

وزارة الثقافة
الهيئة العامة لقصور الثقافة
إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد
ثقافة القاهرة

أدب الغضب

مؤتمر اليوم الواحد
لعام ٢٠٠٩ م

أدب الغضب بين قانون الطبيعة والسلطة

د. عز الدين نجيب

الحياة .. هي غاية الأدب والفن على مر التاريخ، حتى في عصور الحضارات القديمة التي كانت تكرس الفن للدين والآخرة، فتلك الآخرة ليست إلا صورة مثالية للحياة الدنيا التي يسودها الحق والعدل والجمال والحرية، وقديما أعلن إخناتون ثورته على كهنة آمون لأنهم أعطوا ظهورهم للحياة على الأرض مولين وجوههم نحو العالم السفلي، حيث مملكة أوزيريس الرهيبة ومحكمتها لحساب البشر عما اقترفوه في دنياهم منذرة إياهم بأشد أنواع العقاب؛ ليؤمن بدلا من ذلك بدفع أشعة أتون رع التي تمتد كأذرع حانية تحتضن الحياة والبشر وتدعو للحب والسلام، وكانت تلك أول ثورة دينية شهيرة في التاريخ تزعمها شاعر في ثياب قديس وملك... ولم تكن تلك الدورة العقائدية والاخلاقية لتكتسب إلا بثورة مشابهة في الأدب والفن، على النحو الذي قرأناه في قصائد إخناتون وشعراء عصره، ورأيناه في لوحات وتمائيل فنانيه، بروية تتجاوز كل القيم والمعايير الجمالية السابقة.

من أجل الحق والعدل والجمال والحرية — إذن — يغضب الأدباء والشعراء والفنانون على مر العصور؛ ليقموا، ولو في عالم الخيال، مملكة تتحقق فيها هذه الآمال حتى ولو بدت إبداعاتهم ^{مصادمة} ومزلزلة أحيانا لأسس البناء الحاكم لمصائر البشر في مجتمعاتهم أو في الحياة الإنسانية عامة، وقد تكون الأسئلة

الوجودية حول عبثية الحياة والمصير الإنسانى فى أعمال الأدباء الوجوديين أو أدباء اللامعقول تعبيراً عن عدم الامتثال للصيغ المجانية الجاهزة لمعنى الحياة، وعن الإصرار البشرى المشروع على فك طلاسـم الوجود، وهو ما يمارسه كذلك فنانون تشكيليون وسينمائيون سعياً لاكتشاف المجهول تحت مسميات لمـدارس شتى... أليس ذلك ما فعله أيضاً شعراء القبائل البدائية بحثاً عن إجابات لأسئلة عن ظواهر السحر والأسطورة والأديان والعقائد والأخلاق والفنون والآداب، بل وعلوم الطبيعة والعلوم الإنسانية على مر التاريخ؟.. وألم يكن رفض الفنان والشاعر لعمليات التدجين والانصياع لقوانين السلطة وأعراف المجتمع محرّكاً نحو التغيير لبعض هذه القوانين والأعراف؟ ألم تكن قصائد الهجاء فى الأدب الجاهلى وما تلاه فى العصور الإسلامية تعبيراً عن غضب الشعراء على ظلم الحكام حتى وإن لم نبرىء بعضهم من أغراض شخصية؟

غير أن كل ما شهده عالم الأدب والفن على مر التاريخ يتضاءل أمام ما شهده القرن العشرون من حركات الغضب والثورة، حيث تنامت، بشكل غير مسبوق، روح الاستقلال لدى الأديب والفنان عن السلطة والمؤسسة أياً كان نوعها، وتزايدت فى المقابل ضراوة الحرب والانتهاكات الإنسانية والدكتاتورية الحاكمة ومظاهر الصراع الطبقي وانفجارات الثورات الاجتماعية، كما تزايدت مظاهر التهميش للإنسان ودفعه إلى الاغتراب وانعدام اليقين، وإلى شعوره بالضالة فى مواجهة الآلة ومؤسسات السلطة والثروة والإعلام، مما أدى إلى النزاع الفردية والسلبية أو العدوانية أو الثورية هنا وهناك فى شتى أنحاء العالم، كل ذلك انعكس فى أشكال عدة من التعبيرات الأدبية والإبداعية، يتسم

بعضها بنزعة اجتماعية، وأخرى بنزعة متمردة على الأبنية الفوقية، وثالثة بنزعة ساخرة وهجائية فى أطر سريالية، ورابعة بنزعة تدميرية للأشكال الفنية المستقرة لجماليات الأدب والفن حتى تصل إلى التشويه والتحطيم للغة والبناء الفنى المتفق عليهما، بل لوسائل التواصل مع الجمهور ... وهو ما انتهى، فى عصر ما بعد الحداثة خلال الثلث الاخير من القرن العشرين، إلى سعى الشعراء والكتاب والفنانين نحو استفزاز الجمهور بأعمال أقرب إلى الجنون مثل استخدام المخلفات الدنيئة والنفايات الحقيرة بأنواعها لصدم الجمهور بأعمال تقام فى الشوارع والحدائق أمام المشاهدين ثم تيدم بعد عملية المشاهدة والتفاعل حتى ولو بالاستهجان والرفض، ومثل إقامة معرض بغير لوحات أو تماثيل أو أى شىء فوق الجدران أو داخل الفراغات، حيث تكون هناك قاعات خالية تماما من كل شىء، وربما تكون مظلمة أيضا، وربما نجد المقابل لذلك فى الأدب بإصدار صفحات داخل الكتاب خالية من أية كتابة، بل هناك كتب كاملة صدرت فارغة بهذا الشكل.

إن مثل هذه الظواهر جاءت انعكاسا لأزمة حضارية أفرزتها الرأسمالية المتوحشة فى دول الغرب الصناعية، بما أدت إليه من حروب استعمارية وانهلال أخلاقى واعتراب إنسانى، لكن أثرها على الفنانين والأدباء انتقل إلى كثير من دول العالم التى لم تعش بالضرورة مثل هذه الأزمة، لكنها تماهت معها بفعل التبعية الثقافية من جانب الدول الفقيرة والنامية تجاه الدول المتقدمة، وكذلك بفعل المركزية المتوارثة فى قيادة الغرب لحركات الأدب والفن حول العالم كامتداد للهيمنة السياسية والاقتصادية، وجاءت ثالثا بفعل غياب

المشروعات القومية للتحرر والنهضة فى دول العالم الثالث بدءا من الثالث
الأخير من القرن العشرين، بما حاد بالمتقف عموما، والمبدع خصوصا، عن
دوره فى قيادة وعى الأمة، وفى تغيير المجتمع نحو التحرر والعدالة والتقدم،
فغلبت عليه الطموحات الفردية لتجاوز حدود وطنه إلى آفاق العالمية، التى
كثيرا ما تنتهى إلى سراب.

غير أن هذه الصورة العامة لم تطمس كثيرا من الإبداعات الأدبية والفنية
فى دول الغرب وغيرها فى مختلف القارات، حيث امتلك مبدعوها وعيا
بالمعنى الإيجابى للغضب الذى ينبع من ضمير إنسانى يقظ، ومن مخزون ثرى
من القيم الكامنة فى وجدان شعوبهم، ومن إيمان عميق بالحياة والإنسان وقدرته
على تحقيق حريته وصنع مصيره، فى مواجهة عوامل الاستبداد والاستغلال،
و ضد مشعلى الحروب ومستعبدى الشعوب، مستخرجين من قلب الغضب قوى
روحية خلاقة، وحلما بالتغيير والتقدم.

إن الأمثلة لاتحصى فى الأدب والفن فى كل من أوروبا وإفريقية وأمريكا
اللاتينية معبرة عن طاقات ثورية متفجرة فى الشعر والقصة والرواية والمسرح
والفن التشكيلى والموسيقى وغيرها، ولم تقتصر ثورتها على مضامينها الفكرية
ومعانيها الأدبية، بل تعدتها إلى أساليبها ورؤاها الجمالية المبتكرة التى أسست
لمدارس واتجاهات حديثة مهمة حفرت أماكنها فى تاريخ الحركات الإبداعية
منذ الحرب العالمية الثانية، ولعل الجانب الأكبر منيا كان من نصيب دول
أمريكا اللاتينية، سواء فى الشعر والرواية أو الفن التشكيلى، محطمة للأيقونات
القديمة التى رسختها الثقافة الأوروبية خلال عهود ممتدة فى ارتباطها بالطبقات

البرجوازية والنخب الاجتماعية والثقافة المسيطرة، حيث استحالت تلك الأيقونات قوالب جامدة مستنسخة من الأدب والفن في أوروبا وأمريكا، فإذا بالحركات الإبداعية الجديدة لأدباء وفناني أمريكا اللاتينية تغزو تلك الثقافة الغربية وتنتزع منها عرش الولاية على ثقافة العصر، وهي مخصصة بموروث هائل من التراث الشعبي والروح الفطرية المتوقدة بالحياة، ومدفوعة بعوامل الطبيعة والتاريخ والأسطورة التي تسرى في أوصال شعوبها.

ولا نستطيع إغفال إبداعات شامخة لأدباء من خارج أمريكا اللاتينية مثل الشاعر والمسرحي لوركا في إسبانيا، والروائي همنجواي في أمريكا، والشاعر ناظم حكمت في تركيا، والشاعر أراجون، والروائي البير كامى بفرنسا، والروائي إيفو أندرتش في يوغسلافيا سابقا، والأمثلة لا تحصى، بداية من الشاعر بابلو نيرودا، وليس انتهاء بالروائي والفاصل جابرييل جارسية ماركيز، والروائي ماكسيم جوركي/ في اليونان. ونلاحظ أنهم جميعا دفعوا ثمننا غاليا من حريتهم يصل إلى حد السجن والتشريد والنفي، بل دفع بعضهم حياته ثمنا لمواقفهم الثورية ضد قوى القهر والاستبداد ومشعلى الحروب، باغتيالهم بأيد فاشية، أو بإنهاء حياتهم بأيديهم شخصيا كرد فعل عنيف لضغوط نفسية فوق طاقة احتمالهم.

فإذا انتقلنا إلى أدبنا العربي، خاصة في مصر، فسوف نجد سجل الغاضبين يبدأ في عام ١٩٢٨ بالكتاب العاصفة للأديب طه حسين "في الأدب الجاهلي"، ولا ينتهى بعام ١٩٧٦ بقصيدة الشاعر أمل دنقل "لاتصالح.. حيث يستمر، وإن يكن خافتا، في العقود التالية، وتتفاوت حدة الغضب والثورية فى مختلف

الأجيال والكتاب، ولعل من أبرزهم بيرم التونسي ويوسف إدريس وعبد الرحمن
الشرقاوى وصلاح جاهين ونجيب سرور وعبد الرحمن الأبنودى ويحيى
الطاهر عبدالله ومحمد حافظ رجب وصنع الله إبراهيم وأحمد فؤاد نجم وعلاء
الأسوانى... غير أن معنى الغضب لا يقاس هنا بالصراخ أو الخطابية أو إعلان
السخط، بل يقاس بالموقف الفكرى الواضح ضد أوضاع بعينها فى المجتمع أو
مواجهة مع القوى المضادة للحرية أو العدالة أو حقوق الإنسان، مع التسليم
بداية بأن يكون العمل قبل كل شىء أدبا جيدا ذا شكل فنى متماسك وجذاب حتى
ولو كان صادما للذائقة التقليدية، وبأن يحمل خصائص ذاتية مميزة فى الأسلوب
والبناء تبقى كقيم راسخة بعد أن تتغير الدوافع الموضوعية والنفسية لكتابته.
وربما كان الأمر بالنسبة لحركة الفن التشكيلى أكثر تحديدا فى حقبة معينة،
وهى سنوات الأربعينيات من القرن الماضى التى شهدت تشكّل عدة جماعات
فنية أعلنت الغضب على الأوضاع السائدة، بدءا من أوضاع الفن وامتدادا
لأوضاع المجتمع والسياسة فى مصر والعالم وهى جماعات "الفن والحرية" و
"الفن المصرى المعاصر" و "الفن المصرى الحديث"، وتبلورت من خلالها
تيارات ثورية فى الفن المصرى مثل السريالية والتجريدية والتعبيرية والواقعية
الجديدة، ومن فرسانها: رمسيس يونان وكامل التلمسانى وفؤاد كامل وعبد
الهادى الجزار وحامد ندا ومحمد عويس وإنجى أفلاطون وجاذبية سرى وجمال
السجيني وسعد الخادم وغيرهم.. ولكن صورة غضب الفنانين قد هدأت بعد قيام
ثورة يوليو ١٩٥٢، وتم تحجينهم واحتواؤهم فى مؤسسات العهد الجديد، ولعل هذا
نفسه ماحدث بالنسبة للكتاب بمختلف أطيافهم بدرجات متفاوتة.

وقد مرت بمصر عهود وأحداث كانت تستدعى أكثر من سؤرة غضب، ولكن ذلك كان نادرا ما كان يحدث، وإن حدث فكان على استحياء وبأسلوب التورية غالبا... ولم تستطع هذه السورات الصغيرة المنقطعة أن تشكل تيارا ممتدا في الأدب والفن في الثقافة المصرية بوجه عام، حيث كان الاحتفاء بالرمز والكتابة والفانتازيا والأعيب اللغة هو الغالب على محاولات الأدباء للتعبير عن رفضهم لما هو قائم، فيما كان أدب الأزيمة الإنسانية الغارقة في الذاتية وأدب التساؤل والمفارقة والسخرية والتهويم في المطلق وأدب المشكلات الاجتماعية الجزئية وغير ذلك... هي الأشكال والقوالب الفنية التي حُبست فيها أغلب موجات الشعر والقصة للأجيال المتلاحقة.

إن ذلك يدعو للتساؤل عن أسباب ضعف موجات الغضب في الأدب المصرى، هل يرجع إلى قبضة السلطة الحاكمة الباطشة بحرية التعبير؟ ولكن ذلك لا يكاد يخلو منه أى بلد من الدول التي أفرزت أدبا ثوريا مما أشرنا إليه سالفًا.

هل يرجع ذلك إلى يأس المبدع من وجود حركة ثورية تتبنى فكره وتسانده وتشجعه على الاستمرار مثل الأحزاب وحركات المد الجماهيرى والوعى السياسى، لكن المفترض أن يكون المبدع الثورى هو الذى يقود الحركات الجماهيرية وليس العكس؟

فى اعتقادى أن الأمر يرجع إلى الطبيعة النيلية لمصر، حيث تسترخى الحياة على امتداد جانبي النهر تحكمها سلطة مركزية ذات قبضة من حديد، وتعاونيا

سلطة أخرى للمؤسسات الدينية بمنظومة من القيم الجبرية الحاكمة لسلك الناس وعاداتهم وتقاليدهم، مع اختلاف الأديان من عصر إلى عصر .

إن الطبيعة الجغرافية شكلت نسقا فكريا للمجتمع والفرد يميل إلى التسليم المطلق للمقادير، ومنها الأوضاع الطبقيّة والسياسية على أرض الواقع، كما يميل إلى انتظار العدل والخلص من القوى السماوية، وإلى تجنب الثورة وإعلان الغضب أو المقاومة ضد الحكام إلا في حالتين استثنائيتين: الأولى هي الغزو الخارجى، والثانية هي المساس بهيبة الدين.. وقد أدى ذلك إلى ضعف الحياة السياسية والحزبية، وإلى العزوف الشعبى عن ممارسة الديمقراطية، وأدى بالتالى إلى تهاافت قوة وقيمة الرأى العام، وهو النيئة الخصبة لنمو حركات الفكر والثقافة والأدب والفن، وكان ذلك كفيلا بأن يجعل الأدياء والفنانين نخبة محدودة تعيش فى عزلة عن المجتمع، كقبيلة تتحدث بلغة خاصة لا يفهمها غير أفرادها ومن يدور فى فلكنهم، وهكذا أصبح قدرهم هو اجترار الأحران لا إشعال الغضب، وقد تعلقو قيم الحياة وتسمو معانيها من خلال أعمالهم، لكنها تتجنب الصدام والمواجهة مع مؤسسة السلطة ومؤسسة الشريعة ومؤسسة التقاليد الأخلاقية المغلقة.

ومع ذلك فإن سورات الغضب المعدودة والمحدودة فى تاريخنا الأدبى والفنى لم تذهب هباء، بل حفرت مجراها فى ذاكرة الأدب وذاكرة الأجيال المتلاحقة، بدليل أن هذه الأجيال لا تزال تتغنى بموقف طه حسين وبتداعيات قضية "الأدب الجاهلى"، ولا تزال تقرأ قصص ومقالات يوسف إدريس بعشق

متزايد، ولا تزال قادرة على الدهشة والشغف بقصائد صلاح جاهين وبقصص
محمد حافظ رجب ويحيى الطاهر عبدالله وعلاء الأسوانى وغيرهم..
لقد غضبوا جميعا من أجلنا وبدلا عنا، ونجحت كوابح المؤسسات الثلاثة
سالفة الذكر فى إخضاعنا لقانون النهر الأبدى المنساب والمتواتر مع انتظار
الفصول الأربعة والمناخ المعتدل ومواسم الزراعة المستقرة على مر التاريخ.
فهل أصبح أديب هذا الوطن وضميره نجما صغيرا يدور فى فلك قانون
الطبيعة والسلطة؟

د. عز الدين نجيب

مارس ٢٠٠٩