

عزلة الأدباء والمثقفين تفرغ الحراك الثقافي من المضمون

نشأت المصري: الأدباء والمثقفون منفصلون حتى عن العربة الأخيرة

التعالى الأدبي أفسد المشهد

فيان جانباً كبيراً من أدب الطفل يزرع العبودية في نفسه خصوصاً هذا النقل الغبي من التراث دون تنقيح.

ويشير المصري إلى أن الحراك الثقافي ينحصر في مجالين الأول حراك رسمي حكومي والثاني جماهيري خاص، الأول تقليدي يتم بالحد الأدنى من الجودة لأنه مكبل بالحدود الرسمية والمصالح والشلليات، والثاني يعمل متوجساً خائفاً، ناهيك عن قلة التمويل. ومن واقع تجربته المباشرة يلاحظ محدثاً أن الجوائز عامها وخاصها تعاني من انعدام المعايير، أما الجماعات والجمعيات الأدبية العريقة مثل نادي القصة، فقد انحسر نشاطها رغم جهود القائمين عليها. وتشهد عزوفاً للجماهير عن متابعتها بما في ذلك الندوات الأدبية التي أصبحت دوائر مغلقة على الأدباء، وهذه العزلة تفرغ الحراك الثقافي من مضمونه، ومن الأمثلة الصارخة بيت الشعر بالقاهرة الذي لا يحضره أحد وهو أهم نافذة للشعر في القاهرة بالإضافة إلى السدور الضعيف الذي يقوم به المجلس الأعلى للثقافة بلجانه العاجزة.

الحراك الثقافي ينحصر في مجالين الأول حراك رسمي حكومي مكبل بالشللية والثاني جماهيري خاص يعمل خائفاً

ويؤكد المصري أن الحراك الثقافي لا ينفصل بحال عن حيوية المجتمع ومدى الحرية فيه، حتى القضايا الكبرى يتخاضل المثقف عن تبنيها مثل شبح العرش القادم، وننتهي إلى المجالات وهي تعاني من انعدام الإقبال عليها عدا مجالات الأطفال المدعومة، وأيضاً نحد من استمرار غياب الخطط العلمية والمعايير، وتخضع الترجمة أيضاً لنفس المشكلة، إن غياب الرؤية كما يجب أن تكون وسوء اختيار القادات الثقافية هما من أهم آفات واقعنا الحالي.

هذه التبعية غير المبررة تؤثر بالسلب على الكتابة ووصولها إلى جمهورها الطبيعي.

أزمات وحلول

يرى نشأت المصري أن مشهد أدب الطفل مشهد مظهري معظمه يتجلى في المن، أما القرى التي تضم غالبية السكان فلا تتجه الخدمات الثقافية إليها بشكل كاف. ومكتبات المدارس في القرى تعاني من الإهمال، وحتى على المستوى التنظيمي اختفت حصة المكتبة، وهناك حلول وخطط بسيطة لا تكلف شيئاً لكنها تخدم الأمة، وعلى المسؤولين أن يبادروا بتنفيذها إذا كانوا يفتقرون، ومن ذلك مثل إعادة حصة القراءة بنهج جديد حيث يعرض الطفل في كل حصة مضمون كتاب جديد من المكتبة، واقتراح آخر جميل نشره الأديب أحمد الخميسي بأن تستضيف الحصة أدبياً يحكي للأطفال عن كتاباته، لكنه يتساءل "هل النظم العربية تتطلع فعلاً إلى تعليم وتنقيح الشعب؟".

ويواصل المصري تسأله في سياق أدب الطفل عن دور التلفزيون المصري، ويقول "هو من مدة طويلة عاجز عن إنتاج أعمال لافتة للطفل ربما لضعف التمويل ولا يمكن أن تتغافل عن دور وجم أداء مسرح الطفل، إنها أعمال تقدم على سبيل العينة لفترات محدودة جداً وفي أماكن أقل محدودية، والمسرح المدرسي يعمل على خجل من أجل المسابقات فحسب، لكن لا يوجد مد مسرحي دائم في المدن والقرى، كما أن المسؤولين على مسرح الطفل تحكيمهم الوساطة ومجاملة موظفي وزارة الثقافة من الكتاب بغض النظر عن جودة أعمالهم. إن عدم امتصاص وقت وطاقة الطفل في القراءة والمسرح يجعله فريسة سائغة لمعطيات التفكير المتطرف والإنترنت ومخاطره، ويخلق طبقة من جهة المثقفين يصبحون طعاماً للإعلام الفاسد وتحولهم إلى عناصر هشة تهدد مستقبل الأمة، ومن البلاء أيضاً أن الطفل العربي يتربى على الخوف والتهاون في حقونه لأسباب منها رد فعل الأب والأم تجاه انتهاكات الآخرين لهم. وللأسف

الندوات وعدم التحامهم بالجمهور. كما أن ما ينشر من شعر من طرف وزارة الثقافة تسيطر عليه شلة من المتحلقين يضاعفون الهوة بين الشعر والمثقف، والعجيب أن شعر العامية أيضاً ارتدى قبعة وتاه في زحامهم، وكذلك غياب حرية الكلمة يقتلها في مهدها، وبشكل ما فإن الأزمات الاقتصادية الدائمة تجعل الأولوية لرغيف الخبز. إنها مشكلة أمة لم تنهض بعد".

ويلفت المصري إلى أن حركته مع الشعر تشكل له ضرورة فهو لا يملك طي صفحته، ويضيف "الشعر يغير جلده معي فيتقضمني في صورة مسرحية شعرية أوسرد شعري لقصص من القصص الديني، كما هو الحال في 'معجزات الأنبياء' للفتيان. وحالياً تستهويني قصيدة التفعيلة وأحياناً قصيدة النثر، وشحنة القصيدة هي التي تختار مسارها. كما أن ما يمكن تسميته بقصيدة اللوحة يلح على قلبي وهذا اللون في ظني أقرب إلى روح العصر لكن هذا لا يلغي أهمية ومكانة النماذج الجديدة الممتازة من القصيدة العمودية. إن ظهور أو غلبة لون من الكتابة لا يعني اختفاء ما عداه بديل إقبالنا حتى الآن على أشعار كبار شعرائنا القدامى واستمتاعنا بها".

وحول نشره ثلاث روايات متتابعة هذا العام، يقول المصري "كما يقال في الشعر إن القصيدة تفرض قالبها المفضل لدى من يكتب دون تقيد بإطار مسبق، فإن الرواية رغم تخطيط العديد من فصولها وتفصيلها قبل البدء تفرض أيضاً وسائليها المعبرة، ولهذا فإن تطبيق قواعد غريبة مستحدثة على التنكيل قد يكون عائقاً أمام القارئ العادي وهو هدفنا الأول وإن صفق له نقاد الحداثة وما بعد الحداثة. وفي ندوة أخيرة سمعت نقاداً كبيراً يحدثنا بما قاله بارت ولم يحدثنا عن تصوره هو،

مثل جيل السبعينات الأدبي في مصر رافداً هاماً للساحة الثقافية العربية، حيث كان الحراك متوجهاً في محاولة من بعضهم تجاوز التقليد إلى التأسيس ومحاولة آخرين التغيير الجذري وآخرين التوفيق وغيرها من الاتجاهات التي كان لكل منها تأثيره وتأثيره. "العرب" التقت الشاعر والروائي نشأت المصري، وهو من أبرز وجوه جيل السبعينات في مصر، وكان لنا معه حديث حول الأدب كيف كان وما هو عليه اليوم.

محمد الحماصي
كاتب مصري

يجمع نشأت المصري بين كتابة الرواية والشعر والمسرح والدراما الإذاعية وأيضاً الكتابة للبرامج الإذاعية، وقد استطاع منذ انطلاق مسيرته الإبداعية أن يخلص لقضايا مصر والأمة العربية، وأن يجعل من تلك القضايا أحد مشاغله الرئيسية بعيداً عن قضايا التنظير سواء ما تعلق منها بالإبداع أو النقد. وعلى الرغم من انتمائه إلى جيل السبعينات معاصراً للعديد من الاتجاهات والتيارات التي أشعلت الساحة الأدبية والنقدية وغبرت الكثير من سياقات الكتابة، إلا أنه ظل محافظاً ومحتاطاً لتجربته التي تعمقت على اختلاف مساراتها بين الرواية والشعر والمسرح لتشكل بناء خاصة في نسجه الأسلوبى والرؤيوي، وقد تجسد ذلك في ما يقرب من 27 عملاً روائياً وقصصياً و30 عملاً شعرياً ومسرحيتين بالإضافة إلى 6500 حلقة إذاعية.

التعالى الأدبي

بداية وحول المراحل التي قطعها تجربته مع الكتابة، يذكر نشأت المصري أنه بدأ بالشعر ثم كتب الرواية والمسرح، ويقول "الشعر بسط أجنته على إبداعه كله وأرى أنه يضيف إليه فيعمق التعبير، ويلمس جذور المعاني إلا أن تأثير الشعر على المسرح أكبر، لأن المسرح بدأ شعرياً وهو يزدهر به".

ويؤكد المصري أن قضايا الإنسان مع العدل والحرية تنغلته في مجمل إبداعه، متابعا "العدل لا يتوفر إلا في مناخ الحرية. وكذلك قضية الانعتاق من عبوديتنا للماضي التي تعطلنا عن الوثوب إلى المستقبل، فليس كل ما نرتبه قابلاً للتطبيق أو ينبغي تطبيقه. وهذه القضايا منجذرة في الواقع العربي المهزوم والمزوم معاً الآن. وأصبحت تلعنة سخيصة ووسيلة الرمز للهروب من ضراوة الواقع، أو اللجوء إلى التاريخ أو الغرق في إسقاطات بدأت تفقد تأثيرها أمام الصور المباشرة الصارخة. نحن نحتاج إلى مثقف يواجه أمراضنا الاجتماعية والسياسية معاً".

ويرى المصري أن مشهد الشعر يدعو إلى الرثاء، ويقول "في زيارة واحدة لبنت الشعر الذي يرأسه حجازي تجد الرد جلياً حيث الشعراء يخاطبون أنفسهم فقط، والجمهور في غياب لأسباب بعضها يتعلق بالمدرسة التي تقرر على الطلاب نماذج من الشعر، والشاعر الذي يلهث مقلداً للنصوص الأجنبية أو يوغل في الرمز إرضاء للنقاد، وهذا التعالي الأدبي أفسد المشهد مع التغافل عن النماذج الجميلة المدهشة التي يقدمها قلة في مقدمتهم الدكتور أمجد ريسان، والتي تعتبر نموذجاً لما يجب نشره بين الطلاب. أمر آخر مهم هو توقع الشعراء في قاعات

الفن بين الإقبال والنفور

من الناس من لا يرتاد المعارض الفنية، إما لأن وضعه الاجتماعي لا يسمح له بالتفكير في غير القوت وسبل الحصول عليه، وإما لأنه لا يجذب بطبعه إلى الأعمال الفنية، أي ما تكن المدرسة التي تنتمي إليها، بدعوى أنها معقدة أو عبثية أو غامضة، وفي كل الأحوال لا تمثل الواقع كما يتصوره، ولا تحرك فيه أي إحساس.

مفروضة. ثم إن الوجه التخيلي للعمل الفني لا يعني أنه منقطع عن الواقع، بل هو انعكاس له، لأنه يندرج في حقبة محددة وثقافة معينة، ويملك بعداً جوهرياً في ما يسميه هيغل "روح الشعب". وبالتالي فالفن ليس عملاً تخيلياً صرفاً ولا وسيلة متعة زائدة وإنما هو عنصر جوهري في الثقافة. ويخطئ من ينظر إلى الفن من جهة جدواه وكأنه جزء من الوسائل اليومية التي يتدبر بها الإنسان أمور عيشه، لأنه في الحقيقة يكشف لنا عن الواقع ويرينا ما لا نرى في العادة، أو من زاوية غير التي اعتدنا أن نراه بها، كما بين برغسون وكذلك بروست. بل من ثم فالفن لا يهدد علاقتنا بالعالم، بل هو يثري تلك العلاقة فيكون عاملاً أساسياً في حياة البشر، شرط أن يتأوله لإدراك معانيه.

يقول الفيلسوف الألماني ماركوس غابرييل "ينبغي تأويل العمل الفني لاكتشاف الحل الدلالي الذي يخلقه وتبيان ما يمثله". فلا وجود لمبدأ أول، وطريقة واحدة في النظر إلى الأشياء، بل ثمة عدة منطلقات. وفي رأيه أن كل عمل فني يفتح على فضاء من التاويلات لا يحصر لها، ولكن دون أن تكون تلك التاويلات ذاتية صرفاً لأن ثمة حقائق، وثمة توصيفات أخطأت مرامها، تكون عملية الخلق ليست مطلقة. وفي اعتقاده أن الفن يتجاوز الفكرة الدينية عن اللانهائي، ويذكرنا بأن ثمة عدة لإنهائيات، وعدة أنماط عيش واقعية، بل إن تاريخ تطور العقل البشري يمتزج بتاريخ الفن.

لقد كان لايتكار فناني النهضة الأفيق المنظوري أثر كبير على علماء الرياضيات ومقاربتهم للعالم، كما وجهت روايات الخيال العلمي العلم الحديث باقتراح إمكانات غير معروفة. فالفن كما يقول ليس وسيلة ترفيه ولا يهدف فقط إلى بلوغ الجمال كما كان القدماء يعتقدون، ففي حياتنا اليومية ننصر أشياء دون أن نعي أنها تنبئنا عن خلفيات عميقة هي حقل من المعاني، وعندما نتفأ أمام عمل فني، نتحرر من الفكرة القائلة إننا أمام عالم منظم سلفاً وما نحن سوى من يشاهدونه مشاهدة سلبية.

قد نفهم دوافع من لا يرتادون المعارض بسبب ظروفهم الاجتماعية، أما أولئك الذين يقاطعونها بدعوى أن الفن غير مجد، فحسبنا أن نؤكد أن الفن "دليل على أن الحياة لا تكفي" بعبارة بيسوا عن الأدب. وهو ما تناوله الإيطالي نوتشو أوردين في كتابه "جدوى ما لا جدوى له"، حين أحصى المعارف الإنسانية عديمة الفائدة، بالمفهوم المادي القائم على الربح، كالشعر والأدب والفن والموسيقى والفلسفة وعدة علوم لا يستهان بقيمتها، وبين أن تلك الأنشطة - غير المحدية في الظاهر - هي التي تخفف عن الإنسان معاناته في عالم يسوده الإرهاق والكتابة. وفي رأيه أن مجتمعاً يعجز عن تصور أنشطة خالية من أي غاية نفعية هو مجتمع يحتضر.

بين مقبل ومدبر الفن يبقى جوهريا

أبو بكر العياضي
كاتب تونسي

إذا نظرنا إلى العمل الفني كقطعة جميلة تتوجه إلى حواسنا ومخيلنا، فمن الصعب منطلقاً أن نزعج أن العمل الفني لا يترك أثراً فينا، لأنه جعل لكي نتامله بحواسنا، وهو يتوجه مباشرة إلى حواسنا. فمن خلال قوة استنارته للخيال، كما بين روسو وسبينوزا، يمتلك الفن قدرة مقاربة الواقع بشكل يستدرج مالوفنا اليومي شيئاً ذلك أم أينا، ما يجعل ردة فعلنا أمام عمل فني غير خاضعة لاختيار ما، لأن حواسنا هي التي ستتفاعل مع ما يعرض عليها. وحتى إن حاولنا إبداء حكم ذوقي، فإنه سيكون مستنداً في أساسه إلى المتعة التي نحس بها عند التواصل مع الأعمال الفنية، كما يقول ديفيد هيوم في كتاب "من المعيار إلى الذوق". أي أن علاقتنا بالفن تقوم على الحساسية، ولا يمكن تبعا لذلك أن نكون عديمي الإحساس تجاهه.

من يقاطعون المعارض الفنية بدعوى أن الفن غير مجد عليهم أن يعلموا أن الفن «دليل على أن الحياة لا تكفي»

ولا يعني ذلك أن علاقتنا بالفن ذاتية صرف، لأننا إذا حاولنا إبداء حكم ذوقي يتجاوز إحساسنا، ففي ذلك سعي نحو تكوين معيار موضوعي، وحتى حكم كوني. فالحكم الذوقي عند كاتب مثلاً له قيمة كونية، لأنه يقوم على "الذوق العام"، أي تلك الملكة التي تجعل كل إنسان حساساً تجاه الفن، وفي كل الأحوال قادراً على أن يكون كذلك، لكون الإحساس كامناً فيه.

بيد أن فئة من الناس لا تستهويها الأعمال الفنية، ولا تبدي أي اهتمام بالفن، لأن طبيعة الفن التخيلية تجعل منه نشاطاً ذا صبغة خاصة في الواقع، وعديم المنفعة عملياً وفق تقديرهم للحاجات الضرورية التي لا يستقيم العيش من دونها. فما معنى أن يضع المرء وقته في تأمل أشياء عديمة الجدوى، وهو ما وصفته حنة أرندت في "أزمة الثقافة" بالفيليبستية أي خشونة الذوق، التي تتبدى في رفض الفن جملة وتفصيلاً واعتباره عديم الفائدة. بل إن ثمة من يدينه من وجهة نظر أخلاقية، بدعوى ازدياده إلى التخلص من الواقع والهروب منه إلى عالم الخيال، وإنما الغاية من وراءه أن يخفف عنا ضغط ذلك الواقع وإرغاماته، فلا تكون علاقتنا به ملزمة،