

مشروطا ببنية اقتصادية ووعي اجتماعي معينين • فتملك الاثر الجمالي محكوم بمستوى الوعي المسيطر •

اذا رجعنا الى مقولة : المثال الفني / المثال الاجتماعي ، نرى ظاهريا علاقتين جمالية واجتماعية ، لكن العلاقة الاجتماعية تنضوي تحت العلاقة الجمالية وتذوب فيها أي تستحيل بدورها الى علاقة جمالية رغم مضمونها الاجتماعي • فالعمل الادبي اذن :

بنيان معقد فيه عنصر مسيطر هو العلاقة الجمالية • ويعني هذا ان تقييم العمل الادبي ينهض من العلاقة الجمالية المميزة له كمنشأ ابداعى مستقل • وتتكشف لنا موضوعية هذا التقييم عندما نستعيد شكل فعل العمل الادبي أو آلية التأثير الجمالي التي تحكم المسار من الفني الى الاجتماعى • فالعمل الادبي يمارس دوره كموضوع للاستهلاك والانارة والتحريض بحمولته الجمالية ، أي يتقدم في التحديد الاخير كعلاقة جمالية لا كموقف سياسى • ويسقط بذلك التقييم السياسى - الايدولوجى للادب والفن ليحل مكانه التقييم الجمالي •

ويدفعنا هذا الموقف الى اعادة النظر بمدرسة الواقعية الاشتراكية ، والتي تصبح على ضوء هذا التحليل موقفا سياسيا - ايدولوجيا من العالم لا مدرسة أدبية • لذلك فان انتاج ادب الثورة لا يمكن أن يتم دون كسر جميع الاقانيم والنواميس المحنطة بما في ذلك المعنى السائد للواقعية - الاشتراكية •

اذا كان للفنان مثال اجتماعي فذلك يعني أنه ملتزم بالحركة السياسية التي تناضل لتحقيق هذا المثال ، مربوط الى زمان ومكان ، ولعمله الفني زمانية ومكانية ، أي مربوط الى طبقة اجتماعية تتفق معه سياسيا • تطرح علينا مقولة الاديب والزمان والمكان مباشرة مشكلة التوصيل •

ليست مسألة التوصيل زائفة أو هجينة فهي قائمة في دياكتيك الانتاج والاستهلاك ، الجمهور والفنان ، الصانع والمستهلك ، قائمة في دياكتيك العمل الفني واثره الجمالي • الفنان والجمهور اذن ! نعم • ولكن كيف ؟

لا بد من التمييز هنا بين الاديب البرجوازي والاديب المعبر عن تطلمات واشواق الجماهير المضطهدة والثائرة • فبالنسبة للاديب البرجوازي لا تأخذ مشكلة التوصيل حجما معقدا ، فهو يتوجه لطبقة تاكل وتعيش وتقرأ • أما الاديب الملتزم بالثورة فيكتب لطبقة تاكل أقل وتعيش اقل ولا تقرأ ، او تقرأ ولا تجسد الامكانيات لذلك ، او تقرأ زمرة منها • فكيف يتقدم الاديب (الفنان) الى جمهوره في الحالة الثانية ؟