إلى "أن الغرب وهو يدفع تيار الحداثة في موطنه الذي أدى إلى قطيعة مع التطورات التقليدية للعام، يساوم ليدفع الوطن العربي إلى تكريس دينامية الخلط بين ما هو تقليدي وما هو حديث، بل ويوظف الحديث لتكريس التقليد، ويستخدم التقليد لتبرير استعمال الحديث، وذلك كله للإبقاء على حالة التخلف والحفاظ على استمرارية البنى المكرسة للعتيق والتقليدي والمناهض لكل مبادرة حرة".

وفيما يلي نوضح الملامح المميزة للتراث من ناحية وللحادثة من ناحية أخرى

الحداثة

هي النمط الانقلابي على الثقافات التقليدية والتراث حرصاً على التغيير والتحول الدائمين وهي تيار متصادم يفجر الأرمات كوقود للتجديد، وقد عاش الفنان الغربي تحولات الحادثة في ثقافته فتولدت تيارات الفن الحديث وفنون ما بعد الحادثة متوافقة مع هذا المناخ динамики الحر.

كما انتبه الغرب إلى أهمية حركة الحادثة وقيمة الإبداع المتعدد في دفع عجلة التنمية فساندها على المستويين المؤسسي والفردي

إن التسليم للتراث وتصور أنه مقدس لا يحتمل التغيير، والبحث عن القومية بصورة شكلية وسطحية يخل بروح الحرية وبقدرتنا على التوافق مع عوامل البيئة والتاريخ والمجتمع المتغيرة، فيحل التقليد والتحجر موقع التحرر والنمو.

ولأن الظروف التي أبدعت فيها الثقافة ملامح من تراها لم تعد ظروفها الراهنة وباعتبار أن التراث منتج إنساني قابل للتجديد وللنقد، ليتوافق مع التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع، وأن الحادثة مرحلة عابرة في تاريخ حياة الإنسان وما بعد الحادثة هي حالة تشكل نامية، وليس آخر مراحل التاريخ ولذا فإن استشراف المستقبل يتعامل مع الحاضر ومع الماضي بروح نقدية واعية شجاعة ترنو نحو التقدم والاختراع.

فيتيح لنهر التراث أن يتدفع مواصلاً جريانه بالتجديد والإضافة ليلاحم مع مسيرة نهر الحادثة، فيصبح له عمقه العريق، وأفقه الحاضر ولمكاناته المستقبلية، ويلخص محمد خاتمي ما نريده من الحادثة بقوله:

"نحن في حاجة إلى بناء وعي موازي لوعي الغرب بروح الحادثة وطاقة التنمية حتى يتسعى لنا الاختيار الواعي والحكيم، أن التسليم الأعمى لمعايير الحضارة والتنمية الغربية يضرنا كثيراً لأننا نسلم لشأن وارد من الخارج مقمم على حياتنا وحداثته وليدة ملابسات غير التي نعيشها، فنصبح دعاء حضارة سطحية منبهة وواهمة".

التراث

معين الهوية التاريخية والاجتماعية للأمم، وأساس الشخصية الثقافية والتاريخية.

ويتمثل في عناصر الثقافة التي تتناقل من جيل إلى آخر مع التمسك بها عاطفياً وروحياً. وهو مكون أساسى للهوية الثقافية لشعب ما لأنه نابع من مشاعره واحتياجاته متأثراً ببيئته وتاريخه ومجتمعه.

والاستغناء عن التراث أشبه بخروج السمكة من الماء.

الواقع العالمي الراهن

شكلت السنوات العشرة الأخيرة من القرن العشرين ملامح وتوجهات القرن الجديد، وفي دراسة للسيد ياسين يشخص فيها خريطة مفاهيمه للأوضاع الراهنة في العالم وموازين وميكانيزمات الحوار الحضاري بين الشعوب بداية من سقوط الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية عام ١٩٩٥، وانهيار النظام ثانوي القطبية وما واكبه من صراع بين الرأسمالية والشيوعية، وسقوط تراث النظم الشمولية والسلطية في مناطق عديدة من العالم إلى ظهور أفكار صراع الحضارات التي تبناها كل من "هنتنجلون" و "فووكويماما"، والتي تركز على تصور أن الحضارة الغربية والرأسمالية تسموا على غيرها من الأيديولوجيات. وينبغي ضمان انتصارها في الحرب الثقافية مع هذه الأيديولوجيات.

ويوضح "ياسين" أن هذه النزعة العنصرية الجديدة كانت بمثابة آلية دفاع عن الحضارة الغربية التي اعتبرها الحوار والتي ستدخل مرحلة الانهيار. وقد بشر "هنتنجلون" بحروب ثقافية تحل محل الحروب العسكرية والسياسية والاقتصادية بين حضارة الغرب، وحضارات أخرى قديمة أو متعددة وعلى رأسها الحضارة الإسلامية التي سماها (الخطر الأخضر) ثم جاءت مرحلة التي بدأت بنداء "محمد خاتمي" لمواجهة العنصرية الغربية الجديدة، مناديا باعتماد مبدأ بديلا عن صراعها والذي استجابت له هيئة الأمم المتحدة اعتبارا من عام ٢٠٠١ الذي اعتبرته المنظمة عام حوار الحضارات.

وظهرت شعارات الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، في مناخ ملتبس وفي غياب منهج محدد للرؤية الواضحة يحول دون التوظيف الانتهازي أو القمعي لتلك الشعارات، حفاظا على المسافة بين العالمية وبين الخصوصية ، وتجنبها لتفكيك وحدة الدول، وإتاحة الفرصة لظهور نماذج من الديمقراطية تتوافق مع الخصوصيات الثقافية المختلفة.

ونتيجة لمجتمع القطب الواحد مع بدايات القرن الحادي والعشرين، وفي ظل بلوغ القرب ذروة اقتصادية وعسكرية وسياسية وفكرية غير مسبوقة ظهرت إرادة السيطرة على كل البشر وطبعهم بنسقها الحضاري الغربي كشرط من شروط البقاء، حيث صناعة ترويج الذوق الواحد والنمط الواحد مستورد بكماله والدعوة إلى تشكيل حضارة عالمية أحادية قمعية معلومة تسيطر عليها القدرات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية المتقدمة، والقوة العسكرية والاقتصادية وما يتبعها من نفوذ وقوة مناورة.

وقد كشفت النوايا العنصرية والتوفيقية للعلمة عن أنبيتها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، ووظفت الهيمنة الناعمة بالجانب الإعلامية والفن والثقافة واسعة الانتشار شديدة الإلحاح والثورة الاتصالية الكبرى (الإنترنت) لخدمة التمهيد للهيمنة الخشنة، لنصبح مقلدين نأخذ في الغالب بالمظاهر دون الجوهر وهو الخطر الذي يبنه له "محمد سليم العوا" ويصفه بالهيمنة

الناعمة التي تستهدف الجيل الجديد بهدف تمييذه، وإغرائه في صيغ التقليد الديني، في ظل مناخ حضاري وثقافي وتعليمي لا يسمح للنخبة المفكرة والمأهولة بالازدهار في محيطها فترك أو تهاجر.

ومن معوقات التأهُّب لحوار الحضارات، انقسام الثقافة في مجتمعاتنا إلى فريق صغير نسبياً يحمل ثقافة نبوية، فريق يمثل الثقافة الشعبية ذات الأهمية الكبيرة والتأثير المركزي في تشكيل الوعي الاجتماعي والعقل الشعبي وفي ظل ذلك تتصاعد مظاهر الانفصام الثقافي ، وتنبع الفجوة المعرفية بين الفريقين خاصة بما يتعلق بالحساسية الفنية والأدوات والاتجاهات الجمالية، وهو الأمر الذي يفسر انقسام الجماهير العريضة عن فنون النخبة.

فتصبح الحضارة المعينة في مواجهة حضارة أكثر تفوقاً، بينما تمارس النخبة فيها مواقف تعزز الانفصام الداخلي في ذات البلد ثقافياً وفنياً.

ويعاد "جابر عصفور" قراءة أفكار الثورة الفرنسية، العدالة والحرية والمساواة من منظور أن المعرفة قوة وسلطة وينبغي توزيع الثقافة على الناس جميعاً وتحفيزهم على المشاركة لتحقيق الديمقراطية، وأن القدرة الابتكارية وحق المخالفه ورفض ثقافة الإذعان والخنوع، وتقديم السؤال عن الجواب والشك قبل اليقين، أموراً ضرورية للتغيير.

ويضيف: إن العقل الإنساني لا جنسية له، وهو أكثر الأشياء عدالة بين الناس حيث سبل المعرفة واحدة والعقل الإنساني واحد، وذلك يستدعي تحقيق الخصوصية من ناحية والتوفيق الإنساني من ناحية أخرى ومن ثم فإن الاتباع والتقليد ضد إعمال العقل وضد شعارات العدالة والحرية والمساواة.

درس الحضارة الغربية والفن

يسأله "خاتمي" عن الحضارة الغربية ومدى اعتبارها خالدة أو نهائية، ثم توضح نظرية قوس الحضارة الذي تمر فيه بدوافع يتربّط عليها نشأة ثم ازدهار يصل إلى الذروة في وقت ما، ثم تعاني أعطال داخلية ومنافسات خارجية، فينحني القوس تدريجياً نحو السقوط.

ونحن نرى أن طول ومدى هذا القوس متغير، ويمكن النظر إلى الشيوعية وإلى الاتحاد السوفيتي باعتباره نموذج مؤثر في فهم نظرية القوس الحضاري، فقد مر بتلك المراحل السابق ذكرها من بدايتها إلى نهايتها في أقل من قرن واحد من الزمان، بينما استغرق الأمر في حضارات أخرى عدة آلاف من السنين لاستكمال دورة القوس الحضاري كالحضارة المصرية القديمة، والحضارة الهندوسينية، وحضارة ما بين النهرين، والحضارة الإغريقية الرومانية. كما نرى حضارات وصلت إلى أدنى مستويات القوس، ثم عاودت الصعود في مراحل تاريخية لاحقة كما في أوروبا، في الصين واليابان.

خلاصة القول أن الحضارات تتبدل، ولا توجد حضارة ثابتة وخالدة في التاريخ الإنساني، فالحضارة تزدهر بقدرتها على استخدام الطاقة الذاتية الكامنة فيها ومصادر التغذية المتتجدة والتفاعل مع الآخر لتوفير حاجات الإنسان، فإذا اختلت هذه القدرة في مواجهة المواقف المتتجدة، فقد أتباعها ثقتهما بها فيتجه قوسها إلا الانحطاط وربما الفناء.

وبالنظر إلى الأزمات الداخلية التي تعرضت لها الحضارة الغربية عبر تاريخها، وما ترتب عليها من أزمات مادية وفكرية كبرى، فإننا نلحظ حيوية هذه الحضارة، وقدرتها على عبور أزماتها في ففزات حضارية ساندتها تحولات ثقافية متوافقة ودافعة.

ومن المفيد عند دراسة التحولات الحضارية والثقافية الانقلابية في الغرب، أن نلاحظ اعتمادهم على تراثهم الذاتي في التمرد على الجمود والتقليد أحياناً، وعلى ثقافات الآخر بنوعية الأكثر أو الأقل تمدنا.

فقد قفزت الثقافة الهيلينية الإغريقية قفزة حضارية كبرى باحتكاكها المتفاعل بالحضارة المصرية في الإسكندرية حيث تكونت الحضارة الهيلينستية، ثم بني الغرب عصر النهضة اعتماداً على جذور التراث اليوناني الفكري والفنى، وعلى التراث الرومانى الاجتماعى من ناحية، ونهل عن الحضارة الإسلامية في الأندلس خاصة.

وقد كانت الترجمة من العربية إلى اللاتينية في إسبانيا واحدة من المؤثرات التأسيسية للثقافة الأوروبية، بوصفها المحرك الأول للنهضة في القرن الثاني عشر، والانطلاقة الحقيقة للغرب في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات وغيرها ومنها لثقافة الجديدة في العصر الوسيط بنزعتها العلمية وتقدمها التكنولوجي والثقافي ليخرج من أسر جمود القرون الوسطى ورفض زحف الخرافات الميتافيزيقية على رجال الدين وصولاً إلى حقيقة الدين من خلال حركة إصلاحية مهدت لعصر البناء والثورة ثمرة أفكار بعث للنهضة الأوروبية والتحرر وكان شعارها الحرية والعدالة والمساواة، وموازرة البرجوازية المطحونة لتصبح وقوداً جديداً لعصر الحداثة في الحضارة الأوروبية.

وشهد القرن التاسع عشر تمدرّاً على كلاسيكيات الحضارة الغربية، الإغريقية الرومانية ، والنهضة والكلاسيكية العائدة التي أسس لها في عهد "بونابرت" لويس دافيد، ومن ثم خلال هذا الانفتاح المتسلح بشعار العدالة والحرية والمساواة حق الغرب قطعاً ابستمولوجية مع تراثه الفني وحقق الحداثة بتياراتها المتتجدة التي فتحت الآفاق الرحمة للتطور الصناعي والتكنولوجي وعبر أزمات القرن التاسع عشر المادية والفكرية، ومن ثم بدأت إرهاصات تيار ما بعد الحداثة الذي خرج من تواعده زلزال الحرب العالمية الثانية وشروع الأفكار العدمية والعبئية التي مهدت لتحويل ثوي فكري وفني جديد.

وأصبحت نزعة العبور والترحال والتخطي سمة مركبة في الفن الحديث. فيقول "فرانز مارك" عام ١٩١٤ ، فلنكسر مرآة الزمن، لنصبح على قدر أعمق من الوعي، وبينادي "كاندي斯基" الفنان بأن يبحث عن ما في داخله من مخزون ومشاعر، وأن تتحول عيناه إلى عالمه الداخلي حتى يتوصل إلى التعبير الروحاني عن موسيقى الكون، وكان "جاكستون بولوك" يقول "اللاشء عندي هو كل شيء"، ويقول "أنا لا أرسم الطبيعة، أنا الطبيعة".

نبه كل من "شوبنهاور" و "نيتشه" Nietzsche إلى المعنى العميق لغياب المعنى في الحياة في الغرب، وقد ترجم الفن ذلك تعبيرا عن فقدان الروح، وقد شاركهما في ذلك المعنى الفنانان "دي كيريوكو" ، و"كاندي斯基" تعبيرا عن الخواء وعن غروب الآلهة، وعن فراع الجنة، ثم تبني هذا المفهوم التشاومي فيما بعد شعراء فرنسا وألمانيا فالقرن التاسع عشر، مما أدى إلى الشرخ الذي فصل الفن عن الدين المسيحي في الغرب كما يقول "كارل يونج" حيث أعتمد الفنانين على مصدر الدين بمصدر الطبيعة، وتبنيوا قانون الصدفة التي تحرك مصير عناصر الطبيعة، بما في أشكالها من روح سرية تختار مصيرها قريبا دون تدبير أو تنسيق، نزعة تدعوا لتأمل فعل الصدفة واكتشاف كود الطبيعة السري، وميكانيزمات حركيتها التلقائية اعتمادا على إحساس مفتوح يتفاعل مع الخيال والسلبية.

ويضيف "يونج" أنه بالرغم من التقدم العلمي المدهش الذي أدى إلى تحطيم الذرة واكتشاف النسبية، فإن مفهوم المادة قد تغير إلى ما يشبه الميتافيزيقيا، وأصبحت العلاقة بين الفيزياء وعلم النفس أكثر وضوحا.

تبه المفكرون والفنانون لأهمية التعامل مع معطيات ثقافية مغایرة كمصادر تغذية تحولية في مسار الفن الغربي، فبحث الرومانتيكيون عن قوة اللون والبعد الدرامي في الجزائر والمغرب، بعد أن سلحوا بالمعرفة النظرية الفيزيائية عن اللون في بحث "شيفرو" ويتصح ذلك خصوصا في أعمال الفنان "يوجين ديلاكروا" بينما سعى نفر آخر من الفنانين إلى الترحال بعيدا عن أوطانهم إلى أماكن جذب خاصة، مناطق بدائية كما فعل "بول جوجان" أو أماكن ذات ثقافة وبيئات مغایرة كما فعل "بول كلي" وماتيس وماكيه و "كاندي斯基".

وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى كان "الداديون" ثم "السيرياليون" يعكسون حالة السخط والغضب على واقع الحضارة الأوروبية، الذي أظهر خواصه الداخلي وخرابه الروحي، فدمر نفسه بقوة غير مسبوقة من خلال التعبير عن العدمية الضياء وتدخل الأزمنة والأمكنة، ويلوذون ببحوث "فرويد" و "يونج" في الأحلام واللاوعي، وإن الحرب العالمية الثانية تظهر المستقبلية على أنماط التكعيبية التي ارتبطت بعصر الصناعة وتصطدم تجارب الحادة مع حكم النازي الذي يصف فنانيها بالخيانة الإفساد والانحطاط، ويحاول إعادة ترسيخ الواقعية الأكademie

الدعائية بالتواري مع قمع الاتحاد السوفيتي للفنانين التجربيين لفرض الواقعية الاشتراكية المصطنعة .

ولكن سرعان ما تصحح الثقافة الغربية مسارها بعد كل أزمة، وتتوافر التجارب وتنواعي وتنقاطع في مناخ مشجع للإبداع والتجريب والمخالفة إلى أن تبلغ تيارات ما بعد الحداثة وتجلياتها التي تضع تاريخ الفن الغربي في مرحلة جددية من التحول الجذري أثر افتتاحا على فنون الآخر من ناحية، وعلى وسائله وطرق التعبير الفني والعلمي والتكنولوجي من ناحية أخرى حيث تخطى الفنان التراث الفني بشكل تقليدي، بينما أبقى على روح الفن ومفهومه المطلق ، فصار يتعامل مع الفراغ ومع الفيلم والحركة والصوت كبدائل عن التصوير والرسم والرقص والموسيقى، وأصبح يتعامل مع الوسائل المختلفة Mixed Media ومع المواد المتداخلة .Intermedia

وأصبحت الفنون الفردية غير كافية والمراسم غير كافية واحتاج إلى فراغات وإلى معامل وإلى دعم تمويلي وتقني وعلمي، ومولادات الطاقة وقوانينها يسعى لخلق بيئات تثير الحواس والطاقات كلها، وتحفز المشاهد على التفاعل معها وربما المساهمة الإيجابية في العمل مشاركا وناقدا للفنان، مما يتواافق مع جوهر البيئة الميكانيكية التي تميز الحضارة الغربية وثقافة التسويق . يمثل الفن المعاصر وجها للنظام الاجتماعي القائم اليوم في عواصم الغرب، تجاري، يعتمد على التأثير الجماهيري، هو انعكاس للطرق المزدحمة وتلوث الجو، وتسارع وتضارب الأحاديث الإذاعية، وهذه المظاهر كلها عبارة عن صورة متواقة لفن العصري متعدد الوسائل في الغرب، وأصبحت ظاهرة اختناق المرور وحركته وأصواته نمطا معينا لتحرك الناس والتحرك بينهم فإن ذلك كله قد انتقل إلى المتحف مع تعديلات طفيفة.

إنها الروح الدينامية في الواقع الاجتماعي المعاصر في الغرب حيث يتداخل الفن مع تيار الحياة دون حواجز ، ولعل الدرس المستفاد من تأمل التحولات الفنية في الحضارة الغربية وقدرة هذه الحضارة على عبور مراحل الركود والجمود لتعاود النهضة هو ان الوعي والإرادة والمرونة الابتكارية في التفاعل مع على الظروف الاجتماعية والتاريخية هم مريط الفرس في جهود النهضة والتقدم والإحياء ، ومن ثم الحداثة ما بعدها.

وتقتضي تلك المرونة الإبداعية أن لا نلجم إلى طرفين النقيض في تعاملنا مع الحضارة الغربية، فلا تسليم لهيمنته، ولا تصدام مع نموذج حاضري، ومن ثم يتوجب الفهم الواعي والتعرف السليم على حضارة الغرب و غيرها من الحضارات النابضة، وعدم الاعتماد على الظواهر والمواقف التعميمية سابقة التوليف.