

دراسات فى النقد والمسرح

نسيم مجلى

المقدمة

يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات التي نشرت في بعض الصحف والمجلات الثقافية، ومعظمها يركز على قضايا الإبداع والنقد من شتى النواحي.

وبعض هذه المقالات عبارة عن عرض شامل ومركز لعدد من الكتب المرجعية في هذا المجال. وهي كتب تبحث في الأسس الفكرية والجمالية لأهم مدارس الأدب والمسرح والنقد في القرن العشرين، كما أنها تقارن بين النظرية والتطبيق عند رواد هذه المدارس الأدبية من أمثال ت.س. إليوت وبريلخت وجان أنو وصلاح عبد الصبور.

ولاشك أن عرض هذه الدراسات الأدبية والنقدية، مع ماتحويه من تعدد الرؤى والاجتهادات، هي محاولة مقصودة لاغراء القارئ بالخروج من قوقة التمذهب والتعصب البغيض، الذي يحجب العيون والأبصار عن رؤية الحقائق، ويفصل بين مناهج العلم ومناهج الفكر فصلا جائرا يضر بقضية الوعي الفردي والوعي الجماعي، الذي يرى في اختلاف الرؤى وتنوع الوسائل ظواهر أساسية في مسار الكون والحياة، وفي مسار التقدم العمراني، ومن ثم يتتأكد أنها عوامل ضرورية لدفع عجلة التطور والبناء في كل اتجاه. وأأمل أن تجد هذه المحاولة المتواضعة صدى طيبا لدى الشباب وعامة القراء.

وقد خصت الجزء الأول من هذا الكتاب للدراسات النظرية والنقدية والجزء الثاني للإبداعات المسرحية.

أولاً- الدراسات والأبحاث النقدية:

1- ت. س.اليوت

وفكرة التقاليد الأدبية (+)

هذا عنوان كتاب ألفه "شين لوسي" ينافش فيه نظرية التقاليد عند "اليوت" ، وي تتبع دراستها في كل أعماله لكي يبين على حد تعبيره أن ثمة أفكارا أساسية تتخلل كتابات "اليوت" جماعتها وتوثر في أعماله على كل المستويات سواء في شعره ومسرحياته أو في دراساته النقدية .

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يركز المؤلف على كتابات "اليوت" النقدية ويحاول في الوقت نفسه أن يبين الصلة بينها وبين أعماله الإبداعية، وذلك لكي يقرب أعمال "اليوت" بعضها من بعض لاظهار الوحدة الأساسية لفكرة وفحصها على ضوء مكانته في تطور الأدب الإنجليزي.

نظريّة التقاليد

لكي نفهم فكرة "اليوت" عن التقاليد الأدبية، يرى المؤلف أنه من الضروري أن نعرف نظريته في الثقافة وفي "الملحوظات نحو تعريف الثقافة" نجد توضيحا كاملا لهذه النظرية. "فاليوت" يحاول في هذا الكتاب أن يبلور معنى كلمة "الثقافة" وفيه يقرر أن هناك ثلاث طرق للنظر إليها: كثقافة فرد، وكثقافة جماعة أو طبقة وأخيراً كثقافة المجتمع، ولكنه يقول إن الثقافات الثلاث متداخلة، وفي الثالثة نجد أصدق تعبير عن فكرة الثقافة. فثقافة المجتمع هي الأساس لأن الثقافتين الآخرين تنبعان منها. وحين يأتي "اليوت" لتعريف المقصود بثقافة المجتمع يقول إنها طريقة حياة المجتمع بأكمله. أما مكوناتها فهي:

- 1- المدنية ويقصد بها الأخلاق.
- 2- التعليم ويشمل المعرفة والمهارات من كل نوع.
- 3- الفلسفة بمعناها الواسع العميق.
- 4- الفنون.

*مجلة الثقافة العربية أبريل 1976

ومن الملفت للنظر في هذا التصور أن "اليوت" يعتبر الثقافة شيئاً أساسياً ومؤثراً على كل مستويات المجتمع. وهي بهذا المعنى لا تنفصل عن الدين الذي هو طريقة حياة مجتمع. لكن هذا لا يعني أن "اليوت" يزعم أن الثقافة والدين هما نفس الشيء. فللاخلاق والعلوم يجب أن تتبع من دين المجتمع الذي يحدد الضوابط، وأن الثقافة النابعة من الدين هي اختبار لهذا الدين بقدر ما تتطابق مع روحه ومعتقداته.

وبما أن الثقافة هي طريقة حياة مجتمع بأكمله لا يمكن لها أن تكتمل في فرد واحد أو جماعة واحدة داخل هذا المجتمع، لأنها تعمل بطرق مختلفة في كل المستويات الإجتماعية وفي الكل فقط يمكن أن نجد التعبير الكامل عن الثقافة.

ولا يمكن وفقاً لرأي "اليوت" خلق الثقافة أو تشجيعها بجهود واعية لأن الثقافة تعنى اكتمال الوعي ولا يمكن التخطيط لها لأنها الخلفية اللاواعية لتخطيطنا كل. فالبحث عن تطوير الثقافة من جانب السياسيين يبدو في نظر "اليوت" جهداً عقيماً بل خطيراً. كذلك لا يقبل "اليوت" فكرة "ماثيو أرنولد" من أن الثقافة هي وجود مجموعة قليلة من المفكرين في داخل مجتمع "فلستي" (أى مجتمع نفعى لا يهتم بالثقافة)

الثقافة الأوروبية:

يرى (شين لوسى) أنه لابد من الرجوع إلى فكرة "اليوت" عن الثقافة الأوروبية وفحصها بدقة، حتى يتسعى لنا الوصول إلى وجهة نظره الأساسية في التقاليد الأدبية الأوروبية والإنجليزية. اذن ما هو في رأيه، العنصر الأساسي في الوحدة الثقافية لأوروبا؟

العنصر الأساسي في هذه الوحدة تكونه تقاليد مشتركة، هي تراث أوروبا من اليونان وروما والمسيحية. إنها ماض مشترك لا يزال يعيش في الحاضر بتأثيراته المباشرة وغير المباشرة.

أما المقصود بالتقاليد فيحده "اليوت" في مقال "خلف آلهة غريبة" حيث يقول إن التقاليد لا تعنى فقط ولا هي أولاً الاحتفاظ بمعتقدات معينة جامدة، فهذه المعتقدات قد أخذت شكلها الحى أثناء عملية تكوين التقاليد. إن ما أقصده بالتقاليد يشمل كل الأفعال العادلة، العادات والعرف بدعا بالشعائر الدينية حتى طريقتنا التقليدية في تحية الغرباء. ويبدو للوهلة الأولى أن التقاليد والثقافة هما شيء واحد ولكن حقيقة ما يقصده بالتقاليد هو الجزء الحى الموروث من ثقافة الماضي ولا يزال يعمل في تكوين الحاضر.

فالثقافة الأوروبية في رأيه كائن حى ينبع من أصول الثقافات الإغريقية الرومانية التي اصطبغت بالصبغة المسيحية. أما فكرة الوحدة الثقافية الأوروبية فهى تتم إلى حد

كبير دون وعى كالثقافة التى تنبع منها. لكن "إليوت" يعتقد أن الاحساس = بالماضى أو الاحساس بالتاريخ هو أمر ضروري للثقافة فحين تضيع التقاليد فقد السيطرة على الحاضر، لهذا ينبغي أن نعى التقاليد بقدر مانستطيع، واكتساب التقاليد يتم الى حد ما على مدى طويل، وفكرة التقاليد الأدبية فكرة أساسية تجرى كالخيط فى كل كتاباته.

ان وحدة الثقافة الأوربية هي أهم فى نظره من الوحدة الادارية والاقتصادية ولا يمكن لهذه الوحدة أن تنمو إلا على أساس الجذور القديمة. وهذا واضح فى مقال "الكلاسيكي ورجل الأدب" حيث يقول: حتى لو أمكن اختزال الفوضى الحالية الى نظام فسوف يكون هناك من يقدرون الحاجة الى شيء أهم من الوحدة الادارية والاقتصادية، إلا وهو وحدة الثقافة. فى مختلف دول أوربا وسوف يكون هناك من يعتقد أن وحدة جديدة يمكن فقط أن تنمو من الجذور القديمة وهى: الإيمان المسيحي واللغات "لكلاسيكية" التى ورثها الأوربيون عموما وأعتقد أن هذه الجذور متداخلة بصورة معقدة.

التقاليد الأوربية:

ان الفن يكون جزءا من الكيان الثقافى كله وهو يتاثر وفي الوقت نفسه يؤثر فى هذا الكل. فكل كاتب لابد أن يتاثر كأنسان وفنان بزمنه ومكانه والمجتمع الذى وجد فيه. وإذا كان من المقبول الأن أن الفنان الفرد ينبغي طبعا أن يكون عنصرا ناتجا عن المجتمع وفي الوقت نفسه عنصر تكوين لهذا المجتمع، فالفضل يرجع الى توکيد (إليوت) الكثير لهذه النقطة فى فترة جموح الفردية الفنية.

ففى الأدب كما فى الثقافة يؤمن "إليوت" بالأهمية العظمى للتقاليد: ان تقاليد الشاعر الأوربى تتضمن أول ما تتضمن الحاسة التاريخية ... تلك الحاسة التى لا يمكن الإستغناء عنها لمن ينتوى الاستثمار فى كتابة الشعر بعد سن الخامسة والعشرين – ولا تتضمن الحاسة التاريخية ادراكاً ماضي الماضى فحسب، بل حاضره أيضا. والحسنة التاريخية لا تتحتم على الإنسان أن يكتب وجيله فى دمه فحسب، بل تحتم عليه أيضا أن يشعر أن لأدب بلاده داخل نطاق أدب أوربا من أيام (هومر)، كياناً معاصرأ، وأن تلك الأداب مجتمعه تكون فيما بينها كياناً معاصرأ. والحسنة التاريخية هي حاسة اللازمنى والزمنى معا، وهى التى تجعل من الكاتب كاتباً تقليديا. وهى فى الوقت ذاته التى تجعله يعى مكانه داخل نطاق الزمن، يعى عصريته وعيا مرهقا (1)

هذا الكيان المعاصر بالنسبة (إليوت) من الضروري أن يكون واحداً ومن الضروري أن يكون حيا. فأى كاتب له أهمية ما، لابد أن يكون وبطريقة واعية، جزءاً من هذا الكيان، فتقديره إنما هو تقدير للعلاقة التى تربطه بالشعراء والفنانين

الموتى، وأنت لا تستطيع أن تقيمه على حدة، وإنما يتحتم عليك أن تضعه جنبا إلى جنب مع الموتى لتجرب المقارنة والمفارقة (2).

والآثار الفنية الحالية تكون فيما بينها نظاما مثاليا يتغير عند إضافة العمل الفنى الجديد (الجديد حقا) إلى قائمتها. والنظام القائم كل متكامل قبل وصول العمل الجديد، ولكى يستعيد هذا الكل المتكامل نظامه بعد تدخل الجديد لابد أن يتغير فى كلية ولو تغيرا طفيفا. وهكذا تتعدل علاقة كل عمل فنى بالكل وتتغير نسبته ويحدث التوافق بين القديم والجديد فى نطاق الكل.

هذه الكلمات كتبها "إليوت" سنة 1919 م فى بداية حياته كشاعر وناقد ولم تتغير رؤيته الموحدة للأدب منذ ذلك الحين بالرغم من أن شكوكه من جموح الفردية قد خفت كثيرا بمرور الزمن. فهذه النظرية الخاصة بالوحدة الضرورية والكيان التقليدى للأدب تردد نغماتها فى مقالاته العديدة مثل: "مهمة النقد" و"التقاليد والموهبة الفردية"

و"موسيقى الشعر" و"خلف آلهة غريبة" و"فائدة الشعر وفائدة النقد".

فالتقاليد لها فائدتان ذاتيتان للكاتب والشاعر.

1- أولا هما أنها دليل لما يمكن عمله فى لغة ما وما ينبغى أن يظل معمولا.

2- والثانية أنها مقياس لما يعمله الكاتب أو الشاعر هكذا تكون أساسا لمعايير أدبي للقيم.

إن الحاسة التاريخية للكاتب تحول دون إنتاج هذا النوع السطحي من الكتابة الذى يستخدم فى وصفه غالبا كلمة "تقليدى" وبسبب وحدة الأدب التى تتضمنها الحاسة التاريخية فهى مراجعة للأصالة تقصد لذاتها. "إليوت" يرى أن الأصالة حين تكون جديرة بالاهتمام تفرض على الكاتب من جانب مادته.

يقول "إليوت" فى مقال "خلف آلهة غريبة"

"ان الهرطقة تأتى من كتاب غير تقليديين يبحثون عن خلفيتة وعن صور لا يمكن الا للتقاليد أن تعطىها"، ثم يوضح إليوت قائلا: "منذ تدهور الاطار الثقافى المسيحى (الكلاسيكى) أخذ الكتاب فى البحث عن أطر بعيدة المنال فى الفكر والعقيدة، وعن مناهج خطيرة من أجل الوصول إلى طريق جديد للتعبير الفنى. فالبعض ينظر إلى داخل نفسه مثل (د. هـ لورانس) بحثا عن عقيدته فى قوة الحياة اللا أخلاقية، والبعض الآخر يتطلع إلى نظم صوفية أثرية مثل (وليم بيتربيت) فى

سنواته الأولى ونزعاته الكونية والفلكلورية. فالكل يشعر بالحاجة إلى أسطورة أو إلى عقيدة اجتماعية يقيم عليها عمله، حتى الكتاب المسيحيين من أمثال "هوبكنز" أو إزرا باوند

Ezra Pound وايزرا باوند وإليوت "وجدوا أنه من الضروري أن ينضلو بغاية تحقيق معنى جديد للنظم التي ينتمون إليها.

وهذا راجع - كما يوضح "إليوت" في هذا المقال - إلى انعدام الإحساس بالتقاليد (الحساسية التاريخية). ففي فقدان الأرثوذكسيّة الأدبية التي تفرض الإحساس بوجودها على كل مستوى فني سواء كان المستوى

(التكنيكي) أو المستوى الفكري وفياته لفوضى المعاصرة بانعدام التقاليد الصحيحة الفعالة يظهر + "إليوت" بصيرة عظيمة. فالتوافق بين الضبط الذي يتطلبه النظام وبين الحرية التي يتطلبها الإلهام أمر ضروري. فإذا ضاع الضبط فالنتيجة فوضى وإن ضاعت الحرية فالنتيجة عقم الابداع.

ان مشكلة الحاجة إلى خلية فنية عامة يوصلنا إلى القيمة الموضوعية للتقاليد الأدبية كما عرضها "إليوت" في أعماله الأخيرة.

ان الكاتب يكتب لجمهور، ويجب أن يكون مفهوما من جمهوره اذا أراد أن تكون له أهمية تذكر. وهذا يجعل من الضروري وجود عنصر مشترك في كل أنواع التعليم حتى مرحلة متاخرة منه. لأن على هذا العنصر المشترك تقوم امكانية وجود جمهور عام. وكذلك قدرة الكتاب على الاتصال الناس في كل مسالك الحياة، وأيضا امكانية فهم الكتاب بعضهم البعض (3).

وفي مقال "فائدة الشعر وفائدة النقد" يقول (إليوت):" مع ان الكاتب الجاد يكتب لهؤلاء الذين قد يقرأونه بالصدفة إلا أنه يأمل في جمهور كبير من القراء بل يأمل أن يكون كاتبا شعبيا.

فمشكلة الاتصال هي مما يشغل "إليوت" دائما في كتاباته النقدية وفي شعره ومسرحياته. فبغير نظام وبغير أساس من تقاليد مشتركة يصبح النضال من أجل المعنى ضربا من المستحيلات، ويتمزق عالم الأدب إلى أفراد منعزلين أو إلى مجموعات صغيرة تستخدم طرقا فنية خاصة بها تشبه الرموز السرية. وحين يحدث هذا يفقد الكاتب تقريرا أهميته الاجتماعية، ولأن كل أنواع النشاط تتطلب هذه الأهمية تقريرا، فهذا يعني أنه فقد كل مبرر للكتابة.

نمو التقاليد الأدبية:

ان كلمة التقاليد الحية عند "إليوت" تتضمن النمو وهكذا فالتحيين عنصر بالنسبة لأى تقليد أدبى حتى. والخطر هو الانفصال جزئياً أو كلياً عن الماضي الأدبي. فالثورة الكاسحة يمكن أن تكون تقليدية تماماً بقدر ما تبدي من اعتراف بالماضى. والثورة على التقاليد تنشأ من الاعتقاد بأن ثمة تقاليد جمدت بدرجة لم تعد تتتيح قدرة التعبير عن الأفكار الجديدة. وهذا لا يعني الرفض لنظام كامل من الفكر والأسلوب. فالثورة هنا تنبع من داخل الأدب نفسه. فكل جيل يثور بدرجة ما على الجيل السابق. وهذا ضروري لأن التقاليد يجب أن تتتطور. فليس هناك جيل أدبى واحد يأمل فى أن يفعل كل شيء ممكناً عمله فى نطاق هذا الأدب.

قد تكون الثورة متطرفة فى البداية، فيبدو زعماؤها وكأنهم قد انفصلوا تماماً عن التقاليد "إليوت" و"جيمس جويس" (ربما كانا أكبر زعماء الثورة على مدارس الأدب (الفيكتوري والجورجي) فى إنجلترا ومع ذلك فكلاهما كانا تقليديين بكل ما تعنيه هذه الكلمة. ورغم ذلك مضى بعض الوقت وثارت المناقشات الساخنة قبل أن يصبحا مقبولين ككتابين لهما مكانة هامة فى التطور الرئيسي للأدب الانجليزى).

معنى التطور:

يوضح "إليوت" فى مقال ما هو (الكلاسيكي) المعنى الذى يقصده بالتطور فى التقاليد الأدبية. فالتطور عنده يعني عادة النمو والتعقيد أكثر من التقدم نحو أى نوع من الكمال. فالكمال الأدبي الوحيد والممكن فى نظره يتمثل فى ذلك "النظام المثالى" الذى تكونه الآثار الفنية الحالية لأدب كامل. فتطور الأدب يعتمد على تطور المجتمع الذى ينتمى إليه. إن نضوج أدب ما هو انعكاس لنضوج المجتمع الذى ينتج فيه. فالكاتب الفرد يستطيع أن يفعل الكثير ليتطور لغته. لكنه لا يستطيع أن يصل بهذه اللغة إلى النضوج ما لم تكن أعمال سابقيه قد مهدت الطريق للوقوف بهذه اللغة عند المسات الأخيرة، فالأدب الناضج وراءه تاريخ، وليس مجرد سجل، أو تراكم كمى لمسودات كتب من هذا النوع أو ذاك. ولكنه تقدم منظم للغة ما وإن يكن غير واع نحو تحقيق كل إمكانات هذه اللغة فى داخل حدودها.

فأقصى نجاح لهذه المحاولة هو تحقيق إمكانات اللغة فى نطاق حدودها. وهى دلالة الأدب (الكلاسيكي) عند "إليوت". فهو يؤمن أن "فرجبيل" حق إمكانات اللغة اللاتينية إلى الحد الذى لم يترك فيه لمن يأتي بعده سوى القليل. وأن ظروفاً مواتية قد جعلت ذلك أمراً ممكناً. ففى معظم الأدب لا تتحقق إمكانات اللغة بمجهود انسان واحد فى فترة واحدة، ولكن يغذيها عدد كبير من الكتاب خلال دورة كاملة من تطور الأدب.

ان الشاعر العظيم يستنفد شكلًا واحدًا من أشكال الشعر، أما الملحمي أو المأساوي ولكن الشاعر (الكلاسيكي) يستنفد لغة ز منه، لا شكلًا واحدًا فقط. وعندما يكون (كلاسيكيًا) تماماً تكون لغة عصره في مرتبة الكمال، "

فليس فقط الشاعر (الكلاسيكي) هو الذي يستنفد اللغة، ولكن اللغة المستنفدة هي التي تنتج شاعرًا كلاسيكيًا". و(شين لوسي) يرفض هذه الفكرة التي يقدمها "اليوت" عن حدود الفن وعن (اللغة المستنفدة). ويقول بلسان هاملت:

"الإنسان غير محدود القدرة. والفن هو أقدر وسائله على التعبير وأكثرها حساسية ويشارك في هذه اللا محدودية. إن كل محاولات الإنسان محدودة التحقيق. لكن هذا نتيجة لأنعدام الكمال. وهذا لا يؤثر في حقيقة: إن الفن هو في إمكانات الشكل والتعبير غير محدود كوجوه نشاط العقل الإنساني وكالعقل الإنساني يمكنه أن يحقق ذاته في كل شيء".

فإذا سقط شكل من الأشكال الفنية في هوة الاتهام، فإن هذا لا يعني أن إمكانات هذا الشكل قد استنفدت بل إن ذلك هو نتيجة لتغير الظروف بدرجة تجعل من الصعب استخدام هذا الشكل في التعبير. إن (شكسبير) برغم المدى المذهل الذي بلغته أعماله، لم يجعل من مأساوية العصر (الإليزابيثي) شيئاً غير ممكن. إن (وبستر) لم يكن بمقدوره أن يكتب مسرحيات (شكسبير) وكذلك (شكسبير) لم يكن بمقدوره أن يكتب مسرحيات (وبستر).

الفنان الحقيقي ابن لعصره - ولكنه أيضاً فريد متميز غاية التميز. لهذه الأسباب يرى (شين لوسي) أنه ينبغي علينا أن نرفض فكرة (اللغة المستنفدة) فاللغة أداة تعبير تتشكل بالاستعمال ولا يمكن فصل شخصية اللغة عن نشاطها الكامل. إن إمكانات اللغة تتوقف على الثقافة كلها لا على الأدب فقط. الذي هو جزء عضوي فيها. وطالما كانت الفلسفة، والمعرفة والأخلاق بحالة صحية كانت اللغة وسيطاً فعالاً للفن. ليس هناك شيء اسمه (لغة مستنفدة) فالفساد الاجتماعي والانحلال يؤديان إلى تدهور اللغة لا إلى نفادها. كذلك ليس في هذا العالم الناقص الكمال، ثقافة أو لغة بلغت درجة الكمال، وهذا يصح في الحديث عن الماضي فقط، فيمكن أن نقول عن هذه الأشياء أنها قد بلغت أعلى درجات كمالها. ولكن هذا ليس هو الشيء نفسه.

ان تصور "اليوت" للتقاليد الأدبية، يمثل جانباً واحداً فقط من منهج تفكيره كله. فالتراث الأدبي بالنسبة له تمثل الرؤية الموحدة لأدب ما، وحده تأخذ معناها من كل عمل أدبي حقيقي وتعطى لكل من هذه الأعمال معنى كاملاً.

الكاتب والتقاليد:

ان الشاعر (الكلاسيكي) في نظر "اليوت" هو الانسان الذي يكون عمله – سواء بوعى أو بغير وعى – جزءا من وحدة أكبر منه وأهم، هي وحدة الأدب الذي ينتمي اليه.

ففي مقاله (مهمة النقد) يقتبس "اليوت" من مسرح مورى عن نطاق الفرد، وهذا هو بالذات مبدأ (الكلاسيكية) في الأدب، ويبدو لي أن هذا التعريف، في حدود المناقشة التي اثارها "مسرحي مورى"، تعريف لا يمكن نقضه.

هذه واحدة من استعمالات "اليوت" لمعنى الكلمة "كلاسيكي" ولكنها تعطى معنى هاماً للكلمة في كتاباته.

بالرغم من أن التقاليد الأدبية تتكون إلى حد كبير بغير وعى إلا أن "اليوت" يصر دائماً على أن يبذل الكاتب جهداً واعياً لاكتسابها والانتماء إليها، حيث يقول في "التقاليد والموهبة الفردية": وينبغي أن أؤكد على الشاعر أن يطور وعيه بالماضي، أو أن يكتسب الوعى وأن يستمر في تطويره ما استمر في عمله ... فالطريق الذي يتقدم فيه الفنان هو طريق التضحية المتواصلة بالذات، الاستبعاد الدائم للذات.

هذه وجهة نظر متطرفة وقد عدلها "اليوت" فيما بعد، لم يغير رأيه في ضرورة التقاليد والعمل على اكتسابها، ولكن حدث تغيير معقول في نظرته إزاء الكاتب الفرد. هذا التغيير يسميه "شين لوسي": (تأنس اليوت) وجانب التغيير هو أن "اليوت" استعمل أخيراً عبارة أخرى غير استبعاد الشخصية. إذ تؤكد أعماله الأخيرة على الصدام بين الأرثوذكسيّة والشخصيّة حيث يقول "يمكن للشخصيّة أن تظل في انسجام مع الأرثوذكسيّة" (يقصد بالأرثوذكسيّة الجهد الوعي المبذول في اكتساب التقاليد أي الجانب الوعي بالتقاليد)

وقد ألغى "اليوت" الكتاب العاشرة من ضرورة بذل الجهد لاكتساب الاحساس بالتقاليد: فقد خرج شكسبير من (بلوتارك) بجانب أساسى من التاريخ أكبر من ذلك الذي يمكن أن يخرج به معظم الناس من قرأوا كتب المتحف البريطاني مجتمعة" لكن هؤلاء العاقدة يجب أن يتناولوا أعمالاً تحوى بالنسبة للعقل المتنقى الفائق الحساسية فيضاً من التقاليد فهو يقول "لنا أن نتساءل ليس فقط ما الذي قد قرأه (شكسبير وبنيان) ولكن ما الذي قرأه الكتاب الانجليز الذين خذلت أعمالهم (شكسبير وبنيان) .

إن (إليوت) يهتم هنا بالكتاب الأقل قيمة. واهتمام الثقافة الانجليزية بالعاقرة فقط يعبر في رأيه نوعا من الهرطقة، لأن الكتاب الأقل لهم أيضا أهمية.

"فالأدب العظيم هو كيان أكبر من عدد الكتاب العظام. فكتاب الدرجة الثانية يقدمون جماعيا وفرديا، وبدرجات متفاوتة، جزءا هاما من بيئه الكاتب العظيم. ان استمرار أدب ما أمر ضروري لعظمته. وهذه مهمة الكتاب الصغار إلى حد بعيد. عليهم أن يحافظوا على هذا الاستمرار وان يقدموا جزءا من الكتابات التي لا يستلزم أن يقرأها الأحفاد. ولكنها تلعب دورا هاما في تكوين الصلة بين هؤلاء الكتاب الذين تستمر قراءة أعمالهم.

ان الكتاب الصغار يلزمهم دراسة التقاليد دراسة واعية حتى يكونوا صلات حقيقة بين رجال الأدب العظام، وان يعطوا هؤلاء العظام فرصة للكمال بقدر ما يستطيعون. ان تهيئة البيئة الصحيحة، في منهج "إليوت"، تقع تبعيتها إلى حد بعيد، على الناقد، ورجل الأدب، والكاتب المبدع.

ربما اندفع "إليوت" إلى هذه الأفكار المبالغ فيها عن ضرورة غرس التقاليد بطريقة واعية من جانب الكاتب المبدع نتيجة لخطر الفوضى الأدبية التي انتشرت في عشرينيات هذا القرن، وتمثلت في سيطرة الفردية على كل الفنون وال مجالات الفكرية، في هذا الوقت أظهر إليوت تماسكا شخصيا عظيما. وكانت توكياته على ضرورة احترام الماضي كشجرة الحياة التي أثمرت الحاضر لها ما يبررها. لأن الثورة استهدفت كل القيم والmorوثات القديمة وشكت في صحتها.

من الواضح أن التقاليد ضرورية للفن. ولكن غرس التقاليد بطريقة واعية من جانب الفنان المبتكر لا يبدو ضروريا أو مفيدا في كل الأوقات. فحين يكون المجتمع في حالة صحية، يتطور بأقصى درجة، تصبح الثقافة جزءا كبيرا من حياته ونموه، كما أن نظام التعليم يكون محاكما بالاحتياجات الثقافية التي تجعل احساسه بالماضي عنصرا أساسيا لكل وجوه النشاط ومن بينها الفن. في هذا الوقت يصبح قولنا أن فلانا فنان تعنى أنه فنان تقليدي. وهذا يوصلنا إلى نقطة هامة هي أن البحث الوعي عن التقاليد يتضمن الإشارة إلى ثقافة فقدت إلى حد ما صلتها بالماضي وبقيمه ثقافة فاسدة أو منحلة في أحدي نواحيها. (فقط) التقاليد الحية تلقى القبول والتسليم بها حتى تسقط أو تتحطم بدرجة خطيرة. فموقف "إليوت" من غرس التقاليد وبطريقة واعية كان دليلا على حالة طارئة في الثقافة الأوروبية (شين لوسى).

الناقد والتقاليد:

قد يكون غرس الاحساس بالتقاليد غير مفيد بالنسبة للكاتب المبتكر، ولكنه بالتأكيد مفيد للناقد الأدبي. فالمحافظة على التقاليد هي جزء من عمل الناقد. فعليه أن يرى الأدب مستمرا وأن يراه ككل لكنه ضروري ليراه لا كشيء مقدس بفعل الزمن ولكن ليراه خارج حدود الزمن.

وهذه الرؤية ضرورية للناقد اذا شاء أن ينجح في الحكم بطريقة صحيحة على المزايا والعيوب الموجودة في الأعمال الأدبية الجديدة، اذ تمكّنه من استخدام طرائق التحليل والمقارنة استخداماً صحيحاً. إن معرفة الماضي ضرورية لفهم الحاضر فهماً حقيقياً.

في مقال (الناقد العظيم) يقول "إليوت": "إن الناقد الهام هو الذي تستغرقه مشاكل الفن الحالية، ويريد أن يدفع بقوى الماضي للتركيز عليها.

إن التوازن بين الماضي والحاضر ضروري وخصوصاً عند تقييم أعمال الكتاب المعاصرين. والناقد الهام سوف يمكنه النقد من الوقوف على ما كان يتذوقه الجيل السابق، أو من قبول الجدة كمعيار كافٍ للامتياز. وهنا نرى مهمتين محددين للناقد كليهما تعتمد مباشرة على المعرفة الوعائية بالتقاليد الحية.

1-استخدام الماضي للقياس والحكم على الحاضر.

2-استدعاء قوى الماضي لمساعدة التطور الحقيقي للحاضر.

إذا نظرنا للأدب كوحدة حية فإن أي عمل فني جديد يغير النظام الذي تكونه الأعمال الفنية الحالية. وهذا يجعل من الضروري تغيير رأينا في الماضي. الفكرة كلها أساسية بالنسبة لأعمال "إليوت" النقدية وهي تعطي مثلاً طيباً عن فكرة التقاليد الأدبية.

طبيعة النقد ووظيفته:

التقاليد هي الروح الحية للأدب وتحت هذه المهمة الرئيسية الخاصة بحفظ التقاليد يمكن أن تدرج كل وظائف النقد وطريقه في منهج "إليوت". ففي

هذه الوظائف مجتمعة تكون منها من الأفكار المترابطة تتناول - ربما بدرجة كبيرة من الكمال - وظائف النقد وطبيعته بدرجة لم تصل إليها أعمال أي ناقد إنجليزي آخر. والناقد كما يقول "إليوت" لابد أن يكون لديه الخيال والقلب حتى يرغب في الاحساس بالأدب كائن حي ، ثم يتقدم في عمله لمساعدة الآخرين كى

يشعروا بنفس الطريقة ، وأدواته هي المقارنة والتحليل ويجب استخدامها بحرص حتى يمكن توضيح العمل الذي يجرى فحصه .

المقارنة:

ويوضح "إليوت" ما يقصد بالمقارنة حين يقول في "التقاليد والموهبة الفردية":

"لابد أن يدرك الشاعر أنه، بمعنى أو باخر، لابد وأن يقيم وفقاً لمقاييس الماضي.. وأقول يقيم وفقاً لهذه المقاييس ولا أقول نقطع أوصاله، فلا يصدر الحكم عليه بأنه يساوى الموتى أو يقل عنهم أو يفضلهم، وإنما المسألة مسألة تقييم، مقارنة يقاس فيها شيئاً أحدهما بمقاييس الآخر.

والمقارنة هي قياس بلا حكم نهائي . فالناقد ينبغي عليه ألا يعطي أحكاماً في الأمور ذات الأهمية، بل يوضح فقط، وسوف يستخلص القارئ الحكم الصحيح.

ولا يمكن للناقد أن يفلت من اصدار الأحكام عن الجيد والرديء حتى "إليوت" نفسه لم يتمكن من هذا ولكن تحذيره من اعطاء الأحكام كان نتيجة لخوفه من أن يحل الذوق الشخصى محل المقاييس الموضوعية للنقد.

ويعلق (شين لوسي) على كلام "إليوت" فيتساءل لماذا يقيم الشاعر وفقاً لمقاييس الماضي فقط، ولا يقيم وفقاً لمقاييس معاصرية؟ وهى أكثر طرق المقارنة قدرة على الكشف وتتفق تماماً مع الإيمان بتقاليد حية.

وفي إصرار "إليوت" على قيم الماضي المهملة، يبدو وكأنه يتجاهل الحاضر المعاصر، مع أنه يستخدمها في كتاباته عن الأدب الماضي والحاضر. كما أنه يدعو إلى عدم تقييم الشاعر "وفقاً لقوانين النقاد الموتى" . وربما كان يعني أن العمل الأدبي يجب ألا ينظر إليه كما لو كان مكتوباً لعصر مضى .. كما فعل نقاد الأدب (الجورجي) مع "إليوت" نفسه، إذ لابد أن يعرف الناقد النمو والتغيير في الأدب.

الاستخدام الصحيح للمقارنة والتحليل:

إذا كان الناقد لا يحكم على الأعمال الأدبية، فكيف يمكنه توضيحها؟ الإجابة في المقوله التالية: ينبغي أن يكون لدى الناقد احساس متتطور جداً بالحقيقة . والمقارنة والتحليل لابد أن يتناولاً الحقائق الخاصة بالعمل الأدبي، وهذا يعني كل الحقائق المتعلقة بالعمل ذاته وتاريخه والخلفية التي تؤثر فيه كعمل فني لا شيء آخر.

ان "إليوت" يحتقر طريقة البحث عن الحقائق التي أسرىء استخدامها في الرواية الانجليزية حين بحث النقاد عن عدد المرات التي ذكر فيها "الزراف" في القصص الانجليزى. وكذلك يرى "إليوت" أن الترجمة الذاتية يمكن أن تلقى ضوءا على الأدب ولكنها لا تقدم نقدا أدبيا. فالحقائق التي يستخدمها النقد يجب أن تكون أدوات للتقدير الذي يساعد على ادراك طبيعة الفن، وطبيعة الأعمال الفنية المفردة. وللهذا فإنه يمكن أن نفهم "إليوت" حين يتحدث عن إعادة الشاعر إلى الحياة إنما يعني الشعر لا الشاعر.

نقد الحقيقة:

في مقال "حدود النقد" سنة 1956 م يشير "إليوت" إلى النقد الذي يدخل إلى القصيدة بدراسة مركزة حول مكوناتها والأسباب التي أدت إلى وجودها. (نقد الحقيقة) ويقول: "ان فهم القصيدة ضروري جدا لنا لدرجة أنه ينبغي علينا أن نحاول الامساك بما تهدف أن تكون عليه".

المقاييس الموضوعية:

بالرغم من اعترافات "إليوت" بحدود طريقة البحث عن الحقيقة في النقد فإن نظريته النقدية كلها تقوم على الإيمان الراسخ بوجود مقاييس موضوعية للمتفوقين في الفن. وللهذا يعارض الطريقة الذاتية لهؤلاء الذين يخضعون النقد لذوق الشخصى فيقول الواحد منهم "انى أحب هذا، ولا أحب ذاك".

وكما في نظريته الشعرية يصر "إليوت" على استبعاد العنصر الشخصى، ذلك يصر في النقد على البحث في الشيء ذاته، لا في رؤية ذاتية عنه.

ان بعض الحقائق قد تكون مفيدة ولكن كل الحقائق لا تفيد. فقد يزحم الناقد نفسه كثيرا بآيامهات القصيدة الأخلاقية والاجتماعية والدينية حتى تتحول القصيدة في يده إلى أفكار للمناقشة. وهذا تقلب الطريقة ويصبح ما تقوله القصيدة أهم من كيف تقوله. وهو الاعتبار الأول.

لهذا ينبغي علينا أن نفرق بين تقييم الشعر وبين التنظير حول الشعر.

ان النوع المختلف للتنظير هو محاولة الإجابة عن سؤال ما هو الشعر؟ هذه إحدى الغايات الحقيقة للنقد الأدبي. ولكن "إليوت" يحذر الناقد قائلا "هنا حد فلسفى ينبغي على الناقد إلا يتعداه كثيرا، اذا أراد ان يحتفظ بموقفه كناقد، وكان غير مستعد لأن يلبس ثوب فيلسوف (ميافيزيقى) أو عالم في الاجتماع أو في علم النفس".

إن مفتاح الكلام هنا هو "ترقية الاحساس بزيادة الفهم" وهي أوضح تعبيراً لما يعنيه "اليوت" بالتوسيع فالاحساس موجود نظرياً في الإنسان. ومع ذلك يجب تهذيبه وتربيته وتوجيهه.. وهذا يمكن تحقيقه بنظريات الشعر. وكذلك طريق الكتابات النقدية حول القصائد الفردية.

وفي تقديره للنظريات الفردية للشعر، يعود "اليوت إلى الفكرة الطبيعية عنده. فأهمية المقاييس الجماعية تأتي من أن النظرية الفردية محدودة. لأن معرفة الفرد وتجربته وفهمه وحبه لا يمكن أن تتسع لفهم الشعر كله، فلا نقد انسان واحد ولا نقد عصر واحد يمكن أن تتوقع منه أن يحيط بكل طبيعة الشعر".

النقد التفسيري:

هاجم "اليوت" هذا النوع من النقد في مقال "مهمة النقد" وعند "اليوت" نجد ثلاثة خطايا مميتة للنقد يمكن حصرها في ثلاثة:

- 1- الجهل وهذا لا يحتاج إلى تعليق.
- 2- التنظير الغامض.

3- التفسير العاطفي. وهو أقل أنواع النقد موضوعية وأبعدها عن الحقيقة. لذلك "فاليوت" يفضل عليه نقد الحقيقة اذ يقول: "والحقيقة لا تفسر الذوق، ويمكن على الأقل، أن ترضي الذوق لكن المفسدين الحقيقيين هم هؤلاء الذين يقدمون الرأى أو الخيال".

قد تكون عند بعض النقاد بصيرة في نقد الأعمال الأدبية، ولكن من الصعب أن تحكم على قيمة هذا النقد. فمقابل كل نجاح في هذا النوع من الكتابة، يوجد آلاف من حالات الغش وبدلاً من البصيرة نجد الخيال. وحين يصل "اليوت" إلى هذه النتيجة القائمة يضيف:

"من المؤكد أن التفسير يصبح مشروعًا فقط حين لا نجد تفسيراً على الاطلاق بل وضع بعض الحقائق في يد القارئ التي بدونها يضل الطريق".

الحقائق المطلوية:

ان الانسان الذي يؤمن أنه يفهم القصيدة ويكون اعتقاده صحيحاً من الممكن أن يساعدنا على الفهم لا بما تعنيه القصيدة أو بمشاعرها. ولكن بذكر بعض الحقائق مثل العبارات والصور، والايقاعات أو بعض القصائد التي أثرت فيها وهكذا، أى أنه يوضح القصيدة بطريقة أفضل لأن يلقي الضوء عليها ذاتها. إن "اليوت" يؤمن أن الفهم الحقيقي للعمل الأدبي

يجب أن يكون مرشدًا للناقد فيريه أفضل الطرق لاستخدام أدواته المقارنة والتحليل.

والنقد في النهاية لا يبني على قواعد جافة جامدة بل يقوم على الذوق . لكن الذوق وفقا "إليوت" ، ليس مسألة تفضيل شخصي، بل بصيرة وفهم ومعرفة للجيد والرديء من الأعمال الأدبية. وال بصيرة والفهم يمكن أن يقumen على حساسية الناقد إلا أن هذه الحساسية لا جدوى منها مالم تنم وتهذب بدرجة جادة، أي على حد تعبير "اليوت" تربية طريقة التجربة والنظام في المسائل الأدبية وهي تشبه الحاسة التاريخية. التي لابد للناقد من اكتشافها واكتسابها حتى تصبح جزءا منه.

وبهذا يتضح أن فكرة التقاليد الأدبية كانت تسسيطر على عقل "اليوت" وترتبط بين كتاباته النقدية وتوحد بينها ... في نظرية واحدة.

وإليه يرجع الفضل في تهذيبها ووضعها جميعا في إطار واحد متماسك. لقد كان "إليوت" مهتما بتطوير أعماله وكان مخلصا نزيها في هذا الشأن.. حتى أنه حاول أن يرسى قواعد النقد على أساس من الموضوعية التي تشبه موضوعية العلم إلى حد كبير.

المراجع:

1-فكرة التقاليد الأدبية عند ت. س. إليوت.

2-مقالات في النقد الأدبي.

تأليف: ت. س. إليوت.

ترجمة الدكتورة لطيفة الزيات.

3-ملاحظات نحو تعريف الثقافة

تأليف ت. س. إليوت.

ترجمة الدكتور شكري عياد.

-

2- مجال وحدود الواقعية

هذه مقالة للناقد الروسي نيكولاي ليزيروف يناقش فيها قضية هامة هي الواقعية في الأدب والفن، والتي تلقى كثيرة من الأضواء على تاريخ الأدب والفن والمدارس الأدبية، وهي مناقشة ثرية قد تسهم في تقريرنا من المفهوم الصحيح للواقعية. وهي ضمن مجموعة مقالات في كتاب عنوانه "مشاكل علم الجمال الحديث" وتاريخ نشر الكتاب يرجع إلى أواخر الستينات في ظل النظام السوفيتي وانتشار مدرسة الواقعية الاشتراكية. وقد اختارت هذه المقالة بالذات وقامت بترجمتها نظراً لأهميتها بالنسبة لمحاولاتنا للتعرف على مفهوم الواقعية في الأدب والفن عموماً. وعنوان الكتاب بالإنجليزية هو

Problems of Modern Aesthetics

يبدأ الأستاذ ليزيروف كلامه بالقول:

ان مشكلة الواقعية هي مشكلة معقدة، وقد ازدادت تعقيداً اليوم نتيجة لأن ممثلي الاتجاهات الفنية التي ليست أصلاً واقعية قد أصبحوا يدركون على نحو ما أهمية الواقعية وجاذبيتها فأخذوا يرفعون أعلامها. في 1946 طور كازمير ملوفيتش نوعاً خاصاً من الواقعية "شكلاً فنياً ذاته" واعتقد دعاء السيراليية وأخيراً دعاء التعبيرية التجريدية أن الدور الوحيد الذي يمكن للفن أن يؤديه هو التعبير عن عالم اللاوعي عند الفنان كذلك تعرضت الواقعية لشىء من الهوان على يد هؤلاء الفنانين الذين يعلون أن أعمالهم الطبيعية ذات القيمة المتوسطة هي ثمار الطريقة الواقعية. كذلك يقدم مؤسساً ومنظرواً في الاروانيات Antinovel تفسيراً خاطئاً للواقعية. فروب جرييه Robe Grille يعلن أن الواقعية بشكالها الكلاسيكي "فقط" تلقى غموضاً على شكل الأشياء، وينبغي لهم أن يستقلوا بنظرية أي كانت الصيغة التي تتخذها. والكاتبة البولندية ماريا دابروسكا ترى أن الواقعية الكلاسيكية تهتم فقط بالنظام الفني والترتيب،

ولهذا فهى ابعد ما تكون عن تصوير الواقع تصويرا دقيقا فالسلوك العابث اللامجدى لشخصيات بيكت ويونيسكو هو فى رأيها " صورة اكثرا دقة الواقع " وتضع اساسا للواقعية الحقة.

فالمشكلة قد وصلت الى هذا الحد من الغموض نتيجة لاراء المتضاربة والمدخل الوحيد لفهم هذه المشكلة هو ان نحدد طبيعة الواقعية، حتى نزيل كل ما هو غريب عنها.

لقد قام أساتذة علم الجمال السوفيت فى السنوات الأخيرة بدراسة هذه المسألة دراسة عميقة، وكانت اهم نتائجها هو الاعتراف بالواقعية كظاهرة تاريخية فى عملية التطور، تقوم على الواقع فى شكل صور وتستمد اشكالها الفنية ومثلها من الحياة. وفيما يختص بهذا الأمر هناك عامل غاية فى الأهمية لابد من تاكيده، هو ان اعتماد الفن المطلق على الحياة (شأنه شأن كافة وجوه النشاط الانساني) لا يبرر اطلاق اسم الواقعية على اى عمل فنى يعكس الحياة بدرجة او بأخرى. ففى الاعتراف بالصلة القائمة بين الفن والحياة فاننا لا نزعم ان الفن كله ينجدب بدرجة ما نحو الواقعية. ومن الواضح تماما أنه على العكس من ذلك فإنه توجد الى جانب الواقعية اشكال اخرى للفن محكوم عليها تاريخيا أيضا. حتى ارسطو فى تلك الأيام الغابرية قبل أن تتطور الواقعية كطريقة فنية نجده قد ميز بين مختلف الطرق الممكنة لتصوير الواقع فى الفن. اذ كتب يقول ان الفنان ينبغى عليه ان يصور الاشياء كما كانت او كما هي او كما يقال او يظن بها او كما ينبغى لها ان تكون. هذه المقوله تميز بين نمطين اساسين من الفن، بين الفن الذى يهدف الى تصوير الحياة وبين الفن الذى يهدف الى إعادة خلقها. هذا التمييز الأساسى يمكن تتبعه خلال تاريخ الفن كله.

فى أثناء حفريات مريت (فى القرن الماضى) رفع الفلاحون المصريون التراب عن نقش خشبي مصرى قديم دفن فى الأرض لمدة خمسة آلاف سنة، وقد اخذتهم الدهشة حين رأوا التشابه الملحوظ بينه وبين شيخ البلد، هذا النعش الذى يصور رجل عجوز طيب يخطو الى الأمام متکنا على عصاه ، كان صادقا مع الحياة بدرجة ملحوظة ، بجانب هذا الشكل فى المتحف هناك اشكال اخرى كثيرة للفراعنة منحوته فى الحجر والبرونز وهى مصرية أيضا لكنها مختلفة تماما فى الشخصية، فخفرع الذى ينتمى الى الأسرة الرابعة ، صوره النحات المجهول ليس فى صورة شخص

بل في صورة إله مزود بقوة خالدة لا تتأثر. إنه يعرض فكرة القوة مجسدة في الحجر، رمزاً لوكيل الله على الأرض.

ان الفن كالحياة لا يمكن حصره في بعض الأشكال حتى أعظمها كمالا. فكثيرا ما تصادف في عمل واحد بذاته تجميعا لأهداف متناقضة، فالإلياذة مثلا تحوى أوصافا للطبيعة والحياة اليومية ولعديد من المعارك الحقيقية جنبا إلى جنب مع أوصاف الابطال الأرضيين ذوى الأقدام السريعة " والخوذات البراقة" يعصفون بكل شيء كال العاصفة، بل بجانب سكان السماء الآكثـر رقـيا نجد شخصية تـريـزـيـاس أحـول العـيـنـيـن "مـقـعـد تـائـفـي" اـكتـافـه فـوـق صـدـرـه بـيـنـما يـرـفـع جـانـب رـأـسـه الـأـسـفـل كالـنـصـل.

ان الاتجاهين المثالى والواقعى اللذان تكونا فى غابر القرون من الممكن تتبع آثارهما بوضوح عبر التاريخ الانسانى الذى لا يتوقف فيه تغيير العصور أو المطالب الفنية والانجازات، تارة نجدهما يختلفان بعضهما عن بعض وتارة آخر يبدوان متحددين في عمل واحد.

كان الفن في العصور الوسطى يعطي تصويرا حيا دقيقا للكيفية التي يحول بها الفنان الأشياء والظواهر الموجودة في العالم الحقيقي لكي يجسد هدفه و يجعله يخدم أفكارا دينية. وهذا يصدق على الشخصيات المرسومة ببروز في لوحة "رؤيا التجلى" الموجودة على الحامل بمدخل كنيسة القديس بطرس بالموسق، ويرجع تاريخها إلى بداية القرن الثاني عشر. هذه الشخصيات التي تحياك عند دخولك الكنيسة هي : المسيح في حجم أكبر من المعتاد والسرافيم وكتبة الأنجليل في حجم أصغر قليلا مرسومين في صور رمزية كمخلوقات مجنحة، وبعدهم الشيوخ في أحجام أصغر نسبيا، وهم يجسدون بهذا التناوب التدرج الهرمي للنظام الكنسي، ليس هذا كل ما في الأمر فتقدير قامة الشيوخ بدرجة مفرطة، وطيات ملابسهم غير المنتظمة إلى جانب الأجسام الإثيرية للسرافييم والوجه الهادئ للمسيح، وهو عنصر السلام الوحد في وسط هذه الفوضى، إنما يجسد فكرة الإله الكلى القدرة، وتحمية العقاب على خطايا الحياة الدنيا.

كان علماء الجمال اللاهوتيين في العصور الوسطى يرون الجمال الحقيقي أولاً وقبل كل شيء في الروح التي تنبذ "الغرور الأثم" من أجل غاياتها الخاصة للجمال الجسدي حتى الملامح الشكلية الخالصة لحفر وتشكيل الأشكال الحجرية والزینات على واجهة كنيسة القديس بطرس بالموسق تحمل شواهد عديدة على هذه النظرية الجمالية التي يرجع تاريخها إلى كتابات القديس أوغسطين في القرن الخامس

الميلادى. ومن خلال هذا الميل للتعبير عن "أفكار كنسية" باشكال متغيرة، فقدت كثير من الأعمال الفنية صالتها المباشرة بالحياة. لكن التحرير المعتمد للأشكال الحية لحساب فكرة زائفة منحازة ليس هو الملمح الجيد للفن غير الواقعى، بل ان هناك ظواهر أشد تعقيدا. فالفن الوجودى الحديث غالبا ما يستخدم عناصر حقيقة وتعليات من الواقع لعرض تصورات فلسفية تحرف الواقع تماما.

فى مثل هذه الحالات، نجد ان الملامح الخارجية للتصوير والتعبير الواقعى، التى تعطى ايهاما بالصدق مع الحياة، وهى فى الحقيقة مجرد بديل للدراسة المعمفة، تحول الى وسيلة غاية فى السهولة لتجسيد وتصوير طريقة فنية ليس لها أدنى صلة بالواقعية.

وقصة "الغريب" لأبىر كامى هي مثل رائع لهذا، فالقصة ترمى الى البرهنة على عبىة الحياة الإنسانية وعدم جدواها، والمخرج الوحيد للانسان من هذا المأزق الذى دفع اليه بواسطة الطبيعة والمجتمع هو أن يعترف بقدريه لا ترد لعبت الحياة. هذه العبىة هي التى تعطى لكل منا الحق الأخلاقى لتأكيد ذاته خارج الإطار المتفق عليه للخير والشر.

ان التصوير الحى المدهش للطبيعة وللمشاعر الإنسانية يستخدم فقط كحيلة لإبراز أراء المؤلف الفلسفية والسيكولوجية. والمثل على ذلك نجده فى الوصف الجمالى للجو الحاد على الشاطئ وخارج المدينة. وحين يقتل مرسو العربى الذى رفع سكينه فى وجهه نجد ان الوصف الجمالى يدعم الحادثة، وهى حادثة رئيسية، كما يدفع ب الرجل لا تحرك سلوكه سوى الرغبة فى عدم الاتيان بأى عمل مستقل، الى ارتكاب جريمة بشعة ودون شعور أو إحساس.

فالاستجواب أثناء المحاكمة، وحديث مرسو مع الكاهن، بالإضافة الى وصف حالته الذهنية حين يدرك انه يقف موقفا لا يمكن الدفاع عنه وانه مقضى عليه أمام القانون، كل هذا يستعمله أبىر كامى لإعطاء دليل سيكولوجى للوعى المستثير لرجل لا يبالى بهذا العالم، وبعد ان يجعل القارئ يعتقد بصحة الأحداث التى تورط فيها مرسو، يمضى الكاتب فى شرح عقيدته الفلسفية.

عند الفحص الدقيق يتكتشف لنا أن قصة "الغريب" تشبه رؤيا التجلى" من حيث النوع، ففى "الرؤيا" نجد فكرة دينية يتم التعبير عنها باشكال حقيقة لكنها محرفة تحريفا واضحا، فى حين نجد لا عقلانية كامى محمولة على "صورة واقعية

للحياة" والخلاصة واضحة وهي: ان التحريف الواقعى أو غير الواقعى للحياة إخضاعا لفكرة مفردة هو السمة المميزة للفن غير الواقعى.

الفرق بين الواقعية في الفن والطريقة الواقعية:

إن أى تحديد لجوهر الواقعية لابد ان يفرق بين واقعية الفن وبين الطريقة الواقعية، فالتصور الأول يعبر عن العلاقة الأولية بين الفن والعالم المادى، وهى خاصية اعطاء انعكاس موضوعى للواقع باعتباره شكل من أشكال الواقع الاجتماعى، أما التصور الثانى فهو يعبر عن وعى الفنان بهدفه فى أن يعكس العلاقات السببية للظواهر. إن الطريقة الواقعية تفترض مسبقا وجود طريقة معينة مقررة تاريخيا لرؤية الحياة من جانب الفنان فالرغبة فى رؤية العالم بالانطلاق منه تجعل العمل الواقعى وسيلة لفهم الواقع وكشف موقف الإنسان ازاءه.

ولكى نعطى فكرة واضحة عن التناقض بين الموقف الدينى من الحياة مثلا، وبين الموقف الواقعى بالنسبة للعلاقة المباشرة بالفن نجرى مقارنة صغيرة بينهما. فالقديس أو غسطين فى خطابه الى نيريد يوس يجرى مقابلة بين "الروح والجسد" ويتسائل ايهما افضل؟ ثم يجيب: ا لروح طبعا. ما الذى يمتدح من أجله الجسد؟ لا أرى شيئا سوى الجمال. فما هو الجمال الجسدى؟ إنه تناقض أجزاء الجسد بعضها مع بعض مما يعطى حلاوة من لون معين. فهل الأفضل أن يكون هذا الشكل حيث هو حقيقيا أم حيث هو زائف؟ وain يكون حقيقا؟ ويجيب، فى الروح طبعا.

بعد ان أعلن القديس أو غسطين ان "جمال الجسد" أى جمال الأشكال الطبيعية هو نوع زائف من الجمال، نراه يصل الى رفض دوجماتى قاطع للمرة الجمالية التى يستمدها الناس من الأشياء الحسية. فهو يقول "ما العمل ان كانت الأشياء الحسية تحتوى على متعة كبيرة جدا؟ ويأتى جوابه "يجب الا يسمح لها بذلك"

فى سفر الرؤيا يرفض القديس يوحنا لوحة رسمت عليها صورته على أساس أنها شبيها جسديا فقط اذ يقول يوحنا للرسام " ان الذى صنعته هولعبه طفل ناقصة. رسمت الشبيه الميت للحم الميت ". وتشرب الفن المسيحي كله تقريبا هذه الرغبة فى تأكيد الجوهر الروحى للإنسان أى "القىس الإلهى" ، أما ليوناردو دافنشى وهو واحد من أصدق الواقعيين فى عصر النهضة فأفكاره عن الطبيعة والفن تقدم منهجا مختلفا تماما للخلاف. إنه كعالم وفنان يركز أولا وقبل كل شىء

على كشف العلاقات المسببة للظواهر. كتب في مقالات عنوانها "عن نفسي وعن علمي" يقول "لا يوجد فعل في الطبيعة بغير سبب، اكشف عن السبب ولن تحتاج إلى تجربة" ان الفنان في رأيه ينبغي الا يكون عالماً وفليسوفاً فحسب بل معلماً أيضاً. ان هدف الرسام هو النفاذ إلى الجوهر الحقيقى الكامن في بنية الأشياء. وفي موضع آخر من كراسة رسمه كتب يقول "إن الرسام الذي ينقل في بساطة معتدلة على الخبرة وشهادته العينين يشبه المرأة التي تعكس ببساطة أى شيء أمامها دون أن تعرف عنه شيئاً"

وتتضح طريقة ليوناردو بجلاء في لوحة "العشاء الأخير" التي رسمها في مطعم دير سانت ماريا ديل جرازي فهو يعبر عن ادراكه الواقعي للعالم بابراز العلاقة المتبادلة بين الشخصيات الثلاثة عشر جميعهم في الرسم. فالرسم يضع الخير والشر جنباً إلى جنب عن طريق رد فعل الائتى عشر تلميذاً لكلمات المسيح التي قالها منذ قليل "واحد منكم سيسلمنى" هذا الكشف للعلاقة السببية وهذه الرغبة التي تدفعه إلى تجسيد الحالة الروحية لذهن الشخصيات باعطاء تعبير مادى جميل عن طريق الحركة والإيماءة يذكرنا ببعض الفقرات التي سجلها في كراسه. وعلى الرغم من ان الصلة بعيدة وغير مباشرة فهي تساعدنا على تفهم المنطق الفنى لفكرة هذا الفنان الواقعى العظيم. اذا أردت ان ترسم شخصاً يتكلم الى جمهور من الناس فلا بد أن يكون لديك فكرة واضحة عن الموضوع الذى يناقشه وأن تجعل كل الإيماءات تتلاعماً معه.

"اظهر رجلاً مندهشاً مما سمع وفمه يتدلّى من جانبيه ثم ارسم خديه بعديد من التجاعيد، اما حاجبيه فيجب ان يرتفعا قليلاً حتى يلتقيا مكونين كرمشات كثيرة على الجبهة" على هذا النحو تظهر الطريقة الواقعية ذاتها في المبادىء العامة التي يستخدمها الفنان الواقعى في الاختيار والتقييم بالتصوير، ورغبة في الكشف عن القوانين الطبيعية الكامنة في ظواهر واقعية متناقضة. فالفنان الواقعى يستخدم كقاعدة الأشكال الحقيقية للشيء الذى يرسمه، وربما يلجأ أيضاً إلى أشكال عامة أو رمزية بشرط ان تخدم في الكشف عن الجوهر للظاهرة الحقيقية المرسومة.

ان المدخل إلى الواقع وحتى دوافع تطوير الشخصية يمكن أن تتشابه عند مختلف الكتاب، لكن التعبير عنها يأخذ شكلاً مختلفاً، لهذا نتكلم عن وجود كثير من الأساليب الواقعية الملموسة تاريخياً. لقد بلغت الواقعية

ذرتها فى القرن التاسع عشر. ورأى أساتذة الواقعية العظام من الأوربيين والروس نتيجة لعدم ادراكهم لمجرى التطور الم قبل للمجتمع ان عملهم الرئيسي هو اعطاء تحليل صادق وشامل للحياة الاجتماعية. يقول بلزاك عن كتابة الكوميديا الإنسانية إنه كان يهدف إلى وضع قائمة للرذائل والفضائل و اختيار أهم أحداث الحياة الاجتماعية. فالتحليل السليم للواقع المتفاوض فى منتصف القرن التاسع عشر وهو واقع حافل بمباسى التناقضات الاجتماعية أدى إلى النقد بطريق حتمى، فاتخذت الواقعية بالطبع شكلًا نقديا فى كتابات أكبرهم موهبة واعمقهم فكرا، وأصبحت واقعية نقدية. " فما هو الفن فى عصرنا؟ سؤال طرحته منظر الواقعية الروسية ف.

بيلنسكي V O Belinski

وأجاب عليه قائلا انه تقييم وتحليل المجتمع وبالتالي نقده:

فى ذلك الوقت كان المطلوب هو فهم الواقع فهما عميقا من أجل فحصه نقديا أكثر من فهم الرومانسيين له، مثلا، كان كتاب الواقعية يوضحون شخصياتهم فى علاقتهم بالحياة وفى اعتمادهم على البيئة. فالسمات الأساسية للطريقة الواقعية هو البعد عن الأراء الذاتية المتعسفة، ثم صدق الدوافع فى الشخصية الإنسانية والنضال الواقعى من أجل الأصالة. ويمكن رؤية هذه السمات فى الأدب، وفى رسوم كوربيه وفى الفن الروسي قبيل الثورة البلشفية وفى فن أولئك الممثلين، الذين كانوا على حد تعبير ميخائيل شبيكين أحد رواد الواقعية فى المسرح الروسي، لا يفرضون ذاتهم على الدور الدرامي، بل كانوا "يجهدون للدخول تحت جلد الشخصية"

ان التاريخ الاجتماعي، تاريخ القيم الأخلاقية للمجتمع المعاصر هو التيمى الأساسية التى اعطت واقعية القرن التاسع عشر النقدية مكانا فى ثقافة العالم، اذ كان المنبع الأساسى للحدث هو الصراع بين الفرد والمجتمع، والمبدأ الفنى السائد هو الصدق مع الحياة، وكانت الحبكة التى شاع استخدامها فى النثر والدراما هى الصراع بين العشاق او الصراع العائلى. وسواء اختار الكتاب تصوير الناس التافهين او الصغار او تناولوا حياة القرية او مشكلة المرأة، فإن الحدث كان يأخذ دائمًا شكل قصة حب او تاريخ عائلة حتى لو كانت أهمية هذا خارجية فقط. وفي حالات نادرة فقط

حلت المؤامرات السياسية وعمليات البنك والاقتصاد او الصراعات الفلسفية، الدينية، الأخلاقية والجمالية محل المثلثات الخارجية العادلة.

هذا النضال من أجل إيجاد محرك سليم للحدث والشخصية وتصويرها ذات موقف اجتماعي اقتصادي من الحياة أدى إلى ظهور منهج سيكولوجي، بل فسيولوجي. ففي ضوء البروجيكتور الذي يمسك به الكاتب الذي ينتقى أحداثاً فردية من الحياة وفي ضوء تأملات البطل في وحنته كان من الطبيعي أن يجد الإنسان ذلك الشيء الذي يمثل جزءاً عضوياً من قصة الحب أى المنبع الرئيسي للحدث.

فالتصوير العميق المتعدد الجوانب للحياة المعاصرة هو العمل العظيم الذي حققه الواقعية. فمن النقل الحرفي لأنماط الرذائل والعواطف والفنات الاجتماعية وحتى المهنية ينطلق الكاتب لتصوير الإنسان في حالة حركة دائمة. وعلى حين نجد جوجول في قصة "الأرواح الميتة" يستخدم مجموعة من الحيل الأدبية لكي يعرض عينات نمطية من ملاك الأرضى، ومن موظفى الحكومة نجد أن العنصر النمطى لشخصيات تولستوى قد ذاب تماماً في الوصف المتبادر للحالات الروحية المتقلبة للذهن. ان تيار الحياة في نهاية القرن التاسع عشر قد ظهر الفن من الترتيب العقلانى فيتناول موضع نابع من التقاليد الكلاسيكية، وكذلك من دوامات العواطف الرومانسية الجافة التي كانت تنتج عن الاستطرادات الانفعالية ومن التحويرات المثيرة للحبكة، والتأوهات التقليدية للعشاق ومن أنصاف الآلهة وحتى من الأوغاد والأشرار والأنباء النباء.

اصبح الفن هو المرأة الحقيقية للحياة، لكن كلما اقتربت هذه المرأة من الفرد، كلما انحصرت قبضتها على الواقع في تيمات صغيرة، فإذا وجب على الفن أن يحصل على فهم شامل للعالم وجب عليه أن يكتسب مفهوماً للحياة عاماً ومحدداً بدرجة حادة يتلائم مع تطورها التاريخي، فلا يمكنه الاعتماد ببساطة على وصف الحياة اليومية، او مجرد التعاطف مع الخير او إدانة الشر. وهذا يتمثل في وجود أبحاث أخلاقية منفصلة بذاتها في أعمال ليوتولستوى وفي диالوجات والمونولوجات التي تكون جزءاً من روايات دیستوفیسکی، حيث يناقش الأراء "المؤيدة" والمعارضة إلى ملا نهاية.

ومن خلال البحث عن الصلة التي تربط بين الشخصيات والحياة وترتبط فنهم بالجري الطبيعي للأحداث توصل كتاب الواقعية النقدية إلى فهم دقيق للعمليات التي تحدد مسار التاريخ.

وكان على هذا الخط، أن دخلت طرائقهم الفنية على غير وعي من الكتاب انفسهم، في صراع مع الأساطير والخيالات الشعبية التي نمت نتيجة لتحليل الواقع تحليلًا محدودًا أو زائفًا.

وهذه النقطة توضح كلمات توماس مان، وهو واحد من اعظم الكتاب الواقعيين في عصرنا حين يشير إلى عمله رواية "بدنبروكس" Buddenbrooks التي تحكي قصة انهيار الطبقة العليا في المجتمع البورجوازي. يقول مان: "كانت المشكلة التي استغرقتني ودافعتني إلى الكتابة مشكلة بيولوجية سيكولوجية، وليس سياسية. وكنت مهتما بالعنصر الروحي الإنساني، أما المضامين الاجتماعية السياسية فقد عالجتها بطريقة عارضة وبغير وعي كامل، ولا يحتاج الإنسان إلا لمقارنة بودنبروكس" برواية أخرى في نفس الموضوع هي "أسرة ارتامانوف" التي كتبها مكسيم جوركى ، ليرى كيف ان منطلق توماس مان قد حصر المشكلة التي واجهته في أضيق الحدود.

ليس هناك سوى النظرة العلمية الصحيحة للتاريخ والطريقة الفنية للواقعية الاشتراكية التي لا تتفصل عنها، والتي تولدت في مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية بقدرة على تزويد الفن الواقعى بفهم مستقبلي متماسك للإنسان والعالم. فالواقعية الاشتراكية تتميز بمنهج مادى متماسك واع بالنسبة للحياة التي يعاد تصويرها. فالحياة تنعكس في الفن على ضوء قوانين التطور التي اكتشفتها الفلسفة الماركسية اللينينية، وبنصویرها للحياة فإن الواقعية الاشتراكية تناضل من أجل تحويلها وفقاً لمبادئ شيوعية انسانية عامة.

هذا الكفاح من أجل فتح مجال فنى متزايد الاتساع مرتبط دائماً بصيغة فنية قد أصبح في الوقت الحاضر سمة مميزة لكل فنان لا يريد أن يعزل نفسه عن الناس. هكذا كان الخط الشعري عند فلاديمير مياكوفسكي الذي

CRS فى شعره كل "قوته الرنانة" لطبقة البروليتاريا المقتحة. فقابلية الفهم تزيد من قيمة الأعمال الواقعية ولا تنقص منها إذ تتطلب صورا واضحة واستعمالا دقيقا محددا للغة والحيل الفنية واحتضان الشكل والمضمون للتعبير الواضح عن معنى الواقع ذاته.

بتصوير الواقع يتعلم الفنان الواقعى أن يفهمه. إن عملية الفهم هذه تشمل الأفكار والمشاعر والمحاولات التى يبذلها هؤلاء ليس فقط الذين يخلقون الأعمال الفنية القيمة بل والذين يقدرونها أيضا. إن الحدود المتحركة للواقعية تحدها درجة سيطرة الفن على الواقع لا الحيل الفنية البعيدة كل البعد عن الواقع. إن هذا التصوير العميق والمجال الواسع هو بالضبط الذى يميز الطريقة الواقعية الاشتراكية عن كل ما عاداها من الطرق الأخرى المشروطة تاريخيا.

من قراءة الكتابات النظرية لأساتذة الواقعية الاشتراكية البارزين حول الطريقة الفنية يرى الانسان فى أقوالهم عن الموضوعات العامة التى لا يختلفون حولها، مثل تصوير الحياة من موقف اشتراكي، والرغبة لا فى تصوير الواقع فقط بل تغييره أيضا، أنهم يؤكدون على أهمية التفسير الفردى للطريقة مع الاعتبار بطبيعة هذا الشكل الفنى أو ذاك.

ففى حالة الكسى تولستوى مثلا، نجد ان المبادىء التى تقوده، هى تنميط الواقع فهو يقول "ان الواقعية هى تعميم الأحداث الفردية التى بينها سمات مميزة" الواقعية تلغى العارض وتوجد مقادير متميزة الواقعية تأخذ الوجه الجارى للحياة وتحوله الى ظاهرة دائمة تحتوى على جوهر ما هو جارى، فى حين أن المذاهب الطبيعية مثلا تعطى صورة لا تبالى بالحياة فى حين ان الواقعية تعنى موضوعا اجتماعيا وانماطا اجتماعية عامة . الواقعية لا تضل، لا تتوه عن العصر، ولا تلبس أبطال الحكايات القديمة جاكتات سوفيتية من الجلد. الواقعية تهاجم الحياة الجديدة هجوما مباشرا ثم تترك لكل واحد أن يأخذ ما يأخذ ما يسع عليه يده، معتمدًا على مهارته، وينطلق به. ان يأخذ ما هو حيًا ولا يأخذ ظلامًا خاويًا. فالأخير نتركه للشكليين "

أما ناظم حكمت الشاعر اللامع الحديث، فقد عبر عن موقف مخالف بالنسبة لهذه المسألة، إنه يسلم للواقعية الاشتراكية أوسع مجال أو باستخدام جميع الأشكال الفنية بما فيها تلك الأشكال التي انفصلت كلية عن المبادئ التقليدية والتي حددتها "بالتصوير الخارجي المجرد للأحداث الطبيعية وللروح الإنسانية"، فهو إذن ينطلق مثل الكسى تولستوي من التسليم بالأهمية الفائقة للمضمون في الفن، ويعارض بشدة الفكرة التي تقول بأن ثمة أشكال فنية معينة ينبغي اعتبارها على وجه الخصوص من طبيعة الواقعية الاشتراكية. فتصور خدمة الحزب والشعب بانتقاء شكلًا فنيًا بذاته هو تحويل لهذه الخدمة إلى انشغال ذاتي بمشكلة الشكل - وهذا في حد ذاته هو الشكلية بوضوح وبساطة"

لقد توقفنا لتقدير قلة فقه من الاتجاهات الخاصة بتعريف الواقعية الاشتراكية، بجنب بعضها بعيدا عن التصوير الصادق للحياة، وبعضها الآخر لا يتصور الواقعية الاشتراكية خارج نطاق الملاحظة الضيقه "لأشكال الحياة ذاتها"

فى رأينا ان بريخت يقدم تعريفا واضحا لحدود الواقعية الاشتراكية وذلك فى بحث بعنوان "الواقعية الاشتراكية فى المسرح" هنا منهجا جماليًا كاملا اخذت فيه مبادئ الطريقة الجديدة تفسيرا فرديا متطرفا خاص ببرىخت.

"إن الواقعية الإشتراكية هي تصوير للحياة وال العلاقات الإنسانية في تطابقها مع الواقع عن طريق الوسائل الفنية ومن وجهة نظر "إشتراكية"

ويؤكد بريخت هنا ان "حقيقة الحياة" نتوصل اليها "بوسائل فنية" " يقول بريخت ان هذا التصوير يجعل من الممكن النفاد إلى قلب العمليات ذاتها واثارة نبضات روحية ذات صبغة اشتراكية"

يتضح لنا ليس من هذه المقتطفات فقط بل من تحليل افكار بريخت عن الشكل الدرامي ان "الوسائل الفنية" "تجعل من الممكن انتقاء وتعيم الجانب الأساسي في عمليات الحياة وظواهرها، ولا يتسع المجال للتساؤل عن الأشكال الفنية الصادقة مع الحياة بالمعنى الخارجي الضيق.

يتضح هذا لو فحصنا مشهد فى المسرحية التعليمية " المرأة الطيبة من سيتروان " وهى فنتازيا من ناحية الموضوع لكنها واقعية المضمون. لتأخذ المشهد الآتى: حيث الحلاق الذى ضرب وانج السقا بالمقص فكسر ذراعه، ثم اكتشفت شن تى بطلة المسرحية ذلك منذ قليل:

شن تى: ماذا حدث لذراعك؟

شيم: كسره الحلاق بالمقص أمامكم

شن تى: (منزعجة لعدم انتباها) ولم الحظ أنا

شيئاً؟ اذهب الى الطبيب فورا ولا سيبق

ذراعك هكذا ولا تستطيع ان تعمل به أبداً

انهض سريعا ياله من عمل مخيف.

انهض.

رجل عاطل: انه يحتاج الى قاضى لا الى طبيب

فمن حقه أن يطلب تعويضا عن الإصابة.

وانج : هل تظن اننى أملك فرصة

شيم : لو كانت فقط صالحة ومكسورة

وانج : اظن أنها كذلك . انظر لقد تورمت كثيرا

هل تظن هذا يكفى للحصول على معاش؟

شيم : سوف تحتاج الى شاهد فى القضية

وانج : لكنكم جميعا رأيتموه يضربني ، ويمكىكم

ان تقولوا هذا (ينظر حوله)

العاطل : كانت البنت وزوجة أخيها جالسين بجوار

الحائط يأكلون لم يرفع أحد منهم رأسه

شن تى : (لشيم) لكنك رأيت ما حدث

شيم : لا أحب التعامل مع البوليس

شن تى : (لزوجة الأخ) اذن ما رأيك أنت؟

زوجة الأخ: أنا؟ لم اكن انظر نحوه

شيم : ماذا تقصدين؟ رأيتكم تنظرین - أنت

فقط خائفة لأن الحلاق رجل قوى

شن تى : أنا واثقة انك لن ترفض الشهادة

(تخاطب الجد)

زوجة الاخ: لن يهتموا بشيء مما يقول، فقد كبر سنـه

شن تى : (للعاطل) لكن المعاش فى خطر

العاطل : حذرونى من مرتين من التسول . ان

شهادتى ستضره

شن تى : (بعدم ثقة) لا أحد منكم يملك الشجاعة

فى ان يقول ما حدث. ترون ذراع

ساق تكسر في وضح النهار ثم تغلقون أفواهكم

المشهد الذى قدمناه مرسوم بطريقة توضح ان الجوع والفقر يفسدان الناس والموقف الذى اختاره المؤلف موقف بالغ الحدة، والردود القصيرة التى يتفوه بها الاشخاص تجسد دوافعهم فى معطيات الظروف المحيطة بهم وتكشف عن نمط الناس الخاص بهم.

مع ذلك فهذا المشهد يعتبر اساسيا فى المسرحية لا من أجل تطوير الحدث بل لتأكيد نية الكاتب بوجه عام وتأكيد الرسالة الخاصة بهذه الواقعية

بالذات. هذا هو السبب الذى من أجله يتغير كلام شن تى فجأة من النثر الى
الشعر الذى نسمع فى سطوره صوت الكاتب نفسه واضحا.

ويحكم أيها النساء. كيف يضرب أخ منكم
وتغضون الأبصار
ثم يصرخ مستغيثا، لما انت صامتون؟
كيف يمشى الوحش فيكم
ينتقم منكم فريسة
ولسان حاكم يقول
إنه قد اعفى عنا
لا يرانا ساخطين
أى مدينة هذه؟ بل أى شعب أنتم؟
ان ظلما فى المدينة يقتضى إشعال ثورة
وإذا لم تأت ثورة، ينبغي حرق المدينة
قبل ان يأتي الظلام
وبطريقة نمطية جدا لابد ان يعقب ذلك عودة الى النثر، وهنا نجد استمرار كلام
شن تى الذى يبدأ من "وتغلقون افواهكم"
وانج اذا رفض الناس الذين رأوه فعلا سأقول انا إنى رايته " ثم يتطور هذا الدافع
السيكولوجي اكثر . ان احدى النساء لا ترفض الادلاء بشهادتها فقط بل تنوى أن
تخون شن تى أيضا.
العامل : اندفعت نحو الحلاق لتخبره
زوجة الأخ: نحن لا نستطيع ان نغير العالم

شن تى : (بقتوط) لم اكن انوى طردكم ، لكن

الخوف ملأنى

لا ، لقد نويت ذلك. أغربى عن وجهى!

يخرج الجميع (العامل وزوجة الاخ والجد)

وهم يمضغون الطعام فى استياء

شن تى : (تخطب المجهور)

لم يعودوا ينطقون

حيثما يلقى بهم سراهم يمكثون

واذا طردوها بعيدا سراهم يسرعون

لا شيء يحرك قلوبهم غير رائحة الطعام

نحوها يتطلعون

واضح تماما ان كلمات زوجة الأخ تأخذ معنى رمزا عاما فى هذا السياق. فهى تمثل النتيجة التى وصل إليها هؤلاء الناس العاجزين عن الكفاح. وخلاصة رأى الكاتب التى تتناول ليس مشكلة "عدم التدخل" بل مشكلة التكوين الاجتماعى السيكولوجى لطبقة البروليتاريا الحديثة الخاملة، يوضع ثانية على لسان شن تى لتنطقه شعرا.

إن وضع حدث المسرحية فى الصين هو مجرد تقليد أدبى. كذلك الشخصيات تقليدية لكنها فى نفس الوقت لا تعطى مطلاً للإحساس بانها رموز خاوية أو افكارا مجسدة فى اشخاص. وهذا توضحه حقيقة ان حدث المسرحية الرئيسى والذى هو المشاكل الاجتماعية الفلسفية، قد أمد بريخت بالد الواقع السيكولوجية.

كل الحيل الدرامية التقليدية المستعملة فى المسرحية ، كازدواج شخصية شن تى وزيارة الآلهة للأرض، والفوائل الشعرية والمشاهد التى لا اهمية لها فى تطور وحدة الحدث، جميعها تمثل نقاط انطلاق نحو فهم العمليات

الاجتماعية التي تجري في الحياة ، والنسيج الدرامي كله لمسرحية " المرأة الطيبة " يؤدي إلى نتيجة حتمية وهي ان العالم الذي يشوه الانسان لابد من تغييره ، ولو ان الكاتب يترك للجمهور مهمة الوصول إلى هذه النتيجة على مسؤوليتهم الخاصة ، ثم يحاول ان يحركهم الى المشاركة الإيجابية ، وهذا هو الهدف من ختام المسرحية الذي يلقيه مثل يخاطب الجمهور من امام الستارة

اصدقاء المحترمين

اعرف ان النهاية ليست سعيدة

لقد نزلت الستارة ووقعنا في حيرة

لم نحل أية مشكلة ، اذ بقيت كل المشاكل بلا

حلول

ولابد من الوصول "لى حل صحيح

ففكروا وجربيوا الحلول

هل يصلح المال أم الحب؟

تغير البطل؟ أم ظهر تطوره؟

هل يصلح الأمر تغيير الآلهة او الاستغناء عنهم؟

ها نا صامت ، مبلبل التفكير

فساعدونى يا اصدقاء

فلتشذبوا كل العقول ، وتطرقوا كل سبيل

وامهلونى كى نجرب لنجد خير طريق

يفضى بالانسان الطيب الى الخير

العميم

فاستبعدوا النهاية الحزينة

لابد،

بكل بد،

من نهاية سعيدة، فهمتم؟

إن مسرحيات بريخت تتجنب عمدا كل الأحداث العارضة التي تتطابق مع الحياة ليحل محلها "النظام الطبيعي" الذي يقوم في جوهره على قوانين التطور الطبيعية التاريخية الاجتماعية التي ينظمها الفن في صورة عامة، وان كانت هذه ليست الصيغة الوحيدة الممكنة ، إلا أنها كانت مقبولة تماما للتوصير الواقعى للواقع في تطوره الثورى . بينما نجد في رواية "الأم" لجوركى ان الكاتب يكشف عن أفكاره أساسا بإعطاء أوصافا ملموسة قوية للحالات السينكولوجية لعقل نيلوفنا في دوامة الحياة اليومية، نجد بريخت يقدم إعداده الدرامى للرواية بطريقة عملية مجردة من السمات التي رسمها جووكى لشخصيتها .

واخلاصا لمبادئه الفنية اثنى بريخت على هيلين فيجل، التي لعبت دور الأم، أولا وقبل كل شيء لأنها اختارت من كل السمات المميزة لنيلوفنا تلك السمات التي تبرر لعائلة فيلاسوفا اوسع التفسيرات السياسية او التي جاءت تبعا لذلك فردية تماما وفريدة لا تكرر، وبتعبير آخر نقول إنها كانت تؤدى دورها وكأنها كانت تقف امام جموع من السياسيين لكن ذلك لم ينقص من قدرها كممثلة ولم يمنع تمثيلها من بلوغ مرتبة الفن.

ان تفرييد شخصية نيلوفنا لا يمكن ان تكون محل جدال، فالسمات الأساسية للصور السينكولوجية الالازمة لاعطاء الموقف السياسي تعبيرا ماديا قد رسمتها الممثلة من تجارب حياتها الشخصية.

وبريخت كما نرى لم يحاول ان يجعل المتفرجين يندمجون فيما كان يجري على خشبة المسرح (كما كان يفعل ستانيسلافسكي) الى درجة ينسون معها انهم في مسرح، بل ان بريخت الكاتب والمخرج كان يتبع فيها المحاولات الجريئة للتجديد الدرامى في تفاصيل الفن السوفيتى في

العشرينات، والتى ارتبطت ببحث ميرهولد عن صيغ جديدة فى المسرح، ومياكوفسكي فى الشعر وايزينشتين فى السينما. من هذه الناحية، لابد لنا ان نعتبر بريخت مثلا رائعا جدا للصلة الدائمة بين اتجاهات الواقعية الاشتراكية فى العشرينات وبين تلك الاتجاهات التى ظهرت فى الثلاثينات ثم الأربعينات والخمسينات. فالمعنى النمطى الذى اضفاه جوركى على نيلوفنا البطلة عن طريق رسم الخطوط الفردية المميزة لشخصيتها والتى افتعلت القارئ بصلتها بالحياة فى روسيا، وبالذات ابان ثورة 1905، هذا المعنى وضعه بريخت لخدمة اهدافه الجمالية فى اظهار القوانين العامة لحركة العمال الثورية على مستوى عالمى.

وعلى الرغم من أن الإعداد الدرامى الذى قام به بريخت كان يختلف عن الأصل فى عدة جوانب إلا أن جوركى قد أقره سنة 1932 ولم تزعجه أسس التنميط غير العادية واستخدام حيل غير تقليدية لتوضيح معنى الأشياء العادية والظواهر، فالجانب الأهم فى اعداد بريخت الدرامى كان يتفق تماما مع أهداف جوركى وتصوراته ، ففى هذا النص نجد ان كل حيلة قد حققت الغرض المنشود منها.

كلام من نص "الأم" لجوركى وإعداد بريخت له يثبتان حقيقة هامة وهى أن أهم الجوانب فى العمل الفنى المنتوى الى الواقعية الاشتراكية هو النظرة العامة للحياة التى تستخدم فى حالة الفنانين الصادقين، شتى الحيل والوسائل المبتكرة لتحقيق عملية الادراك.

ولنعد الى أبحاث بريخت:

- "ان المتعة التى ينبغى لكل شكل فنى ان يعطيها تابع فى الواقعية الاشتراكية من إدراك حقيقة أن المجتمع قادر على تقرير مصير الانسان"
- "ان أى عمل فنى يخلق وفقا لمبادىء الواقعية الاشتراكية يكشف عن القوانين الديالكتيكية للتطور الاجتماعى والتى تساعد معرفتها المجتمع فى تقرير مصير الانسان، وتبين ان الناس والأحداث كما هو مقرر تاريخيا، قادرين على التغير ومتناقضين بالطبيعة"

ارتبطة فكرة ادراك الجمال دائمًا في فلسفة علم الجمال المادية بفهم العالم، ففي الفقرة التي اقتبسناها يؤكد بريخت قيمة المساهمة الخاصة التي تقدمها الواقعية الاشتراكية من أجل فهم العالم فيما جماليا. حين يصل الانسان إلى فهم قوانين التطور الاجتماعي يصبح قادرًا على الشروع في تقرير مصيره. وهذا على وجه الدقة ما يرسى الداعمة الأولى للتطهير المتفائل الذي يحتوى عليه الفن الاشتراكي، والذي يجد تعبيره في مختلف الأساليب، بما فيها تلك الأساليب التي تبتعد كثيراً جداً عن تعليمات بريخت.

يقوم فن بريخت على أساس اعتقاد أن العالم يمكن فهمه وتغييره في ضوء المبادئ الشيوعية. إن مبدأ الإلتزام بموقف الحزب في الفن قد ساعد، في بحثه عن حيل تمثيلية جديدة. باتباع بريخت لخط الواقعية إنما كان يعادى بقوة ذلك النوع من الدراما البرجوازية الذي كان على حد تعبير الناقد الانجليزى المشهور رونالد بيكون ان الفرد فيها تافه ظلال متشابكة لقوى خارجية تجعله شيئاً فشيئاً ضحية لها، اضعف من ان يكون عاملًا مؤثراً فيها.

والفن لا ينحصر بالطبع، في نمط بسيط واحد للواقعية، بل إن أشكال الواقعية تتغير مع الزمن وتتطبع إلى الأمام من أجل المستقبل. مع ذلك ينبغي أن ندرك أن وراء الطبيعة المتغيرة للفنون غموضاً وللواقعية خاصة توجد حدود واضحة التحديد. هكذا ينبغي إلا ينفصل الفن عن خالقه، وهو الإنسان، وإن مادة الفن كانت، وستظل دائمًا هي الواقع الذي تحول في وعى الفنان واصبح مطبوعاً في عمله، حتى حين يتغير الواقع بدرجة تفقد كل معنى وتخالصه من وشائجه الإنسانية فإنه يظل يواصل بقاءه في صور الرسام التأثيرى أو التجريدي وفي العبارات الخالية من المعنى للشعر الاشتراكي (اللاحسى) بصرف النظر عن قبولنا لهذه الأعمال باعتبارها أعمالاً فنية أم لا ، فالحقيقة الباقيه هي ان الشكل الوحيد للمادة اللازم لأى نشاط انسانى هو الذى تستمد من الحياة .وفىما يتعلق بالواقعية، وهى احدى الطرق العظيمة للفن ، سوف يصبح من العبث مناقشتها اذا انمحت قيودها وتحطمت الحدود المقررة تاريخياً بين مدارسها واتجاهاتها.

تتميز الواقعية، كأى طريقة فنية أخرى ببعض السمات الخاصة التي تعدل منها تبعاً لعلاقتها بالشيء الحقيقى المنعكس وادراك الفنان له. لكن

بصرف النظر عن مدى تغير العالم ورؤى الفنان له، فإن الواقعية إذا احتفظت بمعناها الأصيل لا يمكن أن تغير هدفها الأولى وتنكر مهمتها الأساسية التي تعنى فهم جوهر الواقع الموضوعي بالوسائل الفنية، تبعاً لهذا فإن الأشكال الفنية التي يتطور خلالها الفن الواقع ليست أشكالاً ذاتية واستبدادية بل تتجه أكثر إلى فهم الحياة ولا تخضع لاملاعات الشعور المفلوتوت العيار، ولا للفوضى الفنية بل تخضع للتعبير عن مضمون مستمد من الحياة ذاتها ويلقى الضوء على قوانينها الطبيعية.

إن الطريقة الفنية الجديدة للواقعية الاشتراكية تتميز بما يتتوفر لها من امكانيات فنية واسعة المدى، لقد احتضنت أقصى أمنيات الرومانسيين وعناصر من الجروتشك وكذلك طريقة تصوير الواقع في أمثلولات رمزية عامة.

إن القيمة الحقيقة للواقعية الاشتراكية التي تتطور باستمرار بدافع الطموح الفني إنما تكمن في نضالها من أجل فهم حقيقة الحياة بغير تعصب أعمى، وكذلك في إنسانيتها الثورية النشطة لا السلبية.

3- الجد والهزل

فى مسرح جان أنوى (+)

تأليف: فيليب تودى

هذه الدراسة النقدية لأعمال أنوى، تناقض مشكلة هامة تشغّل المهتمّين بالمسرح في مصر، وهي مشكلة المتعة أو التسلية. وكيف تتحققها عن طريق المسرح، هل الهروب من معالجة القضايا الفكرية الجادة والمشاكل الاجتماعية يساعد المسرح على الرواج وتسلية الجماهير؟ أم أن هذا يعزل المسرح عن الجماهير العريضة ويصرفها عنه؟

والإجابة على هذه الأسئلة سوف تصادم دعاء الهزل والسطحية والابتذال، الذين يزعمون أن هذه الأساليب تجذب الجمهور وتسليه. لقد توصل المؤلف بعد دراسة وتحليل نصوص جان أنوى ومتابعة تفاصيل كل العروض، وكذلك الأمور الخاصة بالنجاح المادى كعدد الرواد وايراد الشباك إلى أن أنوى حق نجاحاً كبيراً حين تصدى لمعالجة الأفكار الجادة باسلوب جاد، وعجز عن تحقيق هذا النجاح حين هرب من الأمور الجادة واتجه إلى التسلية فقط.

كتب أنوى ستة وعشرين مسرحية، لم يفشل منها سوى مسرحيتين بلغة الشباك، وهو يفاخر بأنه كاتب تسلية، ولا يمل تكرار ذلك في أحاديثه. بل إنه لا يتصور أن يكون للمسرح مهمة أخرى غير الامتناع والتسلية. ففي رأيه أن الإنسان الذي يستطيع أن يجعل الناس ينسون همومهم ثلاثة ساعات، وينسون الموت، إنما يؤدي عملاً طيباً، ومفيداً ولا مزيد عليه. وبناء عليه يرفض أن يقدم المسرح أفكاراً دينية أو سياسية أو فلسفية، كما يرفض فكرة مشابهة الواقع أو

* مجلة الكاتب مارس 1975

لتزام بمسرحية محبوبة أو محكمة التفصيل ويصر على أن المسرح هو أساساً "لعبة حرة للعقل"

ولكن هل أنوى كاتب تسلية فقط أم أنه يمكن النظر إليه كمؤلف مسرحي جاد قادر على أفكار فلسفية ومتافيزيقية؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه هذه الدراسة. وتحاول الإجابة عليه.

فكـلـ الـحـقـائـقـ الـمعـرـوفـةـ عـنـ حـيـاةـ أـنـوـىـ تـشـيرـ إـلـىـ أـنـهـ رـجـلـ مـسـرـحـ حـقـقـةـ النـجـاحـ فـىـ مـجـالـ اـهـتـمـامـهـ. وـحـينـ نـمـعـنـ النـظـرـ فـىـ مـضـمـونـ مـسـرـحـيـاتـهـ،ـ فـانـ صـورـتـهـ كـمـؤـلـفـ كـرـسـ كـلـ جـهـودـ لـتـسـلـيـةـ جـمـهـورـهـ يـصـبـعـ تـصـدـيقـهـ،ـ وـعـلـىـ الرـغـمـ مـمـاـ يـقـولـهـ أـنـوـىـ عـنـ مـسـرـحـ الذـىـ يـنـسـىـ النـاسـ فـيـهـ الـمـوـتـ،ـ فـانـ الـكـثـيرـ مـنـ أـعـمـالـهـ تـبـرـ عـنـ الـيـأسـ وـالـتـشـاؤـمـ،ـ وـتـتـنـاـوـلـ مـشـكـلـةـ الـمـوـتـ الـإـنـسـانـىـ بـعـقـعـ شـدـيدـ.ـ "ـفـأـرـوـيـلـ"ـ وـ"ـالـتـدـرـيـبـ عـلـىـ التـمـثـيلـ"ـ تـنـهـيـانـ بـالـانـتـهـارـ.ـ وـالـمـوـتـ يـفـضـلـ عـلـىـ الـحـيـاةـ فـىـ "ـأـنـتـيـجـونـىـ"ـ وـ"ـأـورـيـدـيـسـ"ـ بـيـنـماـ تـعـطـىـ "ـرـوـمـيـوـ وـجـانـيـتـ"ـ اـنـطـبـاعـاـ بـأـنـهـمـاـ مـحـقـانـ فـىـ اـغـرـاقـ نـفـسـيـهـمـاـ فـىـ آـخـرـ الـأـمـرـ.

والانتحار يصبح مفهوماً لأنّه يقترن دائماً وبطريقة منتظمة بقصة تجربة حزينة. فليس في مسرحياته زواج سعيد، وباستثناء الجنرال في مسرحية "شارد البال" لا نجد أحداً يحب أطفاله، ولا نجد رجلاً آخر غير أورنيفيل يرضي عن عمله، وقلة قليلة فقط من شخصياته تستمتع بالطعام والجنس والكتب والفن والشراب. توماس بيكيت هو الشخصية الوحيدة التي تظهر حماساً للسياسة، لكنه سرعان ما يهجرها حين تلوح له فرصة للانتصار تسمو به.

أما المجتمع الذي تتحرك فيه شخصيات أنوى فهو مجتمع قاسٍ غير متسامح كما في "بيتوس المسكين" أو حماية عاجزة أقامها الناس لتقييم شر فظائع المثلية أو الفوضوية. مثال ذلك المجتمع الذي يدافع عنه كريون في مسرحية "انتيجونى" دون أي اهتمام بالعدالة أو الإنسانية.

وحين تظهر الكائنات البشرية في مسرحية ما بصورة غير مضحك أو غير مزرية أو غير انطوائية، نجدها تعانى تعاسة شديدة بسبب الحواجز

الصعبة التي يقيمهما المال والطبقية لتحول دون اشباح رغبتهم في الحب والسعادة. وهذه الشخصيات تعى تماما بؤس مصيرها الذى لا مهرب منه، ولا تردد في التعليق عليه. ففى امكان "أنتيجونى" أن تشتري الحياة بالمصالحة الذليلة ولكنها ترفضها وتفضل عليها الموت. ويتبين روميو وجانيت أن الحب الحقيقى يؤدى حتما الى الانتحار. وفي هذه المسرحية كما فى "ميديا" نجد أن فكرة استحالة الحب ترتبط بفكرة الإله القاسى غير الرحيم.

أما المسرحيات التي تنتهى نهاية سعيدة كالمسافر بلا متعة، فقد حققت ذلك عن طريق الرفض المطلق لمواجهة الواقع.

وتتردد في أعماله "تيمات" محدودة مثل الصراع بين المثالية والواقع، وكذلك "تيمة" أن مطلب الانسان في النقاء سوف يهزم حتما في عالم فاسد شرير. ويرى روبرت كاتنر أحد نقاد المسرح المشهورين في فرنسا، أن تكرار هذه "التيمة" الدائم، أيا كانت التنوعات التي تظهر بها، إنما يدل على ضعف كبير في قوة الخيال عند جان أنوى. فالرجل الذي يصر دائما على أن أول واجباته هو تسليمة جمهوره لا يجب أن تفوته ملاحظة أن الجمهور قد بدأ يمله.

ولا يتفق طبعا كل النقاد مع كاتنر. ففى سنوات ما بعد الحرب لاحظ كثير من الكتاب الشبابه بين أفكار أنوى وبين أفكار سارتر وكامى. واعطوا أعماله تفسيرات فلسفية ومتا فيزيقية قوية. م البريه مثلا يرى أن مسرحيات أنوى "تحوى تحليلا للوضع الانساني" ويرفض اعتباره كاتب تسليمة، لأنه لا ينافق جمهوره بل يرفعه إلى مستوى. وصورة الحب الرومانسى التي يقدمها ما هي إلا منصة للفوز. فالحب عنده يستجيب لحاجة الانسان المعاصر لوسيلة خلاص. أما الناقد الانجليزى مارش فهو يخصض ضمن دراسته لأنوى حيزا كبيرا لتحديد نقاط التشابه بين أعماله وجودية سارتر. فهو يرى أن الأفكار الأساسية للوجودية الملحدة هي كعزلة الانسان وفكرة الانسان كخلاصة لأفعاله كما ترإعى فى عيون الآخرين، ثم حرية الانسان فى خلق قيمه الخاصة به. وينتهى الى أن هذه الأفكار تشكل القيمة الأساسية لمسرحية "المتوحشة" حيث تتصرف تيريز طبقا لعقيدتها الداخلية فيما يختص بما يلأنها.

كذلك يرى الناقد الأمريكي ليونارد يرونوكو أن كل مسرحيات أنوبي تعبّر عن موقف فلسفى عام. فمشاغله هي الحب والمال والطبقة الاجتماعية، لأن الحب والمال يرتبطان بموضوع مصير الإنسان، وهي كذلك والى حد ما، تعطى تصویراً له.

ويلاحظ تودى التناقض الكبير بين أراء هؤلاء النقاد وبين صورة أنوبي كما عبر عنها هو نفسه حين كتب عام 1952 يدافع عن "فالس مصارعى الثيران" ضد ما زعمه نقاد باريس. فهو ينكر أن مسرحياته تحمل أي مضامين فلسفية. ويقول إنه يتّجنب الأفكار العامة ويستخدم التعسّفات الإنسانية لكي يضحك الجمهور فقط عليها.

وربما كان هذا تردیداً لما فعله مولير وهو الكاتب الذي يعجب به أنوبي ويدركه كثيراً. وهو يرى أن أصلة مولير العظيمة في المسرح تكمن في محاولته أن يبيّن أنه مهما كانت الآراء التي نعتقد بها، أو الفظائع التي نرتکبها فلن نهرب من حقيقتنا الأساسية وهي "اننا مضحكون". ويعقب تودى على هذا بأن مسرحيات أنوبي تعكس هذه الرؤية للإنسان. كما أن اشارة أنوبي لمولير توحى بجاذبية ممكّنة عن السؤال المطروح عما إذا كان أنوبي كاتب تسليمة بالدرجة الأولى أم مؤلفاً يتّناول مسائل جادة.

لقد كتب أنوبي أربع مسرحيات، اثنتين عن مولير نفسه. واثنتين بالاقتباس من كوميدياته، اثنان منهما تعداد أعمال تسليمة مباشرة وهما "مدرسة الآباء" و "مولير الصغير" أما "أوريينفل"، من خلال التيمات التي تعالج وكذلك التكنيك الدرامي، و"شارد البال" فتأخذان مكانهما الصحيحة كمسرحيات إلا أن فيليب تودى يشير إلى أن أنوبي ليس على مستوى مولير كمؤلف مسرحي أو كمفكر ويستشهد برأي مورفان ليبيسك الذي حدد الاختلاف الأساسي بينهما بأن مولير يبرهن بنزاهة مع السلطات على أنه تناول مشاكل اجتماعية حقيقة وتحمل مخاطرة حقيقة. أما أنوبي، ففيما عدا "بيتوس المسكين" فقد كان دائماً يتّجنب المسائل الاجتماعية التي تثير الجدال ولم يقم بأى مخاطرة تماثل الهجوم الذي شنه مولير على معسكر سانت ساكريمنت "في مسرحية تارتوف" بل نجد أورنيفل يدافع عن موقف أنوبي كمسامر فقط

فأئوى لا يرتفع إلى مستوى الكاتب الذي يقلده، وهو يعترف بصحة هذا الكلام ويرى أن السبب يكمن في أنه لا ينوى أن يحاول ذلك.

وهكذا يتضح اصرار أنوى على الاكتفاء بتقديم الفرجة والتسليه. لكن يمكن القول بأن التعبير عن الأفكار الجادة لا يتعارض بالضرورة مع تسليه الجمهور وامتناعه بل ربما كان مصدراً لزيادة المتعة الحقيقية. ويعرف تودى أن كاتب التسليه أو المسامر بأنه شخص يجارى ذوق الجمهور ولا يسأله فى تشكيل هذا الذوق. وهذا يستلزم منه أن يعرف متى ينصرف الجمهور عن تقليد معين. ولا ينطبق الجزء الأخير من هذا التعريف على أنوى. أما الجزء الأول فينطبق على استخدامه للأسطورة والقصة الخرافية.

ففى ظروف البطالة ونقص المال أبان الثلاثينات، نجده يركز على الدراما العائلية محاولة منه لتقليد النجاح الذى حققه مسرحية "الأزمنة الصعبة" لأدوارد يورديه، وحين ارتاد جিرودو الطريق إلى الأساطير الاغريقية، سار أنوى وراءه لكنه عجز عن الخروج حين تغير ذوق الجمهور. أما تقديم أعماله الوردية فى أيام الأربعينيات السوداء فقد كان محاولة لتقديم أدب هروبي يمكنه بانعدام المضمون الجاد من أن يحوز شعبية.

لكن هذا قد يكون نوعاً من التبسيط الشديد، فتطور أفكار أنوى وتكلمه يعكس تغيرات أصلية فى موقفه كما يكشفان عن بحث نزىء دائم للوصول لصيغة مسرحية جديدة. فمن غير المحتمل القول بأنه قدم المثالية بصورة غير محببة فى الخمسينات لمجرد الظن بأن الجمهور يريد ذلك، أو أنه كان يقلد مولير لمجرد الاستجابة للجمهور. إن موقفه النهائى من المثالية هو حصيلة حوار مع النفس يبدأ فى "أنتيجونى"، ويشكّل عقدة "كولومب" ومادة "بيتوس المسكين" و "شارد البال" و "حفلة الصوص"، وحتى فيما تلا ذلك من مسرحيات لا تخلو التسليه من نغمة جادة.

ويميز تودى بين المسرحيات التى تقدم أفكاراً جادة، وبين المسرحيات التى يلعب فيها أنوى بالافكار، ففى مسرحيتى "بيتوس المسكين" و "حفلة الصوص" يقترب جداً من التعليمية. وفى المسرحيات الخيالية يستعمل الأفكار كخلافية فقط ويتصادف ظهورها لأنها توضع فى المكان الثانى من

الأهمية، كذلك تختلف المسرحيات الخيالية عن العائلية بنقل التأكيد من الأب الأناني إلى العمة المعينة.

وإذا كانت "انتيجونى" هي أفضل مسرحيات أنوى الجادة، التي يعبر فيها عن رؤيتها للعالم بأقصى ما يمكن من حدة واقفاعة، فإن "الدعوة إلى القصر" هي أنجح مسرحياته الخيالية أو مسرحيات الفنتازيا. وهذه المسرحيات تقدم ما هو أكثر من التسلية. حيث نجد أفكاراً ممتعة لا نملها أبداً لأنها يدخلها في نسيج المسرحية.

فإذا كان أنوى يثير المشاكل الجادة فقط لكي يهرب منها، فهو مسامر غير أمين لأنه يعد بأكثر مما يقدر على العطاء، وإذا كان قد اهتم بالنقاء والفقر في بعض المسرحيات فإن ذلك ليس إلا شكوى حزينة. فهو ليس كاتب تسلية وليس هو بالمؤلف الجاد.

والواقع أن أنوى يحقق نجاحاً مدهشاً كمؤلف جاد في عدد كبير من أعماله: مثل المسافر بلا متعة، بيتوس المسكين، بيكيت أورنيفل، شارد البال. ومن الغريب أن أشهر مسرحيات التسلية مثل حفلة الصوص الراقصة، ليوكاديا، الدعوة إلى القصر، لا تصل إلى هذا النجاح.

وهنا تكتشف لنا حقيقة هامة، هي أن أنوى يفشل في تحقيق المتعة حين يطلق لأفكاره وهواجسه العنان عامداً إلى التسلية والترويح عن جمهوره. وكمؤلف جاد يفشل برغم جدية موضوعه، حين يتحول عنه فجأة خشية الملل، وفي هذا الصدد يتبيّن لنا أن فكرة أنوى عن نفسه كرجل تسلية، تفسد نوعية أعماله غالباً.

انه رجل مسرح من طراز ممتاز، يملأ مقدرة فذة على التنوع في استخدام التكنيـك المسرحي أو لغة الدراما، ولكن تكراره لتيـمة اساسية هي المثالية التي يـسـحقـها الواقع، يـدلـ فيـ رـأـيـ كـانـتـرـزـ عـلـىـ ضـيقـ اـهـتمـامـاتـهـ المـسـرـحـيـةـ. وـرـبـماـ جـاءـ ذـلـكـ نـتـيـجـةـ لـعـزـوـفـةـ عـنـ الـاـهـتـمـامـ بـالـمـشـاـكـلـ الـاجـتمـاعـيـةـ وـالـقـضـاـيـاـ الـعـامـةـ.

وهذا واضح من تاريخ حياته. إذ أنه لم يؤيد أى حزب سياسي، ولم يتخذ موقفاً واضحاً من أية مشكلة عامة. بل نراه حين يتحدث عن السياسة يعبر عن موقف محافظ ملئ بالتشاؤم. ويبدو هذا مفهوماً من تصویره

لشخصية كريون. وقد شن الناقد اليسارى بول جيلار هجوماً عنيفاً على أنوى مبيناً أن شخصية كريون يمكن أن يتقبلها أولئك الذين أيدوا حكومة فيشى.

وترجع عداوة أنوى للجناح اليسارى إلى حادث اعدام صديقه الناقد الصحفى روبرت برازيلاك بتهمة التعاون مع الألمان. وقد حاول أنوى إنقاذ صديقه بجمع التوقيعات ولكنه فشل، وكتب فى مقدمة أعماله ما معناه أن الذين أرادوا لهذا الصديق أن يختفى إلى الأبد، قد ساعدوه فى اظهاره أكثر. ولعل جان دارك تجسد كلامه بطريقة أفضل.. فقد صورها كشخصية جذابة مؤثرة. وهى بالنسبة له تجسيد روح الإنسان وقدرته على الارتفاع فوق الظروف، وتوكّد عظمته فى لحظات الاذلال ومكانته الرئيسية التى يشغله مصدر وحيد لقيم الأخلاقية والروحية.

وبالرغم من أن المسرحية تعبّر عن روح وجهة نظر إنسانية ترفض المعجزات الا أن جان تشير إلى الله وتصلب نفسها، ذلك لأن أنوى لا يمكن أن يغير من صورتها التقليدية كفتاة كاثوليكية صادقة الإيمان. فحين كسبت المعارك لم يكن ذلك بفعل معجزة من السماء، وإنما جاء حصيلة الصراع بين الانجليز والفرنسيين فى ظروف مواتية. فقد بلغت ثقة الانجليز بأنفسهم حد الغرور، بينما كان جنودها يحاربون بحماس أكبر.

لكن حديث المفترش فى مسرحية "القبرة أو جان دارك" يثير الحساسية السياسية بصورة أوضح. فالمحقق يسخر سخرية عنيفة بالنظم الشمولية، وقد اعتبر الشيوعيون هذا هجوماً عليهم. وهذا دل على شيء فانما يدل على استعداد غير عادى من جانب أنوى للدخول سياسياً إلى المسرح.

وقد بلغ أنوى أوج عظمته فى مسرحياته التاريخية والسياسية، كمسامر يقدم المتعة وكمؤلف جاد يعطى الأمور الجادة ما تستحق من جدية المعالجة، ذلك لأن أنوى يعرف كيف يصب أفكاره ومشاعره فى صورة موضوعية أكثر بقاء كشخصية تاريخية أو مشكلة سياسية بالذات بدلاً من تناول المشاكل الاجتماعية العابرة أو تقديم الأساطير بصورة محرفة.

وقد يبدو ثمة تناقض بين هذا وما يقوله أنوى من أنه يؤمن فقط بالكوميديا."ومسرحية الكهف" تشير إلى هذه النقطة. وحين يسأل المفتش الكاتب: لماذا لم يكتب كوميديا اذن وبأى الرد: "لقد جاءت الشخصيات وتولت هى زمام الأمر ". ففى بعض الظروف يحق للإنسان أن يستمد المتعة من مشاهدة معاناة الآخرين. "فالكهف"

"وشارد البال" توحيان بأن الإنسان حيوان مرح لا يقبل المواساة. وهنا على الأقل، لانجد أى انفصام بين أنوى المسامر وأنوى كمؤلف مسرحيات جادة بل فلسفية أيضا.

4 - بريخت والمفاضلة بين الشرور (+)

تأليف: مارتن إيسلن

امتد تأثير بريخت إلى المسرح شرقاً وغرباً، وبلغ من قوته حداً يجعله مساوياً لما أحدثه كافكاً في عالم الرواية. لكن أهمية بريخت الحقيقية تتجاوز دوره كشاعر مسرحي عظيم أو مخرج عبقري. فهو نموذج لعصره المضطرب، إذ تقابلت عنده أهم تيارات العصر السياسية والفنية والأدبية. بل إن هذه التيارات المتقابلة والمتعارضة تتركز في ظروف حياته وتقلباتها.

فقد عاش حياة حافلة ومثرة فاعتนาقه للشيوعية والتزامه بها، ومشاركته في النضال ضد النازية، وتجربته كشاعر منفى في أوروبا وأمريكا ثم عودته إلى برلين الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية تجعله مشتركاً في صراعات عصره أكثر من أي كاتب آخر من جيله. إن تجاربها تركز وترسب موضوعاته الأساسية التي يحددها مارتن إيسلن كما يلى:

- رد فعل جيل ازاء الانهيار التام لحضارته.
- أزمة الشخص العاطفي الحساس في عصر انهيار اليمان.
- المخاطر التي تهدد الفنان الذي تدفعه كراهية الشرور الاجتماعية إلى الوقوع في أحضان القوى الشمولية.
- ثم الصعوبات النظرية والعملية التي ت تعرض طريق الكاتب العبقري في مجتمع سلطوى جامد.

وميزة هذا الكتاب الذي نعرضه هنا تتركز في تناوله لهذه القضايا بعمق وشمولية يتصدى من خلال دراسته لحالة واقعية حالة بريخت، إلى فكرة الالتزام

*مجلة القاهرة ددى مايو ويونية 1985

الايديولوجي بالنسبة للكاتب ثم يبين فوائدها ومخاطرها. ولعل هذا يشرح لنا سر ذيوع هذا الكتاب وانتشاره. فقد صدرت طبعته الأولى في الولايات المتحدة عام 1959 أي بعد وفاة بريخت بثلاث سنوات، ثم أعيد طبعه عدة مرات صدر آخرها في عام 1973.

أما عنوان الكتاب " بريخت ... والفضلة بين الشرور ".

فهو يحمل أكثر من دلالة، إنه يشير إلى موقف مارتن إسلن نفسه الذي يرى في اختيار بريخت للاقامة في المانيا الشرقية نوعاً من اختيار أخف الشرور لا أكثر. كذلك يشير إلى موقف بريخت الذي كان يردد " إن النظميين في شطري المانيا يشبهان مريضاً بالزهري في حاجة إلى علاج. وهو يأمل في أن يتمضض نظام أول بريخت عن شيء مفيد ". ولهذا قرر الاقامة في برلين الشرقية، ولم يلغاً لباريس كما فعل بيكتسو مثلاً، وظل على إيمانه بعقيدته الشيوعية ولم يرتد عنها كما فعل زميله أرثر كوستلر. لقد عاش سنوات نفيه الطويلة في أوروبا وأمريكا وجرب الرعب الذي تفرضه المكارثية على ضمائر المفكرين، وتأكد بطريقة لا تقبل الشك من احتقار المجتمع البرجوازي لقيم الإنسانية وللإنسان. ولعل هذا يوضح أن المسألة بالنسبة لبرريخت لم تكن مجرد اختيار لأخف الشرور كما يزعم إسلن.

وهدف الكتاب كما يقول المؤلف هو رسم صورة لبرريخت " توضح العلاقة بين عقريته الشعرية وبين معتقداته السياسية من خلال الأسس السيكولوجية كما تكشف في شعره ". وهو يقرر أن الاهتمام ببرريخت يتزايد يوماً بعد يوم وخصوصاً في العالم الغربي، وإن هذا الاهتمام ينصب على مسرحياته الشعرية ونظريته في الكتابة والابراج باعتباره مسرح المستقبل لكن ارتباط بريخت بالشيوعية يجعل له بريقاً خاصاً. وهذا ما دفع إسلن لوضع هذا الكتاب ليبين لقراء الانجليزية العلاقة الصحيحة بين بريخت وبين الشيوعيين وتطورها في كل مراحل حياته.

وواضح أن المؤلف يحس بالفزع من محاولة الربط بين إنجازاته المسرحية والنظرية الشيوعية. وكأنه يستغرب أن يكون بريخت شيوعياً وفناناً عظيماً في الوقت نفسه، فهو يتساءل: إلى أي مدى يمكن لكاتب عظيم أن يتلزم بعقيدة جامدة كالشيوعية دون أن يصيب عقريته بالضرر؟ وهنا يجدر بنا أن نتعرف على مؤلف هذا الكتاب حتى نفهم الأرضية الفكرية التي يصدر عنها.

من هو مارتن اسلن؟

ولد في المجر ودرس الفلسفة واللغة الانجليزية في جامعة فيينا ثم تدرّب ليصبح مخرجاً مسرحياً. وفي عام 1939 رحل إلى إنجلترا والتحق بـ"بهيئة الإذاعة البريطانية". وفي عام 1963 عين رئيساً لقسم الدراما بها. وقد ساهم اسلن في نقل كثير من المسرحيات الأوروبية المعروفة إلى الانجليزية، وألف ثلاثة كتب نقدية هي: "مسرح العبث" "بريخت ... المفاضلة بين الشرور" ثم كتابه "تأملات في الدراما الحديثة" وتعتبر هذه المؤلفات من المراجع الهامة. ومن هذه الكتابات يتضح لنا أمران: أولهما أنه لا يكاد يرى العمل الفني بمعزل عن البيئة الاجتماعية والتاريخية التي أسهمت في تشكيله. وثانيهما أنه يكره الشيوعية كراهية شديدة. وكتابه هذا مكرس لمحاولة إثبات أن علاقة برixinth بالشيوعية لم تكن هي السبب في تطور أعماله ونجاح مسرحه على المستوى العالمي. لكنه يعترف في أكثر من موضع من كتابه بأن الشيوعية قد أمدت برixinth بنواعة من عقيدة صلبة أنقذته من العدمية والعبثية والفووضى وجذبه إلى موكب المتطلعين إلى المستقبل والعاملين من أجل العدالة والسلام.

والكتاب زاخر بالمعلومات الممتعة والمثيرة والحقائق المتعلقة بـ"حياة برixinth" وعصره وموافقه السياسية والفكرية وأزماته الشخصية مما يجعل لهذا الكتاب قيمة خاصة. والمؤلف يحاول الربط بين هذه الحقائق في ضوء معرفته بـ"علم النفس" لكي يكشف الصلة بينها وبين أعمال برixinth الشعرية ونظريته في المسرح الملحمي ولعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا اعتبرنا كتابه دراسة نفسية لمسرح برixinth.

وقد حاولت في هذه الصفحات القليلة توضيح وجهة نظر المؤلف وتحديد ها بعد تخلصها من التفاصيل الكثيرة والتفرعات المختلفة حتى يمكن توصيلها إلى القارئ العربي في سهولة ويسر، وهذا دعائى إلى عدم الالتزام بـ"تصنيف الكتاب أو عناوين أبوابه".

برixinth الفنان والقضية:

يبدأ مارتن اسلن دراسته بتقرير حقيقتين هامتين:

الأولى أن بريخت كاتب عظيم وهو يؤكد ذلك في مقدمة الطبقة الصادرة عام 1965 حيّ يقول " اذا كان من الممكن في عام 1959 الاحتجاج بأن شهرة بريخت بين المتكلمين بالإنجليزية ليست الا موضة عابرة، فقد أصبح اليوم واضحا بصورة جلية ان مكانته كواحد من عظماء كتاب المسرح قد أصبحت حقيقة مؤكدة " .

أما الحقيقة الثانية فهي ان بريخت لم يتشكك أبدا في قيمة النظرية الماركسية بل كان يعتبرها الطريقة العلمية الوحيدة للتغيير الظروف الاجتماعية لصالح الطبقات الكادحة، وتحقيق مجتمع الرخاء اللا طبقي. ومن ثم كافح بريخت ليجعل مسرحه وسيلة لخدمة القضية وتحقيق التغيير عن طريق ايقاظوعى الجماهير واثارة الموقف النقدي.

ولكن مارتن اسلن يقول ان بريخت لم ينجح في اثارة هذا الموقف النقدي، لأن جمهور المتفرجين وقف في عnad عند حد التأثير بعاملى الخوف والشفقة. أما نجاح مسرحه فيرجع الى قوة الالهام الشعرية عنده. إن وعيه الباطن أو قوة الالهام هذه كانت تأتى غالباً بعكس ما كان يهدف اليه بريخت، ومن ثم تعلق الجمهور بأعماله وأحبابها لما فيها من السحر الفني والجمالي. بل ان الذين اقبلوا عليها من أجل قيمتها الشعرية كانوا يكرهون أهدافه السياسية، والذين كانوا يحبون مراميه السياسية كانوا يهاجمون ما تحتويه من قيم فنية وجمالية ويعتبرونه من دعاة الشكلية.

بهذا الكلام يشير اسلن الى مسألة الالتزام الايديولوجي ويرى أنها تضع قيودا على حرية الفنان. فعلى الرغم من اخلاص بريخت للشيوعية ورغبته الصادقة في خدمتها، فقد واجه كثيرا من الصعوبات والمعارقيل التي كانت تضعها البيرواقراطية في طريقه. فقد كان بريخت يهدف الى جعل مسرحه معملا للتجارب الفنية في إطار الجدلية الماركسية، ولكن الحزب والبيروقراطية كانت تغيير الدعاية للمنجزات السياسية والاجتماعية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. صحيح أن المانيا الديمقراطية أعدت على بريخت من الامكانيات الكثيرة التي جعلته يستمر في عمله المسرحي بنجاح، فأعطته مسرحا خصص لفرقته وأمدته بالمال، لكن ذلك كان بغرض كسبها لفنان ذي شهرة عالمية أرادت ان تستعمله كسلاح في الدعاية ضد الغرب. وكان بريخت مدركا لمخاطر البيروقراطية فاستعمل جواز سفر نمساوي ووضع حسابه في بنوك النمسا واعطى مسودات كتبه وأشعاره لناشر في المانيا الغربية. كل ذلك ليضمن لنفسه حرية الحركة. لم يدفعه هذا الادراك الى ترك المانيا الشرقية ليعيش في الغرب مثل بيكتسو الذي عاش في فرنسا ذلك لأن بريخت جرب

العيش فى أمريكا زعيمة العالم الحر ورأى الرعب والفرع. وكذلك القهر الذى فرضته المكارثية على ضمائر المفكرين والفنانين. وقد زاد هذا من اقتناعه بـإفلاس المجتمع البرجوازى واحتقاره لـلقيم الإنسانية.

ولم يكن ذلك يعني ان أعمال بريخت ونظرياته كانت موضع ترحيب العالم الشيوعى. فقد هوجم كثيرا من النقاد السوفيت الذين كانوا يعتبرونه داعية لـلشكلية. وقد حاولوا أن يفرضوا أسلوب استانيسلانسكى عليه كطريقة رسمية لـفن التمثيل فى ألمانيا الشرقية، وكان بريخت يعتبر هذا الأسلوب النقىض تماما لما ينبغى أن يكون عليه المسرح العلمى الماركسي. لهذا لم تجد مسرحياته طريقها الى خشبة المسرح الروسى على الرغم من كونها روائع لأعظم كاتب شيوعى فى عالمنا المعاصر.

وقد استطاع بريخت بدهائه وبعد نظره ان يوفق بين رغباته ومطالب الحزب بالصورة التى تسمح له بالاستمرار فى العمل والانتاج وتجريب الأساليب الفنية دون أن يحيد عن إيمانه بالشيوعية - حسب فهمه لها - كوسيلة لتغيير المجتمعات وبناء حياة أفضل. وكما يقول إسلن " على الرغم من عنف مشاعره بـتفاهة وغباء البيروقراطية الثقافية للحزب، فإن بريخت ظل مقتعاً بأنه لا يوجد فى النظرية أى تناقض بين دكتatorية البروليتاريا والحرية الفنية - على الأقل بالنسبة للفنانين الماركسيين من أمثاله " وقد نجح بريخت الى حد بعيد واستطاع مسرحه أن يحرك فكر المسرحيين فى أنحاء كثيرة من العالم، واحتل هو مكاناً راسخاً كواحد من أعظم الشخصيات الأدبية فى القرن العشرين ، وهذا ما دفع مارتن إسلن الى ان يقول :

" إنى معجب بـبرىخت لأنـه شخص واقعى يتمتع بـدهاء شديد جعلـه يـسير وفق سياسة ذاتية الاهتمام مستنيرة. فقد كان يـشعر أنـ لديه شيئاً هاماً يجب أنـ يقوله. ومن أـجل هذا وجـب عليه أنـ يـعمل كلـ ما فى وسـعه ليـبقى حـياً فى زـمنه المـضطـرب دون أنـ يتـورـط فى حـركـات بـطـولـية جـوـفـاء. فـلم يـكـف أـبداً عنـ اـسـداء المـديـح وـالـثـاء لـلـأـبطـال غـيرـ الـبـطـولـيـن منـ أـمـثالـ شـفـيكـ وـازـدـكـ وـجـالـيلـيـوـ الـذـينـ حـقـقـواـ ماـ كـانـواـ يـسـعـونـ إـلـيـهـ عنـ طـرـيقـ الـظـهـورـ أـحـيـاتـاـ بـصـورـةـ أـقـلـ شـجـاعـةـ وـأـقـلـ فـضـيـلـةـ وـأـقـلـ صـدـقـاـ. وـلـعـلـ هـذـاـ هـوـ نـظـامـ الـأـخـلـاقـ الـذـىـ كـانـ يـبـشـرـ بـهـ بـرـىـختـ عـلـىـ لـسـانـ بـطـلـ مـجـمـوعـةـ قـصـصـهـ المـسـمـاهـ مـسـتـرـ كـنـرـادـ يـقـولـ :

" ومن يـحـلـ المـعـرـفـةـ لـاـ يـجـبـ عـلـيـهـ أـنـ يـتـورـطـ فـىـ المـعـارـكـ، وـلـاـ يـنـطـقـ بـالـصـدـقـ، وـلـاـ يـعـزـ عـنـ الـأـكـلـ، وـلـاـ يـرـفـضـ أـوـسـمـةـ التـكـرـيمـ؟ـ اـنـ مـنـ يـحـلـ المـعـرـفـةـ لـدـيـهـ مـنـ كـلـ

الفضائل فضيلة واحدة، هي أنه يحمل الحقيقة في داخله " وكان بريخت يرى نفسه حاملاً لحقيقة هامة .

هذه هي صورة بريخت كما رسمها المؤلف. صورة فيلسوف متأمل يريد تغيير العالم، ومحرك عميق التفكير لا يكف عقله عن الإبداع ومبشر بقيم أخلاقية جديدة تتسم بالمرونة الكافية التي تتناسب وعصر العلم. مما الذي دفعه للايمان بالماركسيّة والتمسّك بها؟

يرى المؤلف أن الدوافع التي أدت ببريخت إلى اعتناق الماركسيّة ليست قائمة في الماركسيّة ذاتها سواء في النظرية أو في التطبيق إنما هي قائمة في نفس بريخت وفي أوضاع المجتمع الألماني ذاته.

حياة بريخت

في سبيل إثبات ذلك، ينقب مارتن أسلن في حياة بريخت وفي أوضاع المجتمع الألماني لاستخراج الأحداث ذات الدلالة النفسية والاجتماعية والتي ساهمت في تكوينه الفكري والفكري. فالظروف التي مر بها بريخت بالإضافة إلى مكره الموروث وفظاعة الحرب، كان لها تأثير قوي في تشكيل نفسيته الشديدة التعقيد.

إن بريخت متمرد منذ الطفولة، يكره المجتمع البرجوازي، ويحتقر طريقة الحياة البرجوازية. وقد اندفع المزاج الفنى في ألمانيا أكثر من غيرها إلى معارضة طريقة الحياة البرجوازية . فهذا المجتمع الذي كان يسبغ هالة الاحترام على طبقة العسكريين والسفاحين وكبار رجال المال وعلى التقاليد البالية لم يكن في نظر بريخت إلا مجتمعاً غبياً منافقاً يخلو تماماً من الرشاقة واللياقة والجمال.

كان المفكرون والفنانون الألمان يحلمون ببهجة الأحاديث الفرنسية الحافلة بالحيوية ويعجبون بأسلوب البيت الانجليزى الجذاب، وزادت الحرب العالمية الأولى من احتقار الجيل الصغير لمجتمع الآباء المحترم الذي اكتشف على حقيقته فإذا به جافاً وقبيحاً بل عاجزاً ومفلاساً أيضاً. واقترن احتقار الجيل الجديد لهذا المجتمع برفض مطلق لكل مستوياته المقبولة فنية كانت أو أدبية.

في ضوء هذه الخلفية يجد المؤلف الجذور الجمالية لرفض بريخت المطلق للنظام القائم ثم يضيف: " ومن الواضح أن حساسيته لم تكن جمالية فقط، فبريخت كان في

أعمقه (بيروتان) متظهاً مثالياً. وعندما تمزقت هذه الحساسية من فظائع الحرب والفترة إلى أعقبتها، تحولت إلى نكران عنيف لكل القيم، فأصبح فوضوياً لا يتقيد بشيء. وقد ظهر هذا واضحاً في مسرحية "بعل" التي تصور حياة شاعر منحلي عربي يزني ويقتل استجابةً لدوابعه الخفية المتمثلة في الغريزة العمياء. وقد كانت هذه المسرحية فعلاً شيئاً يواجه عقريّة بريخت. فقد خشي الناس أن يتحول بريخت إلى النازية كما فعل هائز جوست الذي ارتمى في أحضان النازية التي تبشر بسيطرة القوة الغاشمة على مقدرات الإنسان.

مرحلة الرفض:

وصل بريخت في مرحلة الرفض إلى حد الفوضى، وكان هذا الموقف التخريبي والسلبي كفيل بأن يقوده في نهاية المطاف إلى الكارثة مثل زميله هائز جوست. فقد كان في حاجة إلى نواة من عقيدة ايجابية "والماركسية" - كما فهمها بريخت أهديه بهذه النواة الصلبة. فقد أتاحت لهذه الاتجاهات السلبية أن تتبلور في إطار ايجابي، كان من الناحية الجمالية إطاراً مرضياً. فقد أمدته بصورة للصراع في إطار تراجيدي جاهز للتاريخ.

كان هذا الاكتشاف للإطار والهدف في التاريخ مصدرًا عظيماً لارتياح بريخت الفوضوي الذي كان يرى أن العالم عبث لا غاية له وأن عزلة الإنسان لانهائية ومطلقة.

ففي 1916 ذهب بريخت إلى ميونيخ ليدرس الطب والعلوم في الجامعة، لكنه لم يلبث أن استدعي للخدمة العسكرية، فقطع دراسته وذهب إلى الجيش ليعمل معاوناً في مستشفياته. وهناك رأى الفظائع والأهوال. ورأى أجسام البشر تقطع أو صالها أمام عينيه. بل إنه قام بناء على أمر الطبيب بقطع بعض السيقان وتضميد الجروح ونقل الدم للمصابين. وقد تركت هذه الحياة أثارها في شعره. فقصائده مليئة بأدميين مقطوعي الأيدي والأرجل. وقد دفعه هذا إلى الإيمان المتعصب بالحلول "السلمية" فإذا ظهر المتعمد للمرونة في أواخر أيامه، ورفضه المطلق لكل ما يتصل ولو من بعيد بالعاطفة سواء كانت دينية أو وطنية، يمكن رؤيته على أنه رد فعل حساس هزته حتى النخاع فظاعة الوجود الإنساني في عالم يسمح بحدوث هذه المعاناة".

ولم تكِن الحرب تنتهي حتى عاد بريخت إلى حياته البوهيمية كطالب طب، وبدأ كتابة المسرحيات، وكانت أولى أعماله "بعـل" 1922 رداً على مسرحية Der Einsane "الوحـيد" للكاتب النازى هانز جوست التى كتبها 1917. وقد انتقد بريخت المثالية والعاطفية التى أضفـاها هانز جوست على حـيـاة شـاعـر منـحلـ هو جـرابـ، وصـورـهـ فىـ "بعـلـ" كـعـربـيدـ لـفـظـهـ المـجـتمـعـ. يـخـدـعـ النـسـاءـ ثـمـ يـلـقـىـ بـهـنـ كالـكـلـابـ، وـفـىـ النـهـاـيـةـ يـقـتـلـ صـدـيقـاـ فـىـ نـوـبـةـ غـضـبـ جـنـسـيـةـ دونـ أـنـ يـتـأـثـرـ. وـعـلـىـ الرـغـمـ مـنـ أـنـ المـسـرـحـيـةـ مـفـكـكـةـ الـبـنـاءـ، فـانـهـاـ تـحـمـلـ عـلـامـاتـ العـبـقـرـيـةـ.

بعد ذلك كتب بريخت مسرحية " طـبـولـ فـيـ اللـيـلـ " عن ثـورـةـ اـسـبـارـتـاـكـوـسـ. وـقـدـ عـرـضـتـ فـيـ مـيـونـيـخـ وـحـقـقـتـ نـجـاحـاـ باـهـراـ مـنـذـ اللـيـلـةـ الـأـوـلـىـ لـلـعـرـضـ . وـقـدـ فـوـجـيـءـ الـمـتـفـرـجـوـنـ بـوـجـودـ اـعـلـانـاتـ عـنـ مـاـ دـاـخـلـ الـمـسـرـحـ تـقـوـلـ "لاـ تـحـمـلـقـواـ بـعـيـونـكـمـ كـمـ يـفـعـلـ الـرـوـمـانـتـيـكـيـوـنـ " وـقـالـ عـنـهـاـ أـهـرـنـجـ نـاـقـ بـرـلـيـنـ الـكـبـيرـ "اـنـ الشـاعـرـ بـرـتـولـتـ بـرـيـختـ الـبـالـغـ مـنـ الـعـمـرـ أـرـبـعـاـ وـعـشـرـونـ عـامـاـ قـدـ غـيـرـ مـلـامـحـ الـأـدـبـ الـأـلـمـانـيـ فـيـ لـيـلـةـ وـاحـدـةـ ". وـأـعـطـاهـ جـائـزـةـ كـلـيـسـتـ التـىـ تـمـنـحـ لـأـحـسـنـ مـوـهـبـةـ مـسـرـحـيـةـ.

تـوـالـىـ اـنـتـاجـهـ بـعـدـ ذـلـكـ، فـكـتـبـ مـسـرـحـيـةـ "فـيـ غـابـةـ الـمـدـنـ" التـىـ تـعـدـ اـرـهـاـصـاـ بـمـسـرـحـ بـيـكـيـتـ وـيـونـيـسـكـوـ وـأـدـامـوـفـ. ثـمـ اـعـدـ "ادـوارـدـ الثـانـىـ" وـقـدـ بـدـتـ مـنـ خـلـالـ اللـغـةـ وـالـشـكـلـ عـمـلاـ أـصـيـلاـ مـبـتـكـراـ وـأـخـرـجـهـاـ بـرـيـختـ بـنـفـسـهـ، وـهـذـهـ مـسـرـحـيـةـ تـعـدـ مـنـ نـوـاـحـ كـثـيـرـةـ بـدـاـيـةـ اـظـهـورـ "الـمـسـرـحـ الـلـحـمـيـ"

تـكـوـنـتـ شـخـصـيـةـ بـرـيـختـ الـفـنـيـةـ خـلـالـ سـنـوـاتـ الـأـوـلـىـ فـيـ مـيـونـيـخـ وـبـرـلـيـنـ، وـكـانـ يـمـثـلـ النـقـيـضـ تـمـاماـ لـلـفـكـرـةـ الـأـلـمـانـيـةـ التـىـ تـصـورـ الشـاعـرـ عـلـىـ أـنـهـ مـنـطـوـىـ يـغـزـلـ جـوـهـرـ شـخـصـيـتـهـ الـمـقـدـسـ سـرـاـ مـنـ الفـرـاغـ الـمـوـحـشـ دـاـخـلـ ذـاتـهـ. فـبـرـيـختـ يـعـتـبـرـ عـمـلـهـ نـتـاجـاـ لـلـتـجـرـبـةـ وـالـخـطـأـ، وـلـذـكـ كـانـ يـعـدـ فـيـهـ وـيـضـيـفـ إـلـيـهـ ثـمـ يـحـذـفـ مـنـهـ حـتـىـ يـسـتـوـىـ تـمـاماـ عـلـىـ خـشـبـةـ الـمـسـرـحـ.

كان بـرـيـختـ يـتـحـلـىـ بـعـقـرـيـةـ جـمـعـ الـأـصـدـقـاءـ، وـقـدـ اـحـفـظـ بـأـصـدـقـائـهـ حـتـىـ أـخـرـ أـيـامـهـ، رـغـمـ الـخـلـافـاتـ السـيـاسـيـةـ وـالـحـوـاجـزـ بـيـنـ الشـرـقـ وـالـغـربـ، وـبـرـغـمـ هـيـئـتـهـ وـلـبـسـهـ وـوـقـاـتـهـ التـىـ أـفـزـعـتـ كـثـيـرـينـ. فـهـوـ يـصـفـ نـفـسـهـ بـأـنـهـ اـنـسـانـ يـتـكـونـ مـنـ مـاءـ وـنـارـ وـرـعـبـ لـأـعـدـائـهـ، وـالـتـنـاقـضـ الـدـاخـلـىـ فـيـ شـخـصـيـتـهـ بـتـكـشـفـ لـنـاـ مـنـ دـيـوـانـ شـعـرـهـ "صـلاـةـ عـائـلـيـةـ Demostc Breviary "، اـذـ نـجـدـ يـؤـكـدـ تـمـاسـكـهـ وـصـلـابـتـهـ وـصـدـاقـتـهـ لـلـأـوـلـادـ وـالـبـنـاتـ. وـلـعـلـ فـخـتوـانـجـ يـشـرـحـ لـنـاـ ذـلـكـ بـقـوـلـهـ:

"لقد صاغ بريخت نظريته بنفسه. وبناء عليها كان يكلم الناس الذين يلقاهم في أمورهم الخاصة فقط. دون أن يتطرق بالحديث إلى أموره الخاصة أو الأمور العامة. لأن الناس عادة يعرفون الكثير من أمورهم الخاصة. وعن هذه الأمور فقط يمكن أن تعرف منهم شيئاً له قيمة".

وهو موقف عقلاني يخفى كبتا شديداً للعاطفة. يحول دون اندماج شخصيته الرقيقة الحساسة في شخصيات الآخرين. وهذا ينسجم مع نظريته في المسرح التي ترفض اندماج المفترج عاطفياً مع الشخصيات التي يراها على خشبة المسرح.

في برلين:

انتقل بريخت إلى برلين في أواخر 1924، وكان يكره هذه المدينة ويعتبرها مثلاً لمدن القرن العشرين المليئة بالقسوة والبؤس والفجور كما صوره في مسرحية "مدينة مهاجوني"، ولكن المسرح الألماني لا يمكن تغييره وتجديده إلا من الداخل، وبرلين هي مركز الحركة المسرحية دون منازع. وفي برلين تعرف بريخت على ثلاثة من المخرجين العظام الذين كانوا يسيطرون على خشبة المسرح الألماني حينذاك، وهم ماكس رينهارت ثم ليوبولد جسنر وارفين بيسكاتور.

خلق رينهارت أسلوباً خاصاً متنوع الألوان واعتبره معبراً بين الواقعية والرومانسية، إذ كان يتطلع إلى عالم جديدة يغزوها بنفسه. أما جسنر فقد كان فارس التعبيرية فيما يتعلق بالكلاسيكيات – لكن بيسكاتور الراديكالي الذي يعتبر المسرح وسيلة لتحريك الجماهير، فقد كان هدفه أن يصبح المسرح سياسياً، تكنولوجياً، ملحمياً – أي أن تصبح المسرحية أشبه بالمحاضرة المصورة أو بالريبورتاج الصحفي الذي يتناول موضوعاً سياسياً أو اجتماعياً – وهذا يعني أن تختفي المسرحية المحكمة الصنع.

وقد تأثرت نظريات بريخت حول المسرح "الملمحي" بمفهوم بيسكاتور تأثراً أكيداً – فبريلخت أيضاً كان يريد دراما علمية ماركسية مفككة البناء تتيح فرصة لعرض الخلفية التاريخية والاجتماعية للموضوع" وكان يغضب جداً إذا فسر ذلك على أنه نتيجة افتقاره للاحساس بالبناء الدرامي". لهذا كان يؤكد دائماً أهمية الجوانب الشاعرية لهذه الدراما، بعكس بيسكاتور الذي كان يقلل من الأهمية الأدبية للنص المسرحي.

وفي برلين تعرض بريخت للهجوم والاتهام من أصحاب المسرح التجارى والأوبراء. اتهموه بسرقة "أوبرا الثلاث بنسات" واتهمته دوائر الجناح اليمينى بالإلحاد لأنه نشر قصيدة تلقى ظلا من الشك فى الوهية المسيح. وقابل النقاد مسرحية "بعل" بالهجوم العنيف بينما قابلها الجمهور بتصفيق حاد. وقد لفتت هذه المسرحية انتباه الناس الى بريخت حتى أن بعض ممثلى الطبقة الراقية اعترفوا بأهميته كممثل للدراما الجديدة.

كان بريخت يستمتع بهذا الجو الملئ بالفضائح والاتهامات. فهو يكره الطبقة المتعلمة المحترمة وجوها المحترشم الذى يحفل بالجمال وبالنفاق. وهو يريد للمسرح أن يصبح حلبة الألعاب الرياضية. وهذا المسرح الجديد الذى يسعى بريخت اليه يحتاج الى نوع جديد من الفكر ونوع جديد من البناء.

حين عرضت "بعل" بالمسرح التجارى بفينسا كتب هيمون مقدمة لهذا العرض يقول فيها "لابد فى هذه المرحلة الجديدة من ان يهجر الناس فكرة الشخصية والوحدة المقدسة ووحدة الشخصية الانسانية على خشبة المسرح كما تمثل فى واقع الحياة. ان زماننا فى حاجة لأن يتظاهر من الفردية وان عصرنا يئن تحت وطأة هذا الطفل الذى أنجبه القرن السادس عشر وغذاه القرن التاسع عشر حتى أصبح وحشا مخيف الحجم "

واجه بريخت مشكلة جديدة حين فكر فى كتابة مسرحية عن سماحة الحبوب فى شيكاغو، هذه المشكلة هي كيف يتناول المسرح مسائل المال والتجارة "فإذا تحقق ان عالم اليوم لم يعد يلائم الشكل الدرامى المحكم البناء، فان هذا يعني أن الشكل الدرامى المحكم البناء لم يعد ملائما لعالمنا" وقد دفعه مشروع هذه المسرحية الى دراسة الاقتصاد. فلم تك تنقضى الليلة الأولى لعرض مسرحية "رجل يساوى رجل" حتى أخذ أجزاء لدراسة كتاب "رأس المال" لماركس. وفي نفس الوقت تعرف بريخت على المؤلف الموسيقى كورت فيل. وكان يشارك بريخت احترافه للرومانтика المسيطرة على أسلوب الموسيقى فى المانيا، ولديه الرغبة للرجوع بالموسيقى الى شكل شعبي حيث يتحرر من تطويل الاوركسترا وترجيعاتها الحزينة وانغماسها الجميلة، لتصبح موسيقى خشنة تلقط روح العصر ومزاجه، بموضوعية و تكون قادرة فى نفس الوقت على خدمة الاغراض الملائمة للحياة اليومية.

وقد بدأ تعاونهما المشترك يأتى ثماره فى أوبرا "قىام وسقوط مدينة مهاجونى" وقد تأثر كل منهما بالآخر. فنظرية بريخت فى الأوبرا والمسرح الملحمى تدين فى عمومها بالكثير لأفكار كورت فيل.

ثم كان تعرف بريخت على شخصية "الجندى الطيب شفيك" التى خلقها الروائى جاروسلاف هازيك لا يقل أهمية عن تعرفه على كورت فيل ، وان كان يختلف فى نوعيته تماما. وقد حدث هذا التعرف حين قدم بيسكاتور هذه الرواية الساخرة على المسرح عام 1928.

" ان شفيك ليس مجرد شخصية روائية، وانما كان موقفا انسانيا أساسيا. فهو يهزم القوى المسيطرة ويهزم الكون بكل سخافته، لا بالمعارضة والتصدى لهذه القوى وانما باظهار الطاعة الكاملة لها " انه يطيع لحد الخضوع. حتى يكشف فى نهاية الأمر غباء السلطات وبلاهة القانون ثم يعرض ذلك بقسوة شديدة.

لم يدخل بريخت فقط الى أسلوب التفكير فى شخصية هازيك الخالدة مما جعله ينتج النغمات الصحيحة لها بعد عشرين عاما فى مسرحية "شفيك فى الحرب العالمية الثانية" بل انه اتخذ موقف شفيك لنفسه، وتبناه كثير من شخصيات بريخت الأخيرة حيث نرى ملامح الخضوع الساخر فى شخصية بونتيلا وأزدك وجاليليو العظيم. وهذه الشخصيات فى بعض جوانبها هى صور ذاتية لبرىخت نفسه. ففنسته شفيك التى تبناها بريخت تقوم على أساس أنه "من الحكمة ان يشتري الانسان سلامته وهدوءه" بأن يظهر الخضوع السعيد للسلطات السخيفة سواء كانت هذه السلطات لجنة النشاط المعادى لأمريكا أو البيروقراطية الحزبية فى ألمانيا الشرقية ."

لغة بريخت ومصادرها:

يقول مارتن اسلن "ان مسرحيات بريخت يمكن مناقشتها ومحاكاتها كأمثلة لنوع جديد من البناء الدرامى أو تكنيك المسرح، وبالرغم من ذلك فان أهميتها الرئيسية تكمن فى قيمتها الشعرية. فالتقليد الدرامى الجديد الذى تقدمه يستمد حياته أولا وقبل كل شىء من رشاقة اللغة ومن الرواية الشعرية التى تعرضها للعالم ".

إن بريخت شاعر قبل كل شىء. وشعره يصعب ترجمته حتى الذين يعتبرون أنفسهم أبطال ترجمة بريخت فى الانجليزية لم يحسنوا ترجمتها. وقوة شعره تكمن الى حد ما، فى بساطته ولغته المباشرة، فى الاستعمال الجرىء، للكلمات العامية فى

سياق غير عامي، وربما يكون من الصعب ان يتحدث كاتب عن جمال الاسلوب الشعري في لغة أخرى غير لغة الشاعر نفسه، لهذا يكتفى مارتن اسلن بتتبع المصادر والمؤثرات التي صنعت هذه اللغة.

ان اللغة الألمانية المكتوبة في الأدب والمسرح تختلف عن الانجليزية والفرنسية، كما يقول اسلن، في انها لغة صناعية ميّة. فهى تعيش على الورق والمسرح فقط. فالناس في ألمانيا حتى أعظم المتعلمين فيهم لا يتكلمون اللغة الرسمية، وإنما يستعملون لهجة إقليمية واضحة متميزة الكلمات. لهذا يصعب أن تجد في الألمانية حوارا دراميا يشبه اللغة الواقعية ويخلو في نفس الوقت من نغمات اللهجة وقيودها. وبعض روائع اللغة الألمانية ما هي الا مسرحيات إقليمية تنطق لهجة إقليمية محدودة بمساحة معينة مثل ذلك مسرح رامبو الشعبي ومسرحيات دار مستاد لينجر جول.

أما بريخت فقد بلغ درجة لا تداني في خلق لغة شعرية ومسرحية خاصة به، توحى، بواقع اللغة الواقعية وتعطى إحساسها دون أن ترتبط بلهجة إقليمية محددة. وهي لغة ليست منطقية بأى انسان في الواقع ما عدا بريخت نفسه. إنها تجمّع قوى وأصول لعدد من التقاليد العميقـة الجذور التي تخلق الإيـهام باللغة الواقعـية. وهذه هي اللغة التي استولت على المـتـفـرجـين حتى في مـسـرـحـياتـهـ الفـوـضـوـيـةـ الأولىـ.

ومع ذلك فـان لـغـةـ بـريـختـ تـسـتمـدـ أـسـاسـهـاـ الرـاسـخـ منـ المـنـبـعـ الرـئـيـسـيـ لـلـغـةـ الـأـلـمـانـيـةـ الـحـدـيـثـةـ. لقد سـئـلـ بـريـختـ عـنـ أـقـوـىـ المـؤـثـرـاتـ الـأـدـبـيـةـ فـىـ حـيـاتـهـ فـأـجـابـ فـيـ جـمـلـةـ وـاحـدـةـ "لاـ تـضـحـكـ. إنـهـ الـأـنـجـيلـ"ـ انـ لـغـةـ الـأـنـجـيلـ فـىـ تـرـجـمـةـ لـوـثـرـ الـقـوـيـةـ الـمـنـطـوـقـةـ تـسـوـدـ فـىـ كـتـابـاتـ بـريـختـ الـمـلـحـدـ. فقد استعمل بـريـختـ التـرـكـيـبـاتـ الـلـغـوـيـةـ لـلـأـنـجـيلـ اـسـتـعـمـالـاـ رـائـعـاـ. "فـنـجـدـ المـقـابـلـةـ جـنـبـ إـلـىـ جـنـبـ مـعـ اـنـصـافـ الـجـمـلـ الـمـتـعـارـضـةـ وـكـذـلـكـ الـطـبـاقـ وـالـتـشـبـيـهـ وـالـتـكـرـارـ وـالـتـضـادـ".

برـيـختـ وـالـتـقـالـيـدـ الـفـنـيـةـ:

كان بـريـختـ منـ أـكـثـرـ الـكـتـابـ الـأـلـمـانـ الـأـنـجـيلـ الـمـسـرـحـ وـخـصـوصـاـ فـيـ شـعـرـهـ وـفـيـ مـسـرـحـهـ وـلـكـنـهـ كـانـ كـثـيرـاـ مـاـ يـسـتـسـلـمـ لـلـتأـمـلـ الـأـلـمـانـيـ التـقـلـيـدـيـ فـىـ فـلـسـفـةـ الـجـمـالـ حـينـ يـحـاـوـلـ أـنـ يـشـرـحـ الـمـبـادـيـعـ الـكـامـنـةـ فـىـ خـلـفـيـةـ عـمـلـهـ الـفـنـيـ. يـقـولـ إـسـلـنـ "وـهـذـهـ الـمـبـادـيـعـ فـىـ اـسـاسـهـاـ لـيـسـ شـدـيـدـةـ الـتـعـقـيـدـ وـلـاـ هـىـ جـدـيـدـةـ تـمـامـاـ مـهـمـاـ كـانـ تـأـثـيرـهـاـ فـيـ الـمـسـرـحـ الـمـعـاـصـرـ".

لقد اعترف بريخت بدينه لسلسة طويلة من التقاليد والقواعد النظرية كالمسرح الإليزابيتشي والصيني والياباني والهندي. لقد أخذ استخدام الكورس عن التراجيديا الإغريقية، وتأثر مسرحه بأساليب المهرجين وبالمسرح الشعبي النمساوي والبافاري. ومع ذلك "فقد خلق إحساسا بأنه يدعوا إلى شيء جديد تماما علميا وثوريا باصراره دائما على أن نظريته في المسرح هي فقط التي يمكن أن تواجه مطالب عصر جديد ثوري وعلمي. كان بريخت متربعا ولكي نفهم مسرحه لابد ان نعرف ضد أي شيء كان متربعا".

كان المسرح الألماني كما وجده بريخت عام 1920 وما بعدها، غاصا بالعروض الفخمة للكلاسيكيات، وكوميديا الحجرة أو الميلودrama. كان يتذبذب بين الارتفاع والهبوط، ومن السمو العاطفي إلى التسلية الرخيصة. وكان المسرح الطبيعي هو التقليد المقبول حين ولد بريخت. ولكن كانت هناك محاولات للتغلب على مسرح الإيهام. كانت هناك التعبيرية ومسرحيات ت. س. إليوت الشعرية وسخريات مياكوفسكي ومسرح ميرهولد الروسي وبانتوميم رينهارت ومسرح بيسكاتور السياسي. وقد تأثر بريخت بكل هؤلاء، ولكنه اقتنع بأن المسرح يجب أن يكون ادارة للتخطيط ومعملا للتغيير الاجتماعي أيضا.

كتب بريخت 1931 يقول "والآن في الوقت الذي يجب فيه ان تفهم الشخصية الإنسانية كمحصلة لكل الأوضاع الاجتماعية، فإن المسرح الملحمي هو المسرح الوحيد الذي يستطيع أن يفهم كل العملية التي تخدم الدراما باعتبارها موضوعا لعرض صورة كاملة للعالم".

فالدراما "الارسطية" كما يسميها بريخت تحاول اثارة الخوف والشفقة في نفس المتفرج كى تطهر عواطفه من أدران هذه المشاعر فيخرج من المسرح متجددا مستريحا. وهى تفعل هذا بخلق إيهام الواقع أمام الجمهور، فينجذب كل فرد فيه للاندماج مع البطل الواقف على خشبة المسرح حتى ينسى نفسه تماما مع حركة الأحداث، هذا الجمهور يترك المسرح مستريحا حقا لكنه لا يتعلم أو يتهدب. وبريخت يريد للمسرح أن يكون وسيلة للانعاش العقلى. ويجب أن يحطم أي إيهام بينه وبين الواقع، حتى يحتفظ كذلك بقدراته على النقد المحايد. وفي سبيل تحقيق هذا الغرض يستعمل المسرح الملحمي عددا من الحيل والوسائل حتى يظل المتفرج بعيدا عن الأحداث وهذا هو أسلوب الإغراب.

طور بريخت كثيراً في مسرحه، فقد أعلن في شبابه عن نيته في جعل المسرح وسيلة تعليم، لكنه في عام 1948 كتب يقول "التناول المسرح كوسيلة متعة". ولكن دعنا نتساءل أي نوع من المتعة يروق لنا" (فالمتعة التي يريدها بريخت هي متعة اكتشاف الحقيقة - هي النشوة التي تتعري الإنسان حين يتعرف على شيء جديد، وهي أشبه بالنشوة التي تغمر الباحث في علم الطبيعة حين يكتشف سراً من أسرار الكون. هذه هي المتعة المقبولة في عصر العلم كما يراها بريخت).

لم تعد هناك حاجة لمسرحية محبوبة البناء تفهم ككل. فالدراما الملحمية يمكن تقطيعها إلى شرائح تعطى معنى ومتعة في آن واحد. فهي تتكون من أحداث منفصلة والتأثير الكلي يأتي من وضع هذه الأحداث جنباً إلى جنب أو من عملية المونتاج التي تضم أحداثاً متناقضة. إن العناصر غير الأدبية للعرض مثل الديكور والموسيقى يمكن أن تحفظ باستقلالها، وبدلاً من تسخيرها لخدمة النص، تدخل في علاقة جدلية معارضة له. وبهذا أصبح مصمم الديكور حراً غير مطالب بخلق إيهام بالواقع، وأصبح في وسعه أن يضع في الخلفية مواد مختلف. (في مسرحية "جاليليو" قدم كاسيرنر في خلفية الحدث خرائط ووثائق ولوحات فنية من عصر النهضة) وبهذا الازدواج يمكن أن نرى الحدث من زوايا مختلفة.

اسلوب الاغراب:

ان كسر الإيهام ليس غاية في حد ذاته. فالإغراب له جانبه الإيجابي، إذ يحول بين المترجر وبين الاندماج في الحدث المسرحي، فيمكنه ان ينظر إليه بروح محابية ونقدة. فلأشيء والموافق العادلة يجب ان تبدو مغربة "ال الطبيعي لابد أن يبدو مدهشاً ومن خلال الاستغراب والدهشة ينبع فهم جديد للموقف الانساني".

كذلك الممثل المسرحي الملحمي يجب ان يحتفظ باستقلاله عن الشخصية التي يمثلها." انه يمثل بطريقة ما تتيح للإنسان رؤية المنحني الآخر للحدث، الى الحد الذي يسمح للمترجر ببحث الاحتمالات الأخرى، بدرجة يبدو معها أي حدث كواحد فقط بين عدد من الأحداث المتنوعة".

إن موقف الممثل يجب ان يكون دائماً موقفاً واعياً عقلياً واستعراضياً. وهي طريقة تعارض مبدأ استانيسلافسكي الذي يصر على أن يكون الممثل وحيداً، مندمجاً تماماً في ذاته حتى لا يدرى بمن يشاهده" فالممثل يتقمص الشخصية التي يمثلها ويحاول أن يظهر بها، ثم تدخل الشخصيات الفردية. وعلى العكس من ذلك مسرح

بريخت، فالحياة الداخلية للشخصيات تعتبر مقحمة ما لم تعبّر عنها الشخصيات
يموّاقف وتصرّفات ظاهرة" لأنّ أصغر وحدة اجتماعية ليست كائناً بشرياً مفرداً،
وانما هي اثنان من البشر".

وهكذا يستبدل المسرح الملحمي دراسة الطبيعة الانسانية بدراسة العلاقات الاجتماعية – فليس الشخصيات هى محور الاهتمام بل القصة التى تضم الشخصيات هى محور الاهتمام الرئيسي في المسرح الملحمي الروائى التارىخي.

ان المسرح لا يعكس "الارتباك الطبيعي" للأشياء. فهو يهدف الى نقيض ذلك، الى عرض "النظام الطبيعي" للأشياء" و لتحقيق هذا يتبنى بريخت وجهة نظر تاريخية اجتماعية. وكما حاول بريخت ان يقضى على الايهام والغيبوبة والتأثير السحرى والسكر العاطفى. حاول من ناحية أخرى أن يستبدلها بالعقلانية. واستخدم فى ذلك حيلا تحمل طابع الأمانة الحرفية. ومن ثم كان يصر على أن يغمر خشبة المسرح بالضوء، ويدعو الممثلين أثناء البروفات الى ترجمة النص الخاص بكل منهم الى ضمير الغائب حتى يتحولوا الى رواة للاحاديث التي يمثلوها.

وفي سبيل الكشف عن المصادر التي ساهمت في تكوين نظرية بريخت للممثل، يشير مارتن أسلن إلى راسين في مقدمة "بايزيد" حيث يقول راسين:

" يجب النظر الى أبطال الماسى بعين أخرى خلاف العين العادية التى نظر الى الشخصيات التى نراها عن قرب. وبوسع الإنسان أن يقول إن احترام المرء للأبطال يزداد كلما ابتعدوا عنه".

ذلك فعل ديدرو فى مقاله "تناقض الممثل" فهو يرھص بمطلب بريخت من أجل اسلوب تمثيل "بارد" نقدى حين يدين الفكرة التي تقول بأن الممثل يجب أن يشعر بالعواطف التي يعرضها. يقول ديدرو" ان الحساسية الزائدة لدى الممثلين يجعلهم ممثلين عاديين، والحساسية العادية يجعلهم يمثلون بدرجة رديئة، أما النقص فى الحساسية فيتيح لهم ان يصبحوا ممثلين ممتازين".

رد الفعل عند المتفرج:

يرى مارتن إسلن أن نظرية بريخت الخاصة برد الفعل عند المترجر هي أهم إضافاته الأصلية للمسرح. فمنذ زمن الإغريق حتى هويتمان وابسن كان الناس يفترضون أن المترجر يتاثر بما يعرض على خشبة المسرح، سواء صدقوا أن

المسرحية واقعية أو صناعية، فكان عليهم أن يشعروا بالشفقة نحو الشخصيات والخوف لمصيرها. وقد اتهم بريخت بأنه يريد إلغاء هذه العواطف من المسرح وكان رده أن العواطف التي يريد لها ذات طبيعة مختلفة تماماً. إنها عواطف الحب للعدالة، والشوق إلى الحرية والغضب ضد الظلم، إن المسرح الملحمي "لا يستبعد هذه المشاعر إلا بدرجة قليلة حتى لا يعتمد عليها، لكنه يحاول أن يقويها أو يثيرها" إن الموقف النقدي الذي يحاول أن يضع جمهوره فيه لا يمكن أن يكون عاطفياً بدرجة كبيرة.

ونتيجة لرفضه لفكرة الاندماج وقع بريخت في صراع مع مفهوم أساسى فى علم النفس يعتبر الاندماج عملية ميكانيكية أساسية يتم عن طريقها اتصال الكائن البشري بالآخرين، وبدونها يظل الفرد حبيساً داخل ذاته، حتى المشاهدون للعروض الرياضية لابد أن ينحازوا إلى فريق من اللاعبين. وكثرة استعمال حيل الإغراب تدل على وعي بريخت بالحاجة للتغلب على هذا الميل لدى المشاهدين.

لقد آمن بريخت بأن مسرحه هو مسرح العصر العلمي إذ يقول:

"في عصر استطاع العلم فيه أن يغير الطبيعة إلى الدرجة التي جعلت العالم يبدو عادياً تقريرياً، لم يعد ممكناً أن يوصف الإنسان فيه بأنه ضحية أو بأنه هدف لأوضاع غير قابلة للتغيير. إن عالم اليوم يمكن وصفه للمعاصرين بأنه عالم يمكن تغييره".

ان مسرح بريخت يركز على عرض البشر من وجهة النظر الاجتماعية حتى يصبح مسرحاً علمياً ماركسياً لكن عملية التفكير التي أوصلته إلى هذه النتيجة تحتوى على أكثر من نقطة، فهذا المسرح يستطيع أن يكشف للمتفرج التناقض القائم في المجتمع، وربما يدفعه لأن يسأل نفسه - كيف يغير هذا المجتمع، لكن ليس في هذا التقليد ما يدفع الجمهور نحو إجابة ماركسيّة لهذا السؤال. فالشخصيات والكورس بامكانهم أن يقدموا حلولاً ماركسيّة. لكن هذا ممكناً أيضاً في المسرح التقليدي وفي مسرح استاينسلافسكي. لكن بريخت هذا يزدري الدعاية الصريحة في مسرحه. لقد كافح طيلة حياته من أجل ذيوع وترسيخ مسرحه باعتباره المسرح الماركسي الحقيقي، وقد جعله هذا يتخلّى عن اسم "الملحمي" ليستبدل بـ"المسرح الجدلّي" الديالكتيكي"

الجدلية الهيجلية:

لقد أثارته الجدلية الهيجلية من حيث تعايش التناقض وظهور الموضوع ونقضه لا بالمعنى الدرامي فقط بل بالمعنى الكوميدي أيضا يقول بريخت:

"ان هيجل من بين كل الفلسفه لديه أعظم موهبة كوميدية. لأن لديه هذا الحس الساخر بدرجة تجعله لا يستطيع ان يرى النظام بدون الفوضى - أنه يفكر أن واحد تساوى واحد، ليس فقط لأن كل شيء يتحول باستمرار الى نقضه، بل عموما لأنه ليس هناك شيء يمكن أن يعرف بذاته".

حقيقة أن أفكار بريخت عن المسرح الملحمي تسقى اكتشافه للجدلية. لكن الجدلية الماركسية كما فهمها بريخت، أكدت وبررت هذه الأفكار. مثال ذلك، الممثل الذي يشخص الشخصية ولكنه يبقى هو نفسه، خشبة المسرح التي تعرض الواقع وتبقى هي خشبة المسرح. الأشخاص ذاتهم، وفي غمضة عين يتحولون إلى أشخاص آخرين مثل جالى جائى فى مسرحية "رجل يساوى رجل" (انهم يجدون مكانا فى نطاق الجدلية الهيجلية).

أصبح بريخت يرى للتاريخ إطارا وغاية. ومادام قد عرف ذلك فمن السهل الخضوع له. إن نوازع التخريب الذاتية، من الممكن تحويلها للخارج، فإذا كان "بعل" و"بطل" "غابة المدن" مثلا قد انساقا للدمار الذاتي بفعل دوافع داخلية عمياء، فإن الطيارين فى مسرحية "بادن بادن" "التعليمية والذين قضى عليهم بالهلاك، كانوا يتقبلون مصيرهم وعزاءهم ان مصيرهم هذا له أهمية كبيرة فى داخل العملية التاريخية. كذلك الرفيق الأصغر فى مسرحية "الإجراءات" يوافق على ان تم تصفيته بالقتل، لكنه اكتشف ان الضعف خطأ وأن عمليات التاريخ الحتمية لا يمكن استعجالها".

"ان عقلانية بريخت العدوانية، ورفضه العنيد للتصرف على أساس وجود العوامل السيكولوجية أو المناطق المظلمة في الطبيعة البشرية، إنما كان رد فعل شخصيته التي تأثرت تأثرا عميقا بالتهديد واضطربت بسبب لا عقلانية العالم المحيط به" لهذا تمسك بعقيدته الجديدة بإصرار شرس لأنها تعطى السيطرة الكاملة على كل شيء. ومن هنا كان خوفه من العاطفة في المسرح وإصراره المستمر على الطبيعة العلمية للماركسية وللمسرح الملحمي القائم على أساسها.

كان لبرريخت مفهومه الخاص للماركسية. فانشغاله المسبق باليقينية الماركسية يدل على أنه كان مثاليا له ذوق دينى حقيقى قابع خلف قناع من الشك والمرونة لكنه

لم يحترف العمل السياسي. كان مهتما بالأمور الأخلاقية اهتماما شديدا، وكان يعتبر "العلاقة بين الوسائل والغايات مسألة حيوية" فقبول العنف مرهون بالنتائج، والتخلي عن الحرية ممكن لفترة من الزمن حين يتتأكد أن الدولة سوف تتلاشى في نهاية الأمر. كان بريخت يصاب بالفزع من الجمود العقائدي، لذلك كان يصر على أن يكون الشك والنقد والتساؤل الحر، وهي العناصر الجوهرية للطريقة العلمية، هي بذاتها أسس الماركسية العلمية.

في أثناء بروفات "جاليليو" في الشهور الأخيرة من حياته، كان بريخت يستوقف الممثلين كلما جاءت جملة "ليست مهمتي أن أثبت أنتى على حق حتى الآن، بل إن مهمتي هي أن أكتشف إن كان الأمر كذلك" ثم يلفت نظر تلاميذه إلى أن هذه الجملة هي أهم ما في المسرحية بالنسبة للماركسي.

ومع ذلك، فقد ظهر التناقض واضحًا بين بريخت وبين الحزب، يقول مارتن أسلن كان التناقض بين بريخت والبيروقراطية الحزبية " يعد مضرب المثل في التناقض الأساسي بين شخصية الفنان المبدعة التي تخضع كلياً لقوانين وجودها الداخلية. مهما كان راغباً ومخلصاً، وبين الحزب الذي يمثل جهازاً للقوة يغير باستمرار من تكتيكاته ومطالبه وخلق واجهة عقائدية جامدة ".

ففي مارس 1951 أصدر أحد أعضاء الحزب بعد مشاهدة أوبرا "محاكمة لوکولوس" هجوماً عنيفاً على بريخت كمؤلف وعلى بول داسو المخرج لأن هذه الأوبرا تندد بالحرب وتسخر بتفاهة الأمجاد العسكرية، وكان ذلك في فترة الحرب الكورية مما أعطى هذا العمل مضموناً معاصرًا. فالمسرحية لا تفرق بين حروب الغزو وحروب التحرير، وقد منعت المسرحية بعد الليلة الأولى.

لكن واحداً من كبار أعضاء الحزب هو هانز دودينبرغ كان يلوم بريخت لحمله بعض الآراء الخاطئة عن الماركسية. وفي نفس الوقت كان يطالب بنقده بطريقة ذكية لأن بريخت نفسه ذكي. إنه يستخدم متابعاً قديماً ويحتاج إلى وقت أطول حتى يثبت أقدامه. وهو يشير بهذا إلى أن بريخت كان يعيد إخراج مسرحيات المنفى دون أن يقدم عملاً جديداً عن إنجازات الحزب. وقد ظل أعضاء الحزب ينتظرون هذا العمل الجديد دون طائل، واستمر بريخت في عرض متابعة القديم حتى آخر أيامه في 1956.

بريل وواقعية الاشتراكية:

منذ ان عاد بريخت الى ألمانيا الشرقية عام 1948، وهو يدرك التناقض الهيجلي بين مثله الشيوعية وبين واقع الحياة في بلد شيوعي. فقد شهد في الثلاثينات الحرب ضد طليعة المسرح السوفيتى التي انتهت بقبول طريقة استاينسلافسكى واعتمادها كأسلوب رسمي للتمثيل - ولم يخف بريخت رأيه منذ البداية من ان طريقة استاينسلافسكى هي نقىض ما يجب أن يكون عليه المسرح الماركسي الحقيقى.

مع ذلك فقد دفع بريخت كما يقول إسلن، ضريبته نحو الواقعية الاشتراكية وكانت ضريبة بريختية ذات وجهين. ففي مقاله

"الاطار والتنوع في الأسلوب الواقعى" استخدم بريخت قناع شيلى الفوضوى كمثال للواقعية، ضمنه ميلا سياسيا تقدميا مغلفا في شكل فتازى، ومنه نستخلص النتائج الآتية:

"نحن نرى ان الواقعية ليست مسألة شكل، فليس هناك ما هو أسوأ في وضع النماذج من تقرير نماذج قليلة جدا. فمن الخطر ان نربط مفهوم الواقعية العظيم باسماء قليلة، وان نجمع عددا قليلا من الاشكال ونعتبرها نماذج للطريقة الخلاقة الحقيقية والوحيدة - مهما كانت هذه الاشكال مفيدة في حد ذاتها. إن الحقيقة يمكن اخفاءها بطرق كثيرة ... ويمكن قولها بطرق كثيرة أيضا".

كان موقف بريخت يجد تأييدها بين النقاد والكتاب في بولندا، وفي تشيكوسلوفاكيا في الفترة التي أعقبت موت ستالين. وفي ذلك الحين وجد بريخت نفسه مطالبا بالوقوف في وجه انصار الشكل. وقد جاء هذا متوافقا مع الحملة المستمرة في الاتحاد السوفيتى آنذاك فقال بريخت "إن أى تجديد في الشكل لا يخدم ولا يستخدم ولا يستمد مبرراته من مضمونه الاجتماعي سوف يبقى شكلا عقيما لا ثمرة فيه".

لكن فترات التوتر بين الحزب وبين بريخت لم تمنع الحزب أبدا من الاغداق عليه حتى يواصل عمله في مسرح البرلينر انسامبل اذ وجد فيه ورقة رابحة في الحرب الباردة ضد الغرب. أما بريخت نفسه فكان يظهر الخضوع ليرضى السلطات، وفي الوقت نفسه يحتفظ بمعتقداته الأساسية. والمثل واضح في نشر النسخة الأصلية من "محاكمة لوکولوس" في ألمانيا الغربية والنص المعدل في ألمانيا الشرقية. وهو أسلوب بريختي ماكر لا يمنع من الإنحناء للعواصف أو مهادنة البيروقراطية في وقت الأزمات، حتى يتمكن من الإستمرار في تطوير مسرحه. وكما يقول مستر كنر "إن من يحمل المعرفة، لديه من كل الفضائل فضيلة واحدة فقط، هي أنه يحمل الحقيقة

فى دخله" وفى سبيل تبليغ هذه الحقيقة عليه ان يقدم بعض التنازلات. وهذا ما يوضحه جاليليو فى مسرحية بريخت حين يقول لأحد اصدقائه "رجل مثلى بامكانه أن يتبوأ مكانا محترما فقط بالزحف على بطنه، وأنت تعرف أننى ازدرى هؤلاء الذين تعجز عقولهم عن ملء بطونهم".

وهكذا يضعنا بريخت وبطله جاليليو أمام نظام جديد للأخلاق وهو نظام من يلائم عصر العلم ويستفيد من "نظريه النسبية" لكن هذا النظام ان كان قد ساهم فى حل مشكلة بريخت فهو يعقد الأمور بالنسبة لنا فى الشرق العربى اذ يقدم مبررا لمرتزقة الفن والانتهازيين لستر مواقفهم المتخاذلة من قضايا التحرر وتحقيق العدل الاجتماعى.

5- حوار مع هارولد بلوم

هارولد بلوم هو أستاذ الأدب الإنجليزي والدراسات الإنسانية بجامعة بيبيل وهو ناقد مرموق في مجال الأدب بالولايات المتحدة الأمريكية. له دور مشهود في الدفاع عن كبار شعراء الحركة الرومانسية الذين عاشوا في أوائل القرن التاسع عشر ضد النقاد المسيحيين الجدد المتأثرين بالشاعر والناقد الكبير ت.س إليوت. بلوم ناقد خصب القرية تجلّى موهابته وقدراته في إبداع النظريات والمناهج النقدية التي تثير الجدل حول التأثير الشعري والمنهج الجمالي الخالص في مجال الأدب القراءة. وهو يدافع بشدة عن هذه النظريات النقدية والجمالية ضد التيارات الأخرى المسمى بالماركسية والتاريخية والنسائية وما بعد الحداثة والتفكيكية والسيميولوجيين والنقاد الأكاديميين أيضا.

ولد هارولد بلوم في مدينة نيويورك في الحادي عشر من يوليو 1930، ونشأ في جو عائلة تكلم اللغة البديتية، فدرس هذه اللغة كمدرس الأدب العبرى قبل أن يتعلم الإنجليزية. في عام 1947 حصل على منحة للدراسة بجامعة كورنيل. وكان أستاذ أبراهمز أحد الباحثين الرواد للحركة الرومانسية الذي وصف بلوم بأنه "يتفوق بموهبه عن كل من عرفهم من الطلاب" في عام 1952 حصل بلوم على درجة الماجستير، وبعد عام من العمل في بمبروك كوليج، كمبريدج، انتقل لجامعة بيل حيث حصل على درجة الدكتوراه وأصبح عضواً بجامعة التدريس منذ ذلك الحين وفي سنة 1959 تزوج بلوم من جان جولد ورزق منها بولدين هما دانيال جاكوب وديفيد موسى، أحدهما معاقة بسبب إصابته بمرض الشيزوفرانيا.

ابتدأ هارولد بلوم مسيرته النقدية بالدفاع عن الشعراء الرومانسيين، وفي كتابه "أسطورة شيلي" يتذمّر منهجاً هجومياً يتهم فيه كثيراً من النقاد المعاصرين بالتقسيم والإهمال في قراءة شيلي. وبعد تعرّضه لازمة شخصية في السينما، اهتم بلوم اهتماماً شديداً بمارسون وسيجموند فرويد وبالتالي الصوفية الغنوصية القديمة وتراث القابلا والهرمسية. وأصبح يصف نفسه بأنه "غنوسي يهودي" ويشرح ذلك قائلاً: "إنني أستخدم مصطلح (غنوسي) بالمعنى الواسع للكلمة، فأنا لست شيئاً إن لم أكن يهودياً. وأنا نتاج ثقافة بيديشتية، ولكنني لا أستطيع أن أفهم

أن يكون (يهوه) أو (الله) إليها كلى القدرة وكلى المعرفة ويسمح بمعسارات الموت النازية أو بوجود مرض الشيزوفرانيا.

وتتأثر بقراءاته شرع بلوم في تأليف سلسلة من الكتب مثل "بيتس" و"قلق التأثير" Yeats - The Anxiety of Influence التي ترکز على الطريقة التي يكافح بها الشاعر الجديد من أجل التحرر من تأثير الشعراء السابقين وخلق روبيته الفردية الخاصة. لقد أنجز بلوم عدداً كبيراً من المؤلفات النقدية أهمها "القانون الغربي" Western Canon أو (تراث الأدب الغربي) وهو يتناول فيه ستة وعشرين من كبار الكتاب بدءاً من دانتي وانتهاءً بضمول بيكيت الذين يمثلون القانون الغربي. ومن عملية المسح التي أجرتها بلوم لتراث الثقافة الغربية يتضح لنا أنها محاولة لإبراز القيم الجمالية العظيمة التي أضفت على إبداعاتهم جمالاً وضمنت لها البقاء ثم الخلود، ومن ثم أصبح هؤلاء الكتاب مؤلفين قانونيين بمعنى أصحاب السلطة الأدبية في الثقافة الغربية، والسلطة بمعنى المعيار المرجعى الذي تقاس عليه قيمة أي إبداع في مجال الأدب والثقافة.

Shakespeare, The Invention of The Human

أما كتابه "شكسبير، ابتكار الطبيعة الإنسانية" فهو مجلد ضخم يربو على سبعمائة وخمسين صفحة، يقدم فيه تحليلاً لكل مسرحية من مسرحيات شكسبير الثمانية والثلاثين، منهم أربعة وعشرون مسرحية في عداد الروائع. وقد كتبه بلوم ليكون دليلاً للقارئ العادي ورواد المسرح. وهو كتاب متميز بهم كل دارس ومتذوق لأدب شكسبير. وبلوم يضع شكسبير في أرفع مكانة بين عمالقة الأدب. ففي رأيه أن شكسبير هو القانون الأعلى الذي لا يماثله أحد في مجال الإبداع الأدبي. وأظن أن هذا يكفي الآن لتقديم هذا الرجل، وأنترك القارئ ليستمتع بالحوار التالي الذي أجرى معه لكي يتعرف على أفكاره بطريقة مباشرة وبصورة أفضل.

نص الحوار:

أجرت مجلة جامعة ييل خمسة لقاءات مع بروفسور هارولد بلوم حول القراءة ومعرفة الذات ووظيفة الجامعة. وأسفرت هذه اللقاءات عن الحوار التالي الذي نشرته المجلة.

سؤال: في كتابك "شكسبير" ذكرت أننا ومنذ شكسبير، كنا قد أخذنا الكثير عن إياجو أكثر مما أخذنا عن عطيل - بمعنى أننا تعلمنا أكثر من إياجو. لذا أردت أن أسألك أكان هذا خطأ شكسبير أم أنه كان خطأنا نحن؟.

بلوم: هذا سؤال غير قابل للإجابة لأننا هكذا قد تشكلنا بواسطة شكسبير. وتلك على ما أظن هي المفارقة (سطوة الاستحواز) فالكلمات التي يستخدمونها هي دائما نفس الكلمات التي اخترعها، كلمات لم تكن لتوجد في اللغة حتى صاغها هو. وأظن أنه أوين بارفيلد الذي قال إنه من المهين لنا بصورة إيجابية أن ندرك أن ما نسميه عواطفنا لا يلبي أن يتكشف لنا فنجهه من أفكار شيكسبير. فشكسبير هو القانون لأن شكسبير هو نحن أنفسنا، لذلك فالإجابة على السؤال، هل كانت الطريقة التي حاكينا فيها إياجو هي خطأ منا أم خطأ من شكسبير أقول من كلينا. لست متأكدا أنه إلى أن تجد التجسيد المادي لما نسميه هاملت. والذى تجده فى أى مكان (في أية لغة يمكننى أن أقرأها) شخصا ما يتغير في كل مرة يتحدث هو أو تتحدث هى فيها والذي يفعل هذا بذلك السحر العجيب الذي هو التنصت الذاتى أو استرافق السمع والذي لم أثر عليه قبل شيكسبير. ولكن لو كنت تنوى فعل التحدث عن جريرة شيكسبير - ففى هذا الصدد يمكننى القول، أن شيكسبير قد سبق نيتشه، وديستوفسكي، ومن جاءوا بعدهما، وابتكر ما يسمونه العدمية. إنها ابتكار شيكسبيرى خالص.

سؤال: (إننى أتساءل) إذا كنت تعتقد أن هؤلاء الناس الذين يقولون إن شيكسبير ليس لديه شيئا يقوله لهم - ما إذا كانت المسألة تتعلق بكونهم لا يودون الإنصات، أم إذا كانوا فعلًا غيرقادرين على السمع.

بلوم: دعني أسرد لك تلك الحكاية. كجزء من الأعراض المبكرة لثورة كورنيل في 68 و 69) إذ تم توجيه تعليمات للطلاب السود من قادتهم بالدخول إلى المكتبات وجمع ما يمكن حمله من الكتب وإلقانها أمام الطاولة

كانت؟ ألكي يحصل كل منهم على بطاقة نقابية من أي نوع؟

سؤال: قلت من قبل أننا نقرأ لكي نتعلم كيف نتحدث لأنفسنا.

بلوم: إنني كما تعرف، لست باحثاً متبحراً في شكسبير، ولكنني مجرد قارئ متحمس... فأنا أفترض أن قراءاتك لشكسبير بكل ما لديك من حدة وعقل يقظ، بل بكل كيانتك. سوف يكون نوعاً من التدريب في عملية الإدراك. أظن أن ذلك يمثل طريقة جيدة لإيقاظ تلك الشعلة الداخلية، لانبعاث النور في أعماقك، أو لخلق تلك الرئة، التي تنفس وتجعل أنفاسك تتسارع أكثر، وأقوى من أي شخص آخر. ليس بالضرورة أن يجعل منك شخصاً أفضل، ولكن من المؤكد أنها تجعل منك روحًا رحبة واسعة الآفاق أكثر من ذي قبل. فأنا أشعر حقاً بأنني قادر على تعليم أي طالب (جامعة بيل) أيًا كانت درجة حساسيته واستجابته، أعلم أنه "هاملت" الذي أبدعه شكسبير هو عمل بالغ الروعة.... يمكنك أن تعلم الناس--- أن تفتح عقولهم للتساؤل والدهشة... هذا ما كان يسعى إليه شكسبير والذى من أجله نجل

شكسبير. لقد تحدثت (في كتاب شكسبير) عن الرهبة باعتبارها الاستجابة الصحيحة. ربما تكون الاستجابة الصحيحة هي الدهشة.

(عندما كنت لم تزل بعد شابا. هل كان هناك (مؤلفون عظام) عندما تأتي إليهم، يبدون لك ...؟

بلوم: بالتأكيد، بالتأكيد. (دافيد برومويتش) كان دائما يقول لي (عن رواية كورماك ماكارثي (خط التصيف الدموي) "إنني لا أطيق هذا الكتاب يا هارولد" وقد حاولت جاهدا ولكنني لم أستطع أن أقرأ أكثر من ثلاثة أو أربعين صفحة. وأنت منذ خمسة عشر عاما ولم تزل إلى اليوم تتصفح بقرايته. "فقلت له" ولكنني مررت بنفس التجربة، تلك التي تصفها لي. إنها تجربة مريرة. مليئة بالدماء، ومذابح مرعبة، وكل أشكال الجرائم الوحشية - التي لم أستطع تحملها إطلاقا، ولكن بعدما قرأتها مرتين متاليتين، بدأت فجأة تشرق أمامي وتتضح لي."وها أنا الآن مقتعا بصورة مطلقة. بل إنني أظن أنه لا يوجد عمل أدبي آخر لأى كاتب أمريكي ممن لا يزالون على قيد الحياة يمكنه أن يضارع كتاب كورماك ماكارثي. فكما تعرف، يمكنك أن تكون أعظم القراء خبرة وتجربة في العالم، وقد تكون أبرع قارئ في العالم ولكنك لا تستطيع بالضرورة أن تثق في ردود أفعالك الأولية.

سؤال: عندما ذكرت عبارة "سطوة الاستحواز" كانت إجابتك الغريزية هي، حسنا، لماذا إذن يأتون إلى جامعة ييل. لذا فإنني أتساءل إن كان بإمكانك أن تحدثنا عن الأسباب التي تجعل الناس تأتي إلى ييل، وما هو الدور الخاص الذي تلعبه دراسة الأدب.

بلوم: لكي أشرح هذا الدور فإننى أكتب كتابا بعنوان "كيف نقرأ ولماذا" وقد عدت في هذا الكتاب إلى ما يعتبر الآن كتابا مهما، رائعة توماس مان "الجبل السحري". إن أفضل طريقة لفهم البطل هائز كاستورب وهو شاب رائع. هو أنه ذلك الطالب المثالي، الباحث عن المعرفة من أجل المعرفة فقط، ومن أجل الفهم والإدراك وتطوير الذات فقط لا غير.

أظن أنك لو ذهبت إلى مكان مثل جامعة ييل فحقق المشروع أن تبحث عن نفسك. ليس باستيعاب أو هضم أراء الآخرين، بل باكتشاف حقيقة ذاتك.

وما هي موهبتك، وما هو موقفك النهائي تجاه معنى الأشياء أو حقيقتها، أو فقدان الأشياء لمعناها أو حقيقتها، أنت تعرف ما اعتادوا أن يسمونه في المصطلحات البروتستانتية شمعة الرب، ذلك النور الداخلي الذي يتكلم عنه ميلتون . أظن أنه لو أنك أتيت إلى هذا المكان المفترض - والذي أظن إنه لم يعد كذلك - فأنت في حالة بحث عن نورك الداخلي. وأنا لا أعرف كيف يمكنك أن تجد نورك الداخلي سوى أن تتعلم أن تقرأ بغزارة على قدر ما تستطيع - شكسبير وداناتي وميلتون وجيت . أقصد الكتاب العظيم القانونيين، إنهم ليسوا قانونيين لأن أحداً من الناس قال إنهم قانونيون. إنهم قانونيون لأنهم شكلوا ليس فقط الكتاب، ولكن القراء الذين أتوا بعدهم أيضاً. ولا أعتقد أن ثمة شيئاً تعسفيًا في ذلك. إنه ليس ما كانه الطالب قبل أو إذا كان الطالب هو ذلك بالفعل، فالطالب لا يعرفها ولا يمكنه الوصول إليها في نفسه أو في نفسها. إنه شيء أشبه بتعلم لغة، حيث لا تعرف في البداية ما الذي يجري.

سؤال: لكن يبدو وكأنك تقول إن لكل شخص لغة مختلفة.

بلوم: (حسناً) هناك نوعية خاصة وغريبة . - هناك تفرد يجب أن يتم دعمه ومساندته والتحريض عليه واستعماله لينمو ويتفتح حتى يبلغ حد الكمال. أود أن أقول دائمًا (للطلاب) أنتم أنفسكم نص أدبي، أنتم القصائد والمسرحيات، أو أيًا كان ما ننوي قراءته هنا. قيمة هذه الأعمال هي بمثابة تعليق عليك. فالنقد كما أفهمه هو فن تجليه ما هو مضرر في باطن النص لكي يبدو واضحًا غایة الإمكان. فأنا لا أستطيع التفرقة ولا أريد أن أفرق بين كتابة النقد وتدرис الأدب. فأنت تحاول جاهدًا أن تأخذ ما هو مضرر لدى الطالب لكي تجليه وتجعله يبدو واضحًا قدر المستطاع. أشعر أنها نفس المبادرة تحديداً. وربما تكون مبادرة أحدهم بمثابة إلحاد يائس لتشجيع الفردية المتطرفة . حتى ولو على حساب جعل الناس أكثر غرابة، بعزلهم عن بعضهم البعض بدرجة ما. فأنت لست مجرد وحدة اجتماعية. وأظن أن الشيء الذي اكتشفته حول تطورات الثلث الأخير من القرن العشرين هو ذلك المفهوم الذي يحدد أن الفرد هو أولاً مجرد وحدة اجتماعية. فأنت لا يمكنك تغيير الناس بالتعليم ولا يمكنك تحويلهم. ما يمكنك فعله فقط هو أن تجعلهم أنفسهم بصورة أكبر.

سؤال: إن المصطلحات التي تستخدمها توحى بأن هناك إمكانية لمعرفة أنفسنا على نحو أفضل (ولكن) العبارة المقتبسة من اعتراف أغسطين "أنا نفسي لا أفهم كل هذا الشئ الذي هو أنا." تبدو وكأنها تخفى ذلك الإيحاء.... ويسبب هذا الأمر، فإن إدموند في "الملك لير" لم يبدو عليه أنه اتجه إلى معرفة حقيقة نفسه.

بلوم: إن ما يبهرني حقا هو أن إدموند قد حمل ليموت خارج خشبة المسرح. بما يعني أنه لن يعرف أبدا - لأنه يموت فهو لن يعرف ما إذا كانت مقولته "إنى أنوى أن أفعل بعض الخير رغم طبيعتى الخاصة" قد أحدث اختلافا براجماتيا. بالتأكيد، تلك هي طريقة شكسبير ليقول أن إدموند يموت ويسبب هذا فلن يمكنه أن يعرف حقيقة نفسه أو من هو ولا نحن أيضا نعرف. وهذا يؤكد ما تقوله أنت. ألم يُعرف هاملت من يكون هو في لحظة الاحضار؟ قد لا نعرف نحن بقدر ما نود أن نعرف. ولكن علينا أن نفترض أنه قد حقق معنى حقيقياً عمن يكون هو. فحقيقة الأمر تتكشف دائمًا فإذا هي هاملت.

سؤال: كنت تتحدث عن التعليم وأن غايتها هي تعليمنا أشياء نحن نعرفها بالفعل، أو أشياء كانت لدينا من قبل. وأظن أنها إحدى أفكار إمرسون.

بلوم: هو استرداد لشيء كان لديك من قبل أو كان ذات مرة ملكك. لقد قال إمرسون قوله رائعا تماما في كتاب "المذكرات" "أنا أقرأ لكي أبحث عما يلمع. فأنت تقرأ في النص من أجل شيء يضيء أمامك، هذا الشيء الذي يشرق داخلك و يجعلك تشعر بصورة أو بأخرى أنك قد استترت وبدأت تتألق. لقد عبر إميرسون عن ذلك المعنى بصورة جميلة في كلامه حول "الاعتماد على النفس" إننا في كل عمل عبقرى نتعرف على أفكارنا نحن المرفوضة ثم أردد قائلًا إنها تعود إلينا في سمو متباعد. فأخذ ماتحتاج إليه وما نريده... إن تأخذ ما تحتاجه وما تريده.. فمن الطبيعي أن يكون هذا على حساب شخص آخر. اجتماعيا أو جنسيا أو ماليا، أو ما تشاء. ولكن في القراءة، فأنت تسترد حقك بصورة مثالية. ولكنني لا أعتقد أن هذا يعني ما كنت تؤمن به قبلا. فإذا قرأت هذا الشيء وتركت عليه، وقلت، نعم هذا ملكي أنا - لقد وجدته وها أنا الآن أستعيده، ومن قبل كان ملكي

بشكل ما دون أن أراه. أظن أن هذه مسألة تخصك أنت بالذات، مسألة كينونة المرء، وماذا يريد المرء أن يكون.

سؤال: كنت أتساءل إن كان يمكن التحدث عن ذلك أوربما تقارنه بما يبدو لي فكرة أكثر كلاسيكية، وهي أن التعليم يزودنا بما هو ناقص فينا، أو يعوضنا عن شيء لا نملكه نحن، ونشرع بافتقاده.

بلوم: حسنا، هذا يجعل من التعليم ما أطلق عليه أفلاطون عملية شهوانية، لأنه يعرف الغريزة الجنسية بأنها الرغبة فيما ينقصنا. كان لهذا الكلام معنى في الزمن الماضي، لأنه كان مفهوماً أنك جئت إلى هنا وفي جعبتك قدر كبير من المعرفة، ثم أصبحت على درجة أعلى من العلم. ولكننا هنا الآن في دولة تتضاعل فيها عادة القراءة شيئاً فشيئاً. إنه وقت عصي بالنسبة للحساسية العميقية أو الحساسية الأدبية. يقول صديقي فيليب روث إنه يخشى أن ينقرض قراوه المسنين بالموت دون أن يحل محلهم قراء جدد. وأظن أن المبدأ الذي اعتقد إمرسون بيدولي أكثر حيوية من ذي قبل وذلك تحديداً لأن مبدأ أفلاطون يبتعد كثيراً جداً عن أي إنجاز واقعي نأمل في تحقيقه.

إن العدو الأكبر للتعليم بل وللحوار، والتأملات العقلية في الأشياء التي تستحق أن نفكري بها —العدو الأكبر الآن هو التشتت الذهني الواضح. في عصر المعلومات الشهير الذي يفترض أننا دخلناه يجري قصنا ليلاً نهار بعوامل التشتت، كل ما يتم مطالعتنا به هو المشتتات. فقد أصبح لدينا وفرة وأحمالاً ثقيلة من الوسائل المسموعة والمرئية.

سؤال: حسنا، السبب الذي جعلني أطرح عليك هذا السؤال هو الطريقة التي تحدث بها من أن الغرض من التعليم هو بدرجة كبيرة نوع من تأكيد الذات. لذلك فإني أتساءل إذا كنت تعتقد أنه أيضاً شيء تبنيناه ك اختيار شأن أفضل. أو أن هذا بالفعل هو أفضل حتى من طريقة أفلاطون في التعليم؟

بلوم: إن المبدأ الأفلاطوني للتعليم يعتمد على نوع من النظام الاقتصادي الذي لا تقدر على توفيره جامعة بيل أو أية جامعة أخرى الآن —فأنت تعرف طريقة أوكسفورد وكمبريدج القديمة في القرن التاسع عشر، حيث تكون واحداً على واحد أو واحداً معك بعض الأشخاص الذين يقرأون مقالاتهم

لأ بصوت عال وتفهمونها معاً ويمكنك أن تقترح، فتقول، بحق السماء إقرأ لي هذا كلّه، وسوف تجدون الوقت. بل العالم والوقت بدرجة كافية لقراءة كلّ هذا والرجوع ثانية للتأمل فيه. هذا حقاً سوف يكون مفيضاً في التعليم، ويمكن أن يكون محاولة حقيقة للإتيان بخبرة حياتية كاملة في القراءة والتفكير في الأدب الخيالي لأى شخص قادر للمشاركة. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك الآن. فنحن، في أفضل الحالات، بيت منقسم على ذاته. أنا لا أعرف - بل أظن أنه يتحتم على أن أطلب منك أن تستخدم حكمك وتقيمك. إنك تعتقد أنها نظرة ضيقة - ربما تكون كذلك.

سؤال: هل تتفق أم تختلف مع مقوله كافكا الشهيره عن فأس الجليد؟ "يجب علينا أن نحصل على تلك الكتب التي تنهال علينا كالحظ العاشر وتضغط علينا وتوثر علينا بعمق كموت شخص نحبه أكثر من أنفسنا أو نحبه كالانتحار. يجب أن يكون الكتاب فأسا جليدياً لكي يكسر هذا البحر الذي تجمد بداخلنا."

بلوم: أعتقد أن كافكا قد بلغ حداً رائعاً في البحث عن الكتاب... لقد جئنا متآخرين. لازلت أبحث مثله عن الكتاب لنفسي، ولكنني تهذبت قليلاً - فأنا لا أبحث بهذا القدر عن الكتاب لتلاميذى.. إن لم يكن هذا الكتاب هو شكسبير. فكما تعرف مع شكسبير يمكن للمرء أن يطلب كل شيء لأنّه يتوقع أن يحصل على كل شيء! إنه يطلب شيئاً كثيراً.

سؤال: نعم لقد طرحت عليك هاتين الفكريتين لأنك عندما تحدثت عن مبدأ إمرسون بدا لك الإعلاء الذاتي أشبه بتجربة جمالية. وعندما قلت إنك كنت تأخذ من أي كتاب ما كنت تحتاج إليه مما وجدته فيه، بدا هذا وكأنك ترك مساحة كافية لل اختيار، مساحة للإرادة الشخصية. بينما مقوله كافكا، على ما أظن، تعنى العكس تماماً.

بلوم: إن كافكا يكتب بصورة نهائية في تقليد ورثه عن جوته. وهو يكتب بطريقته البائسة الخاصة به، يكتب بدافع من إنسانية بالغة السمو بقدر لا يتوفّر لنا الآن. أنا لا أعلم إن كان هناك من يطلب بقدر أقل. كيف عبرت عنها؟ قلت إنها ترك لنا الشيء الكثير.

سؤال: هذا يترك مساحة أكبر - للارادة الفردية -- لما أريد أن أخذه من الكتاب لا ما أنا - مضطراً لأخذه ...

بلوم: نعم، ولكننيأشعر ببعض الحزن من أجل هذا. فانا أفضل أن أقول ما يقوله كافكا. فأنا لا أظن أن ذلك كلّه من الواقعية في شيء الآن.. شيء محزن أن يقبل الإنسان بما هو أقل من الكمال، أن يطلب ما هو أقل. ولكن ربما مثل هذا الاختيار يكون مفيدا. إنني بكل أمانة لا أعرف.

سؤال: بهذا فإنك جعلت الأمر يبدو وكأن السبب الذي لا يعمل لصالح قراءة اليوم له تأثير كبير في نقص المعرفة أكبر من تأثيره في منهجهم العملي في القراءة. ولكن شعورى في البداية عندما شرعت في القراءة كان أشبه كثيرا بالاستجابة التي وصفها كافكا، أكثر من التوجّه إلى الكتاب للحصول منه على ما أريده. حدث ذلك مبكرا جداً بداً هذا وكأنه إستجابة عاطفية.

بلوم: في بعض الأحيان أقول لنفسي متفائلاً بأن القراءة العميقه هي نوع من الإدمان، وكما سبق لك أن قلت إنها حاجة عاطفية. إنه حقاً أشبه بهذه الشيء الذي يأتي إليك - لذلك سيكون هناك دائماً قراءة منعزلون. أليس القراءة نوعاً من الجوع الطبيعي؟ أقصد إتها لم تكن مجرد طور غريب في حياتي. إن ما نحتاج إليه فعلاً هو أن نمد أيدينا إلى ما يمكننا الحصول عليه، لأننا نخجل بعضنا من بعض ونخجل من أنفسنا. نحن نقرأ كثيراً من الكتب لأننا لا نستطيع أن نعرف ما يكفي من البشر.

إنه شيء مضحك، فكل هذا العدد من طلاب مدرسة الساخطين المستاءين الذين دمروا الدراسات الأدبية من أجل خلق دراسات ثقافية ربما كانوا يحتاجون بأن هدفهم السياسي هو تحسين وعي الناس. وكانت نتيجة عملهم هي العكس تماماً. لقد ساهموا في توفير الضمانات لانتصار الغباء والأغبياء في المحيط العام عن طريق تسويفه صورة الأكاديمية، وتسويه قيمة القراءة والحط منها.

. عندما أعطيت ريتشارد ليفن كاتبي عن شكسبير، قال حسناً، يحق لك أن تفخر بهذه الروعة يا هارولد. فقلت له لا، لقد خسرنا الحرب يا ريك. وصدمته الإجابة. فقال، ما الذي تتحدث عنه يا هارولد؟ لقد كسبنا الحرب،

لدينا جامعة حقيقة هنا. قلت أعتقد أننا قد خسربنا الحرب. ليس فقط بتساهمنا في ترك التفاهة لتجد لها موطن قدم في الجامعة، ولكن بتكرير موطئ القدم هذا، بالسماح لهؤلاء الذين يمارسون التفاهة في الكلية وبين الطلاب، ليشعروا بالبر الذاتي وأنهم أبرياء. عند ذلك أظن أن الجامعة تخلت عن وظيفتها وهجرت دورها.

هناك أعداد كبيرة ممن يقرأون قراءة حقيقة خارج الجامعات أكثر ممن هم داخل الجامعات. وهذا شيء مخيف لأنه يعني أن تقاليدنا الجامعية سوف تموت وتتدثر. ليس لأن الطلاب يريدونها هكذا، ولكن بسبب خيانة الكتبة، هناك حملة عنيفة مخططة أيدلوجيا لكسر وتحطيم الحواجز بين ما يسمى الثقافة الشعبية (الجماهيرية) وما تم اعتباره في الماضي ثقافة رفيعة. ليس لأنهم كانوا حقا يتحدثون عن ثقافة شعبية - إنهم لا يتكلمون عن أساليب شعبية أو عن الفلكلور (الفن الشعبي) إنهم يتكلمون عن نهاية تجارية تصنع من أجل مجتمع استهلاكي.

سؤال: هل هناك ما تود أن تقوله لهؤلاء الذين لا يهتمون مطلقا بعزمته الأدب؟ (بالأدب العظيم)

بلوم: يصعب على أن أصدق بأن لدينا كل هذا العدد من طلاب مرحلة قبل التخرج، أعتقد أنهم يعرفون أفضل. بل يجب أن يعرفوا أفضل.....كم، في جامعة ييل، حوالي أربعة ألف وخمسمائة طالبا؟ هل يمكن حقا أن نجد أربعين شخصا من بين هؤلاء الأربعين ألف ونصف؟ هل يمكن أن نجد بينهم واحدا بالمائة من حرفت ميولهم أيدلوجيا بحيث أصبحوا يشعرون أنه ليس من مهمة الجامعة أن تعلمهم كيف يقرأون بصورة أفضل؟ هؤلاء الناس- ليسوا في حاجة إلى معلمين، إنهم يريدون شخصا يقود الهابات. أولئك يطمحون أن يكونوا هم أنفسهم قادة للهافت في المظاهرات.

العضو الوحيد في الكلية الذي أقدره وأوليه الكثير من إعجابي من أساتذة جامعة ييل الحاليين هو جوناثان سبيس. جوناثان متحمس لموضوعه بدرجة مدهشة، إنه معلم كريم جدا.... أما الشخص الذي يعجبني كثيرا في الدراسات الأدبية فهو طبعا الأستاذ العفيف جون هولاندر! فهو

على درجة كبيرة من المعرفة بحيث يجعلنى أظن أحيانا أنه يتغافل. فجون أشبه شيء بקורס كامل فى وقت واحد. ولكن هناك أيضاً أيديولوجيون وهو شيء محزن. كل ما يريدونه حقاً هو الإجهاز على الجامعة والانحطاط بها إلى الدرك الأسفى، وهو المخطط الذى شرعوا فى تنفيذه فعلاً. فالدراسات الأمريكية في جامعة بيل هي مجرد وعاء ضخم مملوء بالهراء، فليس بين طلابها من يعرف ما هي القصيدة وليس هناك من يهتم. لا يودون أن يعرفوا أن إميلي ديكنسون، ووالدت وايتمان، ووالاس ستيفن، وروبرت فروست، وهارت كرين، قد عاشوا أبداً وكتبوا أيضاً.

هناك ذلك الرفيق المضحك عند مولير الذي فوجيء بأنه كان يتكلم نثرا طوال حياته... ومن الواضح أن الوصول إلى درجة الاتقان في الأدب يأخذ جهداً كبيراً كما هو الحال في الموسيقى أو في الفنون المرئية. ولكن الناس يعتقدون أنهم لو تعرضوا للإثارة بدرجة كافية، فكل ما يخرج من أفواههم سوف يكون شعراً. أظن أن ذلك سوف يصح نفسه مع الوقت. في النهاية، حتى أكثر المكرسات من يطلق عليها لقب الأنثى القراءة يجب عليها أن تقرر هل ستعيد قراءة إليزابيث بيشوب أم ستعيد قراءة أدريني ريتشارد. فالإليزابيث بيشوب شاعرة رائعة أما أدريني ريتشارد لا يمكنها النعيير بالكتابة عن شيء خارج حقيبة ورق. كما تعرف، جزءاً من هذا التأزم والتعقيد في حوارنا هذا هو أن إجابتي أحياناً ما يكون بها نوع من الحزن الذاتي، وأحياناً أجيبي كمعلم وناقد أدبي عتيق. لست متأكداً إن كانت الإجابتان غير سائرتين في طريق التباعد. ومن المحتمل أن أكون أكثر تفاؤلاً كقارئ منعزل، متصوراً أنه سيكون هناك بقية باقية من القراء المعزلين. أحد الأشياء التي تساندني، لأنني في حرب مع مهنتي هو عدد الخطابات الكثيرة التي ألقاها من أناس غير أكاديميين وهم يقولون دائماً، وأحياناً بمرارة. أن مناهج الدراسة الأدبية لم تقدم لهم عوناً على الإطلاق، لأن ما سمعوه كان أيدلوجياً وهذا ما دفعهم إلى النفور منها. ليس لأنهم شعروا أن الأفكار التي كان يتم حثهم عليها كانت بالضرورة سيئة اجتماعياً. بل لأنهم شعروا أن ما كانوا يحصلون عليه لم يكن شكسبير، أو وردي ويرث، أو كان شعراً أو قصصاً من أجل الشعر أو القصة نفسها وليس لأي غرض آخر.

إن طلابي لا يتحدثون بقدر كاف، لأنني أتحدث كثيرا جدا، وتلك مشكلة لا أعرف لها حل. فأنا حين أقوم بالتدريس أحس باليأس... أشعر دائما أنك عندما تكتب شيئا، فإنك لن تستطيع أن تقول كل شيء دفعة واحدة، ولكن عندما تقوم بالتدريس ففي إمكانك أن تقول كل شيء دفعة واحدة، أو على الأقل أن تحاول ذلك. لكن مهنة عمري ورسالتى المقدسة هي التدريس - الواقع أننى قد أنهيت الآن عامى الخامس والأربعين على التوالى في التدريس هنا ولا أنوي التقاعد أبدا. فقد استدعيت رئيس الجامعة وقلت له إنني أريد أن أخرج من هنا بعد آخر درس لى جثة هامدة محمولة فى كفن أو حقيبة من حقائب الموتى - وأرجو أن تكون حقيبة كبيرة. فأنا لم أفقد حماسى الذى جاء بي إلى هذه المهنة في المقام الأول -

6-الشعر والفن في عصر الإسكندرية الذهبي

في العالم الهلينستي كانت العمارة هي الفن الوحيد بالمعنى الكلاسيكي الذي استمر في تجسيد المعادلة المرئية للحق والجمال وهي المظهر المادي للحقيقة. لقد جسدت المنارة حصيلة المعرفة الهندسية والميكانيكية المتراكمة كلها في ذلك الوقت وبدونها ما كان يمكن لها أن تبني. ورغم قلة ما نعرفه عن هذه الأمور، فإن الشيء نفسه ينطبق على معظم مباني الإسكندرية العظيمة الأخرى، التي تعلوها مثل المتحف وجناحه الخارجي الذي تعلوه قبة وشرفة داخلية، وحديقة الإله بان الصناعية ثم صالة الجمنازيوم وكثير غيرها. العمارة الهلينستية في أفضل حالاتها شأنها شأن العمارة الإغريقية الكلاسيكية في أفضل حالاتها، هي مباني مقدسة كانت هي الاشارة الظاهرة المرئية للنعمة الداخلية المعبرة عن الروح الإغريقية، بنفس البلاغة التي تعبّر بها اعمدة الكرنفال العملاقة الضخمة عن روح المملكة المصرية الجديدة.

لم يتبق من العمارة الهلينستية في الإسكندرية شيء يذكر على الأرض ولا في صورة وصف دقيق. والأدب السكندري لا يعرف عنه إلا القليل. ويرجع الفضل في هذا إلى إعجاب شعراء اللاتين المتأخرين بهذا الأدب ومحاكاته – كما فعل هوراس وأوفيد وكاتيلوس وبروبرتيوس وغيرهم الذين تأثروا به ونقلوا للأجيال اللاحقة مواقف الشعراء السكندريين وموضوعات اشعارهم. والذين لم يصلنا من نصوص اعمالهم إلا جزء يسير.

وينظر إلى كاليماخوس عموماً على أنه نموذج مثالي لشاعر الإسكندرية. فقد ولد في قورينا حوالي 331 ق. م ومثل أى شاب صغير درس في مدرسة الفلسفة المشائية

(الأرسطية) في أثينا، في الوقت الذي تعتبر فيه دروسها جزءاً ضرورياً لرجل الأدب. لقد جاء إلى الإسكندرية في وقت مبكر من حكم فيلادلفوس، وعمل بالتعليم فترة في الإليوسيس أحدى ضواحي الإسكندرية، وسرعان ما حصل على وظيفة في المكتبة ثم أصبح كبيراً للأمناء خلفاً لزينودotos (Zenodotos) في الفترة من 265 حتى وفاته حوالي سنة 240 ق. م.

وهو الذى وضع كتالوجا للمكتبة. وكان ذا مكانة عالية عند فيلادلفيوس وعند يوريجتيس. وبحكم هذه المكانة فهو امير الشعراء بصورة غير رسمية. أناشيده التى لم يصل إلينا منها سوى سبعة أناشيد كاملة، كتب كلها لكي تلقى فى المناسبات المختلفة. فالنشيد الذى كان يكتب لتمجيد الإله أو الإلهة لتلاوته فى الاحتفالات الدينية، يعد واحدا من أقدم أشكال الشعر الاغريقى. وقد كتب كاليماخوس أناشيده بنفس التقاليد الكلاسيكية التى كتب بها هومر Homer وهيزيود Hesiod وبندار Pinder. وربما كانت اشعاره اشعاراً رسمية كتبت بالصورة التى تتوافق مع امكانياته. إن الروح الأدبية للعصر التى جسدها فى اشعاره وتأثيره على شعراء الاتين المتأخرین تتجلىان بوضوح فى أجزاء مراثيه وأيضا فى ابيجرامات الساخرة التى نسبت إليه.

أما أراء كاليماخوس حول الشعر فقد جاءت نتيجة للمعركة الأدبية المشهورة بينه وبين أبولونيوس الروديسى، كاتب ملحمة الأرجوناوتika وقد جرت هذه المعركة قرب نهاية حياة كاليماخوس وذلك عندما كان أبولونيوس مايزال شاباً فتياً وكاليماخوس كبيراً لأمناء المكتبة. والزعيم الأكبر للأدب السكندرى. لقد قدم أبولونيوس قراءة عامة لجزء من قصيده الأرجوناوتika – ملحمة تحاكي تقاليد هومر فى أحد الموضوعات الكلاسيكية الأصلية وربما بدافع من الغيرة هاجمها كاليماخوس على أساس أنها قصيدة تقليدية تمثل نوعاً من المحاكاة الذليلة للقديم، وألف ابيجrama أو طرفة لاذعة يسخر منها:

الملاحم أنا اكرهها، لا يهمنى أن أذهب

فى ذلك الطريق المعتاد الذى يحمل الكثرين جئةً وذهاباً

ولا حتى اشرب من اباره

نورك أو حبك أنا اكرهه

كل شئ يألفه الناس اكرهه

الا فلتشرب نخبك ياليسنياس؟ قبل ان يتلاشى الصدى

وقد رد أبولونيوس على هذا ردًا مليئاً بنشاط الشباب وحيويته، وسرعان ما بدأ تبادل رشيق للاهانات التي تكشف عن المعرفة وحضور البديهة في أسلوب المعارك الأدبية المعتادة وراح النقاد والهواة يتجادلون في الأمر بأصوات حادة وعالية في المنتديات الأدبية. وكان الملمح البارز لهذه المعركة هو أن كاليماخوس الرجل العجوز والزعيم الكبير يعلن أنه المبتكر المجدد في حين يقف أبولونيوس الشاب كبطل للمحافظين. وربما نتيجة لهذه المعركة رحل أبولونيوس إلى رودس، حيث أكمل ملحمته الأرجوناوтика، التي لقيت نجاحاً كبيراً، وقد ألف كاليماخوس هيكات لكي يبين أن في مقدوره أن يكتب هو أيضاً ملحمة إذا شاء - هيكات هي قصة ثيسيوس في شكل ملحمي - ولم يصلنا منها سوى شظرات. يتجلّى إسهام كاليماخوس العظيم لفن الشعر في إنشاء شعر المراثي أحد الأشكال الرئيسية للتعبير الأدبي، وهو الشكل الذي قلده شعراء اللاتين، وصار فيما بعد أكثر الأشكال شيوعاً في الشعر الغربي، ويمكن تعريف المراثية بأنها (في العادة وليس بالضرورة) تأمل حزین لموضوع خصوصي، كالحب أو الموت - أثارة حادث أو مشهد فردي. لم يبتكر كاليماخوس الرثاء فقد كان له رواد عديدين بين الشعراء الأوائل - مثل أنتيماخوس القلوفوني - في نهاية الفرن الخامس وفيلياس القوصي وهرمزيان تلميذه وصديقه وفانوكليز، معاصره الذي كتب ربما في الحب المثلث (الشذوذ الجنسي) وكيف عاقبه كيبريس والاسكندر الأيتولى.

المراثية الوحيدة من مراثي كاليماخوس التي وصلت إلينا كاملة في ترجمة لاتينية قام بها كاتوللوس هي قصيدة سخيفة جداً استوحاها من الاكتشاف السخيف الذي أعلنه منجم القصرأن خصلة شعر الملكة برنيس كانت قد قدمتها الملكة قربانا على مذبح الإلهة (كونون) تسلا لعودة زوجها يورجيتس سالما من الحرب السورية.* قد تحولت بمعجزة إلى كوكبة من النجوم، وهي مكتوبة باللغة اليونانية. وهي قطعة من النفاق والتزلف كان موجهاً للزوجين الملكيين اللذان تزوجاً حديثاً.

. وهى تصف كيف أنتزع يورجيتس من فراش الزوجية.

ضد اشور فأسرع بسيفه البتار

مرتدياً لثوب من ندوب جميلة حمراء

اكتسى به فى تلك المعركة الليلية التى فض فيها عزيرتها.

والقصيدة تنتهى بتحذير شديد للزوجات اللاتى يتعرضن لغواية السقوط فى غيبة أزواجهن.

مراثى كاليماخوس وكان منها مجموعات كثيرة أشهرها تسمى إتيا حظيت برواج كبير، ورفع من قدرها شعراً للاتين. وقد كانت موضوعاتها الرئيسية عن الحب الجنسي بين رجل وامرأة وأيضاً بين رجل ورجل وعن المحن والآلام المصاحبة لتلك العاطفة - المشهد كلاسيكي معتمد، لكن الأحداث الموصوفة فظيعة مرعبة. مثل مينوس الذى قام بناته بحرقه وسلخه حتى الموت حباً فى ديدالوس، أما الصبى هيلاس الذى كان محبوباً لهيرقل فقد مات غرقاً، وكاسنдра التى اغتصبت فى غابة صغيرة مكرسة للربة أثينا. ولكن هذه القصص كلها قائمة على الصنعة والتتكلف. إنها ترجمة رشيقية لقصة معروفة بالفاظ الشعر التقليدى المعبرة عن اليأس والذى صار موضة عصرية موجهة لتسليمة المثقفين الفارغين ذوى الأذواق المتبعة. انه عمل الباحث الذى يكتب الشعر لأنه شيء ينتظر منه وكان ذلك قد أصبح آخر صيحة فى الموضة.

الإبigrاما شأنها شأن المرثية هى تعبير مميز عن عقريمة الشعر السكندري. وهى دلى على حالة المجتمع ووسيلة لتزجية وقت فراغ الأدباء بل وأهل الدنيا. فقد كتبت لمدح الملك أو الملكة أو عشيقات الملك، وكانت تعبيراً عن العلاقات الغرامية أو سلاحاً للمنافسات الأدبية. ولقد استخدمت الإبigrاما لوصف الفنار، ومعبد ارسينوى زيفريتس لتشبيه الملكة برنيس بالربة كيريس أو بالثلاث آلهات المنحات للجمال والكثير من الإبigramas كان تعبيراً عن الشهوة الجنسية ، ومنها ما يخاطب العشيقات أو الغلمان.

لم يخترع الشعراء السكندريون فن الإبيجراما ولكن شأنها شأن المرثية فقد نهضوا بتطويرها نحو الشكل الذى يلائمهم أكثر، والذى تبلورت فيه بصورة نهائية. فمن بين الإبيجرامات المائة والخمسين الباقية نجد أربعة وسبعين مقطوعة منها منسوبة إلى كاليماخوس. وهنا بعض هذه المقطوعات وأكثرها تشخيصاً لصفات الإبيجراما.

إلى تمثال الملكة برنيس
ربات الجمال والفتنة صاروا أربعة
فقد زدنا ربة متفردة
قد صورت كيما تكون
قرينة للثلاث الآخريات
لازال المطر يندبها
فآه من يتربد فى اختيارها
ذات الجمال الصافى الرزين
فاتنة الفاتنات الملكة برنيس
لا وجود للثلاثة بدونها
إنها هي فقط بطلعتها البهية
تضفى الجمال على الجميلات.

إلى تيمون
تيمون، والآن قد مت فهل الحياة أكثر وحشة أم الموت؟

أتوسل إليك أن تخبرنى أيها الموت لأن المزید منك موافر هنا.

طاردة الحب

سوف يذهب الصياد فوق قمم الجبال
عبر الصقىع والجليد

فارسنا يدور في كل مكان

يطارد الغزلان والأرانب البرية

إذا قيل له هنا حيوان راقد صريع

فإنه أبدا لا يفاجئه

مثله مثل قلبي الرشيق

يذهب كى يطارد من جديد

فى لهفة وراء الهاربات

لن ينتظر ليجمع اللعبة الراقدة

أمام عينى

إلى هيراقليطس

أخبرنى أحدهم أن هيراقليطس مات

بكيت وتدكرت كم مرة إنطلقنا إلى الشمس

أيها الصديق، لابد أنك راقد الآن كومة من تراب .

ولكن طيورك أيها العندليب ، لازالت حية

فوق أيدى الموت التى تنهب الجميع

ولن تكف عن هذا أبداً.

إلى ميكيليوس

على الكفاف قد عشت حياتي القصيرة
لم أسقط عملاً ولم أخطئ في حق انسان
عزيزي الأرض، إذا كان ميكيليوس معروفاً بامتداح
الأشياء الحقيرة أو الوضيعة
فلا تخفي عليه وطأتك الآن. لا أنت
ولا كل القوي التي تقبض عليه.

وهنا بعض الإبيجرامات الشهوانية
ما فائدة الحرص على بكارتك الثمينة؟
فحين تنزلين إلى القبر في هاديس، لن تجدى أحباء ولا عشاقاً
لأشئ سوى عظام ورماد.

إذا كان لديك أجنحة ، وفي يديك قوس وسهم
فلن ينقش أحدهم تحت تمثال ابن كيبريس
اسم أيروس، بل إسمك أيها الصبي.

اضعت يوما مع هرميون الفاتنة، انها ترتدى حزاما
مرسوم عليه كثير من الزهور وعليه نقوش بحروف من ذهب
"حبنى إلى الأبد ولا تهتم إن ارتبطت أنا بشخص آخر"

أى تعويذة تلك التى اكتشفها بوليفيموس من أجل شفاء المحبين
عرائس الشعر يضعفن الحب والعمل هو العلاج من كل أمراضه
الجوع أيضا له بعض الميزات، فهو يشفى الصغار من مرض الحب
وعندي أنا درعى ضد أيرروس المتلاط.

الجوع هو الذى قيد اجنهة هذا الصبى المحتال
فلم أعد أخشاه
لأنى أملك الأسحار التى تشفى جروحى المؤلمة (كاليماخوس)

لقد حظى أبولونيوس الروديسى خصم كاليماخوس الأدبى
بمكانة أفضل عند الأجيال اللاحقة وذلك لأن ملحمته الأرجوناوتika قد
حفظت كاملة. لقد ولد أبولونيوس فى مستعمرة نوکراتيس اليونانية بمصر
حوالى 270. ق.م ونشبت معركته المشهورة مع كاليماخوس حوالى 245
، وبعدها ذهب إلى رودس وأكمل ملحمته. وعاد إلى الاسكندرية فى تاريخ
غير معروف وأصبح كبير أمناء المكتبة حوالى 193 ، بعد موت
ايراسطوسين. ومات هو سنة 188. وقصة الأرجوناوتika كانت تعد واحدة
من أعظم الموضوعات الكلاسيكية الاغريقية. وقد تكررت روایتها نثراً
وشعراً مرات كثيرة. ومن حيث الشكل واللغة فإن قصيدة أبولونيوس قد
أقيمت على ملحمة هومر الكلاسيكية. وتبعاً لما يقوله أحد النقاد المحدثين.

يبدو أنه كتب الأرجوناوтика ظاهراً بالشجاعة ليبين أن بإمكانه كتابة القصيدة الملحمية. ولكن كان للعصر تأثيره القوى جداً. وبدلاً من وحدة الملحمية لانجد إلا سلسلة من الحلقات، والذي يعطى هذه القصيدة قيمتها الباقية هو جمال وقوه إحدى هذه الحلقات وهي التي تدور حول حكاية Jason وبين Media .

ويعلن ناقد حديث آخر أن الأرجوناوтика كانت هي المبشر بنصف الأدب الحديث. فمعالجة قصة الحب بين جاسون وميديا، والقراءة المقصودة منها، قد ألت بظلالها على الرواية الرومانسية الحديثة. فالتى ما كلاسيكية وطريقة التناول رومانسية. "فليس هو القدر الذى يدفع جاسون إلى ميديا، ولكن روح المغامرة: فهو لا يحاول إنقاذ وطنه من انتقام الآلهة وإنما يسعى لكي يجمع ثروته. تحول بطل الأسطورة الكلاسيكية النوى إلى قرصان جسور". وخلال مغامراته يقع فى الحب. لكن قصة الحب تتشابك وتصبح أكثر أهمية من المغامرة.

كان ليكوفرون أحد شعراء البلاط السكندرى وكان يعمل في المتحف أو المكتبة وألف مع ستة شعراء آخرين لا تعرف اعمالهم الآن، جماعة الثريا وهي عبارة عن جمعية من يتداولون الإعجاب بالشعر الذي ازدهر في عهد فيلادلفوس.

ولد حوالي 325 ق.م. في منطقة البقاع في سوريا ثم جاء إلى الإسكندرية. أغلبظن أنه انجذب إلى الجمعية الأدبية المزدهرة هناك حوالي 285 تقريباً. وسرعان ما حصل على وظيفة في المكتبة حيث قام بتدوين مخطوطات الكوميديا الكلاسيكية الإغريقية. وكان هو نفسه كاتباً تراجيديا ألف حوالي خمسين تراجيديا لم يبق منها شئ. قصيده المخطوطة عبارة عن حكاية غامضة عن نبوءات الكاسنдра كما رويت للملك الوحيدة بريام عن طريق أحد عبيده المكلف بالتجسس عليها، والقصيدة لا تتفق مع أي شكل من الأشكال التقليدية للشعر. وهي في غموضها وابهامها الكلاسيكي واسلوبها المذهب، وحذلقتها وتشاؤمها العقيم تحمل بعض وجوه التشابه مع قصيدة "الأرض الخراب" وفي المجتمع الأدبي التقليدي اليائس

فى الاسكندرية وفيه الباحث عن المتعة والمتخم بالمتعة، ربما حظيت هذه القصيدة بنفس الشهرة التى حظيت بها "الأرض الخراب" فى مجتمع لندن سنة 1922..

أما أراتوس فقد كان معاصرًا أكبر قليلاً من صديقه كاليماخوس. فقد ولد حوالي 315 فى سولى بققilia وتعلم مع كليماخوس فى مدرسة الفلسفة المشائية فى أثينا. وبعد ذلك تعلم على يد زينو فى مدرسته المسماه ستوا، وقضى معظم حياته فى بلاط أنتيغونس جوناتاس فى مقدونيا. حيث أخرج كتابه العظيم "الظواهر" وليس لدينا ما يؤكد أنه قد زار الإسكندرية، ولكن لابد من ادراجه ضمن الشعراء السكندريين لأن كتابه "الظواهر" كان إلى حد كبير مستوحى من الاكتشافات الفلكية التى كانت تحدث فى الإسكندرية. فضلاً عن أنه كان مثل الشعراء السكندريين باحثاً، ومن علماء النحو، وفقه اللغة ويكتب الشعر أكثر منه شاعر متفرد. وكان أيضاً أحد رجال البلاط وتمتع برعاية أنتيغونس جوناتاس وأنتيوخ الذى حرر له نسخة من الأوديسة . الأول ملك سيليوقيا

الجزء الأول من (فانومينا أو الظواهر) عبارة عن وصف بالشعر لمجموعة من النجوم. مأخوذة من عمل نثرى بنفس الاسم كتبه الفلكى إيدوكسيوس الكنديوسى قبل ذلك بخمسين عاماً. أما الجزء الثانى فإنه مكتوب Weather Signs من القصيدة واسمه " علامات الطقس شعراً وهو عبارة عن بحث فى علم الأرصاد الجوية meteorological مبنى على حكايات ترويها بعض الزوجات العجائز ويمكنا treatise الاعتماد عليها مثل اعتمادنا على التنبؤات الجوية البعيدة المدى فى أيامنا هذه .

تقول بعض التكهنات وربما كانت غير صحيحة أن أنتيغونس جوناتاس قد اختار هذه القصيدة وكفأه عليها وجعلها دليلاً للبحارة فى حروبه البحرية ضد بطليموس.

لكن فى عيون العالم الحديث فإن اعظم شعراء الاسكندرية قاطبة وربما الوحيد الذى لا يزال يقرأ من أجل المتعة هو ثيوكريتس وقد عرف ثيوكريتس كشاعر بقصائده المسمى أ الانشودة الرعوية وليس لها مثيل فى الشعر الكلاسيكى، ويعرفها معجم أوكسفورد بأنها "قصيدة قصيرة " تصف مشهدا جميرا يروق للعين أو احدى الواقع فى بيئه ريفية، ويبدو أن الشكل كان من ابتكار فيلتس القوصى ولكن ثيوكريتوس وصل به إلى درجة الكمال.

ولد ثيوكريتوس حوالي سنة 317 ق. م فى سيراكوزة وحظى برعاية الملك هيرو. ثم أتى إلى الاسكندرية فى سنة 276 تقريبا. لم يكن واحداً من شعراء البلاط، الذين تأسست جماعاتهم فى المتحف وازدهرت فى عهد فيلادلفوس ولكن استشهاداً بقصائده فى " مدح بطليموس " فإن الافتراض القائل بأنه حظى برضاء البلاط الملكى يكون معقولاً. توفي ثيوكريتوس سنة 240. ربما كتب أناشيدة الرعوية فى الاسكندرية ولكن المشهد فى الكثير منها يقع بوضوح فى مسقط رأسه فى صقلية فرعاء أغنامه وقطعان الماعز ومجارى المياه الجبلية، والممرات الريفية، هى صيحة بعيدة عن الاسكندرية الحضرية، وأن الشعبية التى لفيتها قصائده ومازالت تلقاها حتى الآن، قد ترجع إلى النوساتالجيا أو الحنين الذى كان يكابده اليونانيون المتحضرون بالاسكندرية إلى حياتهم الريفية فى وطنهم الأم . كتب ثيوكريتس معظم قصائده باللهجة الدورية للموطن الرئيسي للاغريق، وكتب بعضها باللهجة هومر الأيونية. لكنه خرج على التقاليد الكلاسيكية التى توجب على الشاعر أن يستخدم أوزانا معينة لكل نمط من انماط الشعر، (لقد عنيت ثورة الشعر السكندرى بالوزن مثل عنايتها بالموضوع وأسلوب التناول) معظم قصائده مكتوبة بالوزن *hexameter* السداسى.

علاوة على موضوع الوزن فإن ثيوكريتس كان مجدداً فى أنه ولأول مرة ، يكتب شاعر عن الناس البسطاء وحاول بنجاح يتمناه كل شخص لنفسه - أن يصوغ الحياة اليومية ولغة هؤلاء الناس شرعاً . وربما كانت انشودته " جورجو و براكسينو فى لهجتها الدورية التى كتبها بها ثيوكريتس تبدو ساذجة فى نظر المثقفين بالإسكندرية، وربما بدت لهم

أنا شيده عند قراعتها مثل قصائد بيرنرز بالنسبة لنا، وهو مثل معظم الإغريق يتغنى بكل الأنواع من الحب، حب الرجل للمرأة، وحب الرجل للرجل.

وفي شعره الكثير من التكليف الذي نجده عند شعراء الإسكندرية كالحب المرفوض وهو تما تقليدية أكثر منه تجربة مأساوية. نحن لانشعر بالألم أو الحزن بسبب هذا الرجل العليل الذي يشتق إلى حب شاب متغطس مغرور،

وشكله رائع الحسن ومسالكه غير جميلة، والذي شنق نفسه أمام باب هذا الصبي "بعد أن توسل إليه أن يقف لحظة حداداً قبل أن يقطعه إرباً ويقبل وجهه الميت."

أما تودد دافنيس وتغريمه بصديقه فهي قصة فائقة الإثارة:

الفتاة: نعم، أحد الأندال اغتصب هيلين الحكيمة.

دافنيز: كلا – لقد اشتترته هيلين بقبلة مفعمة بالرغبة.

الفتاة: لا تتباه بهذا أيها الشهوانى العربى لأن القبلة ليست شيئاً.

دافنيز: لكن حتى القبلات التافهة تعطى مذاقاً حلواً.

الفتاة: سأمسح فمي وانزع قبلتك بعيداً.

دافنيز: لا تمسي شفاهك وأعطيك ايام مرة أخرى.

الفتاة: عليك بتقبيل الأبقار الصغار لا العذروات الطاهرات.

دافنيز: على رسلك ولا تتباهين بهذا فالشباب ينسى من بين يديك كالحلم.

الفتاة: ولكن الزبيب يؤخذ من الكروم والوردة الجافة تحيا.

دافنيز: أنا أيضاً – شاب مسن – دعيني اشرب الحليب والعسل.

الفتاة: ارفع يدك. كيف تجرو؟ سوف امزق شفتوك ثانية.

دافنيز: تعالى إلى تلك الزيتونة – لاحلى لك حكاية.

الفتاة: لا لن أجيء فقد خدعتنى حكاياتك الجميلة.

دافنيز: تعالى خلف شجرة الدردار واستمعى إلى مزماري.

الفتاة: سلي نفسك أما أنا فأغاني الحب التافهه لا تغرينني.

دافيـز: آه ايتها العذراء - أيتها الفتـاة - اتقـي غـضـب باـفـوس

الفتاة: وداعاً لأرتميس العطوفة.

دافيزي: اصمتى، لئلا تطرحك فى شباكها المعقدة.

الفتاة: كلا دعها تلقي بشباكها علىــ فارتميس سوف تحميــني.

دافييز: لا يمكن الهروب من الحب - لا مفر منه لأى عذراء.

الفتاة : بمعونة الإله بان سوف أنجو، أما أنت فعليك أن تحمل نيره .

دافييز: أخشى أن يزوجك لرجل حقير دني.

الفتاة: كثيرون توددوا إلى، لكن أحداً منهم لم يدخل قلبي.

دافيizer: أنا أيضاً أتوسل، من بين هؤلاء أتيت.

الفتاة: ماذا أفعل يا صديقي؟ – فأنا خائفة من الزواج.

دافيزي: ليس في الزواج ندم أو أسف بل رقص وغناء.

الفتاة: قيل إن النساء ترتد من أزواجهن.

دافييز: بلى - انهن يسيطرن علي الازواج ويحكمونه

الفتاة: أنا أخشى آلام المخاض

دافيئز: سيدتك أرتميس سوف تخفف آلامك.

الفتاة: ولكنني أخشى على جمالى من الحمل والولادة.

دافييز: أنت كأم سوف تتمجدين في الأبناء.

الفتاة. ماهى هدية زواجى إن قلت نعم.

دافيذ: سأعطيك قطعاني وغابتي والمرعى الخاص بي.

افتاء: أقسم أن لا تركنى بعد لأحزانى

دافينز: لن يحدث أبداً، أقسم بالله بان إذا لم تبعيني عنك.

الفتاة: هل ستبني لي بيتاً وحديقة حولها أسوار؟

دافينز: سأبني لك منزلاً وأرعى قطعاتك.

الفتاة: ولكن ماذا سأقول للوالد العجوز.

دافينز: سوف يبارك الزواج عندما يعرف اسمى.

الفتاة: اخبرنى عن اسمك ، الاسم غالباً يجلب السعادة .

ـ دافينز: دافينز- ابن ليسيداس

الفتاة: كريم المولد، لكن أصلى لا يقل عنك شيئاً.

دافينز: اعلم أنك من أصل كريم أيضاً. فأنت ابنة مينالكاس.

الفتاة: ارنى حديقتك التي يوجد فيها اسطبل ماشينك.

دافينز: تعالى هنا لترى كيف يزدهر الصنوبر في رقة وجمال.

الفتاة: المعيز تأكل العشب الأخضر وأنا ذاهبة لرؤية مرعى القطعان.

دافينز : دعى الثيران تأكل ، سوف اريك غابتى يا فتاة .

الفتاة: ماذا تفعل أيها الداعر. كيف تلمس نهادى.

دافينز: لأرى إن كانت هذه التفاحات قد بدأت تنضج

الفتاة: أقسم بالله بان أنى أنهار. ارفع يدك عنى.

دافينز: تشجعى يا فتاتى العزيزة، لماذا ترتعشين من الخوف؟

الفتاة: أتريد أن تلقى بي في الحفرة وتبلل ثيابى؟

دافينز: انظرى سوف افرش هذه البطانة الصوفية تحت ثوبك.

الفتاة: حزامى قد تمزق – لماذا لا تفك رباطه؟

دافينز: نزرت باكورة ابنائى للله بافوس.

الفتاة: آه، انتظر – يبدو أن أحداً قادم، أنا أسمع ضوضاء.

دافينز: إنها هممة الأشجار فرحاً بحنا.

الفتاة: ثوبى قد تمزق – وصرت عارية.

دافينز: سأهبك فستانًا أجمل وأوسع.

الفتاة: هات كل ما عندك اليوم، ربما لن يكون هناك ملح في غد.

دافينز: بل كل حياتي أعطيها لك.

الفتاة: أغفرى لى يا أرتميس. لقد أخلفت عهدي

دافيز: سأذبح بقرة لإله الحب وبقرة لكربيس

الفتاة: عذراء أتيت إلى هنا، والآن أخرج امرأة.

هذا تمنع هؤلاء بعواطفهم الشبابية، تمنع بالثرثرة معا، ثم ذاقا حلاوة الحب المسروق. عيونها منكسرة. لكن قلبها مبتهج. انطلق هو إلى قطيع الثيران المتفرقة وقلبه مفعم بالحب.

أنشودة "جورجو وبراكسينو" هي إحدى الأناشيد التي ألفها ثيوكريتس في الإسكندرية. قصة زيارة قام بها زوجان أغرقين من الطبقة المتوسطة لمهرجان أدونيس وبإجراء تبديل أو تبديل صغيرين يمكن أن تتحول إلى قصة زيارة زوجين من الطبقة المتوسطة الانجليزية من سكان الضواحي لحفلة ماتينيه أو لأحد مزادات فصل الخريف.

ازدهر الشعر السكندرى بصورة خاصة فى فترة حكم فيلاديلفوس الذى قدم رعايته للشعر والدراما واستبعد العلم والفلسفة تماماً. يبدو أنه بصورة مؤقتة قد حول المتحف كما ورد في إحدى الإيجرامات التي وضعها تيمون الفلاسي الأى "قفص للمتعلمين" من شعراء البلاط.

وقد حدثت حركة إحياء العلوم في ظل حكم خلفائه من البطالمة في حين اضمحل الشعر والدراما وانحط قدرهما. لقد خضع شعراء الإسكندرية

لتأثير الظروف التي عاشوا فيها كانوا علماء مفتربين يعيشون تحت رعاية حكم ملكي مستبد وفي وسط مجتمع من المثقفين الإغريق غرباء مثلاهم ، لديهم امتيازاتهم ولكن بدون مسؤوليات سياسية . اثرياء ولكن بدون أي نفوذ سياسي. مستمتعين إلى أقصى حد بوقت الفراغ وبالثروة والأعمال وإلى جوارهم جيش من المقدونيين جاهز للزود عنهم، ووطنيون من المصريين مخصوصين لخدمتهم. وكان ايقاع الشعر السكندرى يعكس الأمزجة ويسجيب للأذواق التي ولدتها تلك الظروف - مثل الانشغال المسبق بعواطفهم الخاصة، وحبهم الشهوانى والبحث عن اللذة أو الحنين للوطن الذى جسده ثيوكريتس والفراغ المحمل بالشوم الذى انعكس فى شعر ليكوفرون ثم السخرية المعبرة عن اتساع المعرفة التى اخزلت فى قطع الإبيجرامات التى تهاجم التزلف الذليل المنتشر فى كل مكان وأصاب الجميع بالعدوى.

لكن لشعراء الاسكندرية وجه آخر أرقى وأنبل:

إن لشعراء الاسكندرية دين كبير فى اعناقنا لاكتشافهم منابع الشعر الموجودة فى جوانب حياتنا اليومية - فى الأفكار والأفعال ومعاناة الناس البسطاء. هذا الشعر - هو شعر رومانسى إذا شئت أن تسميه - قد عبروا عنه فى المراثى والإبيجراما، وكذلك فى الملحمات عندما غيروا شكلها الكلاسيكى وخلعوا عليها ثوباً جديداً فصار الحب ولا شئ غيره هو الموضوع الرئيسي. للدب الخيالى لأنه كان فى نظرهم هو الموضوع الكبير للملحمة وكذلك للقصائد الصغرى كالأشيد. لقد تشكل لديهم نوع من الفهم خلاصته أن الشعر يمكن أن يستوحى من الأشياء العادية جداً، كالأشياء التى نصادفها فى حياتنا اليومية. ومن ثم مالت قصائدهم إلى تصوير الناس العاديين البسطاء بدلاً من الأبطال، فكسرت التقاليد القديمة الخاصة بالأوزان وبالأجناس الأدبية وفتحوا الأبواب لحرية التجريب أمام خلفائهم من الأجيال التالية. علاوة على ذلك، فانهم جعلوا الشعر فناً قائماً بذاته دون اعتبار لدوره الدينى أو الاجتماعى أو السياسى. ونظروا إلى الانشغال بكتابة الشعر وتأليف العبارات الرشيقية على أنه عمل مثمر معادلاً لذك التفرد الذى يمثله فى الفلسفة الرواقيون والابيقربيون ..... ربما كان

الاسكندريون نظامين يحولون العبارات النثرية إلى نظم وليس شعراء ممن يبدعون الأفكار والصور، لكن جهادهم في هذا السبيل لم يكن عقيماً. فالشعر ليس فقط إلهام أنه فن، أى أنه حرف إذا شئت كما أنه تدفق تلقائياً لروح الإنسان.

فقد قدم الاسكندريون خدمة جليلة للشعر عن طريق دراستهم لأسرار اللغة والوزن، وقد ولد الشعر اللاتيني نتيجة لجهدهم. فقد استعار كبار الشعراء الالاتين أسلوبهم كما استعاروا أساطيرهم وموضوعاتهم السكندرية التي تعنى الانهماك الغيور بمسألة الشكل على نحو استثنائي. وهذا ليس شيئاً سيناً في حد ذاته، ولكن الإفراط فيه هو السئ. من من لا يستميله سحر الأسلوب أو عذوبة الأصوات أو وضع كل كلمة في مكانها الصحيح بصرف النظر عما تحمله من أفكار؟ لم يترك الاسكندريون أبداً فلم يظهر بينهم كاتب واحد عظيم من كتاب النثر، ولم يبق من قصائدهم سوى قصاصات بقيت للأجيال التالية لتخصيب أفكارهم واستخراج الروائع منها

أحد الملامح الخاصة بالمجتمع الهلينستي في المدن البحرية الكبرى بحوض المتوسط، وربما بُرِزَ هذا لأول مرة ، إلى جانب الصفة المثقفة . هذا الملمح هو وجود طبقة من أنصاف المتعلمين، الملمين تقربياً بالقراءة والكتابة، وهي طبقة اغريقية يتمتع أفرادها رجلاً ونساءً بـالإمتيازات ولديهم الكفاية من المال والوقت الذي يسمح لهم بالاستمتاع بالـأدب وبـوسائل التسلية الأخرى ، وكانت هذه الطبقة تشع بعض احتياجاتها عن طريق الاحتفالات والمواكب الـريفية التي كانت تشكل أحد وجوه الحياة اليومية في كل المدن الهلينستية الكبرى . ولكن من أجل اشباع بقية الاحتياجات أيضاً تطورت أشكال الفن الشعبي - في الشعر والمـسرح والـخطابة وفن الموسيقى والـرقص. وقد وجد هذا التطور دعـامـته في دنيـاـ الهـلينـسـتـيـةـ، جـزـئـياـ فـيـ الانـفـصالـ بـيـنـ التـعـلـيمـ وـالـفـنـ، فـالـأـغـنـيـاءـ لـيـسـواـ بـالـضـرـورـةـ مـنـ الـمـعـلـمـيـنـ تـعـلـيـمـاـ عـالـيـاـ لـمـ يـكـونـواـ بـالـضـرـورـةـ مـتـقـنـيـنـ فـنـيـاـ. وـهـذـهـ عـلـاقـةـ مـلـازـمـةـ بـالـضـرـورـةـ لـمـجـتمـعـ التـجـارـيـ الـذـيـ يـتـحـقـقـ فـيـهـ الثـرـاءـ سـرـيـعاـ، وـالـمـجـتمـعـ الـاسـتـبـادـيـ الـذـيـ تـنـفـصـلـ فـيـهـ

العلاقة بين الثراء والمسؤولية الاجتماعية. ففي مجال الشعر هناك عدد من الشعراء الذين تخصصوا في الأشعار الشعبية البذيئة الفاضحة التي تجاري الروح الشهوانية لذلك العصر. ليس لدينا وسيلة للحكم على القيمة الفنية لهذه المؤلفات. فشاعر مثل سوداتيس من الواضح أنه متخصص في كتابة قصائد فاحشة تسخر ب مختلف أعضاء العائلة الملكية الهلينيسية، فقد تمادي إلى حد بعيد، حتى أنه كتب قصيدة يسخر فيها من زواج بطليموس فيلا دلفوس من أخته أرسينو والتي أغضبت الملك غضبا شديدا حتى أنه أرسل الأدميرال باتروكلوس لمطاردته بعد أن هرب من الإسكندرية فامسك به ووضعه في صندوق من الرصاص وأغرقه في البحر. السطر الوحيد الذي وصلنا من هذه القصيدة الجارحة يقول: لقد طعن الثمرة المحرمة بلسعة مميتة.

pierced forbidden fruit with deadly sting

كان فيلادلفوس راعياً عظيماً لفن الدراما وكان عنده مسرح مخصص للإله ديونيسوس، بناءً في حدائق قصره. وقد مثلت فيه أعمال كبار شعراء التراجيديا والكوميديا الكلاسيكيين. بالإضافة إلى هذه الأنواع، وربما تزايدت بمضي الزمن، و كنتيجة لتدور الحساسية الحقت بها التمثيليات الإيمائية من نوع المحاكمات التهممية . بالصطلاحات العصرية نقول إن التنوع والكوميديا الموسيقية غزت المسرح "الشرعى" تدريجياً.

في العصور الكلاسيكية كان ينظر لفنون الموسيقى والرقص نظرة جادة فكانت الموسيقى تعتبر جزءاً من علوم الرياضيات، وعنصراً أساسياً في تعليم أي شخص يعتبر نفسه متعلمـاً. كان الرقص جزءاً من الجماسـتيك في التعبير الظاهر المرئي للقوى الروحية وهو من الأشياء التي تصاحب الطقوس والاحتفالات الدينية. أصبح الرقص والموسيقى فنوناً شعبية في العصر الهلينيـستـي ثم تدـورـاـ حتى أصبحـاـ من أشكـالـ المـتـعـةـ الجنسـيةـ.

أصبح النـايـ هو آلـةـ العـزـفـ المـفـضـلـةـ فـيـ الموـسـيـقـيـ واشتـهـرـتـ الاسـكـنـدـرـيـةـ بـبـرـاعـةـ عـازـفـ النـايـ منـ الرـجـالـ وـالـنـسـاءـ. وأـصـبـحـ الكـثـيرـ مـنـهـمـ نـجـومـاـ شـعـبـيـنـ وـصـارـتـ بـعـضـ الغـازـفـاتـ مـثـلـ بـيـنـسـيـسـ وـرـوـثـيـنـ وـالـبـطـالـمـةـ الـمـتـاـخـرـيـنـ - بـطـلـيمـوـسـ الـثـالـثـ عـشـرـ - بـلـقـبـ عـشـيقـاتـ الـمـلـكـ"

أوليتس بسبب كفاءته العالية في العزف على الناي ، ولم تكن هذه مجاملةً إذ كان مؤنث الكلمة أوليترايدز - يطلق على مانسميه فتيات الكاباريه.

نفس الشئ الذي حدث مع الموسيقى حدث مع الرقص فانحط قدره وصار وسيلة للتسليه الشعبية يقدم أساساً في المسارح العامة والحفلات الخاصة عن طريق راقصات محترفات من المؤسسات عادة. كيف أن بطليموس الحادى *Athenaeus* يصف لنا المؤرخ أثينايوس عشر المعروف باسم الاسكندر . الذي كان لا يقوى على المشى إلا إذا استند على اثنين من أصدقائه، كيف كان في ولامنه يقفز من فوق اريكة عالية ويرقص حافي القدمين بنشاط وحيوية أكبر كثيراً من جعلوا الرقص حرفة لهم . وقد حدث مثل هذه المشاهد في حفلات أقل رقياً في مستوى الاستمتاع بعد أن يدور الكأس عدة مرات على الحاضرين.

كانت الخطابة مهنة مفضلة عند الاغريق وكان التدريب على هذا الفن جزءاً من تعليم كل انسان مثقف. في داخل دولة المدينة، حيث يشارك كل الأحرار في شئون الحكم، وحيث تتواصل المنازرات والدعوى القضائية حول أمور اللحظة الحاضرة، صارت الخطابة أداة عملية وضرورية مثلاً هي مران عقلى مقبول سواء في الممارسة أو الاستماع إليها . لكن عالم الهلينستية القمعى، حيث لم يعد هناك سبباً عملياً معقولاً لوجودها طالما أن الاهتمام فيها كان مختصاً بأمر المواطن العادى، فانحطت الخطابة مثل الموسيقى والرقص، إلى مستوى التسلية الشعبية، التي يقوم بها خطباء محترفون يسلون المستمعين ببراعة التلاعب بالكلمات مثل بعض "الشخصيات" التي يقدمها التليفزيون الآن.

باستثناء العمارة، فإن الاسكندرية الهلينستية، لم تحفل بأى إنجازات بارزة في الفنون المرئية. بالنسبة لفن النحت الإغريقي العظيم، فكانت الاسكندرية مكان تجميع وليس مركز ابداع. ورث النحاتون السكندريون القليل من وحي أثينية وأستمدوا القليل من التقاليد المصرية العظيمة. وعلى النقيض من هذا ، فإن العمارة المصرية والنحت المصري لم يتأثرا بالنماذج الإغريقية إلا في القليل النادر . كانت هناك مدرسة للنحت في الاسكندرية. وهناك اعمال عظيمة انتجت في فترة حكم البطالمة

وما بعدها. وكان أى بناء يخلو من التزيين بالتماثيل، والأفاريز والأعمدة، والناقوس المزخرفة لا يمكن أن يكون محل اعتبار. وهذا ما قاله أحد الخبراء عن فن التماثيل المبكر بالاسكندرية.

نقص فى التأكيد على بنية العظام تحت الجلد تكتل انطباعى خشن للشعر، إدماج خفيف بخطوط حادة مع ميل إلى استخدام السطوح اللمعنة ... الهالات المقدسة التى اضفافها البطالمية على الاسكندر الاكبر قد ساهمت بالتأكيد فى إدخال موضة الملامح المميزة لشخصية الاسكندر فى أعمال النحت. مثل حاجب كثيف، عيون غائرة مستقرة، نظرة حادة أما حدة التحديق فهى حيلة من السهل الامساك بها.

ومضى الخبير نفسه ليشير إلى أن عادة الملاحظة الدقيقة التى وضع المتحف نموذجها كان لها أثراً كبيراً فى فن النحت: الرأس الرخامى لبطليموس الثانى يتواافق مع النزعة السائدة فى ذلك الوقت. خافية الرأس عبارة عن شكل كروي وكذلك شعر الحاجب به فجوة خفيفة، والعيون ليست فى وضع غائر ولكنها مفتوحة على الآخر وفوقها جفون محددة المعالم. أما الأنف فهو طويل ومستقيم الشكل والفم صغير. مفتوح نصف فتحة، واللمسات الأخيرة الرقيقة لا تبين أى تفاصيل فى رسم الموديل.

أعظم قطع النحت السكندري وأكثرها تشخيصاً للعصر، ليست فى كتل التماثيل الضخمة. ولكن فى قطع العملة الضخمة الخاصة بتلك الفترة. بعضها تماثيل صغيرة غاية فى الجمال مصنوعة من الفضة والبرونز أحياناً وفي العادة من الفخار، وهي تنقل صور الناس العاديين والحيوانات الذين ربما ترى منهم كل يوم فى شوارع الاسكندرية. النحت اليونانى السكندري بنظرته الصافية المدربة كان يدرك جيداً تعقيدات مجتمعه. فرغم أن مخزونه الفنى كان محدوداً ولا يزيد عن الحد الأدنى... فإنه قد وجد مجالاً يمارس فيه فنه بمجرد أن استيقظ فى داخله الاهتمام بالأنماط الموجودة فى الشوارع، حتى أخذ يحتضن مهن الناس وعاداتهم، فتجد الرجال المسنين والاطفال والمزارعين والصيادين والباعة الجوالين، كل هؤلاء ممثلين فى فن النحت السكندري. هناك قدر كبير من المبالغة يصل بهذه الأشكال إلى حد الكاريكاتير. ففى معهد كونسرفاتوار بلازا يوجد

تمثال صغير لأمرأة عجوز (قد أعيد رأسها) تحمل تحت زراعها اليمنى خروفًا صغيرًا وترتدي عباءة معقودة على الكتف الأيسر في حين تركت نهادها الأيمن عارياً. إن جسد المرأة النحيل، الذي دبل بفعل الزمن، يكشف لنا عن طريق هذه المعالجة دراسة علمية تميل إلى التعاطف لكنها واقعية... وهناك أيضًا العديد من الأقنعة المصنوعة من الجبس ورؤوس تتلذذ ب بشاعة التشوّهات التي تعرض لها. ففي متحف أثيني يوجد مجموعة برونزية لأحد البااعة النوبين جالس القرفصاء على الأرض في الشارع ورأسه مستندة فوق ركبته اليمنى المرفوعة، ويجهش على كتفه الأيمن قرد مستغرقاً في النبش في شعر صاحبه. التمثال كله لا يزيد ارتفاعه عن طول صابع الإبهام. وفي المتحف البريطاني نجد تمثلاً من الفضة لصبي جالس وهو يمسك بيده أوزة تقضم أذنه. وهناك في برلين تمثال صغير من البرونز لشحاذ أحدب يتسلل بأسلوب المحتال الخبيث وله قضيب كبير ظاهر بصورة ملفتة للنظر. ثم تمثال آخر من البرونز لرجل عجوز يمشي أحدب الظهر عاري الجسم يحمل جرة وديكاً يساوره شعور بالضيق والشك، ربما من مضائق المارة وتندرهم عليه بالنكات.

لقد كشفت الحفريات حول الإسكندرية مئات التماثيل الصغيرة المصنوعة من الفخار التي يعود تاريخها إلى فترة حكم بطالمة، وعرفت باسم "تاناجراس" ومن الواضح أنها كانت تستعمل لأغراض الزينة في بيوت الإسكندرية.

والذي حدث في الشعر. حدث في الفنون التشكيلية أو المرئية إذ تفوق السكndريون في الأشياء الصغيرة بدقة الملاحظة والوصف، وفي المشغولات اليدوية الدقيقة. ربما ابتدعوا في الفسيفساء بالحجر الملون وبالزجاج. وعموماً فانهم لم يوفقاً كثيراً في استخدام الحجر لكنهم برعوا في تشكيل المعادن وبصمة خاصة في صناعتهم المعدنية، كما برعوا في تقطيع الأحجار الكريمة والنقش عليها.

كانت الحوائط الداخلية في المباني العامة والبيوت الخاصة الكبيرة تغطي عادة بالرسومات أو بنقوش بارزة في الجبس، وهو ما كان يحدث في أي مكان آخر من العالم الهلينيستي. في الإسكندرية كانت هذه الرسومات والنقوش البارزة تصور عادة مشاهد روعية مأخوذة من الأساطير

الكلاسيكية. وكان هذا تطوراً موازياً للشعر الرعوى الذى روج له ثيوكريتس ومقلدوه فأظهرت إبداعاتهم أعراض النوستالجيا التى كان يكابدها المفتربون الإغريق فى الإسكندرية، وهم يعيشون حياة حضرية محاصرين فوق شريط ضيق بين البحر والبحيرة، ولا يجدون على مدى البصر جبالاً أو مجاري ماء أو غابات. لا يوجد سوى نباتات الغاب على حافة البحيرة والخط الأخضر المزروع بين المدينة والصحراء. لا توجد أى جبال تلوح فى الأفق - لا يوجد شئ من هذا سوى البحر فى الشمال وسلسلة التلال المنخفضة التى تطل من شواطئ البحيرة الجنوبية. ارض ذات الوان حادة متناقصة بياض المدينة اللامع، وزرقة البحر والبحيرة، ثم السماء ذات اللون الأزرق التركوازى إلى جانب الزراعة الضاربة فى الخضرة الشديدة وبعدها الصحراء بلونها البنى. انها صرخة مدوية بعيداً عن الألوان الهدئة والأنغام الخافتة المنبعثة من الوديان فى بلاد الإغريق.

لقد أخذ الفن الإغريقي بالاسكندرية طريقه إلى الأضمحلال والتدحر فى القرن الثانى ق. م. بعد بطليموس الثامن ولم يعد هناك من اعمال النحت ما يستحق هذا الاسم، وقد تزامن هذا التدهور مع توقف هجرة الإغريق إلى الإسكندرية، وتطور نمط من الفن سكندري الهوية فلا هو إغريقي ولا هو مصرى بل مزيج من الاثنين مضاف إليه أثر ضئيل من اليهود ولم يؤد هذا إلى ازاحة الفن الإغريقي، ولا إلى امتصاص أو اندماج بين الفن المصرى والإغريقي. فعلى المستوى الفنى بقى النوعان منفصلين. لكن التقاليد الإغريقية اندثرت. فقد أدت الغزوات الرومانية والبربرية إلى عزل بقية العالم الهلينىستى وإفقاره، مما جفف ينابيع الموهبة الإغريقية والالهام الإغريقي وأوقف تدفقها بين الإسكندرية وبين بقية المدن. واضطرب البطلامة المتأخرة لأسباب سياسية، ان يحولوا القدر الأكبر من اهتمامهم بالإغريق ورعايتهم لهم نحو رعاية رعاياهم من المصريين. وبدلاً من الإسكندرية صارت روما هي قبلة العلماء والفنانين ورجال الأدب من الإغريق. وأخذت الإسكندرية فى التحول من الخصوصية اليونانية إلى ثقافة ذات صبغة عالمية أكبر، يتجلى فيها التأثير العميق لطرق التفكير الشرقية والمصرية واليهودية التى اتجهت من المحسوس إلى المجرد، بحيث صار التعبير الفنى سواء فيما يخصها، أو بالمعنى الكلاسيكى باعتباره مظهراً لحقيقة داخلية ، شيئاً لا مكان له .

من كتاب "العصر الذهبي للسكندرية"

تأليف: جون مارلو

ترجمة: نسيم مجلى

7- دراسة جديدة لشعرنا القديم (+)

يحتل الشعر العربي القديم جانباً طيباً من اهتمام الدكتور محمد كامل حسين و دراسته لهذا الشعر تقوم على استخدام أساليب التحليل النفسي والاستفادة ببعض اكتشافاته. وهذا يبدو متناقضاً مع رفضه لهذا المنهج حيث تبأله في مقال "علمان ضالان" بالنهاية المحتومة التي انتهى إليها علم الكيمياء القديمة. وهذا ما أشار إليه الدكتور ابراهيم بيومي مذكور (مجلة الهلال - 2 مارس 1973) حيث قال: "ولعله لا يسلم بنظرية التحليل النفسي سيكولوجياً، لكنه لا يرفض أن يطبقها في دراسته الأدبية"

والواقع أن كلمات مثل (يسلم) و (لا يرفض) هي أقرب ما يكون لوصف موقفه هنا. فرفضه للتحليل النفسي قائم على أنه يتبع منهاجاً خاطئاً مثل علم الكيمياء القديمة الذي قام على افتراض خواص الأشياء قبل أن يثبت وجودها وعلم التحليل النفسي رأى الظواهر النفسية وهو لا يعلم كونها فافتراض وجود أشياء مثل الليدو (أى الذات والغريزة الجنسية) وصور الظواهر على أنها اصطدام بين وتلك وهو تصور للواقع لا وصف له. وهو موقف من لا يبعد عن لرفض المطلق.

ولعله يثق فيما يروى عن تاريخ هؤلاء الشعراء خصوصاً فيما أجمع عليه مؤرخو الأدب ودارسوه، فما يذكره عن المتتبلي حقائق معروفة عن مراحل حياته، وكذلك ما يذكره عن أبي العلاء عن فقد البصر أو عزلته أو ما وجه إليه من اتهامات. كل هذا مكنه من دراسة الشعر في ضوء هذه الواقع المعروفة، كما مكنه من أن يستشف العواطف المتناقضة والمشاعر القوية التي كانت تحرك هؤلاء الشعراء، والتي عبروا عنها في شعرهم دون وعي منهم. وهو ما يعتبره أصدق الأدلة النفسية. والصدق في رأيه هو أهم القيم الإنسانية التي تعطى القيمة الحقيقة لأى أدب من الأداب.

لكنه لا يكتفى بالتحليل، بل يستخدم المقارنة، فيقارن بين الشعراء العرب بعضهم ببعض، يقارن بينهم وبين أمثالهم من الأوربيين، ليبين جوانب الأصالة وجوانب التفرد في أدبهم. وغايته الأولى أن يصل إلى القيمة الإنسانية التي ترفع من قدر هذا الشعر وتقربه من الذوق المعاصر.

ولعل هذا ما جعله يسمى كتابه (الشعر العربي والذوق المعاصر) ولا شك عندى أن هذه الدراسة الجديدة للشعر العربي القديم تؤكد وجود الحس النقدي والذوق المرهف والوعي بالقيم الإنسانية التي تجعل لأى أدب قيمة مقبولة عند المحدثين.

وهذا ما ندركه بغير عناء من قراءتنا لهذا الكتاب، بل يتأكد لنا هذا فى الصفحات الأولى حين نراه يفرق بين شعر الطبع وشعر الاحتراف قائلا: "شعر الاحتراف أذبه أذبه والجمال فيه يرجع إلى الصياغة. أما شعر الطبع فأذبه أصدقه وأجوده خال من المحسنات اللفظية أو المعنوية، وأسلوبه مستقيم واضح، فيه جد وصرامة وعواطف إنسانية يدرك صدقها أكثر الناس وفي ضوء هذه المعايير، بدأ ينظر فى شعر امرئ القيس وعمر بن أبي ربيعة والفرزدق وجرير وبشار والمتتبى، ولكن أسلوبه فى التحليل والمقارنة يتضح بجلاء فى دراسته للمتبتبى والفرزدق وأبى العلاء وهذا ما سوف نتبينه فى هذا البحث. ونبدا الدراسة بالوقوف عند معلقة امرئ القيس التى مطلعها:

ففا بنا نبکى من ذکری حبیب ومنزل
بسقط اللوی بین الدخول فحومل

ويرد شهرة هذا البيت إلى ما فيه من تصوير صادق لحادث وقع فعلا فى الصحراء، وفيه صورة للمسافرين لا تخلو من جمال لصدقها. ولا عبرة لما يقوله الشراح ممن تعودوا نقد شعر الاحتراف وهو يسمى هذا الفريق من النقاد "شرح الاحتراف" والمعلقة تتناول مغامرات امرئ القيس مع العذارى والساقطات. وهو يرى فى هذه المغامرة شعرا. وفي بعض أبيات هذه المعلقة كشف عن أسرار نفسه مثل قوله إنه يستطيع أن يغرى العروس عن عريتها الذى جاء ردا على قول أحدى الغانيمات من أنه لا يحسن السر مع النساء لكبر سنها. فهو يستدل من البيت ومن هجومه على هذه المرأة أنه إحساس بعقدة نفسية فى حياته. ثم يستدل من ذلك على أن شعر امرئ القيس لم يكن شعر احتراف. أما الأجزاء الأخرى من المعلقة المنسوبة لامرئ القيس فيقول عنها كامل حسين "إنها فى الغالب من عمل اللغوين المغرمين بالغريب، وهو ما يتفق مع عقليات شعراء الاحتراف ورواده" ثم يمثل لذلك ببعض الأبيات مثل:

وأنك قسمت الفؤاد فنصفه

قتيل ونصف من حديد مكبل

ويقول إن هذا بيت مصنوع من غير شك وصانعه لا علم له بالشعر

وخلاصة القول عنده أن شعر امرئ القيس فن طبيعي يمثل الحياة البدوية تمثيلا صادقا. فالأطلال والبكاء عليها موضوع حنين حقيقي. وامرئ القيس هو الذي أرسى هذا التقليد في الشعر العربي. وهو يعتبره في كتاب (التحليل البيولوجي للتاريخ) ممثلا للكلاسيكية الأولى في الشعر العربي.

أما تقديره لشعر عمر بن ربيعه فيقوم على سببين:

1- ان هذا الشاعر لم يخضع للعوامل الاجتماعية التي رفعت شعر الاحتراف، ولهذا رفض أن يمدح أصحاب السلطان وقال لسليمان بن عبد الملك "إني لا أمدح الرجال وإنما أمدح النساء"

2- إن عمر قد روى مغامراته مع النساء في أسلوب قصصي شعرا. وهذا عمل شق على الكثيرين من قبله ومن بعده. ثم يقول إن دراسة شعره تطعنا على ظاهرة فريدة لم يلتفت إليها اللغويون وشراح الاحتراف.. وهو خلو شعره من المحسنات التي تكثر في شعر الاحتراف وهذه الظاهرة هي سر جمال شعره وشعر الطبع عموما. وفي رأيه أن عمر وصف نفسه أبلغ وصف حين قال:

إني امرؤ مولع بالحسن أتبعه
لا حظ لي فيه إلا لذة النظر

وهو ما لا يدعه أحد شعراء الاحتراف. ثم يشير إلى قصيده التي يقول فيها:

إذا زرت نعما لم يزل ذو قرابة
لها كلما لاقيته يتنمر

اشارت بمدراها وقالت لأختها
أهذا المغيري الذي كان يذكر

ويقول عن هذه القصيدة انها بلغت الذروة في فن القصص الشعري وهو فتح جديد في الأدب العربي يصح أن يبدأ بها ويمثلها المتذوقون للأدب في عصرنا الحاضر.

وفي مجال المقارنة بين عمر وبين امرئ القيس يذكر كامل حسين أن عمر كان محباً للنساء والى الشريفات منها. لم تكن لديه حاجة لأن ينحدر الى الساقطات كما كان يفعل امرئ القيس. ولعل هذا سر ما نراه في شعره من سمو العواطف، وحب للحياة وفرح بها وتمتع بذاتها. ثم يؤكد "أن بعض شعر المعلقة وأكثر شعر عمر يدلنا على شخصية متكاملة متميزة لكل الشاعرين، على ان نخلص أشعارهما من اكواام القش التي احاطت بها من أثر البيئة التي عاشا فيها"

ولعل اعتماد محمد كامل حسين على التحليل النفسي يبدو أكثر وضوحاً في تناوله لفرزدق، والمتتبى وابي العلاء على وجه الخصوص. وربما كان وضوح العقد النفسية عند هؤلاء وغيرهم من أمثال بشار بن برد، ووضوح آثارها في حياتهم وشعرهم مما أغراه باستخدام هذا المنهج. ولنسمع ما يقوله عن فرزدق:

"ان الفرزدق أسهل الشعراء تحليلًا لأن مرضه معروف وآثاره في حياته وشعره واضحة. كان سئ الخلق، سئ التصرف، عريض الدعاوى، قليل الاحتشام في قوله "ويعلم المؤلف ذلك بأن" الفرزدق كان حصوراً لا مأرب له في النساء" وهو يجد في هذه العقدة مفتاح شخصيته وسر كل ما وقع منه ووقع له. كذلك يشير إلى أن "اظهر ما في المصابين بهذا الداء خيالهم المريض. فهم يتصورون ألواناً من الفحش لا تخطر ببال الأصحاء" وهذا ما كان يفعله الفرزدق مما جعل شعره يحفل بالفحش والبذاءة والانحطاط".

المتبى:

وإذا انتقلنا الى كلامه عن المتبى نجد أنه يفسر أشعاره في ضوء "نظريه الأمانى المعاوقة" ويقول عنها "انها غير الأمانى الخائبة. فهذه ينتهي أثرها بانقطاع كل أمل في تحقيقها، أما الأمانى المعاوقة فتظل في أعمق النفس تؤثر فيها".

ولاشك أن هذه النظرية التي يشير إليها كامل حسين هنا تساعدنا إلى حد كبير في تفهم العوامل الخفية التي كانت تؤرق المتبى وتشقيه وتدفعه إلى الانتقال من مكان إلى آخر، ومن مدح سيف الدولة إلى مدح كافور الإخشيدى.. وذلك كله لأن حب المال وحب المجد قد ملكا على المتبى عقله وقلبه كما يقول المؤلف اذ لم تكن لديه (عاطفة أخرى تعزيه، وكانت به كفاية واحدة هي جودة شعره)..

أمسابب حرص المتتبى على المال فيشرحه في قوله "لا مجد في الدنيا لمن قل ماله" ومن أجل هذا سعى إلى سيف الدولة واتصل به . وأعجب الامير بشعره، وأعجبه أن يكون في بلاطه شاعر فذ يشيد بذكره، فرفعه فوق رجال الدولة من القواد والأبطال، لكن المتتبى لم يتركه غروره. فبدأ حين اطمأن إلى مكانته، يفخر بنفسه وكأنه هو الذي خاض المعارك لا سيف الدولة مما أحفظ عليه الامير، ففترت علاقاته به، ومن ثم حاول المتتبى أن يستعيد مكانته بالشعر تارة، وبالطعن في غيره من رجال الدولة، فحققا عليه، ولم ينصره سيف الدولة على أعدائه وحساده. وهنا راح يستجدى عطفه. ولم يجده هذا شيئا، فرحل إلى مصر يمدح كافورا على أمل ان يمنه ضيعة او ولایة، لكن أمله خاب هذه المرة أيضا.

خلفت هذه المرحلة المضنية أثارها في شعر المتتبى فجاء شعره ترجمة لحالته النفسية في أطوارها المتعددة. وهذا ما يدل عليه المؤلف بالإشهاد من شعره فحين قدم إلى مصر قال يمدح كافورا.

أبا المسك هل في الكأس فضل أناله

فإنى أغنى منذ حين وتشرب

اذا لم تنط بي ضيعة او ولایة

فجودك يكسونى وشغلك يسلب

في هذا البيت يعود إلى حلمه القديم وهو أن يكون شعره وسيلة إلى ضياع تدر عليه المال. ولعله نسى أن كافور لا يطرب لشعره كما كان يفعل أمير حلب.

ولما خرج من مصر قال:

جود الرجال من الأيدي، وجودهم

من اللسان، فلا كانوا ولا الجود

يعلق الدكتور كامل حسين على هذا البيت بأنه ليس مدحاً للكرم ولا الكريم، وإنما هو استجاءة محسنة.

وعلى ذكر المجد الذي كان يتحدث عنه المتتبى، يبدي المؤلف لمحه نقدية وذكية لا تخلو من تهكم وسخرية قائلاً:

"ولا أدرى على وجه التحديد ما كان يعنيه الشعراء حين يتحدثون عن المجد والعلا" وهي نظرة نقدية تسخر من بعض المفاهيم الشعرية والفكرية التي يحفل بها التراث العربي كله.

ثم يتبع أطوار علاقته لسيف الدولة - نفسيا لا زمنيا - في قصائده ويرى أنه بدأ بمحاه مدحه خالصا فيقول:

بغيرك راعيا عبث الذئاب

وغيرك صار ما ثلم الضراب

ثم يفخر المتنبى بنفسه حيث يقول:

الخيل والليل والبيداء تعرفنى

والسيف والرمح والقرطاس والقلم

فلما أحس بأن ذلك لا يرضي الامير خفف من غلوائه وظل واثقا بعطفه فيقول:

اذا شاء ان يلهمو بلحية أحمق

أراه غيارى، ثم قال له الحق

ثم قصر فخره على الشعر وحده حيث يقول:

وما الدهر إلا من رواة قصائدى

اذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا

أو ما يقوله عن قصائده:

أنام ملء جفونى عن شواردها

ويسهر الخلق جراها ويختصم

ولما رأى أن سيف الدولة لم يعطف عليه بالقدر الذي يريده زاد غضبه فقال:

لعل عتبك محمود عواقبه

فربما صحت الأجسام بالعلل

فلما يئس من عطف الأمير قال:

حتى رجعت وأقلامي قوائل لى

المجد للسيف ليس المجد للقلم

وبلغ غاية اليأس حيث يقول:

المجد أخسر والمكارم صفة

من أن يعيش لها الكريم الأروع

وبح به اليأس حتى كره الناس جمیعا فقال:

ومن عرف الدنيا معرفتى بها

والناس روی رمحه غير راحم

ثم يذكر المؤلف انه اعتذر لسيف الدولة عن مصاحبة فى احدى المعارك بحجة أن
يعود الى عياله.

وقد فعل الشئ نفسه مع بدر بن عمار مما يثبت أن المتتبى كان يخاف المعارك ولم
يكن شجاعا ولا مقداما كما كان يدعى. وهو يجد فى هذا البيت وصفا لنفسه:

غيرى بأكثر هذا الناس يندفع

إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا

ويحاول كامل حسين تفسير الدوافع التي حملته على وصف المعارك الحربية وصفا
فيه شجاعة مقرزة كما في بيته وهو يصف قتلى الأعداء.

يطعم الطير فيهم طول أكلهم

حتى تكاد على أحيايهم تقع

ويعلق المؤلف على ذلك بقوله "يصعب على الانسان أن يتصور شاعرا مرهف
الحس تخطر بباله صورة فيها ما في هذا البيت من فظاعة تشمئز منها النفس"

ثم يفسر هذه المبالغات بأنه نوع من الأمانى المعاوقة، فقد كان يتمنى أن يكون هو الذى فتك بهم، لكنه لم يقاتل ولم يذهب الى الحرب ومن هنا كان حنفه على القتل هذا الحنق الشديد . وهو ما كان يجب أن يترفع عنه الشعراء.

كما أنه يرى أن حديثه عن المال والمجد كان نوعا من أحلام اليقظة. وهو نوع كثير الإنتشار وأقل خطرا من الأمانى المعاوقة التى جعلت المتنبى يحقد حتى على القتل وضحايا المعارك. لكنه يرى أن شعره فى مصر كان خير شعره كله، ظهرت فيه خصائص لم نعهد لها فى أجود شعره قبل ذلك، اذ بدأ يطرب للنساء، ويتسائل لماذا لا تطربه الخمر، وهل فى كؤوسها هم وتسهيد، وهو جديد على المتنبى الذى عاش يعمل للعلا والمجد. ذلك ظهر فى شعره التهم و الاستهزاء حتى بكافور نفسه. وطعن فى المصريين طعنا مرا فى عدة مواضع وندى بريائتهم حين كانوا يقولون لكافور إنه بدر الدجى. عجب كيف ترضى أمة عزيزة أن يتولى أمرها كل من قتل سيده بليلة، و عاب عليهم جهلهم بالاسلام حتى حسبوا أن غاية الدين أن يحفو شواربهم، ثم قال قصيده المعروفة التى منها:

وكم ذا بمصر من المضحكات

ولكنه ضحك كالبكاء

ويرى الدكتور كامل حسين فى هذا الشعر تحليلا دقيقا ووصفا صادقا للمجتمع المصرى حينذاك، ويدل على ذكاء نافذ يختلف تمام الاختلاف عن أقواله فى الحكم التى يزخر بها الديوان.

ولم يظهر فى شعر المتنبى تهكمًا الا فى هذا العهد، وهو نوع من القول نادر فى الشعر العربى. ان بعض هذا التهكم فيه فكاهة بقدر ما كان يستطيع المتنبى من مرح، انما كان نتيجة لحالات الاخفاق التى منى بها فى حياته لكنها تشهد له بقدرة عجيبة على التغنى بالجمال. ولذلك كان وصفه واضح التكلف، وهذا ما نراه فى وصفه شعب بوان:

مغاني الشعب طيبا فى المغاني

بمنزلة الربيع من الزمان

ملاعب جنة لو سار فيها

سلیمان لسار بترجمان

ويقول أن بالبيت الأول تشبيها غير حسني يقول ان جمال الشعب بين الفصول، أما البيت فقد تكون له قيمه لو كان في غير هذا الموضع. ووصف الشعب فيه قصور عن إدراك جماله. والصور الحسنية في ديوان المتنبي قليلة يمكن لنا أن نحصيها. وحين ننظر فيما كتبه عن أبي العلاء نجد أن إعجابه بشعره يفوق التصور. وسر هذا الإعجاب لا يرجع إلى موضوعات شعره، فقد سبقه الكثيرون إليها، ولا إلى عمق تفكيره، وإنما يرجع إعجابه بشعره إلى قوة التعبير وهي الصفة التي يقاس بها كل أدب رفيع.. وقوة التعبير كما يرى كامل حسين ، تكون في "الصدق والدقة على أن تكون تلك القوة التعبيرية غير واعية فما يقوله الأديب نصا صريحا لا يرفع من أدبه ، وإنما ترفع دلالته غير الواقعية لأنها تعبير بصدق عن نفس الأديب وببيته وعن النفس الإنسانية عموما ".

ولقد أعطى (المعرى) حياته لأدبها. وملكت اللغة العربية أدبه كلها ، وهي ظاهرة فريدة لأنها لم تكن عنده وسيلة للتفاهم مع الناس، ولا وسيلة تعبير عن فنه بل كانت هي كل فنه مادة وروحها ومجالا ...

ثم يشرح كامل حسين ذلك في مجال التفرقة بينه وبين الآخرين فيقول:

والفرق بينه وبين الآخرين من أدباء العرب أن هؤلاء كان علهم باللغة سدا بينهم وبين الحياة، حجبهم جمال اللفظ عن أن يروا ما في النفس البشرية والحياة الإنسانية وال العلاقات بين الناس من جمال وروعة، أما أبو العلاء فكانت اللغة عنده نافذة أطل منها على الحياة. وهي نافذة ضيقة ولا شك لكن حدة ذكائه مكنته من أن يفعل ما لم يستطيعه أحد غيره من جعل اللغة وعلومها سبيلا للعلم بالحياة وأسرارها. وهذا الكلام الذي يقوله كامل حسين عن المعرى يذكرنا بكلام (ت.س.اليوت) عن الموهبة الفردية حين قال أن شكسبير قد خرج من قراءاته لبلوtarك بشئ أساسى وهام لم يخرج به أحد غيره من قرأوا كل كتب المتحف البريطاني ..

والموهبة الفذة هي التي جعلت أبي العلاء يرى الحياة من خلال اللغة ويكتشف مالا يكتشفه غيره من المبصرين وغير المبصرين، فاطمان إليها في عزلته وجعلها أداته للاستشعار من بعد إن جاز لى هذا التعبير ... ومن دلالة ذلك في شعره كثرة تشبيهاته المستمدبة من اللغة وعلومها وهي تكثر في اللزوميات ..

ويفسر كامل حسين هذه الظاهرة التي اختص بها أدب المعرى وحده بأن أبا العلاء كان يستخدم الحقائق اللغوية في شعره كما كان الشعراء الأوربيون يستخدمون الميثولوجيا اللغوية ويكترون من الاستعارات والتشبيهات المستمدة من الأساطير، لأنها كانت مثلاً أعلى لجمال التعبير عن العواطف الإنسانية كالحب والغيرة والغضب والبطولة والتضحية. وكان شعراء أوروبا يلجأون إليها ولا يعتمدون على أحداث الواقع لما تضفيه الأساطير على شعرهم وأدبيهم من روعة. كما كان استخدامهم فيها في بعض العصور دليلاً على الالامم بالثقافة العالمية ولم يشذ عن ذلك إلا شكسبير، لقلة علمه كما يقول كامل حسين، باللاتينية والاغريقية. لمثل هذه الأسباب كان المعرى يكثر من التشبيهات اللغوية وال نحوية مثل قوله:

إذا كان ما تتويه فعلا مضارعا   مضى قبل ان تلقى عليه الجوازم
لأن اللغة كانت مصدر علمه بالحياة وكانت معرفة اللغة اذ ذاك غاية في الثقافة والعلم. ويلاحظ كامل حسين أن المعرى كان في موقف أشد حرجاً من أضرابه الأوربيين لأنهم يستمدون وحيهم من شعر جميل وهو يستمد وحيه من علم جاف لا جمال فيه.

ويشرح ذلك قائلاً ان التشبيه عند غير (المبصرين) نوعان:

- نوع يفوقون فيه المبصرين كالليل الذي تهوى كواكبه في بيت بشار، وهذا هو التحدى.
- والنوع الآخر هو التشبيه بالمعنويات التي يستوي فيها المبصر وغير المبصر ويمثل له بالأبيات التالية:

مالى غدوت كفاف رؤبة قيدت

فى الدهر لم يقدر لها اجراؤها

انه مقيد كما قيدت قاف رؤبة فى رجزه المعروف

ثم يقول:

وكائما هذا الزمان قصيدة

ما اضطر شاعرها الى ابطئها

وهو يشبه الزمان بقصيدة لم يقدر الشاعر على (ابطانها) ويعلق كامل حسين على ذلك بقوله "وإذا كان الليل الذى تهاوى كواكبه قولا يتحدى فيه بشار الزمن والنقص الذى فيه، فقول المعرى يدل على الاستسلام والخضوع والتواضع، ومن الخضوع ما يكون غاية القوة كالخضوع للدين والأخلاق والقانون.

وأعمق شعر أبي العلاء دلالة عند كامل حسين هو "اللزوميات" "إذ يرى فيها (مفتاح تلك النفس التي أرادها صاحبها مغلقة)، وهو يرى أن الدلالة غير الواقعية لشعر اللزوميات يساعده على تحليل عقيدة المعرى التي لم يشا أن يطع الناس عليها.

ويشير الى اختلاف الناس في عقيدة المعرى وهل كان ملحداً أو كافراً؟ وهو يرى أن هجوم ابو العلاء على رجال الدين في عصره وطعنه في أولئك الذين يعرضون تدينهم على الناس جهراً يبتعدون الزلفى الى عامة الناس في رياء ونفاق هو الذي دفع الىاته بالكفر.

يقول كامل حسين والذي أعرفه أن المعرى كان بطبيعته متدينًا غاية التدين، فالتدين عنده طبيعة كامنة في النفس وصفة ملزمة لها، فالمهم تبعاً لمنهج كامل حسين أن يعمل الإنسان الأعمال الصالحة بدافع نفسي خالص دون خوف ورهبة أو طلب لمثوبة. ولهذا يسمى التدين بأنه (في الواقع ليس إلا لزوم مالاً يلزم ايجاباً أو سلباً والمعرى على ذلك من أكثر الناس تدينًا، وأعمقهم ايماناً واحلاصاً لأن طبيعته تأبى عليه غير ذلك).

فقد كان أقوى رجال الأدب العربي شخصية وأعمقهم تفكيراً وأكثرهم جرأة في الرأي، وما كان له أن يسلم بآيمان العجائز وفضل أن يكون آيمانه بعد التفكير في أمور الكون كما يأمرنا القرآن الكريم.

وقد دل المعرى على هذا الإيمان العميق بالأسلوب العجيب الذي ابتكره في صياغة اللزوميات. فاللازم هو أن تكون القافية حرف، وما لا يلزم أن تكون أكثر من حرف، وهو ما صنعته المعرى كرياضة نفسية وعقلية.

ووجد فيه كامل حسين تعبيراً عن مكنون نفسه، وصرامة عقيدته تعبيراً صادقاً غير واع وغير مقصود ولا غرابة في ذلك فهو يرى في المعرى خير مثل لما يسميه الصدق الأكبر، وهو التوافق التام بين نفسية الإنسان وعقليته وحياته.

ولقد وفق المؤلف باستخدامه لمنهج التحليل النفسي في كشف جوانب هامة في شعرنا القديم لم يلتفت لها كثير من المتخصصين من الغويين وشرح الاحتراف كما يسميهم كما أثبت باستخدامه الدقيق لأسلوب المقارنة على استيعابه لمفاهيم النقد الحديث، وبقدراته على إثارة الاهتمام والتشويق، بموضوعات الشعر العربي القديم التي انصرف عنها الناس وكاد الاهتمام بها يض محل عند عامة المثقفين.

"-

8- شخصية المحتال في المقامة والرواية والمسرحية

هذا هو أحدث كتاب للدكتور على الراوى عنوانه "شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية" وهو كتاب فريد في موضوعه. فلأول مرة - تقريباً - تحظى هذه الشخصية الأدبية بدراسة تاريخية نقدية على هذا النحو الذي يحدد ملامحها ويزيل أبعادها ثم يقتفي أثرها منذ نشأتها على يد بديع الزمان الهمزاني حتى عصرنا الحاضر، في أدبنا العربي والأداب الغربية على السواء.

وينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسية هي: نشأة المحتال في المقامة - المحتال في الأدب الانجليزي - المحتال في الأدب العربي الحديث وآخرها: مقارنات.

ويبداً الكاتب دراسته بتحديد خصائص الشخصية الاحتيالية، كما ظهرت في مقامة البديع والحريري، وفي بابات ابن دانيال. ثم يتبع ظهورها ومسيرتها في الأدبين الأسباني والإنجليزي بوجه خاص، موضحاً ما طرأ على شخصية المحتال من تطور وما أصابها من تحوير في الملامح والغايات وفي الوسائل المستخدمة في الاحتيال، كذلك يوضح ما حفظه الأشكال الأوروبية من تطور في فن الحكاية والانتقال من الحكايات المترفة في المقامة إلى رواية كاملة تدور حول بطل واحد و موقف واحد يتطور من بداية محددة إلى نهاية مبررة.

ومن خلال هذا المنهج يتصدى "الدكتور على الراوى" بحماس جارف وبيصيرة نافذة لمناقشة بعض المسائل الهامة المتعلقة بهذا الموضوع: الأولى تتعلق بنشأة الرواية الاحتيالية في الأدب الأوروبي وعلاقتها بمقامات البديع والحريري على أساس التشابه القائم بين محتال المقامات والبيكارو في الأدب الأسباني. وذلك على فرض أن تلك المقامات كانت معروفة بلغتها العربية للعرب

*مجلة الثقافة العربية مايو 1988

واليهود والأسبان في الأندلس. وهو يمهد لاقناعنا بهذا الرأي بقول الفيلسوف الفرنسي رينان:

" إن الأدب في العصور الوسطى كان ينتقل بسرعة تدعونا إلى الدهشة. فلا نستطيع ان نجد لها تفسيرا. إن كثيرا من الأعمال التي وضعت في مراكش والقاهرة كانت لا تثبت ان تعرف في باريس وكولونيا في وقت أقصر مما يحتاجه كتاب المانى هام كى يعبر نهر الراين "أما الثانية فتتعلق بنشأة الرواية الاحتيالية في أدبنا العربي ولماذا تأخر ظهورها حتى أوائل القرن العشرين على يد "المولى حى" وهذا بدوره يقودنا إلى أهم الأسئلة التي تطرحها هذه الدراسة، وهي الخاصة بالاثر الذي يمكن ان نفيده من دعوتنا إلى هذا الشكل القصصي لشخصية المحتال وتراثها عندنا.

والدكتور على الراوى يقرر أن هذه الشخصية، ولدت وتبلورت ملامحها الرئيسية في مقامات البديع العديدة، والشخصية الرئيسية في مقامات البديع هو "أبو الفتح الاسكندرى" وتابعه "عيسى بن هشام" الذى يتبعه من مكان الى مكان معجبا به مستكرا لأفعاله.

وهو محتال بارع فنان، واسع الحيلة، متعدد الوسيلة.. يجمع بين الفصاحة واللوقاھة وحسن الحيلة، بالإضافة إلى قدراته الفائقه على التمثيل، أى تلبیس الأدوار التي يعيّنها لنفسه. ويبهر الهمذانى احتيال ابى الفتاح، بقدر الزمان وكذلك بغياء الناس وحمقهم مما يسهل خداعهم وابتزاز أموالهم، فهو فقير مطحون في مجتمع لا يرحم، يخشى أن يسير في طريق الفضليّة فيلج في الفقر ثم تدركه الشيوخة فماذا يفعل؟

وبعد ان يستخلص (الدكتور الراوى) أهم الملامح النفسية، والدوافع الاجتماعية والاقتصادية، التي تجعل من ابى الفتاح شخصية واضحة متفردة بذاتها نجده يقارن بينها وبين ابى زيد السروجى، بطل مقامات الحريرى وتكون النتيجة لصالح "أبى الفتاح" لأن خلق "الحريرى" لشخصيته الرئيسية جاء ضعيفا، فهو لا يعنيه سوى أن يتذمّه وسيلة لخدمة أغراض المقامة اللغوية، فالاحتياط عنده ضعيف، عما ده فصاحة الشيخ وقدرته على

إيهام سامي، لكن أبا الفتح كان أوسع حيلة وأكثر قدرة على التمثيل والتلون. ومرد هذا التمايز يكمن في موقف كل من "الهذاقى والحريرى" من مقاماته، فقد استطاع هذا المذاقى أن يوازن بين رغبته في استخدام المقامه وعاء للكلمات، وبين أن ينفس عن روح فنائة فيه تبدو من خلال بعض مقاماته، حين كان يستغى عن ثنائية "ابن هشام للاسكندرى" ويركز على المادة القصصية لذاتها.

وفي بابه طيف الخيال "لابن دانيال" يقدم الأمير "وصال" نفسه ، فإذا هو عريب متلاف للمال، مرتكب لكل الموبقات عاشق، فاسق . إنه محتال المقامه وقد تبدت له مواهب أخرى غير الاحتيال، هي الفجور والعربدة والى جانب الأمير وصال هناك الخطابه المدلسة "أم رشيد" ومهماها الجمع بين الراسين في الحال أو الحرام .

ويرى (الدكتور الراعى) ان احتيال المقامه الذى كان مقيدا بحدود القصة الواحدة، قد نما هنا واتخذ بفضل القصة المسرحية، شخصية محتالة أخرى، ومغايرة للشخصية النمطية."أم رشيد" خلق فنى متكامل أفرزه الصراع بين شخصيات البابه: (وصال وأم رشيد والعروس) فخررت لنا هذه الصورة لامرأة اعتنق نهجا معوجا، مارسته طول حياتها، بلا تردد ولا ندم، وماتت في رجائها أن يستمر غيرها على الدرب

وهي رأس سلسلة من الخطابات المدلسات في الدراما العربية

(مثل الخطابه مبروكة في مسرحية صنوع: أبوريد وكمب الخير) وفي ضوء ما تلاها من شخصيات، تبدو أم رشيد خلقة فنيا هاما - بوضعها نموذجا أدبيا يمكن مقارنتها بмагنة برناردشو مسزوارين، في المسرحية المسماه باسمها.

محتال المقامه في زى أسباني:

هنا يكشف (الدكتور على الراعى) كثيرا من نقاط التشابه بين محتال المقامات، والبيكارو الأسباني كما ظهر في رواية "لازاريللو من تورميس" المجهولة المؤلف: فكلاهما فقير مضيق عليه الرزق، وكلاهما جواب أفاق، يستخدم ذكاءه البين في طلب الرزق، ولا يتتردد في هذا السبيل أن يغش ويخدع، ويسأل الناس ويسرقهم أحيانا.

والاحتيال فى المقامة والرواية الاسبانية يتم بمعرفة او بمشهد من اثنين، فى مقامات الهمذانى نجد "عيسى بن هشام" وكأنه موكل بأن يقفوا أثر ابى الفتح ليعرف سره ويكشف أمره، غير ان ابن هشام لا يكتفى بدور الساخط المعجب بفن ابى الفتح الاحتيالى بل إنه يشاركه فى خداع الناس فى المقامة الموصلية، بل ويحتال لحسابه الخاص فى المقامة البغدادية، ولا ينجو ابو الفتح نفسه من يحتال عليه فى المقامة المصرية.

وكثير من هذا يحدث فى الرواية الاسبانية، كما يوضح الكاتب، أن فصولها الثلاثة الأولى هى سلسلة من المقامات ينتقل البطل - الولد الصغير لازاريللو - من خدمة محتال الى محتال آخر، ومن مكان الى مكان. ويلعب التمثيل المتقن بينهما دورا فعالا فى خداع الضحايا كما يحدث فى المقامات. وفي هذه الرواية الاسبانية يكتشف (ادكتور على الراوى) اكثرا من شاهد على وجود الأثر العربى للمقامات.

من هذه الشواهد ما يحكى لازاريللو" عن زواج أمه برجل مغربي بعد ذهاب أبيه للحرب فانجبت له طفلا اسمر اللون، ولم يفرق بينهما سوى افتضاح امر الزوج المغربي الذى كان يسرق ليطعم زوجته والولدين، فأنزلت به السلطات أقسى العقاب وحكمت على الزوجة بالجلد وفصلت بينهما. لكن المرأة اعتبرت الزواج قائما وعملت من أجل تربية "ابن زiad المغربي" والحادثة توضح ان المؤلف كان على صلة وثيقة بحياة الشعب ما بين عرب واسبان فى إسبانيا وأنه يتذمّر من الطرفين موقفا واسع الأفق، رحب الصدر، ويرد على اتهام "Ziad" بالسرقة بأنه كان يسرق ليطعم زوجة وولدين ولم يدفعه إلى هذا سوى الحب. كذلك فإن واقعة التحاق "لازاريللو" بالسيد المفلس، وفي الحكاية الثالثة ، تشير إلى أن المؤلف الإسبانى كان على علم بالحكايات الشعبية، ومن بينها ما تسرّب إلى إسبانيا من حكايات عربية - وفي هذا الصدد يشير د (ديدرموند) ان حادثة التحاق "لازاريللو" بالسيد المفلس مروية فى كتاب حكايات عربية الذى وضع فى العصور الوسطى ثم يضيف أن بعضًا من الحكايات الشعبية ربما يكون قد وصل المؤلف عن مصادر أدبية كمجموعات الحكايات الشعبية المطبوعة التى تسمى الأمثلة أو عن طريق الرواية بالمشافهة.

أضف إلى ذلك، موقف التندر الذي يتخذه المؤلف من الحب الفروسي، وشعر الحب الذي انتجته قشتاله" كان وليد الحب البروفنسالي ، الذي نشأ بدوره بأثر من الشعر الأندلسي وشعر" أرجوان" وهذا التندر بالحب الفروسي يربط ما بين الرواية والتراث - العربي في إسبانيا ، ويوضح أن هذا التراث كان حاضرا في وجдан المؤلف وهو يضع روایته .

كذلك يجد (الدكتور على الراعشى) في المكائد والمكائد المضادة التي جرت بين (الشحاذ الأعمى ولازاريللو) في الفصل الأول من الرواية، سلسلة من الحوادث التي كانت المقامات العربية تحكي ما يقرب منها في الروح والممارسة والمبرر، تحكيها كل مكيدة في مقامة.

اما العمل الأسباني فقد جمع هذه الحوادث في إطار فصل واحد جعل له بطلين رئيسيين لا يتغيران هما الأعمى والولد، غير انهما على عكس المقامات العربية، في معظم حالاتها، ليس فاعلاً وشاهداً يتوزعه الانكار والأعجاب، بل هما محتالان مقتulan يتبدلان المكائد، ويظهر احدهما على الآخرتارة، وينهزم اخرى، وفيما عدا هذا فادوات الاحتيال وأساليبه واسبابه واحدة في العملين الأسباني والعربي إلا أن هذا الاقتال بين محتالين يعطي العمل الأسباني شيئاً يغيب عن المقامات. انه يطور شخصية البطل الأول، الذي هو لازاريللو، وليس معلمه الأعمى، بعد كل حادثة يزداد الولد وعيه وخبرة، ويتعااظم كرهه للأعمى ولما يمثله من خداع، وتتمو قدراته على الخداع والتبايس لذا نجده في الفصل الثاني، يزداد جرأة وتكسب حيله ذكاء وقادراً.

والدكتور على الراعشى ينبه إلى ان الباحثين الأسبان - لا يذكرون المقامة وبطلاها - ولو عرضا - في أي الفروض والبحوث التي قدموها تفسيراً لقيام البيكارو ورولية البيكاريس في إسبانيا. لكنه يرى أن هذا لا يجب أن يصده عن البحث والتأمل والخروج بفرضية لها غير قليل من مطابقة ما وقع بالفعل حول اسباب قيام البيكارو في إسبانيا ثم يذكرا بما قاله "ديدر موند" من ان حكاية الميت الذي تتعاه أرملته ويتاؤه، لأنهم يأخذونه إلى بيت مظلم كئيب قد وردت في كتاب حكايات عربية الذي يرجع إلى العصور الوسطى، مما يدل على أنها حكاية تنتهي إلى التراث العربي .

ومن هذه النقطه ينطلق (الدكتور على الراوى) نحو بناء نظريته القائلة بأنه حين تهيات الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأدبية لنشأة شخصية (البيكارو) في إسبانيا كان محتال المقامات حاضرا وجاهزا للاستخدام بكل الوسائل: محاكاة، أو اقتباسا، أو تحويرا، أو حتى كنقطة انطلاق إلى شئ مغاير، وتدعيمها لهذه النظرية يورد ما قاله الكسندر باكر، الأستاذ بقسم الدراسات الإسبانية بجامعة إدنبره ، في كتابه (الأدب وشخصية المنحرف) الذي خصصه لدراسة أدب البيكارس، حيث يقرر انه كانت هناك - بلا شك - علاقه ما بين نشأة النوع الأدبي الجديد وبين الحياة الاجتماعية للبلاد في تلك الفترة بالذات . لكنه يرى أنه من الآجدى والأوفر ضمانا ان نبحث عن مظاهر هذه العلاقة في حقل الأدب ذاته، بدلا من ان يرجع إلى النفسية القومية او نتقدم بتفسير اقتصادي ما، ان المشكلة هي - في جوهرها، مشكلة تاريخ أدبي.

وتطبيقا لهذا الرأي يمضى الدكتور (على الراوى) قائلًا:

لا يكفى ان نقول أن الفقر الشديد، والتراث الدينى والسلط السياسي والتبسيب الادارى، وانتشار الفساد الخلقى على المستويات الفردية والأجتماعية مسئولة فيما بينها عن ظهور شخصية "البيكارو" في الأدب الإسبانى. إنها مسئولة عن ظهور هذه الشخصية في واقع الحياة العامة كظاهرة اجتماعية ولكن هذا وحده لا يحتم بل ولا يضمن أن تتعكس هذه الشخصية في الأدب الإسبانى. حتى بعد قيام الرغبة لدى الكتاب الإسبان في تصوير شخصية البيكارو في كتابتهم، فإن السوابق الأدبية تظل تعوزهم، ما لم يلتمسواها في الحصاد الأدبي العام.

وهذا ما فعله مؤلف لا زاريللو المجهول، فقد رجع إلى تراث إسبانيا القومي، والعربى الشعبي، كما رجع إلى مأثورات العالم. وقد كانت مقامات الحريرى معروفة ومتروفة وموضع احتداء من عرب الأندلس.

وقد امتازت المقامات الإسبانية بعنایتها "بالمضمون القصصى، وفي أواخر أيامها لم يتردد كاتبواها في استخدام اللغة الدارجة في إنشائها، ومن ثم أصبحت مقامات الأندلس أقرب إلى الإسكندرى وهى لهذا تشكل نقطة الالقاء المحتملة بين فن المقامات الأندلسى ورواية البيكارس الإسبانية".

ومن الأعمال التي تدخل في باب البيكارس، يقدم (الدكتور الراع) رواية "رينكونيت وكورتاديللو" إحدى روايات سيرفانتيس التعليمية، وتصف حيل المحتالين والصوص ومغامراتهم، وجهودهم المتواصلة للقيام بمهمة صعبة هي: تعاطي مهنتهم والبقاء خارج طائلة القانون.

وفي هذه الرواية، استخدم (سرفانتس) وربما لأول مرة في الأدب الأسباني، فكرة نقابة الصوص، الذين يجتمعون لحماية أنفسهم ويضفون على عملهم صفة المشروعة، ولم يفت (سرفانتس) - طبعا - أن يضمن روايته هجاء لاذعا لمجتمعه يوضحه (الدكتور الراعى) قائلاً:

ان الكاتب ليقول في واقع الأمر إن المجتمع مجتمع الأغنياء والشرفاء والمحترمين - هو في حقيقته نقابة كبرى من الصوص الكبار، شأنهم في ذلك شأن الصغار الذين تصورهم الرواية. وقد عرف الأدب الغربي من بعد رواية "رينكونيت وكورتاديللو" فكرة الاستخدام الهجائي الساخر ل نقابات الصوص، فصورها (برناردىش) في مسرحية "لانسان والسوبرمان" وجعل من النقابة وسيلة لهجائه الكاسح لحزب العمال على أيامه.

و قبله استخدم (جون جاي) فكرة عصابة الصوص الذين لا يرون في عملهم ما يدعو إلى الخجل لأنهم أشرف من أدعياء الشرف من كبار المسؤولين، الذين ليسوا لصوصا في الظاهر. وقد التقط "يرتولت بريخت" هذه الفكرة واستغل ما تتجه الأوبريت من فرص عديدة للسخرية بالمجتمع وتعريته من كسانه الشرفي والاحترامى الزائف، وتوضيح العلاقة الوثيقة التي تقوم في المجتمع بين الجريمة والسلطة وذلك في المسرحية المعروفة باسم "أوبرا الثلاث بنسات"

محتالان من حكايات كاتربرى:

يرى (الدكتور الراعى) ان اقدم الاشارات الى شخصية المحتال في الأدب الانجليزى، هي ما نجده في بعض حكايات كاتربرى للشاعر جيفرى تشور (1340 - 1400) .

ففي حكاية مساعد الكاهن يصف تشور كاهنا محتالا، يخدع الناس ويستولى على اموالهم، بعد ان يزعم لهم أن في امكانه تحويل الزئبق

وبعض المعادن الخسيسة الى فضة خالصة، ويصف تشوسر هذا المحتال على لسان مساعدته فيقول للركاب المشتركين في الرحلة الى كانتربيري "ان الاعيبه ومكره أكبر من أن يحتويها كتاب. وليس على هذه الارض من هو اكثـر شطارة وغدرـا من هذا الكاهـن: الكلـمات تتـلـوى فـي فـمه وـتـلـف وـتـخـفـى فـي صـوت بـالـغـ النـعـومـة وـالـمـكـر حـتـى لـيـدـوـخ رـأـسـهـ مـحـدـثـهـ

"ثم يشير الدكتور (على الراعى) الى محتال اخر فى حكايات كاتربى ادنى ما يكون من محتال المقامات، هو (بائع صكوك الغفران) فى الحكاية التي تحمل هذه الكلمات عنوانا. والمحتال هنا هو قس واعظ يعلن عن هدفه فى صراحة تامة ويصف أسلوبه فى الاحتيال على العباد فى عجب ونشوة، ويقرر ان ما يرمى إليه دوما هو المال والمال وحده.

وهو كمحـتـالـ المـقامـةـ مـمـثـلـ بـارـعـ فـصـيـحـ السـانـ وـاسـعـ الـاطـلـاعـ عـلـىـ التـرـاثـ الـديـنـىـ، وـالـأـدـبـىـ وـتـرـاثـ الـأـقـدـمـينـ، وـاسـعـ الـحـيـلـهـ، سـرـيـعـ الـغـضـبـ سـرـيـعـ الـرـضـىـ، مـعـدـوـمـ الـضـمـيرـ.

الكـيـماـوىـ المـحتـالـ عـنـ (ـبـنـ جـونـسـونـ).

ويتابع الكاتب رحلته في البحث عن شخصية المحتال في الأدب الانجليزى، ليجـدـهـ فـيـ مـسـرـحـيـةـ "ـالـكـيـماـوىـ"ـ وـيـقـومـ مـوـضـوـعـ الـاحـتـيـالـ عـلـىـ اـيـهـامـ النـاسـ بـاـمـكـانـ تـحـوـيـلـ الـمـعـادـنـ الـخـسـيـسـةـ مـثـلـ الـرـصـاصـ وـالـنـحـاسـ الـىـ فـضـةـ اوـ ذـهـبـ.

وـتـبـدـأـ المـسـرـحـيـةـ بـمـشـهـدـ طـرـيـفـ يـتـلـاحـىـ فـيـ النـصـابـانـ "ـسـائـلـ"ـ وـ "ـفـيـسـ"ـ وـيـتـبـادـلـانـ مـنـ الشـتـائـمـ اـكـثـرـهـاـ بـذـاعـةـ وـحـطـهـ، مـاـ يـذـكـرـ بـمـاـ يـجـئـ فـيـ المـقـامـةـ الـدـيـنـارـيـةـ لـبـدـيـعـ الـزـمـانـ وـالـمـقـامـةـ الـأـرـبـعـينـيـةـ لـلـحـرـيرـىـ، مـنـ تـبـادـلـ لـلـسـبـابـ الـمـقـذـعـ، الـذـىـ تـجـدـ الـكـوـمـيـدـيـاـ الـشـعـبـيـةـ فـيـهـ دـائـمـاـ مـادـةـ لـلـفـكـاهـةـ تـرـوحـ عـنـ الـمـسـتـمـعـيـنـ إـلـيـهـ، بـالـتـنـفـسـ عـنـ مـخـزـونـ الـرـغـبـةـ لـدـيـهـمـ فـيـ السـبـابـ.

وـحـينـ تـجـدـ "ـدـوـلـ كـوـمـانـ"ـ انـ الـعـرـاـكـ بـيـنـ الـمـحتـالـيـنـ يـوـشكـ انـ يـفـضـحـ سـرـ الـجـمـيـعـ تـتـدـلـلـ بـحـسـمـ لـفـضـهـ، مـهـدـدـةـ بـخـنـقـ "ـسـائـلـ"ـ انـ لـمـ يـكـفـ عـنـ السـبـابـ. وـيـتـفـقـ الـثـلـاثـةـ عـلـىـ تـقـسـيمـ الـأـدـوـارـ حـيـثـ يـقـومـ "ـسـائـلـ"ـ بـدـورـ الـكـيـماـوىـ الـمـحتـالـ، وـيـتـولـىـ اـيـقـاعـ الـضـحـايـاـ فـيـ حـيـالـ الـخـدـاعـ، أـمـاـ "ـفـوـلـ كـوـمـانـ"ـ فـتـقـومـ بـعـدـةـ اـدـوـارـ مـنـهـاـ مـرـاـقـبـةـ الـنـافـذـةـ لـتـأـمـيـنـ انـ الـوـافـدـ لـاـ يـحـمـلـ

خطرا على الجماعة، ومنها ايضا التظاهر بأنها أخت واحد من الشرفاء قد استبدت بها الدراسة حتى أصابتها بالخجال، وهي بعد جميلة مغيرة، مما يوقع أحد الطامعين في شراكها.

وبالمسرحية تمثيليات صغيرة يتسلل بها النصابان لخداع الضحايا، ولو دققنا النظر فيها، كما يقول الدكتور الراعي، نجد أنها وحدات درامية قصيرة. يستعين بها بن جونسون على عرض جاليري مزدحم بالشخصيات من الطامعين والبلهاء وذوى القصد السيئ - بغية تعریتهم جميعا، والتندر بهم.

والقصة المسرحية التي تحمل هذه الشخصيات جميعا، هيئه، سهلة التركيب وأن المرء ليقرؤها او يشاهدها، فيتبدّل الى ذهنه على الفور ما يقابلها من قصص متتالية في مقامات الهمذاني والحريري، وهي قصص لا تقل جودة عن قصص بن جونسون، ولكن العقل الذي ابدعها في حالة المقامة لم يخطر له ان يسلكها في عقد قصة واحدة كانت كفيلة بأن تغلب جانب الابداع الفنى في المقامة على جانب الانشاء اللغوى وهو شئ حدث بالفعل في ثلث حالات فيما بعد هي:

- 1- مقامات بيرم التونسي.
  - 2- مسرحية "مقامات بديع الزمان الهمذانى" لطيب الصديقى.
  - 3- مسرحية "على جناح التبريزى وتابعه قفه" لalfried فرج.
- وهذا في أدبنا الحديث بالإضافة إلى رواية حاجى بابا الأصبهانى التي اعتمدت المقامات أساسا فنيا وحولتها إلى رواية طريفة، في الأدب الانجليزى.

وبهذا كله يؤكد الدكتور "على الراعي" في هذا الكتاب، أثر المقامات في الأدب الغربى. فعن طريق محتال المقامات قام الأدب الاحتيالي في إسبانيا وامتد من ثم إلى فرنسا والمانيا وإنجلترا ليكون الأساس لصرح الرواية الواقعية التي اسهمت في خلقها اقلام كتاب مرموقين من أمثال: ديكو وفيلدنج وديكنز في إنجلترا وليسنج وبلزاك وفلوبير في فرنسا ، بل لا تزال هذه الواقعية الاحتيالية موجودة بيننا في

عملين محددين اولهما "فيليكس ترول" لتوomas مان والثانى الالمانى والثانى: مغامرات اوجى مارش للكاتب الامريكي : صول بيلو.

كذلك يضيف الدكتور على الراوى الى هذا الخبر "الخبز الحافى" للكاتب المغربي محمد شكري، وهى سيرة ذاتية روائية ظهرت فى السنوات الأخيرة فى أدبنا العربى الحديث.

اما لماذا تأخير ظهور الرواية الاحتيالية حتى أوائل القرن العشرين، فيمكن تلخيصه فى النقاط التالية:

- ان المقامات وقفت عند حد الاهتمام بالتعبير اللغوى والفصاحة
- نظرة الأدب الرسمى الى ألف ليلة على أنها أدب سوقى مبتذل.
- ولو كان الأدب الرسمى قد أحسن استقبال ألف ليلة، فربما تطورت القصة فى المقامات هى الأخرى لأن القصاص الشعبى المصرى فى ألف ليلة، فعل ما لم يفعله البديع والحريرى. فقد أعطى المحتال القصة المتصلة وامكانية التطور.

لقد تسرب المحتالون من المقامات الى ألف ليلة، حيث نجد حكاية دليلة المحتالة وابنتها زينب، إلا أن شخصية المحتال هنا تتميز من فرد الى فرد. فهي عند دليلة العجوز تعتمد على الذكاء والمكر وسرعة الخاطرها عند زينب تعتمد فوق هذا كلها على الجمال والدلالة، والغنج وحب الحياة.

اما على الزيبق فهو محتال من نوع مفaiers الى حد واضح لشخصيتها دليلة وزينب، ان هدف المرأتين من الاحتيال هو اثبات الذات وتحدى الرجال، و مغامرات على الزيبق موجهة كلها لاثبات جدارته بحب زينب وقلبها. والطابع العام لهذه المغامرات هو الشهامة والفروسيّة وتحدى الممنوع ومحاولة بلوغ المستحيل.

كان المحتال عند الهمذانى والحريرى: "فقيرا حاقدا على الناس والزمان، يسلبهم اشياءهم بمكره وذكائه، ناظرا من علياء ذكائه ليجد الناس يستأهلون الخداع ولا يستحقون ما بين أيديهم من مال "لكن فى ألف ليلة، نجد الخيال الشعبى يتطور من هذه الصورة التى تنضح بالحقد والمرارة والثورة المعنة، فيجعل المحتال اكثر شهامة وفروسيّة، ويجعل من احتياله وسيلة لاستعادة مكانته فى المجتمع، كسبا لحق قد

كان له، وليس سلباً لحق من ملك للغير. وهي إضافة طيبة القلب، جديرة بما يغمر ألف ليلة من حب الحياة والأحياء، وان لم يؤثر في التطورات اللاحقة لشخصية المحタル كما عرفتها اوربا فيما بعد.

ولو أحسن الأدب الرسمي استقبال ألف ليلة، لما احتاج هذا الأدب ان يتضرر عدة قرون حتى مستهل القرن العشرين، فيما أخذ "المولحي" على استحياء يحول المقامة الى رواية تظهر فيها شخصية المحタル داخل سلسلة من المغامرات. وان لم ينفرد المحタル بالرواية كلها.

أما الغاية من هذا البحث فيمكن ان نستخلصها من قول الدكتور الراوى: "ليس القصد من هذه الدراسة محاولة اثبات اثر العرب فى قيام الرواية الاحتيالية وحسب بل إنها تشكل أيضا دعوة الى العودة الى الشكل القصصى العربى الأكثر فاعلية - المقامة - واتخاذه وسيلة لتمتين الأساس الواقعى للرواية العربية، وتوسيع نطاق رويتها، و موقفها من الناس بحيث تحكى عن المنبودين والخارجين عن المواقف" المواقف

ثم يضيف الى ذلك قوله "ان الأدب الاحتيالى - فى مجموعه - ثورة ضد الظلم، ودعوة الى ان ينصلح حال المجتمع، وهو سخرية مرة من الزييف والنفاق والتشدق بالشرف والتمسك بشكل الاحترام دون مضمونه. فهى اذن دعوة لتأصيل الشكل الأدبى، والمضمون الثورى فى أدبنا الحديث، وهى دعوة جديرة بأن تسهم فى الخروج من مأزق السطحية والابتذال، الذى ترددت فيه الثقافة الرسمية، سواء فى فنون المسرح أو فن الأدب والغناء فى هذه الحقبة الأخيرة..

٩- صورة مصر

في مسرح صلاح عبد الصبور

قدم صلاح عبد الصبور حتى الآن خمس مسرحيات شعرية هي مأساة الحلاج، ليلي والمجنون، الأميرة تنتظر، مسافر ليل، ثم بعد أن يموت الملك. وقد توالى ظهور هذه المسرحيات على مدى عشر سنوات تقريباً ما بين 1964-1973.

وهي إضافة لاشك في أهميتها بالنسبة لمسيرة المسرح الشعري تساهم في إقامة صرحة وفي ترسیخ تقاليده في أدبنا العربي الحديث فقد أحيا في "مأساة الحلاج" تقاليد التراجيديا الأغريقية وجرب فيما تلاها من أعمال أحدث أساليب المسرح المعاصر، وتنطلق من خلالها جمیعاً لمناقشة أخطر قضايا مصر المعاصرة.

ولعنى لا أكون مبالغأً إذا قلت إن صورة مصر تتراءى في هذه المسرحيات كأوضح ما تكون الرؤيا حتى تكاد تتجسد أمامنا روحأً هائمة تبحث عن الحب والحرية والمخلص

الذى يبشرها بتحقيق الآمال. وفي سعيها الدعوب تعانو تحزن وتنالم ونحن معها كرکاب سفينة تحاصرها الأمواج العاتية، نتلفت حولنا بحثاً عن طريق النجاة، نتدافع بالمناکب نضرب ببعضنا بعضاً في حماة الخوف والقلق حتى تدمى الأجساد والقلوب فننالم ونحزن ونتعاطف وفي النهاية نفرح ونمتلى بالرجاء.

فمصر ليست هي هذه الرقعة المحدودة من الأرض وليس هي النيل والهرم ... بل مصر هي الروح الممتدة في الزمان والمكان، هي التاريخ والحضارة التي أرسست أول قانون أخلاقي للبشر، وبشرت العالم بالحب والعدل والرحمة

*مجلة السينما والمسرح يناير 1978

وبهذا الحس المتحضر ينظر شاعرنا إلى الإنسان عموماً وإلى الإنسان المصري على وجه الخصوص. فهو يسخر من التواكل والاستسلام، ويكره القسوة والظلم والاستغلال ويفزعه "عالم خلام من الوسامه" بل إن هذه المشاعر تتجسد بوضوح في أشعاره المبكرة. إذ يقول في ديوانه الأول:

الناس في بلادى جارحون كالصقر
غناوهم كرجفة الشتاء في ذؤابة المطر
وضحکهم يئز كاللهيب في الحطب
خطاهم تزيد أن تسوخ في التراب
ويقتلون، يسرقون، يشربون، يجشأون
لکنهم بشر.
وطيبون حين يملكون قبضتى نقود
ومؤمنون بالقدر.

وهي صورة لاذعة السخرية تبرز التناقض الذي يمسك بتلابيب هؤلاء الناس ويؤدي بهم إلى الإحباط المادي والروحي.. والشاعر يبدو حين ينقد هم ويسخر بهم وكأنه يرثى لحالهم.

وعلى هذا الأساس يمكن أن ننظر لمسرحياته الشعرية في "مائة الحلاج" التي نشرت سنة 1964 وفازت بجائزة الدولة التشجيعية ثم عرضت على خشبة المسرح في موسم 67/68، تستمد موضوعها من التراث العربي الإسلامي. فالحلاج علم من أعلام الصوفية في القرن الثاني الهجري. أمن بالعدل فخلع خرقه الصوفية، وراح يجاهد في نشر دعوته بين القراء وأرباب الحرف في بغداد، فغضب عليه السلطان وأمر بصلبه. إنها ولا شك مأساة المثقف ذي الضمير الحى الذي يؤمن بقيمة الكلمة ودورها في تحريك الجماهير وحثها على طلب العدل حتى يتحقق. ومأساته تتبع من عجزه عن تحويل الكلمة إلى فعل نتيجة القهر الشديد التي تمارسه

أجهزة السلطة في بغداد. لهذا يصب. ويدفع حياته ثمناً لدعوته. وقتلها على هذا النحو، يشكل ادانة قاسية لكل نظام تحتاج في ظله دعوة الحق إلى شهادة.

وإذا نظرنا للمسرحية في ظل الظروف الموضوعية لمصر في تلك الفترة، نجد أنها كانت تطرق أخطر القضايا في حينها. فقد كان النقاش محتداً آنذاك حول أزمة المثقفين وعلاقتهم بالثورة. وكانت مأساة الحلاج محاولة لتغيير منظور المشكلة أو فسفتها حتى تزداد وضوحاً وشمولاً. وقد رأى الناس في هذا العمل دعوة لحرية الضمير وحرية الاعتقاد وحرية الكلمة، في وقت بدأت فيه مراكز القوى تحكم قبضتها على زمام الحكم وتحاول أن تخنق حرية الرأي في ظل دعوة مركزية تروجها وسائل الإعلام تطالب الكتاب والفنانين بوحدة الفكر. ووحدة العمل في ظل التنظيم الواحد. ويقال إن المسؤولين عن المسرح رفضوا هذه المسرحية في عام 1965 خشية أن تفسر بأنها هجوم على سياسة المحاكمات التي كانت تجري في ذلك الوقت. وهذا يؤكد أن المسرحية لم تكن هروباً من أرض الواقع بل كانت مغامرة في أرض مجهولة تعيد طرح مشكلة المثقفين على أساس الحرية المطلقة للإنسان. فليس من حق أي حاكم ولا من حق أي سلطة أن تفتض في أعماق الفرد بحثاً عن معتقداته أو انتماصاته لكي تحاكمه عليها. إن هذا ارهاب بل أقصى أنواع الإرهاب مهما تستر بأقنعة الدين أو أقنعة السياسة.

فالحلاج بطل عظيم يكتسب عظمته من انتماصه للحقيقة أولاً التي تكشفت له ثم من انتماصه ثانياً لأعراض الجماهير. فهو لا يرى قيمة للحقيقة التي يؤمن بها مالم توضع في خدمة القراء والكادحين من أرباب الحرف. ولهذا حمل أمانة الكلمة وراح يشرح لهم جوهر العقيدة الدينية بحيث تكون تأكيداً للعدالة بين الناس وليس وسيلة لستر ظلم الحكم وتدعيم سلطتهم، ونتيجة لهذا أمسكت به السلطة وصلبته ليصبح مسيحاً آخر يفتدي الناس بدمه.

هذا عن موضوع المسرحية، أما عن نسيجها الشعري فلنترك الحديث عنه للدكتور / "شكري عياد" إذ يقول " ولشعر صلاح عبد الصبور طاقة درامية لا تنكر، طاقة على تصوير تجاور الأفكار المتناقضة

والانفعالات المتناقضة، ظهرت بوضوح في شعره الغنائي، ولكن المجال أتيح لها كاملاً في هذه المسرحية، فلم تظهر في عدد من القطع الطويلة فحسب خطبة الحلاج في ساحة بغداد، التي عبرت عن مذهبة الصوفية الاشتراكي، وبيانه في قاعة المحكمة، الذي وصف تجربته الصوفية الوجданية، بل ظهرت أيضاً في حوار كأرشق ما يكون الحوار المسرحي وأدكاه. تأمل هذا الحوار بين الحلاج وحارسه الذي يضربه بالسوط:

الحارس: لم لا تصرخ؟

الحلاج: هل يصرخ يا ولدى جسد ميت؟

الحارس: اصرخ. اجعلنى اسكت عن ضربك.

الحلاج: ستمل وتسكت يا ولدى

الحارس: اصرخ لن اسكت حتى تصرخ.

الحلاج: عفواً يا ولدى صوتي لا يسعفني.

الحارس: قلت اصرخ. أنت تعذبني بهدوئك.

الحلاج: فليغفر لى الله عذابك.

أيخفف عنك صراخى ... قل لى

ماذا تبغى أن اصرخ ... فأقول؟

وهذا الحوار الرشيق يصور مشهدأً تراجيكوميديا هو من المشاهد القليلة الممتازة في مسرحنا المعاصر لا يضارعه سوى مشهد الجلاد والمحكوم عليه بالاعدام في مسرحية "السلطان الحائر" لتوفيق الحكيم. والبراعة التي أبدتها الشاعر صلاح عبد الصبور في بناء هذا المشهد هي التي تطورت واتكملت في مسرحيتي "الأميرة تنتظر" و"مسافر

ليل" حيث أخضع طاقته الشعرية لتجريب أحد أساليب البناء المسرحي "بما فيها تكنيك العبث"

في "ليلي والمجنون" يتبع صلاح عبد الصبور ميله في التجريب. ويحاول من خلال إعادة تمثيل قصة الحب الرومانسي عن ليلي والمجنون، أن يصور مأساة مجنون عصرى أو شاعر عصرى من المناضلين الثوريين الذى تستغرقه مأساة عجزه عن تحقيق حلمه في الحب والحرية فيصورها شعراً في رسالة كأروع ما يكون الشعر بعنوان طويل "يوميات نبى مهزوم يحمل قلماً ينتظر نبأاً يحمل سيفاً"

لكن طموح المسرحية لا يقف عند حد تصوير مأساة هذا الثقف العصرى الفرد كما فعلت "مأساة الحالج" بل يتجاوزه إلى محاولة تصوير مأساة جيل كامل من المثقفين الثوريين الذين ضلوا طريق النضال الصحيح، فتمزقوا بين الواقع والحلم، بين مأساتهم الخاصة ومأساتهم العامة، التي تتمثل في وطن محظى ومدينة منتهكة.

فهى ليست فقط مأساة الشاعر سعيد المسجون بتهمة النظر إلى المستقبل، بل أيضاً مأساة حسام الذى وقع في قبضة البوليس فخارت قواه وسقط في أول الطريق فأصبح عميلاً للسلطة يتتجسس على رفقاء المناضلين. وهى كذلك مأساة حسان الإرهابى الذى افقد الرؤية الحقيقية لمفهوم الثورة. وهى مأساة الضياع الذاتى المتمثل في ليلي العصرية الباحثة عن الحب المخصوص الذى يغرس في جوفها النماء والحرية. ولكنها تخدع بكلمات الحب فتسقط في يد من لا يعرف الحب إلى قلبه سبيلاً.

وليلي هذه. كما يقول الاستاذ في المسرحية، هي الروح الضائعة بين الواقع والحلم، أى المعادل الموضوعي للقاهرة المنتهكة لسلطة القصر الخائن والمستعمر الأجنبى، قبل ثورة يوليو 1952. وسقوط ليلي في شباك الخائن حسام يقترب بسقوط القاهرة في جوف الحرير الذى دبره القصر والمحظى لإسقاط حكومة الوفد والقضاء على المقاومة الشعبية في مدن القناة.

وهذه النهاية لها دلالة هامة بالنسبة لتلك الفترة من التاريخ المصرى. فهى تشير بوضوح إلى افلات وسائل النضال أحدية الجانب، وتطرح مسألة البحث عن بديل. وإن كانت المسرحية لا تقرر على وجه

التحديد نوع هذا البديل إلا أنها تشير إليه في حديث يجري بين اثنين من هؤلاء الفرسان المحزونين حين يعلق زياد على بعض الكلمات التي قالها حسان الارهابي. فيقول زياد "ما تذكره ليس هو الثورة. الثورة أن تتحرك بالشعب" - وهذا ما يؤكده الجو العام للأحداث. فحين يدرك الجميع عجز الكلمات عن تحقيق العدل والحرية وعجز الارهاب عن تصفيه الخونة والقضاء على الخيانة لا يبقى هناك بديل سوى الثورة بمفهومها الاجتماعي والانسانى. وفي رسالته إلى النبى القادر يدعى الشعب للاستعداد للثورة كمخرج لحالة الموت التى وصلوا جمیعاً إليها.

يا أهل مدینتا

هذا قولى:

انفجروا أو موتوا

ربع أكبر من هذا سوف يجيء

لن ينجيكم أن تعتصموا منه بأعلى جبل الصمت

أو ببطون الغابات.

وسعيد الشاعر المصرى المجنون بلياده، حين يكتب رسالته إلى النبى القادر من بعده يوصيه أن يحمل سيفاً، فهو يصور مأساة عجزه هو عن امتلاك أسباب القوة أو السيف رمز القوة ورمز الذكورة والأخشاب حتى يستطيع أن يمنح ليلى قوة النماء والتحرر. وهو فى حديثه عن القادر يرسم نموذجاً للثورى المطلوب القادر على أن يوحد بين الكلمة والفعل وبين الغاية والوسيلة. وهذا النموذج لا يتاتى إلا إذا كان القادر نبياً حقاً يحمل سيفاً، وحتى يتحقق هذا النموذج فـى انسان، سوف يتولى على المسرح أنبياء كذبة يخدعون ليلى بمعسول الكلمات، لكنها لا تلبث أن تدرك عجزهم عن العطاء والحب.

تأمل ما يقوله سعيد ليلي في آخر المسرحية حين تزوره في السجن بعد أن وقعت مدinetه أسيرة في يد الشركس والكهنة وبعد أن تجرعت هي مرارة الخديعة:

يوماً ما ستحبب سواه
رجلًا يعرف أن اسمك ليلي
ويناديك باسمك
أنا ... لا
أنا وقت مفقود بين الوقتین
أنا...
أنا انتظر القادم.

فهل تخفي معانى هذه الكلمات أو هل خفيت معانىها عن أهل الغطنة والذكاء عند صدور المسرحية في فترة التمزق والقلق التي اعقبت هزيمة يونيو 67؟ وقد يسأل سائل لماذا يعود بنا المؤلف خمسة عشر عاماً أو أكثر ليحدثنا عن نضال المثقفين قبل ثورة يوليو 1952، ويدركنا بحرائق القاهرة الذي سبق قيامها بعدها شهور؟ هل كان ذلك محاولة للهروب من هموم الواقع وأحزانه الكثيفة أم أنه حيلة ذكية لرؤية هذا الواقع في ضوء جديد؟ أى إعادة طرح قضية الثورة والقيادة كما فعل في "مصالحة الحلاج" حين أعاد طرح قضية المثقفين والالتزام على أساس حرية الضمير. هذا كله جائز.

وظنى أن ذلك لم يكن سوى محاولة لصياغة وبلورة أحاسيس شعبية عامة وعارمة فجرتها جسامه الهزيمة، وما كشفت عنه من خلل وانحراف في أجهزة السلطة والقيادة وما عرف بجرائم مراكز القوى مما دعى جمال عبد الناصر إلى التصريح في إحدى خطبه "بأن البلد تحكمها عصابة". وفي ضوء هذا الواقع يمكن لنا أن نقرر أن حديث المسرحية عن الثورة والنبي المنتظر الذي يحمل سيفاً لم يكن تمجيداً لهذه الثورة

ولقيادتها بقدر ما هو إعلان لخيبة أمل الشاعر في هذه الثورة وفي قيادتها أيضاً.

فحريق القاهرة هو المعادل الموضوعي للنكسة والاشارة إليه هي حيلة موفقة لوضعنا من جديد أمام حلم الثورة، ونموذج المخلص القادر على الحب والعطاء فيعيد لمصر اسمها ويلقى في جوفها ببذور النماء والحرية (وكان اسم مصر وقتها الجمهورية العربية المتحدة ولم تكن متحدة مع أحد).

فالمؤلف يضعنا طول الوقت على خط الزوال بين الحلم والواقع، ولهذا اختار قصة "مجنون ليلى" ليعيد تمثيلها ليكشف من خلال أسطورة الحب المثالي الخالد، واقع الحب في زمان البغضاء. فحب قيس لليلى العamerية أعتبرضته تقاليد مجتمع مختلف يعتبر الحب عاراً فجن قيس بحبه لليلى، وكذلك ظل حب ليلى لقيس مثلاً يروي. أما ليلى العصرية فرغم قدرتها الفانقة على الحب والعطاء إلا أنها كثيراً ما تفقد وضوح الرؤيا، فتندفع بكلمات الحب الكاذب التي يقدمها بعض الأدعية، وفي كل مرة تدفع هي الثمن غالياً، ثم تعود من جديد تبحث عن العاشق الحقيقي الذي يعرف أن اسمها ليلى. ويبدو أن انتظار ليلى سيطول بعض الوقت. لأن تميمة الانتظار - للخلاص أو المخلص - تشكل خطأ رئيسياً في مسرحيته التاليتين "الأميرة تنتظر" 1969 و "بعد أن يموت الملك" 1973.

أما "مسافر ليل" فهي كوميديا قاتمة تصور انتصار الشر وسيادة الطغيان سيادة مطلقة. وهي رؤية فاجعة للعصر والتاريخ، تجعلنا نتابع أحداث المسرحية وكأننا في حلم مرعب أو كابوس رهيب.

فأحداث المسرحية تجري في عربة قطار. وفي العربية لا يوجد إلا المسافر وعامل التذاكر والراوى الذي يرى كل شيء ويروى لنا. وأنثاء سير القطار يشعر الراكب بالملل فيبعث بحبات مسجحة متمتماً بأسماء بعض الطغاة ولا يكاد يذكر الاسكندر الأكبر حتى يأتي إليه عامل التذاكر بملابسها الصفراء التي تشيع الموت ويقول "من يصرخ باسمى" ويبierz للراكب المسكين عدة القتل كالخنجر والسوط وزجاجة السم. ويستولى الذعر على الركب فيتوسل إليه إلا يقتله. ويصل في توسّاته إلى أبعد درجات الذلة والمسكنة. وهكذا يتحول عامل التذاكر إلى طاغية يحكم

على الراكب بالموت بتهمة أنه قد قتل الله وسرق بطاقته أي انتحل صفاته. ويطلب الى الراكب أن يكون كبس فداء لأن "الله قد تخلى عن هذا الجزء من الكون، لا يعطينا شيئاً فقط. لا ينظر في هذه الناحية كما كان"

والسبب أن شخصاً ما قد قتل الله أي سرق بطاقته، وانتحل صفة الربوبية، وأن البحث لم يتوصل الى المجرم الحقيقي فلا بد من تقديم جان وأى جان حتى يهدا الناس ويستتب النظام. ومن أجل هذا الغرض لا بد أن يقبل الراكب التضحية بحياته، وأن يختار الطريقة التي يجب أن يموت بها. ولكن الراكب يحتاج ويعلن أنه مظلوم لكن هذا كلّه لا يجديه شيئاً اذ لا يلبث الطاغية أن يطعنه بخجره طعنة نافذة، وقبل أن يلفظ الراكب أنفاسه الأخيرة يكشف عامل التذاكر عن الحقيقة. فهو الذي سرق بطاقه الله وانتحل صفاته وأصبح من حقه أن يحكم بالموت على الآخرين.

أما الراوى الذي اكتفى طول الوقت بالفرجة والتعليق، فلم يفلت من وزر الجريمة. فقد أرغمه الطاغية على حملها كما حمل قايبيل جثة أخيه هايبيل. وهي لمحه ذكية تصدم المشاهد وتحذرها: ان السكوت على الجرائم ليس دائماً طريق النجاة.

إن المسرحية تتناول موضوعاً عاماً وهو الإنسان والطغيان. وهو موضوع قديم وممتد في الزمان والمكان وسواء كان الطاغية هو الإسكندر أو الحجاج بن يوسف أو أوهناز أو الشيخ حسن نصر الله فأسلوبهم في سحق الإنسان وأذلاله أسلوب واحد: هو القتل بالسم أو بالخنجر أو في أتون الحروب، يقدمون البشر ذبائح أضاحية لعبثهم وجنونهم أو تحقيقاً لأطماعهم في السلطة والسيطرة.

ورغم هذه الدلالة العامة التي تكتسبها المسرحية إلا أن الدلالة الخاصة واضحة وموجودة. فالمسرحية تشير ليس إلى الكون كله بل إلى جزء منه في هذه الناحية حين يقول عامل التذاكر "ان الله قد تخلى عن هذا الجزء من الكون. لا ينظر في هذه الناحية" ولعل المزج بين الخاص والعام بهذه الدرجة من الإتقان هو ما يعطى هذه المسرحية الشعرية قيمتها الحقيقية بالنسبة لأعمال صلاح عبد الصبور وتطور أسلوبه الفنى. اذ وفق في اخضاع الشعر لمتطلبات الحركة المسرحية حتى أصبحت الكلمة مساوية للفعل، والفعل مساوٍ للكلمة في جو تراجيكوميدي، يضحكنا

ضحكاً مريراً هو أقرب ما يكون إلى البكاء، فيفتح عقولنا وقلوبنا على مأساة حياتنا الحقيقة. وهي أننا لم نتقدم قط في مجال الأخلاق وكأنه يترجم ما يقوله اليوت "عشرون قرنا من الزمان أرجعنا إلى الوراء" وهي مأساتنا نحن قبل أن تكون مأساة الإنسانية أن يسود الظلم والطغيان وأن يسحق الإنسان أو يموت فداء للالله الأرضيين.

ولعل جو الضحك المريض المفضي إلى البكاء هو الذي يربط بين الكوميديا وبين مأساة "الأميرة تنتظر" برباط مشترك. ففي كل ليلة تجتمع الوصيفات حول الأميرة في كوخ مهجور يندين ما كان ويمثلن عن طريق الأقنة قصة الأميرة العاشقة والحبيب الخائن أو الوعد الكاذب. فقد منها بالحب وبالطفل فتبعته إلى هذا الوادي المجدب الموحش، بعد أن قتل وسرق خاتم الملك. لكنه هجرها وطالبها بالانتظار:

"خمسة عشر خريفاً قد فارقتنا قصر الورد

ونزلنا هذا الوادي الجدب

إلا من الأشجار السرو الممتد كتصاوير الرعب".

في هذا المكان الكئيب الذي يحيط به شبح الموت؛ فأشجار السرو لا تبت إلا حول القبور. ولمدة خمسة عشر عاماً يبدأ التمثيل كل ليلة حين يحل الظلام. تشتراك فيه الوصيفات والأميرة. ونعرف كيف استطاع كبير حرس القصر أن يقتل أباها ويسرق خاتمه ليحكم به الناس ثم جاء بها إلى هذا الوادي وتركها مع الوصيفات، إذ كن أيضاً يحلمن بالحب وبالنور. ويكون ختام هذه التمثيلية في كل ليلة على صوت الأميرة وهي تقول "والآن أخرج حتى ابكي رجلى المقتول وأزف إليك مطهرة بدموعي: يا رجلى القاتل: أخرج: ثم تخرط في البكاء ويشاركها الوصيفات في هذا المأتم الوهمي الحزين بعد أن يخلعن الأقنة.

وبعد خمسة عشر خريفاً اكتمل زمان الحزن وعاد السمندل، وهذا اسم الحبيب الخائن. عاد متshawاً بالكذب كما اعتاد. لكنها هذه المرة تنجح في كشف حقيقة أغراضه قائلة: "اغفر لك كل خططياك إلا أن تفسد لحظة صدق" ويفشل في خداعها ويضطر للاعتراف:

"أنا مقهور يتشقق ملكي من
حولى كلحاء الشجرة
انكرنى الحراس
والقادة والجند"

لقد جاء ليعود بها إلى القصر حتى يستقر له الأمر من جديد. ويبداً يذكرها بما كان بينهما من حب، ويستعطفها أن تغفر له ما حدث منه. وتكاد ترق له إلا أن القرندي يتقدم بفترة من ركن الحجرة ويطعنه طعنة نجلاء فيقضى عليه. والقرندي هو يد القدر أو روح التاريخ، جاء في الوقت المناسب ليخلاص الأميرة من سطوة الضلال والكذب. وتقف الأميرة برهة تبكي حبيبها المقتول ثم تدبر ظهرها للجثة وقد أشراق وجهها بنور جديد. وحين تفيق من هذا الكابوس تأمر الوصيفات بالتأهيل للرحيل أو العودة إلى القصر. فقد انتهى زمان الغربة والنفي وأن للأميرة أن تعود إلى قصرها، وقد استردت ذاتها المسروبة، لكي تمارس دورها الجديد كملكة للبلاد

"من الواجب أن أخرج في الصبح إلى الميدان كي يستجلی اتبعی طلعتی النورانية بعد أن استمتعنا وتنزهنا وخلعنا عن أنفسنا عبء التدبير وهم التفكير وغدونا كالأطفال"

وهنا يبدو لنا الأمر وكأن كل ما رأينا كان حلمًا. ولعله حلم حزين ينتهي نهاية وردية لا تدعونا إلى الإغرار في التفاؤل، لكنها تخف عن نفوسنا الأحزان وتمسح من مآقينا الدموع لتنطلع مع الأميرة بعيون مفتوحة إلى المستقبل وفي ذهنى سؤال يتردد: هل يصبح انكشاف الكذب معادلاً لتحقيق الوعد في مسرحيته التالية "بعد أن يموت الملك".

ففي هذه المسرحية الأخيرة، تعيش الملكة عشرين عاماً على أمل في الحب وفي النماء؟ أم أنه عود على بدء؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف تفسر عودة الشاعر لتميمه الانتظار في الوهم - لقد أحبها الملك وقدم لها المهر مملكة، اغتصبها بالسيف ثم وعدها بالطفل الذي يملأ حياتها بالخصب والرواء. لكنه يعجز عن تحقيق هذا الوعد. وتنكشف هذه

الحقيقة حين تأتي موسيقى الليل بعد هذا الزمن الطويل لتوظف في الملكة رغبة الإنجاب فتطلب إلى الملك أن يختار لها عشيقاً يمنحها طفلاً فيثور ويهدد بقتله. إنه لا يسمح لأحد بذلك.

وكما جاء القرنيل فجأة مع الريح ليقتل السمندل ويخلص الأميرة من سطوة كذبه، يأتي طائر الموت في الوقت المناسب، ليأخذ روح الملك كى تتحرر الملكة بموته. لكن ذلك لا يتم لها إلا بعد أن تتعرف على الحبيب الحقيقى فى ذلك الشاعر الذى يغنى بالمزمار ويصرع به الجلاد ويعنها الأمل الحقيقى فى الحرية والإنجاب. لينتهى عصر الجدب والعقم الذى جثم على الحياة والأحياء. فقد استطاع هذا الملك العملاق الذى اغتصب المملكة بحد السيف، أن يجرد الحاشية ورجال المملكة من القدرة على الرغبة والرفض، فكانه قد سلبهم الحياة فأصبحوا ظللاً أو دمى وعلى حد قوله "صور زائلة أما هو فهو هرها الأقدس"

وهكذا سيطر الجدب على العقول والقرائح وانتشر الكذب والنفاق. وكانت المفارقة أن الحاشية لم تصدق أن يموت هذا الملك فأقاموا حول قبره أربعين يوماً ينتظرون عودته إلى الحياة مرة أخرى. وفي اثناء ذلك كانوا يحاولون إبقاء السيطرة على الملكة، التى تمردت وانتفضت على هذا الوضع.

نشرت هذه المسرحية سنة 1971 وعرضت بعد حرب أكتوبر مباشرة. وهى تدين حكم الفرد الذى يحول الجميع إلى اتباع أو ظللاً بعد أن يشل إرادتهم ويسلبهم أرواحهم. وهى تقوم على تصور فكري لعل صلاح عبد الصبور قد قرأه عند برتراندرسل يقول "ان السلطة المطلقة فساد مطلق" وجاءت المسرحية حافلة بالتفاؤل على غير عادة شاعرنا الكبير فى أعماله السابقة، وأكثر صراحة فى التعبير عن فكره، فطرح حلولاً ثلاثة وترك للجمهور اختيار الحل المناسب. وجاء عرض المسرحية بعد انتصار أكتوبر الذى أعاد لنا الثقة فى أنفسنا وملأنا بالأمل فى الحرية والديمقراطية. والمهم بالنسبة لهذه المسرحية أنها ثبتت أن صلاح عبد الصبور كان سباقاً فى طرق قضيابانا الهامة والانشغال بها.

كان دائماً فى مقدمة الركب يعطى نبوغه ويقدم رؤياه. لم ينفصل أبداً عن شعبه. كان قلبه ينبض بحب مصر يعيش أحزانها ويعانى آلامها. وكانت

هى صورة شعره هى ليلى المنتهكة فى "ليلى والمجنون" وهى "الأميرة المنتظرة فى الغربة والنفى خمسة عشر عاماً وهى الملكة فى المسرحية الأخيرة التى انتظر الخلاص من الجدب والعقم والأسر. كذلك كانت أحزانها ومخاوفها هى نسيج الرعب فى "مسافر ليل".

إن تحليل هذه الأعمال بنزاهة وتجرد يمكن أن يكشف عما حققه هذه الأعمال من إسهامات فكرية وفنية للشعر والمسرح معاً. وهو أمر لا يكفيه مقال وليس هنا مجاله. ولكن يكفينى أن أقول إن صلاح عبد الصبور شاعر جاد، ظل يحمل موهبته الشعرية ويخوض بها تجارب التكنيك المسرحي المعاصر بحثاً عن شكل ملائم للتعبير عن همومنا الفكرية والاجتماعية والقومية. وهو بهذا يضع تصوراته الفكرية والفنية موضع الاختبار. وقد حقق فى هذا السبيل كثيراً من النجاح وقليلًا من الفشل. لكن النتيجة النهائية هى كسب كبير لقضية الشعر الجديد، ان يثبت صلاحيته وشرعيته فى المسرح. وهى كسب كبير للمسرح ذاته أن يضم إلى كتابه شاعراً كبيراً يملك المقدرة الشعرية والحس المسرحي المرهف المزود بثقافة عصرية وعميقة فى وقت واحد.

10-رموز العقيدة المسيحية في أدبنا الحديث (+)

قليلاً هي الأعمال الإبداعية التي تستوحى رموز العقيدة المسيحية في أدبنا الحديث، رغم الثراء البادخ للتراث القبطي في جوانبه التاريخية والشعبية. ولعل أشهر هذه الإبداعات الحديثة يتمثل في أربعة أعمال هي: رواية "قرية ظالمة" للدكتور محمد كامل حسين 1953، ومسرحية "الراهب" للدكتور لويس عوض 1961، ثم مسرحية "القضية" التي كتبت إبان حرب أكتوبر 1973 وصدرت عن الهيئة العامة للكتاب 1978 من تأليف كاتب هذه الدراسة، بالإضافة إلى رواية "الحارس" للدكتور ناجي فوزي التي صدرت سنة 2007.

1) أزمة الضمير الانسانى فى قرية ظالمة :
و"قرية ظالمة" هي الرواية الوحيدة التي كتبها جراح العظام الشهير الدكتور محمد كامل حسين والتى فازت بجائزة الدولة سنة 1957 مناسفة مع نجيب محفوظ، كما كتب بضعة قصص قصيرة أخرى مثل "الإسخريوطى"، بالإضافة الى عدة كتب هامة في الأدب والفلسفة. لكن "قرية ظالمة" استحوذت على اهتمام الناس حتى صار يعرف بأنه صاحب "قرية ظالمة"
تعدي الاهتمام بهذه القصة حدود الوطن، فترجمت لأكثر من لغة أجنبية، بل إن الترجمة الإنجليزية تتصدرها مقدمة طويلة كتبها المترجم مستر كينيث كراج، لكن المؤسف أن الاهتمام في مصر لم يتحول إلى دراسة أو تقييم لهذه القصة، ولا أعرف أحدا كتب عنها في حينها سوى الأستاذ يوسف الشaroni في كتابه "دراسات في أدبنا العربي" و د. سهير القلماوي وأخيرا في عام 1977 كتب الأستاذ فتحي رضوان بضعة مقالات عن القصة ومؤلفها ونشرها بمجلة "الثقافة" .

مجلة الديمocratie يناير 2006

"قرية ظالمة" تمثل محاولة جادة لدراسة أزمة الضمير المعاصر واكتشاف أسبابها الروحية والتاريخية، وهذه الأزمة تبدو واضحة في قدرة المجتمعات الحديثة على ارتكاب جرائم القتل والعدوان ضد الأفراد والجماعات باسم المصلحة القومية أو الوطنية أو تحت شعار الدين وحماية الحرية⁰

وفي سبيل الكشف عن جذور هذه الأزمة وتوضيح أبعادها الحقيقية يعود بنا المؤلف قرابة النبي عام إلى الوراء، ليحلل لنا أحداث ذلك اليوم المشهود "حين أجمع بنو إسرائيل أمرهم أن يطلبوا إلى الرومان صلب المسيح ليقضوا على دعوته، وما كانت دعوته إلا أن يحتم الناس إلى ضمائرهم في كل ما يفعلونه وما يفكرون فيه فلما عزموا أن يصلبوه لم يكن عزّهم إلا أن يقتلوا الضمير الإنساني ويطفئوا نوره، وهم يحسبون أن عقّلهم ودينه يأمران بما يعلو أوامر الضمير وفي هذا الذي أرادوه تتمثل نكبة الإنسانية الكبرى"

(قرية ظالمة ص 2)

لقد كان اليهود أهل دين، وكان الرومان أهل مدنية وقانون، ولم يحل ذلك كله دون ارتكابهم للجريمة لأنهم تصوروا أن الدين والنظام يعلوان على أوامر الضمير، ومن هنا كانت خطيبتهم ومائساتهم ومائساة الإنسانية عموماً حتى الآن. وكما يقول المؤلف "فالناس أبداً معاصرون لذلك اليوم المشهود وهم أبداً معرضون لما وقع فيه أهل أورشليم حينذاك من إثم وضلال، وسيظلون كذلك حتى يجمعوا أمرهم أن لا يتخطوا حدود الضمير".

ومن هنا يتبيّن لنا أن المؤلف قد اختار واقعة صلب المسيح ليستكشف من خلالها أزمة الضمير الإنساني المعاصر ثم يقدم لنا روّيته للخلاص. فنحن في مدينة أورشليم وفي تلك الساعة الحاسمة من يوم الجمعة الحزينة حيث يشيع جو القلق والاضطراب والكآبة والترقب.

ولأنكاد نمضي في قراءة القصة حتى نلتقي بعديد من الشخصيات التي شاركت في تلك الأحداث أو التي شهدتها.. والجميع في أزمة تأخذ بخناقهم. فرجل الاتهام الذي جمع بالأمس كل قدراته البلاغية ليقع شيوخ إسرائيل وكهنتها أن المسيح خطر عليهم أصبح يساوره القلق فيصدق ما قال.

وفي طريقه إلى دار الندوة يلتقي بذلك التاجر اليهودي، الذي يحاول بالمال وبالذكاء أن يقنع الحداد بصنع المسامير التي تدق في يدي المسيح ورجله. إن الحداد يخشى الاشتراك في هذه الجريمة،

ولكن التاجر يقول: "إن أكبر الجرائم إذا وزعت على عدد من الناس أصبح من المستحيل أن يعاقب الله أحداً من مرتكيها.." ولا يكاد رجل الاتهام يسمع قول هذا الشيطان حتى يرتعد، "أيكون هو أيضاً من يشاركون في الخطيئة الكبرى مجزأة حتى لا يدري أحد - ولو كان إله بنى إسرائيل نفسه - على من يكون العقاب.." ويرهقه التفكير فيخرج إلى دار صديق له يسأله "أحن على صواب في اتهام هذا الرجل وصلبه، أم على خطأ؟".

ويرد صديقه "احكم إلى ضميرك وحده، فهو الذي يهديك.." وما جري لممثل الاتهام يحدث مثله للمفتى، فلا يكاد الأعضاء يجتمعون في دار الندوة حتى يتراجع عن فتواه "إني لن أفتى بعد اليوم" إنهم أساءوا فهم فتواي ويريدون أن يقتلوا بها رجالاً لا أرى ضميري يرضي عن قتله."

ويحاول أحدهم أن يحذره. لقد آمن الناس بأن صلبه واجب، ولن يعدلوا عن رأيهم، وليس من السياسة أو مصلحة المجتمع أن يتراجع أحد عن هذا الموقف، ويرد المفتى بأنه لا يهتم بأمر العامة أو بأمور السياسة.

أما حيرة "قيافا" فتتبع من عدم إيمانه بالقوة وإعجابه بالحلول الأخلاقية التي يقدمها المسيح، وفي الوقت ذاته هناك حرصه على سلامة المجتمع وحمايته من الانقسام، وهذا يتطلب صلبه ومن ثم بات ليته مهموماً وسار في الصباح إلى دار الندوة محزوناً، لابد أن يري ماذا يفعل؟ كيف يبرئ المسيح من الباطل الذي اتهموه به إرضاً لضميره، أو كيف يوافق على صلبه حماية المجتمع الذي يجلس هو على قمته كرئيس لشيوخ وكهنة إسرائيل..

كذلك يتراجع معظم الشيوخ عن قرار صلب المسيح إلا رجال المال والتجارة الذين يصررون على صلبه، ويرون في دعوته للإخاء والمساواة وسيلة لتجميع العبيد والفقراء استعداد لثورة ضد المجتمع. وحين يعجز منطقهم، يهددون الشيوخ والكهنة بالجماهير قائلين "إن الشعب هائج ولن تهدأ ثائرته حتى يصلب هذا الرجل."

وأحداث القصة لا تستغرق أكثر من ثلاثة ساعات، وهو زمن المأساة اليونانية. ومن حيث الأشخاص تكتشف لنا أبعاد الأزمة، فقد أصدروا بالأمس قراراً إجماعياً بصلب المسيح، واليوم قد وجدوا أنفسهم في قبضة هذا القرار لا يستطيعون عنه رجوعاً، أمام حشود الرعاع والغوّاء التي أقنعواها بالأمس بخطر النبي الجديد.

لقد عادوا إلى بيوتهم بعد إصدار القرار.. ولم يكاد كل منهم ينفرد بنفسه، حتى يشعر بصحوة ضميره، وبدأ يري الأمر على نحو

جديد. كيف يتراجع أو كيف يبرر لنفسه أو لآخرين. لقد وضعهم بيلاطس البنطي في مأزق. إذ سلموه المسع بالأمس ليصلبه. لكنه لا يجد علة لذلك

يريد أن يطلق سراحه حسب عادته في عيد الفصح..

لقد قدم لهم بيلاطس فرصة ذهبية للرجوع عن الخطأ. وكان على رؤساء الكهنة وقادة الشعب أن يغتمنوا هذه الفرصة حتى يتخلصوا من تبكيت الضمير الذي يعتصرهم فرداً فرداً. وهنا نلاحظ براعة المؤلف في تقديم الأحداث وترتيبها حتى تصل إلى النهاية الثابتة دينياً وتاريخياً وكأنها تجري بقوة التطور الحتمي نحو النهاية.

فلا يكاد يستقر رأي الشيوخ والقادة على الرجوع عن قرار الأمس حتى يفاجئهم تطور الأحداث. فقد حاصر الرعاع دار الندوة ثم اقتحموا المجلس وراحوا يتهمون الشيوخ والقادة بالخيانة ويهددون بصلبهم مع المسيح. وهنا تكشف مأساة العجز عند ذوي الرأي ورجال الدين. لقد أقعدهم بالأمس أن المسيح فتنة تهدد أمن المجتمع وسلامته، فكيف يقتعونه اليوم بعكس ذلك..

إنها مأساة الفرد ومأساة الجماعة في آن واحد. فالحقيقة تنقل كاهل العقلاء فرداً فرداً. ولكن من يقوى على مواجهة الجماهير الثانية.. من؟

لا شك أن المؤلف قد اختار أسلوباً ملائماً تماماً لموضوعه. فرواية الأحداث أو سردها عن طريق أشخاص مختلفين في الأفكار والمواقوف من شأنه أن ينير الزوايا المختلفة للقضية المثارة كما أنه أكثر الأساليب قدرة على مخاطبة العقل والوجدان في وقت واحد.

فنحن لا نرى حادثة الصليب مع أنها المحور الرئيسي للقصة. وإنما نسمع عنها من خلال الحوار المحتدم بين الفيلسوف المادي الذي يرفض التسليم بما لا يقبله العقل والحكيم المجوسي الذي رأى نجم المسيح عند مولده وآمن به. منذ ذلك الحين وهو يرى أن حدوث الظلم واحتداذه كانا بسبب حادثة الصليب إذ يقول "إنني أعلم من أحداث هذا اليوم ما لا تعلمون. إن الله رافع السيد المسيح إليه. وهو نور الله في الأرض، فلما أبى أهل أورشليم إلا أن يطفئوه، أظلمت عليهم الدنيا.. وهذا الظلم آية من عند الله تدل على أنه حرمهم نور الإيمان وهدى الضمير". وهكذا تنتهي وقائع الصليب.

إن واقعة الصليب تمثل حادثاً شديداً التعقيد يحفل بالمعانوي الدينية والأخلاقية والفلسفية وقد حصر المؤلف جهوده في دراسة هذا الحادث من جوانبه الإنسانية.

ولعل صعوبة فهم هذه الجوانب، حال دون عرض مشهد الصلب أمامنا في القصة مع أنه المحور الرئيسي فيها، واكتفى المؤلف بتقديمه عن طريق رواة هم شهود عيان لما وقع في تلك الساعات. ولا شك أنه أسلوب موفق أتاح لنا رؤية هذه الحقيقة من عدة جوانب.

فقد اختار المؤلف حيلة ذكية ترمز إليه هي واقعة إعدام الجندي الروماني. وكان هذا الجندي قد التقى بمريم المجدلية بعد توبتها على يد السيد المسيح، فعرف عن طريقها معنى الحب المسيحي فرفض أن يشترك مع زملائه في محاصرة أحدى القرى ومهاجمتها بل نبه أهل القرية لغزو الوسيك فحاكمه الرومان بتهمة الخيانة ونفذوا الحكم بان ربطوه في أربعة خيول تعدو في اتجاهات مختلفة.

وهذه القصة الفرعية التي تظهر وحشية الرومان تخدم هدفا آخر للمؤلف بالنسبة للحادث الرئيسي فهي تجسيد لمعنى الفداء من جانب الجندي الذي ضحى بنفسه بدلا عن أهل القرية.. فان كانت واقعة صلب المسيح تجسد جريمة اليهود وهم أهل دين فجريمة تمزيق هذا الجندي تجسد وحشية الرومان وهم أهل مدينة وقانون. وهنا يتضح لنا "عجز الدين والقانون عن إنقاذ الإنسان من ثورته المأساوية ضد حقيقة الضمير مالم يكن الدين والقانون مرتبطين بالحقيقة ارتباط العبد بالسيد" .. كما يقول كينيث كراج الذي ترجم هذه القصة إلى الإنجليزية.

وفي مقدمة الترجمة الإنجليزية يعلق مسٹر کینیٹ کراج على أزمة أورشليم فيشير إلى أن صيحة الجماهير لبیلاطس التي وردت في الإنجيل "خذ هذا الرجل" تحولت من الفرد إلى المجموع فأصبحت تعني "خذ هؤلاء الرجال". أصبح الرجل أزمة المجموع وأصبح المغزى الأخلاقي للمشهد حكما بواسطة الإنسانية وعلى الإنسانية".

ويمضي كينيث كراج في كلامه فيقول إن سحر هذا الكتاب أنه يتخذ هذا الموضوع محورا له يستكشفه بحساسية مرهفة و يقدمه وربما لأول مرة عن طريق مفكر ينتمي للعقيدة الإسلامية. فالتفكير الإسلامي يميل إلى رفض فكرة صلب المسيح. وال المسيحيون يحاولون منذ قرون إثبات الصلب عن طريق الأسانيد التاريخية كتدعيم للعقيدة الدينية التي تؤمن بالصلب كطريق للفداء. وكان من نتيجة هذا الجدال، أن غمض على الجميع تفريبا المغزى الإنساني لهذا الحادث.

وهذا ما يبرزه الدكتور محمد كامل حسين من خلال هذه القصة. فهو يقدم تحليلا دقيقا لإرادة اليهود على صلب المسيح.

لكنه يستكشف الأحداث من جديد في ضوء النص القرآني ويقرر أن واقعة الصلب قد حدثت على المستوى الإنساني.. غير أنه لا يخبرنا من هو الذي صلب حقا؟ فهو طبقا للنص القرآني ليس المسيح وإنما شبيه له. وقد تحمل هذا الشبيه عبء عملية الصلب التاريخية. فحوكم وأدين خطأ على أنه المسيح. وهنا يطرح كيني ث كراج سؤالا هاما: متى وكيف تمت عملية الاستبدال؟ لكن القصة لم تعط أي إجابة لمثل هذا السؤال.

وجدير بنا ونحن نعرض لهذه القصة أن نستعرض معا الآراء التي ترفض الإيمان بوقوع الصلب وتحلل أبعادها لنعرف إلى أي حد وصل المؤلف في مناقشة هذه القضية الهامة. ولعل أهم هذه الأقوال ما جاء في القرآن الكريم " وقولهم أنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قاتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه - ما لهم به علم إلا اتباع الظن وما قاتلوا يقيناً بل رفعه الله إليه و كان الله عزيزا حكيم ". ومعنى هذه الآية يتفق تماماً مع آراء بعض الجماعات المنشقة في القرن الثاني الميلادي من أن المسيح لم يصلب وإنما صلب شخص " يشبهه " وقد سميت هذه الجماعة بالمشبهة.

وفي القرن الرابع الميلادي قدم الراهب آريوس رأياً مختلفاً لا يعدو أن يكون اجتهاداً فلسفياً في تفسير آيات الإنجيل إذ يقول آريوس أن الله لم يتعد في المسيح، وان المسيح الذي صلب وتعذب كان بشراً من لحم ودم. والجسد مجرد ظل مجرد مظهر، أما جوهر المسيح فهو روح الله وكلمته. والجوهر لا يصلب ولا يتعدب، إنهم ما صلبوا إلا في الظاهر فقط. أما المسيح الكلمة فقد رفع إلى السماء وال المسيح البشري قد صلب على الأرض، ولكن العامة تتوهם أن روح الله تعذبت في جسد المسيح إن المسيح صعد إلى السماء روحأ وجسداً!

وقد رفضت كنيستنا الأرثوذكسية كلام آريوس واعتبرته بدعة مذمومة لأنه يفصل بين اللاهوت والناسوت، أي بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الجسدية للمسيح، بينما تقول تعاليم هذه الكنيسة المستمدة من الإنجيل أن المسيح قد صلب وقبر وفي اليوم الثالث قام من الأموات وصعد إلى السماء، وأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة أو طرفة عين.

وهذه الأقوال على ما بينها من خلاف تتفق جميعاً في حدوث واقعة الصليب. فاليهود يعترفون بها في الآية الكريمة "وقولهم إنا قتانا المسيح عيسى بن مريم رسول الله." فهم يعترفون هنا أنهم قتلوا وهم يعلمون أنه رسول الله. فإن كان قد رفعه، ووضع على الصليب شخصاً يشبهه لحكمة إلهية، فإن الجريمة تبقى تبعتها على اليهود والرومان لأن تدبيرهم للصلب وتنفيذه على هذا النحو يعطي الدليل الكافي على أنهم رفضوا المسيح وتعاليمه الداعية إلى الحب والسلام.

وفي حدود هذا التفسير تصرف المؤلف. فهو يقدم الوقائع السابقة للصلب كما هي بالضبط في المفهوم المسيحي، فإذا تركنا السؤال جانباً عما إذا كان الصليب قد وقع للمسيح ورکزنا على الحدث كشيء كان مقصوداً به المسيح، فإن المغزى الإنساني للقرار الذي اتخذه معاصروه ضده ومن أجل صلبه يبقي كما هو لا تشوبه شائبة. وهذا ما يذهب إليه مسٹر کینیٹ کراج ثم يضيف "إن الشيء المهم هو إن قلة قليلة قبل "كامل حسين" هي التي قامت بمبادرات إسلامية لدراسة التاريخ المسيحي من جانبه الإنساني ".

وعلى الجانب الإنساني يرى الدكتور كامل حسين أن وقائع الصليب تمت. فاليهود وبيلاطس البنطي كانوا يعلمون أنهم يصلبون المسيح لا شبيهاً له، ولو عرفوا بالشبيه لتراجعوا عن فعلتهم. فحقيقة الصليب بوقائعها على هذا النحو "تشكل مواجهة أخلاقية تتعكس عليها مشاكل الموقف الإنساني بحيث تتيح لنا دراسة الأزمة الإنسانية الشاملة "

فمدينة أورشليم التي يطلق عليها المؤلف اسم "قرية ظالمة" هي نموذج للعالم كله وقيافا وبيلاطس ومن معهما ليسا ممثلين لليهود والرومان فقط، بل ممثلين للإنسانية كلها حين تختلفا أمام الرعاع وسلموا المسيح للصلب، ورغم أن القصة تكشف لنا عن أسلوب اليهود في توزيع تبعة الجرائم الكبرى إلا أنها لا تدين اليهود كشعب أو جنس. فهي لا تدين مجتمعاً بذاته كمجتمع بل بفعله. وهي إدانة لكل من ينحرف عن جادة الصواب أو يتkick لأوامر الضمير الذي هو قبس من نور الله.

المؤلف يرى أن الجرائم الكبرى تقع تحت دعاوى الوطنية والقومية وحماية الدين أو الصالح العام. وهذه الشعارات تمثل أوثان العصر الحديث. لهذا نراه يحرض الأفراد على التمرد عليها إذا تصادمت مع نواهي الضمير.

ان الموسوية ركزت على العدل حين قالت سن بسن وعين بعين،
أما المسيحية فقد ركزت على الحب والتسامح " فقد لا ينفع الناس
ان تهديهم تفصيلا إلى الخير ، بل قد يكون انجح لو علمناهم الإيمان
والحب وكبح الشهوة وتركنا لعقولهم ان تنظم أمورهم في حدود مالا
يحرمه الضمير ".

ومن هنا تأتي دعوته الملحة لفصل الدين عن النظم الاجتماعية
لأن الدين ثابت والنظم الاجتماعية متغيرة بالضرورة، وهم أمران لا
يجب ان يتصل أحدهما بالآخر. واضح ان رؤية المؤلف للخلاص
تقوم أساساً على الحرية الفردية المطلقة حتى يتسمى للضمير
الفردي، ان يمارس دوره المؤثر. لهذا يدعوا إلى وقوف الأفراد في
وجه الجماعة إذا تعارضت دعوة الجماعة مع ضمير الفرد. وهي
دعوة تفرق في المثالية وتحسن الثقة بالضمير الفردي، ولا تقول
 شيئاً عن الجرائم الكبرى التي تدفع إليها الشعوب بإملاء ضمير الفرد
وحده وقناعاته. حين يتحول الفرد إلى ديكتاتور يسخر الجماعة
لأغراضه.

2* - المسيح يصلب في فلسطين

فإذا كانت " قرية ظالمة " تعطى مثلاً لرواية استاهم
مؤلفها حادثة الصليب، فإن مسرحية " المسيح يصلب في فلسطين "
التي نشرت باسم " القضية " سنة 1978، ترتكز أساساً على حادثة
الصلب وترتبط بين صلب المسيح وبين العداون على شعب فلسطين
وغيره من الشعوب العربية، لتنفي حق اليهود في الحصول على
البرئية من دم المسيح على أساس أن الجريمة ماتزال مستمرة،
وشرط البرئية والغفران هو الكف عن العداون بكل أشكاله.

فالمسرحية تتناول وثيقة البرئية التي أصدرها الفاتيكان
سنة 1965. وكان غرض اليهود من هذه البرئية هو التخلص من
النصوص التي تتردد في كنائس الغرب وتصب اللعنة على اليهود
لأنهم قتلوا المسيح ، وقد عارضت الكنيسة المصرية هذه الوثيقة ،
ووقفت الصحافة المصرية - في عهد عبد الناصر - ضد هذه البرئية
لأن مقاصدها سياسية واضحة

والمسرحية تضع الجريمة الجديدة- جريمة اغتصاب فلسطين
- أمام طلب البرئية لكشف هذا التناقض وكما يقول (الراوى) في
المسرحية: -

الجريمة المستمرة هي موضوع القضية
والمحاكمة ما انتهت
لكن العدالة جاية"

فالنص كما يقول المخرج سمير العصفورى ، يكشف بذور التآمر اليهودى ضد أنبياء الله عيسى ومحمد، كما يكشف جذور الإرهاب الصهيونى ومظاهره فى العدوان على شعوب الأمة العربية ، وهو رؤية مسيحية وطنية ورؤية قومية فى آن واحد (من تقرير سمير العصفورى لهيئة المسرح بتاريخ 10 أكتوبر 1973، فالنص أقرب إلى المسرحية الوثائقية حيث يكشف الجزء الأول كيف نجح المخطط الصهيونى، فى الضغط على الكرادلة بالعزم على نغمة تعذيب اليهود واحراقهم فى عهد هتلر.

فالصهيونى (وايزمان) مندوب جمعية الصداقة اليهودية - يدخل على كبير الكرادلة ويطلب منه تأييد الوثيقة.

ك . الكرادلة: لا أعتقد أنه بوسعي أو بسعى أى إنسان أن يتعرض لما جاء فى الكتب المقدسة. فهذه الأمور تتعلق بأساس العقيدة المسيحية. ولا يستطيع عاقل أن يفكر فيها.

وايزمان: إن مطلبنا لا يستهدف المساس بالعقيدة. ولكنه يستأثر روح المحبة والتسامح النابعة من العقيدة المسيحية.

ك الكرادلة: روح المحبة والتسامح لا تعنى تحريف الكتب المقدسة. وأمام المعارضة الشديدة يبدأ وايزمان بالتهديد فيشير إلى موقف البابا السابق المساند لهتلر ويهدد بكشف تلك الوثائق وهو ما نراه فى الحوار التالي وايزمان: نحن أحوج ما نكون لمعونتك. وما حل بنا على يد هتلر ليس بعيد..

ك الكرادلة: لم يكن اليهود وحدهم ضحايا المذابح الهازية. بل راح فيها المسيحيون والشيوعيون أيضاً بالملايين.

ويدور الجزء الثانى من النص فى القاهرة فى أوائل السبعينيات ويقرر فيه المؤلف التحقق من قضية صلب المسيح من خلال فنتازيا - تحاكم رئيس كهنة وشيخ بنى إسرائيل الذين أصدروا الأمر بصلب المسيح، وكذلك بيلاطس البنطى حاكم أورشليم ، ويهودا الاسخريوطى تلميذ المسيح الذى وشى به. . وقبل أن تبدأ إجراءات المحاكمة يبشرنا الكورس بكشف الزور والضلال وإفشال هذه المحاولة فيقول:

لكن اللعبة لن تنجح

لن تطفئ نور الحرية
وشعوب العالم تتحفز
سنقاوم أبداً ونناضل
ونرد العدوان الاحمق

وتجرى وقائع المحاكمة لقيافا رئيس كهنة إسرائيل وبيلاطس
البنطى الوالى الرومانى على فلسطين حيث يتبادل كل منهما تبعة
جريمة الصلب على الآخر:

المدعى: من المسئول إذن عن هذه الجريمة؟
قيافا: المسئول هو بيلاطس البنطى
المدعى: ألم تكن شريكا له فى الجريمة؟
قيافا: لم اشترك معه أبداً فى أى شئ

بيلاطس: أنا بريء من هذه التهمة: كما أنه لم يكن من عادتى
القتل وسفك دماء الأبرياء

قيافا: (بحركة مسرحية) يالك من وغد جرئ.. اسمعوا يا سادة:
يقول إنه لم يكن من عادته القتل وسفك الدماء. من الذى أقام
حمامات الدم وذبح الجليليين ثم مزج دماءهم بدماء الخراف؟

بيلاطس: لم تكن دماء بريئة يا قيافا و كنت تعرف الفرق طبعاً ...
فالقضاء على فتنة الجليليين ومؤامرتهم الخسيسة كان ضرورة
ملحة من ضرورات الأمن تملتها الظروف لحماية الإمبراطورية
ونظامها.

قيافا: فلماذا لا يكون قتل المسيح ضرورة من ضرورات الأمن
أيضاً؟

بيلاطس: هذه مغالطة طبعاً. فالأمر يختلف تمام الاختلاف ... إذ لم يكن المسيح خطراً على الأمن كما تعرف.. بل كان خطره الحقيقى على مصالحكم الطبقية (ينظر اليه بغضب) لكن كيف يتحول مجرم مثلك إلى مدع يوزع الاتهامات؟

المدعى: هذه حيلة صهيونية حاذقة.. تستهدف صرف أنظار الجماهير عن موضوع المحاكمة الحقيقي.

بيلاطس: إن قتلة المسيح الحقيقيين يا سادة هم مجلس الكهنة والشيوخ وعلى رأسهم قيافا هذا. فهو الذى تقدم الكهنة والشيوخ وطلب بصلب المسيح وقال: دمه علينا وعلى أولادنا من بعده. ويرد قيافا بأن بيلاطس البنطى هو المسئول عن تنفيذ الحكم بصلب المسيح ولو لا أنه وجد فيه مصلحة لما نفذه.

- نعم؟! أحبطنا مؤامراته. فلم يكن خافياً على بيلاطس أن المسيح قد جمع حوله عدداً كبيراً من الفقراء والعيid الذين لا يملكون شيئاً ولا يخافون على شيء، ثم بدأ يضلالهم بكلماته الرنانة عن الخلاص والحرية والحياة الأفضل.

وأخيراً يضيق الحصار على قيافا فيعترف بأن المجتمع كان يتعرض لانقسام خطير وكان لابد أن يموت واحد من أجل الجميع.

وأثناء الاستراحة تتسلل إلى قاعة المحكمة ماريانا رابين وهى فتاة غاية في الفتنة والجمال وعندما تستأنف المحاكمة تعلن أنها جاءت لتدى برأيها في هذه القضية وعندما يعترض بعض أعضاء المحكمة على دخولها تقرر أنها دخلت وأصبح الأمر واقعاً وعلى الجميع أن يواجهوا الأمر الواقع. وأمام رفض المحكمة تعذر وتقول أن المعلن أن المحاكمة يعاد فيها الحكم لحساب التاريخ والإنسانية وأنها واحدة من الإنسانية المقصودة وهي تمثل جمعية الصداقة اليهودية وجاءت تقدم وجهة نظرها في القضية، وترتفع حرارة النقاش بين ماريانا وعضو المحكمة وهو عالم لا هوت فرنسي فيطالعها بأن تقدم تصورها باختصار (فترد قاتلة) أليس هدف المحاكمة هو إثبات أن قيافا ومجلس الكهنة والشيوخ هم المسئولون عن جريمة قتل المسيح؟ وتجيب "نحن نقر بهذا ولا شيء أكثر من هذا"،

فيرد القاضى لكن مسؤولية الجريمة متوازنة فى الأولاد ويكون جوابها أن أجىالا كثيرة قد تحملت وذر هذه الجريمة، واستفتت اللعنة أغراضها من زمن بعيد. فيرد القاضى: "إن الأحكام الإلهية لا تستنفذ أغراضها فى زمن معين أو فى جيل معين" وتصاعد حرارة الحوار حتى يصل إلى الذروة فتقول:

ماريانا: فى بعض الأحيان تقع فى الحيرة الكبيرة فلا نكاد نفهمكم أىها المسيحيون.

المستشار: كيف؟ ان فهمنا لا يحتاج إلى مجهد
ماريانا: إنه غالباً ما يحتاج إلى أعصاب قوية. فكيف يقول المسيح حبوا أعدائكم وتعادوننا. باركوا لأع尼كم فتلعنوننا، بل فى بعض الأحيان ترفضون حتى الصفح عنا.

المستشار: هذه مغالطة. فنحن نملك الصفح عن أعدائنا الشخصيين. لكن أداء الله لا نملك الصفح عنهم.

ماريانا: الله ليس له أعداء. الله محبة! هذا كلام المسيح.
أداء الله عبارة غير معقوله، يكررها الإرهابيون الآن فى كل مكان. إنهم يعتبرون أنفسهم وكلاء الله على الأرض الموكلون بقتل الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، فكيف يسمح مسيحي لنفسه بتكرار هذه العبارة.

المدعي: لقد أساءتم فهمنا. فنحن لسنا إرهابيين وندين الإرهاب بكل أشكاله. نحن نريد العدل ومغفرة الخطايا ليست من شأننا بل من سلطة الله سبحانه وتعالى.

ماريانا: هل يريد الله لعنة أبدية؟ ألا يقبل الله الخطأ؟
المستشار: يقبلهم حين يتوبون
ماريانا: لكن الصفح هو بداية التوبة
المستشار: العكس هو الصحيح. فالصفح مشروط بالتوبة، أى التوبة أولاً

ماريانا: من وضع هذا الشرط؟

المسنشار: وضعه السيد المسيح، وكان يوجه كلامه لكم "في هذه اللحظة يأتي صوت من بعيد يقول " هوذا بيتكم يترك لكم خراباً لا يبقى فيه حجر على حجر حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب "

ماريانا: ما معنى هذا الكلام؟

لونجهام: معناه أنه لن يقوم لكم كيان مستقر حتى تعرفوا بان المسيح جاء من قبل الرب وتومنون به.

ماريانا: نؤمن بال المسيح؟

المسنشار هذا شرط الخلاص حتى تنتهي عزلتكم وتصبحون أخوة لكل الشعوب

ماريانا: وينتهي الشعب المختار

المسنشار: وتنتهي أسطورة التفوق البربرية

ماريانا: وتنقضى دولة إسرائيل

المسنشار: بل تتنقضى الأطامع التوسعية

ماريانا: وتتلاشى الأمة اليهودية

المسنشار: لا، بل تتلاشى عقدة العداء للسامية

ماريانا: ونذوب في عامة الشعب

المسنشار: وينتهي الاضطهاد والحروب

ماريانا: (تتأنب مثل شهر ذاد) ويضيع كل ما بنيناه بالقوة والسلاح

المسنشار: كل من يأخذ بالسيف – بالسيف يهلك

ماريانا: لا.. لا نؤمن بما تؤمنون.. سنقاوم ونحارب ونبني إسرائيل الكبرى

وعند إصدار الحكم يشعر بعض أعضاء المحكمة بالحيرة إزاء موقف بيلاتس، هل هو مذنب حقيقي أم هو حقاً بريء وهذا يرد المدعى قائلاً:

لا. لا. فيلاتس هذا أيضاً جرمه مثل الباقيين

فهو أصل للبلايا. مجرم كال مجرمين

هو بلفورو هو جونسون. هو ايدن أو موليه. هو أيضاً مثل نيكسون ينبغي القبض عليه.

وحين تنتهي هيئة المحكمة من مشاهدة وقائع المجازر في كفر قاسم ودير ياسين تصدر قرار الإدانة على قيافا وعلى بيلاتس البنطى مثل الاستعمار في كل زمان ثم تدعوا أصحاب القضية لمواجهة هذه القوى في ميادين النضال

كى تستردوا أرضاكم وتصنعوا عصر السلام

وعند نهاية كلام الكورس تنزل على شاشة خلفية صورة استسلام الجنود الإسرائييين عند بور توفيق على القتال سنة 1973 (وهو تاريخ كتابة المسرحية) مع صوت موسيقى (خلى السلاح صاحى)

وهكذا تأتى معركة أكتوبر بمثابة الرد الحقيقى على عربدة إسرائيل ولكنها رد القادر على العفو عند المقدرة. وهى لحظة فخر تثبت أننا شعب عريق متحضر لا تحركه غرائز الحقد ولا رغبة الانتقام، ولكننا نحارب معركة عادلة من أجل السلام وإعلاء القيم الإنسانية النبيلة.

يرى د. مرسى سعد الدين (فى حلقة مع النقاد بالبرنامج الثانى) أن موضوع هذه المسرحية من الأعمال القليلة التى تعالج موضوعاً عالمياً أشار الرأى العام فى العالم كله، واختلفت الآراء حوله، وكان د. كامل حسين أول من تناول هذا الموضوع فى رواية "قرية ظالمة" - لكن مسرحية "القضية" تعمد من

خلال هذا الموضوع إلى تناول قضية العرب المركزية وصراعنا مع الصهيونية بأسلوب يخاطب العقل والوجدان ويصلح لمخاطبة الرأى العام العالمى.. لقد تفادى المؤلف الوقوع فى الدعاية بسبب المعالجة الإنسانية النزيهة إنها عمل جرى ومثير وهام وكان يجب أن يجد طريقه إلى المسرح، وأن قضيائنا الفكرية والمصيرية الهامة تحتاج لأعمال أدبية من هذا النوع - لأنها تحسن مخاطبة الآخرين بعيداً عن أبواب الدعاية والأعلام.

أما د نهاد صليحة، فقد أسلوبت (فى نفس الحلقة) فى مناقشة أسلوب الصياغة الفنية واستخدام عنصر الفنتازيا فى مشهد المحاكمة وقالت: إن المسرحية فيها جرعة فكاهية كبيرة، ويبدو قيافا رئيس كهنة إسرائيل فى زمن المسيح - شخصية كوميدية رائعة - رغم أنه شخصية نمطية - لكنه شخصية متكاملة وإنسان له وجهة نظر نتيجة للسامحة الدرامية، وقد أدانه المؤلف عن طريق كلامه الذى يقوله. إنه شخصية محبوبة، إنه شيطان خيف الظل. والمحاكمة فيها خيال وفيها إبداع حقيقى، واللغة الخاصة تسهم فى خلق الفكاهة - إلا أن الخلط فى أساليب الصياغة المسرحية هو المشكل بالنسبة لهذه المسرحية".

.. وقد ناقش الدكتور عبد المنعم تليمه هذه المسرحية فى ندوة أدبية بأتيليه القاهرة فقال: "ذكرتى هذه المسرحية بأسئلة غريبة تقال عن أدب نسائى. ويقاد السؤال أن يرد عن أدب قبطى. يمكن أن يبرز من بين ظهارينا من الأقباط من يعالج باستنارة رفيعة هذه الموراثات من منظور مسيحي فى إطار الوطنية المصرية وقومية العرب. وبنفس التوقع يمكن أن يبرز من بيننا مسلمون يعالجون أدق الموراثات الدينية فى هذا الإطار العقلانى المستنير. إذن المؤلف يستدعي صلب المسيح ويدير عليه الأمر فى صلب الفلسطينيين الآن فى هذا الزمن الردىء، وهو يقيم موازاة بين هذه الموراثات التى تعايشها الجماهير وتحياها وبين قضية القضايا لهذه الجماهير. فيصبح الأمر واحداً، فالقضية هى هى . قضية الوثيقة على هذا المحور الروحى التاريخى، هذا الحدث الكبير فى تاريخ البشرية وهذا الصراع الصهيونى كان

يمكن، وهو بالفعل أقام الأمر على هذه الموازنة، وأن يكشف ما يمكن أن يكون إنسانياً في الأمرين جميعاً، في أمر دور اليهود في الصلب ودور الصهيونية في تدمير فلسطين، واستطاع أن يقرن بين إسرائيل والحضارة الغربية.

واضح أن (نسيم) قارئ ممتاز لأمثال (بريخت وبيتر فايس) فالأصل في هذا المسرح يعتمد موهبة عالية لأنه يعتمد على الحياة اليومية وأشهد أن (نسيم) في كثير جداً من المواقف قد أفلح في أن يكون مهتماً بهذين الرائدين الكبيرين، واستطاع بالفعل - عن طريق الحوادث الكبرى في التاريخ -، أن يقيم موازنة بين خروج اليهود من مصر وخروج العرب من فلسطين ، واستطاع أن يوازي في داخل هذه الجماعة التاريخية الواحدة للمجموعة العربية بين الموروثين المسيحي والإسلامي، وأن يجعل هذين الموروثين يتجلسان في شخص حية تجري في عروقها الدماء الحارة البشرية . هذه الموازنة بين الخروجين وبين الموروثين موازنة ناجحة جداً. وهي سر نجاحه وتفوقه لأنه وضع في ذهنه مقتضاً وواعياً - أن ثمة موروثين في داخل الجماعة القومية الواحدة، لكنه مسرحياً لا يمكن الإعلان - إذن بلا بد من تجسيدهما في شخص بعينها، وقد تحقق ذلك فعلاً - فنجد السيدة المسيحية (مارى) أمما الكنيسة تستند بالبطل (منصور) الخارج من المسجد . هذه الدماء الإنسانية الحارة في داخل الجماعة هي بالفعل - الحادة والوطن - بمعناه الحديث الذي تذوب فيه وتمتزج وتفاعل موروثاته القديمة والوسطية والحديثة، وتصبح هدفاً للجماعة في تاريخها الحديث، وقد وقفت عند هذين الموروثين لأرى فيما ماسكاً ينظم العمل الفنى من أوله إلى آخره، وهذا توفيق فنى يحمد له.

ويعقب الاستاذ عبد الغنى داود (في بحث لم ينشر) على ذلك بقوله: " وقد حرصت على تسجيل كلمة د. تلية كاملة - وهو الناقد الموضوعى كى يضع أيدينا بشكل خلاق على خطاب هذا النص، وخاصة فيما يتعلق بالموروثين المسيحي والإسلامي .. لكنه لم يقترب من بناء هذا النص الذى اختلطت فيه المناهج

وإن بدا تقريرياً تاريخياً في بعض الأحيان. وقد التزم المؤلف بالمضامين الدينية القبطية في هذا النص - عن عمد - منعاً لأى حساسيات دينية وطائفية.. لأن من حق الكنيسة الأرثوذكسية في مصر أن تدلّى بدلوها في هذه القضية.. مناصرة لقضايا الحرية والعدالة والمساواة، والذي لا شك فيه أن وقائع المحاكمة بالذات توافق نصوص الإنجيل، وقد أضاف المؤلف الكثير من التفاصيل خاصة فيما يتعلق بالتواء الذي تم بين (قيافا) و (بيلاطس البنطى) كنوع من التصالح ضد عدو مشترك، رغم ما بين مصلحة اليهود والمحتل الرومانى من تناقض في المجتمع الاستغلال، ومن ثم يقررون قتله على خشبة الصليب لأنه كما قال (قيافا) - في نهاية المحاكمة - كان يهدى بدمir المجتمع، وكان لابد أن يموت واحد من أجل الجميع. فالمجتمع اليهودي باعتماده على التعصب العنصري والاستغلال الطبقي لم ينتج سوى العنف والارهاب. لكن تظل مسرحية "القضية" نصاً جديراً بالاهتمام لاتساع أفقه الإنساني، وتحويله الموضوع الدينى إلى قضية سياسية وإنسانية أوثق وملحة تؤرق الضمائر الحية"

أما مسرحية "الراهب" للدكتور لويس عوض فهو تراجيديا تاريخية تتناول الثورة الاستقلالية التي قامت في الإسكندرية عام 1926 ميلادية بزعامة الوالى الرومانى لوشيوس دومتيوس دومتيلينوس، وكان بطلها الراهب المصرى أبا نوفر، وهى دراما كبيرة تغطى رقعة كبيرة من الأحداث وانتهت نهاية مأساوية، وهذه تمثل حلقة هامة في عصر الشهداء. وتحتاج إلى دراسة وافية لا يتسع لها المجال هنا.

ثانياً- المسرحيات

وفي هذا الجزء من الكتاب نتناول بالدراسة والتحليل مجموعة من الأعمال المسرحية الهامة التي تعالج موضوعات جادة وتنميّز بمستواها الرفيع فكرياً وفنياً. ومثل هذه المجموعة المختارة تحفل بكثير من التقاليد المسرحية الأصيلة وتنميّز بمستواها الراقي فنياً وفكرياً ومثل هذه الأعمال تفيّد الدرس والمتذوق للأدب على السواء.

11- مسرحية "العاصرة" لوليم شكسبير

و فعل المحبة في تغيير النفوس

كتب شكسبير مسرحية "العاصرة" في سنواته الأخيرة، وهي مزيج من الرومانسية والواقعية، أودع فيها هذا الشاعر العبقري خلاصة تجربته الفكرية والفنية، وتطور نظرته للحياة والانسان. فتوفرت لها درجة من الجمال والأصالة تفوق كل ما حققه في أعماله السابقة، حيث ارتفع فيها إلى قمة الرصانة والحكمة وأخذ يتأمل المشهد الانساني بعين الرحمة والعطف، بعد أن أثارت المحبة المسيحية قلبه، فرأى أن المحبة قادرة على اعادة الوئام بين الآخوة الأعداء وحل صراعات السلطة والسياسة وتحقيق السلام بين الدول.

وأحداث المسرحية تقع كلها على جزيرة مهجورة في البحر، تسكنها بعض الأرواح، وتحكمها ساحرة شريرة تسمى إسيكوراكس.

وبروسبيرو هو الشخصية المحورية في مسرحية "العاصرة" والمحرك الأول لكل أحداثها، وهو كشخصية مسرحية يتميز بصفات انسانية وموهاب تجعله يحتل مكاناً عالياً في معرض ابطال شكسبير، إذ يتراهى لنا منذ البداية كأنسان واسع الأفق، مشغول بتحقيق أهداف نبيلة. فهو يملك قدرات الملك لير، ولكن دون جنوح العاطفة التي حكمت مصير هذا الملك البائس؛ وهو مثل هاملت في عقليته العلمية الموسوعية، وسموه الأخلاقى، لكنه يجمع بين هذه الصفات والقدرة على الفعل، وهي صفة لم تتوفر عند هاملت أبداً، وتتبادر قدرات بروسيبرو في تفوقه في علوم السحر وكان من أبرز علوم العصر في ذلك الوقت.

كان بروسيبرو حاكماً لدوقيه ميلانو، وانشغل بدراسة السحر وفنونه حيث كرسى له كل وقته، ونتيجة لهذا أهمل حكم مملكته واسند أمر ادارتها لأخيه الأصغر أنطونيو، وبمرور الوقت أخذ أنطونيو يتقارب إلى الشعب وتحالف مع أعداء أخيه حتى يتخلص منه وينفرد بحكم ميلانو. وفعلاً تم

تدبير الأمر بينه وبين ملک نابولی على تنفيذ المؤامرة، والخلاص من بروسيير دون سفك دماء، خوفا من الشعب الذي كان يحبه جدا عظيما فوضعوه هو وميراندا ابنته في قارب صغير في عرض البحر، وتركوهما حتى تتبعهما الأمواج --- ولكن الأقدار دفعته إلى تلك الجزيرة فوصل سالما هو وابنته.

اعتمد بروسيير في رحلته على ما وجده في القارب من طعام وماء وملابس وكتب وضع سرا عن طريق صديقه جونزالو الذي ظل وفياته حتى النهاية. فوق هذه الجزيرة الموحشة قضى بروسيير وميراندا اثنتي عشرة عاما. أمكنه عن طريق تفوقه في فن السحر أن يحرر الأرواح الخيرة التي سجنتها الساحرة إسيكوراكس ويفرض سيطرته على تلك الأرواح الموجودة على الجزيرة. ومن هذه الأرواح النبيلة ايرياں الذي لا يراه أحد وإنما يعرفه من صوته.

لم يتوانى بروسيير أبدا في تعليم ابنته ميراندا ورعايتها طيلة هذه المدة. فقد كانت ميراندا هي مصدر أنسه وسعادته على الجزيرة - وكان هو كل شيء بالنسبة لها. وفي يوم من الأيام أخذها إلى الشاطئ فرأى سفينة كبيرة تتقاذفها الأمواج وتکاد تتبعها، فتأثرت ميراندا وأخذت تتآلم على مصير الأحياء الموجودين فيها فطمأنها أبوها - وحكي لها أنه هو الذي أثار العاصفة لكي تأتى بالسفينة ومن عليها إلى هذه الجزيرة، ثم ذكرها ب الماضي قبل أن تأتى إلى هذه الجزيرة. فقد كان هو حاكم ميلانو وكانت هي أميرة يخدمها نساء كثيرات وأن الذين بالسفينة هم أخوه الخائن أنطونيو وملک نابولي الذي تأمر معه - وأنه إنما فعل ذلك من أجلها ومن أجل مستقبلها.

سُكنت العاصفة بعد أن قذفت بهؤلاء الناس إلى أماكن متفرقة من الجزيرة وجاء ايرياں ليخبره أن أول من نزل إلى الشاطئ هو فرديناند ابن ملک نابولي، وكان يبكي حزنا على فقد "أبيه" في حين راح الوالد وأنطونيو يبحثان عن فرديناند الذي يظنان أن الأمواج قد ابتلعته. لا يظهر ايرياں مجددا على المسرح وإنما يعرف من صوته. حينئذ أمره بروسيير بحضور فرديناند لكي تراه ميراندا، ونحن نجد أن هذا الأمير يسير وراء الصوت في استغراب حتى يصل إلى بروسيير وميراندا.

وتفرح ميراندا بروية هذا الفتى الجميل وكانت تظن أن كل الرجال على شاكلة ابها، لهم وجوه جادة مجهمة ولحمى رمادية اللون. أما فرديناند فقد بهره جمالها فظن أنه موجود فوق جزيرة مسحورة وأن هذه الفتاة الرائعة الجمال ما هي إلا الربة الحامية لهذه الجزيرة. وهنا تكلمت ميراندا وهى خائفة. أنها ليست ربة وإنما هي فتاة بسيطة وقبل أن تحكى له عن قصتها تدخل أبوها وقطع الحديث لكنه فرح حين رأى أنهم يبتادلان الإعجاب، وأنهما وقعوا فى الحب من أول لنظره. ولكن يختبر أخلاص فرديناند وصدق عزيمته قرر أن يضع فى طريقهما بعض العراقيل فتقىدم نحو فرديناند واتهمه بأنه جاسوس جاء ليستولى على الجزيرة من صاحبها الحقيقي - وأشار عليه أن يتبعه ثم هدده بأن يقيد يديه ورجليه و يجعل ماء البحر شرابه الوحيد والأصداف والقشور الجافة طعامه اليومى.

فاعتراض فرديناند ورفع سيفه لكنه يدافع به عن نفسه ضد هذا الظلم، لكنه لم يستطع فقد شلت حركته بفعل السحر الذى استخدمه بروسبيرو. وهنا تدخلت ميراندا تستعطف والدها أن يكون رحيمًا مع هذا الفتى الذى لم تقابل مثله من قبل - وأعرب فرديناند عن حزنه لفقد ابنته وقال إنه مستعد أن يتحمل السجن والعمل الشاق فى سبيل أن يشاهد هذه الصبية الجميلة - ووعد أنه حين يطلق سراحه فسوف يأخذها ليعيش بحرية كاملة فى مكان بعيد، فحياه بروسبيرو بفرح شديد على هذا الموقف البطولى. ونتيجة لهذا الموقف لم يبقه طويلا فى السجن بل أطلق سراحه وطلب منه القيام بعمل شاق، وحرص على أن يدع ابنته ترى ما يفعله ثم ذهب هو الى حجرته الخاصة وأخذ يراقبهما، ويسمع حديثهما.

وحين بدأ فرديناند يحس بالتعب تقدمت ميراندا لتحمل الأخشاب بدلا منه، وفرح بروسبيرو حين سمع فرديناند يقول إنه يحبها أكثر من أي امرأة أخرى رأها فى حياته من قبل.

وفى مكان آخر من الجزيرة نجد ملك نابولى وانطونيو ينبدان حظهما ويعربان عن ندمها لما فعلاه من قسوة تجاه بروسبيرو، الذى أمر ايربال بأن يحضرهما سريعا إليه - وسرعان ما حضر الملك وانطونيو وجونزالو العجوز - الطيب الذى زود بروسبيرو بالطعام والكتب حين تركه أخوه الشرير ليموت فى القارب. لقد أثر الخوف والحزن فى حواسهم فلم يعرفوا

بروسبيرو فى البداية. فعرفهم بنفسه وعندئذ أخذ أنطونيو فى البكاء وراح يتسلل إليه كى يصفح عنه، وكذلك فعل الملك - فسامحهما بروسبيرو وغفر لهما فوعدها بأن يعيدها له حكم الدوقية. وهنا قال بروسبيرو للملك "عندى لك هدية أيضًا"

ثم أخذ الملك ورفاقه إلى حيث يرون فرديناند وميراندا يلعبان الشطرنج ويفرح الملك فرحاً شديداً حين يرى ابنه على قيد الحياة، ويشتد سروره حين يعلم أن ميراندا وافقت على الزواج منه. وهكذا يعود الوئام بين الملك وبروسبيرو وتعزز أمال السلام بين الملوكين بعد زفاف فرديناند وميراندا.

لقد تحكم بروسبيرو فى مجرى الأحداث بفعل سيطرته على فنون السحر وتسخير الأرواح فى تحريك العواصف والرياح واستدراج خصومه إلى الجزيرة - ولكن بدلاً من الانتقام وتصفية الحسابات وجه الأحداث إلى نهاية سعيدة بالنسبة للجميع. لقد أظهر خصومه الندم عمما ارتكباه من أخطاء وتقبل هو هذا الاعتذار، وغفر لهم من أجل أن يمهد للجيل التالى فرحة العيش فى سلام. فهل يصلح هذا الحل المسرحى لمواجهة النزاعات بين الشعوب الأن؟

ان هذا ممكناً طبعاً فى حالة واحدة - اذا قام قادة النظام العالمى الجديد بتوجيه الأمور الى حل الأزمات القائمة على أساس العدل واعطاء كل ذى حق حقه وتعزيز التعاون بين الدول من أجل التنمية والرخاء -

انها رؤية مسيحية لفاعليّة الحب والتسامح تقوم على الإيمان بالعلم وبقدرة العقل الإنساني على ابتكار الحلول فلماذا لا نجريها على كل المستويات؟

-

12 - الأرض كروية

لإرمان سالاكرو (+)

تعد هذه المسرحية أحدى روائع الكاتب الفرنسي الشهير إرمان سالاكرو، وقد كتبها سنة 1937 وعرضت في سنتي 1938-1939 في بداية الحرب العالمية الثانية. ورأى الجمهور فيها صورة للرهاب الفاشستي والنازى كما رأوا في تلاميذ الراهب سافونارولا نماذج للشباب الهاتلرى والموسولينى. لكن المسرحية تكتسب أبعاداً أعمق اذ تتصدى لمشكلة الصراع الإنساني في كل العصور.

وأحداث المسرحية تقع في أواخر القرن الخامس عشر بين سنتي 1493، 1498 حين تم اكتشاف العالم الجديد عن طريق أمريكا وفيسبوكي الملاح الفلورنس. وكانت النهضة الأوروبية قد بدأت ترسى أسسها في كل مدن أوروبا. واتخذت هذه النهضة مظهر احياء التراث الفكري والأدبي الاغريقي والروماني ونشر روائع الفنون وأعجب الناس بحياة القدماء

اذ رأوا فيها انسان سعداء لا تؤرقهم هواجس الذنب ولا الاحساس بالخطيئة الموروثة. وهذا أقبلوا على الحياة رغبة في الاستمتاع بها وبدأ الطموح وحب المغامرة يسيطر على الشباب فقاموا برحلات طويلة اكتشفوا فيها رأس الرجاء الصالح واكتشفوا أمريكا وأثبتوا أن الأرض كروية.

وكان أمراء المدن الكبرى في أوروبا يشجعون الفن والفنانين. حتى بلاط روما بدأ يتألف برجال الفن والفكر.

وكانت فلورنسا من أكبر هذه المدن التي تحكمها أسرة المديتشي التي تحفل كثيرا بالفن والفنانين. في هذه الأثناء ظهر الراهب جيروم

• مجلة السينما والمسرح أبريل 1976

سافونارولا فى دير سان مازل.. ورأى أن كل ماحوله فساد فى فساد وأخذ يحقد على المديشى وعلى بابا روما ثم قرر أن يبدأ حملة تكفير ضدهما ضد الشعب حتى يعود الى طريق الدين. وكان مفهومه للدين مفهوما ضيقا وجاما لا يرى الا الأبيض والأسود ولا وسط بين الله والشيطان.

وهذا بدأ حملته بالتركيز على الصبية والشباب يثير فى نفوسهم الخوف من الخطية ومن نار جهنم ويحرضهم على أبائهم وعلى الحاكم حتى بدأ الجميع يخافونه، ويسيرون فى ركباه عن رضى أو كره لا يجرؤون على مخالفته طيلة ست سنوات كان يعذب فيها مخالفيه ويحرقهم حتى انقلب الأمر وانتهت حياته على المحرقة.

ورغم أن شخصية سافونارولا لا تختلط مباشرة بباقي شخصيات المسرحية إلا أنها المحرك الوحيد للأحداث، للفعل ورد الفعل حتى أنه يمكن أن تعتبرها مأساة الراهب سافونارولا.

وقيمة المسرحية تكمن فى تصويرها للصراع بين دعوة التقدم والحرية الإنسانية وبين السلفيين الذين يحاولون إعادة عقارب الساعة الى الوراء ليحكموا البشر بسلطان الغيب حتى تسهل لهم السيطرة والسلطة. وقد كان سافونارولا نموذجا لرجل الدين المتعصب الذى صمم على إقامة مدينة فاضلة أو حكومة دينية فتحول الى طاغية ارهابي يعذب الناس ويحرقهم.

لكن عنوان المسرحية يحمل دلالة هامة. فاثبات كروية الأرض يشير الى بطلان زعم رجال الدين أن الأرض منبسطة. ويؤكد حقيقة هامة وهى أن التقدم هو سنة الطبيعة والكون ومن يحاول أن يوقفه بالعنف والإرهاب لا يحقق سوى التعاسة لنفسه وللآخرين.

وحين ترفع الستار عن ساحة عامة بفلورنسا نجد أمامنا اشخاصا من مختلف المشارب ونسمع نغمة الصراع بين مانات الصيدلى المؤمن بالتقدم والأخ ماريانو الراهب الفرنسيسكانى اذ يقول الأول "كلا! لن أدعك تفك فى عام 1492 كما كانوا يفكرون سنة 1482 ففى عشر سنوات تبدل كل شيء. ونحن الأن فى سنة 1492"

ثم نتعرف على تاجر الصوف مينوتيللو البرجوازى الذى يساير الأمور ويبحث دائما عن النجاح السهل، فهو يحاول أن يرضى الجميع خوفا على تجارته. وهو نموذج للبرجوازى المنافق الذى يتصدق بالله وبالفضيلة فى حديثه أمام بناته. ويسأك سلوكا مخالفًا تماماً لذلك. وقد توفت زوجته وتركت له فتاتين. فوستينا الجريئة المحبة للمتعة وللانطلاق، ولوسيانا الوديعة التى تحب الشاب سيلفيو وتريد الزواج منه. وتضيق فوستينا بنفاق أبيها وادعائه فتشترك مع سيلفيو فى مكيدة لفضح حقيقته كرجل عابث وزير نساء.

وفى ليلة الكرنفال حيث يرتدى الشباب الأقنعة على وجوهم. ويسمح لهم ببعض اللهو والعبث تذهب لوسيانا الى القدس وتطلب فوستينا السماح لها بالذهاب الى المرقص فىرفض أبوها خوفا عليها من الفساد. فترتدى قناعها وتذهب مع سيلفيو وبعض الشباب لتنفيذ مكيدتهم.

ويذهب سيلفيو الى أبيها مينوتيللو ويخبره بأن هناك امرأة فاتنة تركها زوجها ورحل تريد أن تراه لأنها تهيم به جها. ويهرع مينوتيللو للقائهما سعيداً. ويبداً يطارحها الغرام ويغيرها بكل أساليب الاغراء حتى بالمال مع أنه تاجر بخيل ويدعوها للذهاب معه الى الفراش. وحين تحدثه عن الشرف يحذرها من ضياع العمر والشباب. وحينئذ يكشف سيلفيو القناع عن المرأة فإذا هي فوستينا ويواجهه مينوتيللو بابنته فيغضب ويوجه لها كلمات قاسية، وتخجل هي ثم تختفى بعد ذلك لاظهر رف فى بلاط البابا برومما حيث أصبحت عشيقة لأحد الكاردينالات.

أما سيلفيو فيخسر نتيجة لهذه المكيدة حب مينوتيللو الذى يرفض أن يزوجه ابنته لوسيانا التى تحبه وتنظر الزواج منه. ونتيجة رفض الأب لهذا الزواج تتحول لوسيانا الى عشيقة لـ سيلفيو يمارسن الحب الحرام ثلاثة أشهر من وراء ظهر الأب ثم يتركها وفى بطنها جنين.

كان سيلفيو شاباً يافعاً قلقاً يبحث عن الحب وعن الحقيقة. وقد ترك حبيبه حين قرر أن يذهب فى رحلة أمريكا ليس يوزى لاكتشاف العالم الجديد. كان يحلم بأن يثبت حقيقة أن الأرض كروية. وقد حاولت لوسيانا ان تتشبه عن عزمه وتذكره بحبها فقال "أريد أن اكتشف العالم وحبك يملا

شغاف قلبي". وهكذا انطلق نحو المغامرة. لكن تقع بعض الصدف فجأة فتغير اتجاهه.

لقد بدأ نجم الراحل سافونارولا في الصعود وببدأ تأثيره يظهر على بعض الاتباع. إذ اشاعوا أنه قد تنبأ بموت لوران المديتشي وهو الآن يحتضر وتنبأ بغزو فلورنسا عن طريق جيش غريب عقابا لشعبها على خطایاه. وهو جيش شارل الثامن يقبل غازيا. ويصاب الناس بالفزع والخوف. لقد بدأ نبوءاته وكأنها تصدق.

ويتقدم سافونارولا للتفاوض مع الملك الغازى، وينسحب جيش فرنسا دون حرب. وهكذا يظهر سافونارولا كبطل منذ، ليستغل الفرصة ويطرد المديتشي ويبدأ مخططه لاقامة حكومة دينية. ويزعم أن الله يخاطبه. انه طاهر عفيف ولا بد أن يعود الناس إلى حظيرة الایمان والخضوع للكنيسة ولو بالقوة. ويبدأ في الهجوم على البابا واتهامه بالفساد. ويحاول البابا أن يشتري سكوته فيعرض عليه قبعة الكاردينال ويرفض سافونارولا. فيزداد هيبة في نظر أهل فلورنسا وهكذا يحكم قبضته عليهم. وكل من يخرج على طاعته أو يفكر في متع الحياة كالشرب والأكل والرقص بجلد ويعذب ثم يحرق.

لقد جند الشباب وحولهم إلى جواسيس وأدوات ارهاب حتى ألب كان يخشى من ابنه، ويسيطر على خيالهم بالتخويف. فالكتب كلها عدا الانجيل تعتبر فحشا والصور والتحف من عمل الشيطان. ولهذا قاد الشباب في احتفال كبير حيث جمعوا كل التحف وتراث الفن والأدب وأحرقوها في الميدان العام بالمدينة.

وكان سيلفيو من ضحايا سافونارولا إذ سيطرت على ذهنه المخاوف، وأحس في كلامه بالحقيقة التي كان يبحث عنها. فترك مغامرة كشف العالم الجديد وانضم إلى سافونارولا وأصبح أخليص تلاميذه.

أما مانات فيتزوج لوسيانا، وتعيش معه بلا حب. فهو يكبرها بأعوام ولكنها لا تنسى له أنه هو الذي صان شرفها بعد أن هجرها سيلفيو. ويظل مانات كرجل هيومانى يرفض الایمان بكل ما يقوله سافونارولا وتلاميذه

بل يتهمه بالتأمر مع ملك فرنسا و بتدير الغزو ضد فورنسا حتى يخضع الناس لسلطانه.

وهكذا فعل. لقد فرض على الأزواج أن ينفصلوا عن زوجاتهم تحقيقاً لقانون العفة، وكذلك فرض على الجميع عدم أكل اللحمة ستة أيام في الأسبوع مما أدى إلى ضيق الجزائريين به والرغبة في قتله.

يعود سيلفيو مع بعض الشباب للقبض على مانات وجده وابدأ به السجن، ثم يحاول أن يقع لوسيانا حبيبته السابقة بدخول الدير حتى ينقذ روحها وتتهمه بالقسوة "انت قاس مع الله كما كنت قاسياً بدونه" ويفشل في اقناعها بدخول الدير لأن هناك أشياء تحدث تغيراً مجرى الأمور.

فقد عاد البحارة بعد أن اكتشفوا أن الأرض كروية وتزلزل اعتقاد الكنيسة بأن الأرض منبسطة. وعادت فوستينا من روما لتتهم سيلفيو ولوسيانا بأنهما يعذبان نفسهما وراء الأكاذيب، وتسأل سيلفيو لماذا خلق الله الإنسان فوق كرة تجول في فراغ . فلا يجد جواباً غير قوله إن الله موجود لأنه يتكلم إلى سافونارولا.

وتبدأ فوستينا في خطتها ضد هذا الراهب المجنون الذي فرض عليهم الكبت والعقاب، فتشيع بأن الراهب الفرنسيسكاني مادياتو قد تلقى رسالة من الله تدعوه إلى تحدي سافونارولا والصعود إلى المحرقة. فان كان سافونارولا صادقاً فسوف يخرج من النار سليماً

ويرفض سافونارولا التجربة. فيهتز إيمان أتباعه به. لكن سيلفيو يتقدم ليثبت حقيقة إيمانه فيمنعه سافونارولا. وهنا ينقلب الحال ضده، فيكفر الجميع به ويثورون ضده وينتهي الأمر بالقبض عليه وجده وحرقه كما كان يفعل مع مخالفيه ويصدق عليه قول المسيح "بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم أيضاً". لقد تصور أنه بالعفة والقسوة والتجرد من الإنسانية يخدم الله فأخطأ الطريق. فقد حاول فرض مفهومه للدين على البشر فتحول إلى طاغية يسومهم العذاب تحت دعوى التقوى والإيمان.

انها مأساة رجل دين متعصب. وقلب المتعصب لا يعرف التسامح أو الحب. وكيف يتأتى لمن لا يحب الإنسان أن يحب الله

في مسرحية مارا-- صاد

من أهم الاكتشافات الفكرية وأكثرها طرافه فى الوقت نفسه تلك الفكرة التى عثر عليها مارتن إسلن فى تحليله لمسرحية "مارا - صاد" لبيتر فايس. اذ يرى أن المسرحية تتضمن مناظرة فلسفية بين بيكيت وبريخت ودار بشروط بريختية. وقبل أن نعرض لهذا الرأى يجدر بنا أن نعرف أن مارتن إسلن هو مؤلف كتاب "مسرح العبث" وهو صاحب هذه الصياغة التى أطلق她 على مسرحيات بيكيت ويونيسكو وأداموف من كتاب اللامعقول. وقد أثار كتابه الاهتمام بهذا المسرح فى حينه ومهد الطريق للاهتمام به ودراسته.

ولمستر إسلن أسلوبه الخاص فى النقد. فهو لا يكاد يرى العمل الفنى منفصلا عن مؤلفه. لذلك نراه يهتم بدراسة حياة المؤلف وعصره وبيئته الاجتماعية والفكرية. ثم يفسر أعماله فى ضوء هذه المعرفة. وهى طريقة تستند الى بعض قواعد

علم النفس والتحليل النفسي. ولعل كتابه عن "بريخت -

الإختيار بين الشرور" يقدم مثلا طيبا لهذا المنهج. فهو يحاول ايجاد الدوافع النفسية والاجتماعية لسلوك بريخت الفكري والفنى الذى قاده الى نظرية المسرح الملحمى.

والكتاب ييرز أهمية الالتزام الفكرى والسياسى فى حماية الفنان من التحلل والفووضى والابتذال، ويؤكد أن شاعرية بريخت المتميزة مكنته من

التغلب على صعوبات الالتزام الحزبى. وهى اشارة هامة تبين أن الموهبة **مجلة السينما والمسرح يونية 1976

الفردية ووعى الفنان بعمله كفيلان، بأن يوسع مجال حرية التعبير أمامه في مجتمعه، حتى لو كان ملزماً. والكتاب زاخر بالمعلومات والأراء التي تزيد معرفتنا ببريل و أعماله. ولعل الفرصة تلوح قريباً لمناقشته بتفصيل أكثر.

أما الآن فنكتفي بعرض لرواية مارتن إسلن لمسرحية "مارا - صاد" وعلاقتها بحياة بيتر فايس الشخصية - كما وردت في كتابه "تأملات - مقالات في الدراما الحديثة" وهو يسير على نفس المنهج في الكشف عن المشاكل النفسية للفنان وأثرها في فنه. والكتاب يحوي عدة مقالات هامة من أهمها غير هذا المقال ما كتبه عن برانديلو ومسرحية "ست شخصيات تبحث عن مؤلف" فائز كيف يفسر مارتن مسرحية "مارا - صاد" من خلال تجربة المؤلف خارج وطنه.

بيتر فايس وتجربة الاغتراب:

في مقاله عن مسرحية "مارا - صاد" يقول مارتن إسلن "ترتبط الفكرة الأساسية لهذه المسرحية بفكرة قصة "ظل الحوذى" ارتباطاً وثيقاً حيث يصف فيها فايس تجربة الاغتراب، أو تجربة الوقف في الخارج وراء حدود وطنه في بيئة أجنبية. إذ نجد أنفسنا أمام مجموعة من الأحداث موصوفة لا بالطريقة التقليدية تقول ما تفك في الشخصيات عن دوافعها وعواطفها لكنها تقف عند المظهر الخارجي البسيط، تصف الطريقة التي يتحركون بها، والإيحاءات التي يأتونها. هذه هي الطريقة التي يجرب بها الإنسان الحياة في بلد يعيش فيه غريباً، حيث لا يفهم لغة المواطنين ولا طريقة حياتهم، في هذا الموقف يتضاعل الغريب إلى حد أنه يقف لمشاهدة ظلال الأجسام

وهي تتحرك عبر النوافذ المضيئة للبيت. إنه يقف في الخارج وينظر إلى الداخل.

كذلك يجدر بنا أن نعرف أن بيتر فايس ألماني الجنسية هرب من الإرهاب النازى وأقام كمواطن أجنبي أو مهاجر بلا انتفاء محدود لوطنه، وإن كان ينتمي لقضايا الإنسان عموماً وصراعه من أجل الحرية والحياة، إذن فالمؤلف يقف في الخارج وينظر للداخل. هذه الفكرة المحورية لقصة ظل الحوذى ترتبط تماماً بفكرة مارا - صاد.

فهناك أيضاً نجد عدداً من الأحداث معروضة أمامنا بطريقة تجعل المفترج يشاهدها من الخارج. فالمفترجون منقولون إلى بداية القرن التاسع عشر "لأن المسرح كله هو مستشفى شارنتون" يشاهد مسرحية تعالج أحداثاً وقعت قبل ذلك بسنوات أثناء الثورة الفرنسية - يعاد تمثيلها بواسطة المجانين.

وهكذا نجد ثلاثة تأثيرات للتبعيد بالمعنى البريختي دخلت في بناء الرواية وهي تشير بالتبادل إلى نسبة وجهات النظر الإنسانية. فنحن ننظر إلى العرض بعيوننا نحن أبناء النصف الثاني من القرن العشرين ولكننا مرغمون على أن ندرك أن المطلوب هنا حقيقة هو أن ننظر إليها بعين المفترج في 13 يوليو سنة 1809 الذي يشاهد نسخة 1809 لأحداث وقعت سنة 1893. وفي نفس الوقت نعرف أيضاً أن الممثلين من المفترض أنهم مجانين، وإن بعضهم لا يعرف حتى ما يقوله. أو كأنهم مجبرون على تمثيل أدوارهم، حتى أن الممثل الذي يلعب دور دو بريه عاشق كور دى المحب الإللاطونى النبيل، هو في الواقع شهوانى مجنون. فنحن نراه، بينما يتلو خطبة عن حبه العفيف النقي، وهو مكبوح بقوة من الهجوم على المريضة التي تلعب دور شالرلوت كوردى.

والذى يشير إليه فايس هنا هو أننا حتى فى حياتنا الخاصة ومهما كان مظهر التعلق الذى نبديه، قد نلعب أدوارا مفروضة علينا من قبل المجتمع أو التقاليد، ونحن نعاني "تحت هذا المظهر" مدفوعين بدوافع ورغبات باطنية لا نكاد نسيطر عليها إلا قليلا مثل المجانين فى هذه التمثيلية إذ تبدو أعمالهم مختلفة للمشاهدين فى أوقات مختلفة من التاريخ.

وتنتهى المسرحية بـ"تمجيد نابليون ورفعه إلى حد التأله" سنة 1809. لكننا نحن متفرجى "السبعينات" أو السبعينات، نعرف ما لم يكن يستطيع معرفته المتفرج سنة 1808 أن نابليون سوف يخلع فى غضون سبع سنوات من تاريخ هذا الاحتفال.

وكإضافة أخرى لنظام تبادل النسبية المعقد، فإننا نعلم بأن دى صاد نفسه وهو رجل ذو أفكار عنيفة شاذة، هو الذى كتب المسرحية، لكنى ترى التاريخ أيضا معكوسا من خلال عقل متميز جدا، لم نعرف أن دى صاد ما هو إلا خيال وان المؤلف ابن عصرنا يعرض رأيه بالنسبة لوجهة نظر صاد فى مارا والثورة. فإذا فكرنا فى كل هذا جيدا. أدركنا تعقد الحياة ذاتها، التى يمكن فهمها فقط من خلال عقول انسانية، كل منها منحاز مغرض تحكمة دوافع باطنية قوية ملزمة كتلك التى تملئ على المجانين أفعالهم، وان تكون أقل وضوحا عنها. "اضطهاد واغتيال مارا كما قدمته فرقه تمثيل مصحة شارنتون تحت اشراف السيد صاد" يمكن أن يكون عنوانا طويلا جدا بالنسبة لمسرحية، ولكنه أيضا دقيق وضروري - وليس حلية لجذب الأنظار.

بالإضافة إلى هذا، نجد فى قلب المسرحية فكرة فلسفية غنية وذات مغزى، هى الحوار بين مارا وصاد حول امكانية الثورة، مارا يدافع عن وجهة النظر الماركسية التقليدية. العالم يمكن تغييره فقط اذا فرضنا عليه بالقوة نظاما عقليا. لكنه نفعل خيرا لمواطيننا يجب

أن نبدأ بالقسوة معهم أولاً. ونقطة الماركيز دى صاد الرئيسية من ناحية أخرى هى الفردية المتطرفة حيث يقول:

قبل أن تقرر ما هو خطأ وما هو صواب علينا أولاً أن نعرف ما نحن فأننا. لا أعرف نفسي - فلا أكاد اكتشف شيئاً حتى أبدأ أشك فيه وأضطر لدميره مرة ثانية ما نفعه ليس إلا ظلاماً لما نريد أن نفعه. والحقيقة الوحيدة التي يمكننا الاشارة اليها. - هي حقيقة متغيرة أبداً لتجاربنا الخاصة.

والواقع أن دى صاد، قد اكتشف بالنظر إلى نفسه عالماً شاسعاً من العنف وشهوة للتعذيب، رغبة جامحة لفرض العذاب على البشر، لكن حين جاءت الثورة، واطلق سراحه وخرج من السجن، عين قاضياً بيده الحياة والموت. وجد أنه وقد عاش عربدات خياله الجامحة، ليس لديه دافع في فرض المعاناة على الآخرين، وأصبح غير قادر على اصدار حكم الاعدام على أحد. ذلك هو السبب الذي جعل سلطات الثورة تزيحه عن منصبه وتضعه في مصحة للمجانين.

هذا يتضح التناقض أو المفارقة. ان الثورة التي تهدف إلى تحقيق الخير تنتهي إلى الإرهاب بل إلى خالق للإرهاب وللاعدام الجماعي، بينما السادس المهيأ لأشباع دوافعه العدوانية العنيفة الغامضة يتحول إلى صوفي معتدل يشك في فاعلية أي فعل ويرفض أن يرفع أصبعاً ليؤذى الآخرين.

إنها إعادة صياغة ذكية لأحد المناقشات الرئيسية في عصرنا، كان المتكلمان الرئيسيان لها في الدراما هما برتولت بريخت وساموويل بيكيت. فمارا - صاد يمكن رؤيتها هكذا كمناظرة بين بريخت وبيكيت، يبدو فيها انتصار وجهة نظر بيكيت بيد أن المناظرة تدار بشروط بريختية أي بأسلوب بريختي، إذ نجد ثلاثة

وثلاثين مشهداً قصيراً وعدداً من تأثيرات الاغراب. فانتصار وجهة نظر بيكيت غير مؤكدة بأى الوسائل.

ان مارا يتكلم في نص كتبه دى صاد، لكن نتوقع انتصار وجهة نظر صاد. وبعد أن نرى نحن المتفرجين أن الفكرة قد اكتست أو تلوثت بحيث يصبح لديها القدرة على اعطاء الشك لمارا، الشك في وجود حقيقة مطلقة أو صواب مطلق، وهذا يفيد في تغيير أسلوب الثورة العنيف إلى أسلوب آخر أكثر ملائمة للظروف الإنسانية وللإنسان.

لقد توقعنا انتصار وجهة نظر صاد، والحقيقة ان بيتر فايس منذ ان كتب المسرحية قد أصبح مدافعاً ناطقاً بوجهة نظر مارا الاشتراكية.

14- محاكمة إيزيس..

وتراث لويس عوض

فوجئ الدكتور رمسيس عوض بنشر هذه المسرحية في مجلة القاهرة التي يرأسها الدكتور غالى شكري منسوبة إلى شقيقه الراحل الدكتور لويس عوض. ولل وهلة الأولى أحس الدكتور رمسيس بأن هذه المسرحية لا ترقى إلى مستوى أعمال لويس عوض الأخرى مثل "العنقاء" و"الراهب" ثم إنه، كما يقول، لم يكن يعلم شيئاً عن هذه المسرحية أيضاً. وكان طبيعياً والأمر كذلك أن يستوثق من صحة نسب المسرحية إلى لويس عوض وعن أحقيه غالى شكري في نشرها الآن. لكن خطأه الوحيد هو توجيه الخطاب في شكل شكوى إلى وزير الثقافة.

والواقع أن أحداً من الذين تقدمو بالشهادة في هذا الموضوع لم يذكر ما كتبه لويس عوض في كتبه عن هذه المسرحية. فقد كتب في مقدمة "العنقاء" طبعة بيروت ص 42 يقول:

"هذه هي الفترة العصيبة التي كتبت فيها مقدمة ديواني "بلوتولاند" وكتبت فيها "العنقاء" وكتبت فيها كتابين لا يزالان مخطوطين في أدراجي أحدهما كتاب صغير اسمه "محاكمة إيزيس" وهو كوميديا رمزية من فصل واحد، تصور في قالب أسطوري نهاية الفرعون فاروق، والآخر كبير وهو رسالة "في الرد على انجلز" والماركسية بصفة عامة، لا من وجهة نظر اقتصادية ولكن من وجهة نظر فلسفية، وهي تشتمل أساساً على نقد للمنطق الجدلية والنظرية الجبرية".

ثم علل إحجامه عن نشر "العنقاء" و "محاكمة إيزيس" بسبعين:

أولهما أن نشرهما في عهد الملكية كان أمراً بعيد الاحتمال في زمن صودرت فيه "المعذبون في الأرض" وهي فيما ارى أقل استفزازاً

للعهد البائد من هذين الكتابين، وثانيهما إنني بقدر اطمئناني إلى عملي كمعلم وناقد، كنت أخجل من عملي كفنان" كذلك يشير إلى أن من مخطوطات تلك الفترة التي لم تنشر ترجمته لرواية "استر ووترز" لجورج هور.

هذه شهادة لويس عوض كما دونها عن "محاكمة إيزيس" وبناء على هذا طلبت منه نص هذه المسرحية للاطلاع عليه لاستكمال رؤيتي لأعماله الإبداعية، وهو أمر كنت أرى أهميته لي وأنا أعد كتابي "لويس عوض و المعارك الأدبية" الذي تم نشره بعد ذلك، فأخبرني "بأن الكتاب طرف الدكتور غالى شكري ولن يسمح لأحد بالاطلاع عليه إلا بعد وفاته".

وقد أثار هذا الأمر فضولي فاستفسرت من غالى شكري عن جوانب الخطير في هذا النص فقال: إنه مسراوية مثل "بنك القلق" لـ توفيق الحكيم، واستبعدت أن يكون أمر سبقة لـ توفيق الحكيم في ابتكار هذا الأسلوب سبباً مقعلاً لهذا الموقف الغريب من كاتب كبير ومفكر جرى مثله لم يتردد أبداً في نشر أي رأي مهما كان خطره. وهو نفس الأمر الذي يجعل الدكتور رمسيس عوض يتردد في تصديق ذلك ويصر على نقطة هامة وردت في خطابه وهي إثبات صحة أن النص المنشور بمجلة "القاهرة" هو من تأليف لويس عوض، وهو أمر قد يكون ميسوراً بالنسبة لمن قرأوا كتابات لويس عوض قراءة نقدية متأنية، فسوف يتذكرون ما كتبه عن "أسطورة الإله المعذب" في دراسة للمسرح المصري القديم التي نشرها في الجمهورية عام 1954 ثم أعاد نشرها في كتابه "دراسات في أدبنا الحديث".

وبالمقارنة بين النصين نتبين التشابه الكبير بينهما، فهو يكرر كثيراً من الموتيفات والأحداث في "محاكمة إيزيس" بل إنه يستعير فكرة المحاكمة ومحورها الرئيسي من أسطورة الإله المعذب، والتي لخصها في دراسته للأسطورة بقوله:

" وأما إيزيس" فقد اتهمها الإله الشرير ست بخيانة الزوج وزعم أنها حملت حورس سفاحاً، ودعا الإله لمحاكمتها، ولكن الإلهة برات ساحتها حيثما سمعت بمعجزة الخلق الجديد، معجزة الأم العذراء التي تحمل بالروح دون أن يمسها بش"!

واعتقد أن هذا يكفي لازالة كل شك في نسبة "محاكمة إيزيس" للدكتور لويس عوض. وإن كان الدكتور رمسيس يرى أن النص لا يرقى لمستوى أعمال شقيقه الأخرى، فعليه أن يتذكر أنها من باكورة أعماله، وكل كاتب يمر بمراحل عديدة حتى ينضج مع التجربة ومرور الزمن، ومحال أن يكون انتاجه الأدبي كله على مستوى واحد.

15 - بعد أن يموت الملك

تأليف: صلاح عبد الصبور

هذه مسرحية جديرة بالاهتمام لأنها تتعرض لمشكلة خطيرة طالما عانت منها الشعوب وهي مشكلة طغيان الفرد واستبداده بالسلطة كما أنها كتبت شعراً جميلاً صافياً سهلاً مع حفاوة المؤلف بالصور الشعرية الجميلة التي ساهمت في خلق الجو الدرامي. ومثل هذه المسرحيات الشعرية جدير بحفاوتنا لأنها ترسخ دور الشعر في المسرح وهذه ضرورة لابد منها حتى يخطى مسرحنا مرحلة التعثر والابطال.

وواضح من عنوان المسرحية أنها تركز على ما يحدث بعد أن يموت الملك، وعليها أن نحلل عناصرهذا العمل حتى نعرف إلى أى مدى قد نجح المؤلف في أن يصور افكاره في معطيات درامية، وذلك بالاشارة إلى العرض حتى يتبين ما حققه الإخراج والتمثيل وباقى عناصر العرض في توصيل التجربة الفنية إلى الجمهور.

يبدأ العرض بثلاث فتیات يقدمن موضوع المسرحية، وهو موت أحد الملوك في حين تشير إحداهن إلى أن المؤلف التقط هذه القصة من أحد الكتب الصفراء التي يدمن قراءتها. وهذه محاولة ذكية من المؤلف لخلق أسطورة خاصة تساعد على الابعاد والتعميم في رسم الأحداث والشخصيات.

يبدأ الفصل الأول بعرض مشاهد من حياة الملك السعيدة، وتقع أحداث هذا المشهد في قاعة العرش حيث يقف افراد الحاشية في جمود والمحظيات يتخلبن كأنهن تماثيل من الرخام. الجميع يرتدون ثواباً زاهية جميلة يغلب عليها اللون الأزرق، وحين يدخل الملك متمهلاً تملأه خيلاء العظمة والسلطان، تدب الحركة في القاعة ويتحرك الجميع حيث يتوجه الملك، وكأن خيوطاً غير مرئية تربطهم به فيميلون حيث يميل ويقفون حيث

يقف. وهذا من الوهله الأولى للعرض نحس بأن الجميع قد ذابوا في شخص واحد هو الملك، ومنه يستمدون الحياة والحركة فإذا غاب أو مات فانهم ميتون.

لا يكاد الملك يجلس على العرش حتى ينهض ثانية ويدور حول المحظيات بتفحصهن الواحدة بعد الأخرى، يستمع إلى ما حفظت من شعر أو أغان، وسرعان ما يشعر بالملل من الشعر الملمس المعاد فيوجه نقهه للشاعر الذي اتخمه النعيم فقد القدرة على قول الشعر العذب المثير. ويذكره بأنه كان نحيلًا مثل جراد الصحراء متسخا كالحذاء، فيحتاج الشاعر متهالكا "ليس إلى هذا الحد" ويرد الملك كيف يمكنه إذن أن يشبه شيئا متسخا ويسأله ان كان يذكر ما قاله حين دخل معيته بأنه لا يريد ان يمدح حتى لا يغيره زملاءه بأنه يتسلل بالشعر - وان الملك لا يريد مدحه فأعماله التاريخية تغويه عن ذلك بل يريد أغاني حب تتعشه وتخرجه من اجواء الهموم والمسؤولية.

وهنا ينهض الشاعر ليخبره انه قام بتحفيظ المحظية الأخرى كلاما مبتكرًا قد يعجبه - وتصدمه كلمة "قد" لأنها تعطى احساس بعدم الثقة. وتبدا المحظية في قول الشعر لكنها تنسى الجزء الأكبر من القصيدة وتتهي الموقف بكلمة "خذنى يا مولاي" ويثور الشاعر ويذنبها من بين ذراعي الملك ويقول انها نسيت اجمل ما في المشهد - ثم بذكر المرأة بالكلمات فيندب الملك حظه التسع لأن الكلمات قد راقت هذه المرة. لكن المأفونة قد افسدت الموقف - فلا شيء يتم كما نهوى.

يلتفت للمرأة الثالثة، وحين يهم باستدعائهما، يدخل منادي الملك "بهلوان" وهو قزم احذب يرتدي الوانا مختلفة وعلى رأسه طرطور - فإذا تذكرا ان القاضى والمؤرخ يلبسان طراطير ايضا تذكرا في الحال دور كل منهما في القصر. يسأل الملك بهلوان ان كانت له زوجة فيجيب بأنه ليس لديه ما ينفع الزوجة حين يجن الليل. وهنا تطل علينا فكرة العقم الذي يسود الحياة في هذه المدينة، ويتجسد في عجز بهلوان الجنسي وعجز الملك عن الإنجاب.

رغم هذا يقرر الملك ان يزوج بهلوان من اجمل المحظيات ويرفض القاضى ان يعقد لهما في قاعة العرش لأن القانون ينص على ان العقد لا

يجوز إلا في بيت العدل. ويرد الملك بأنه هو الدولة والقانون والجوهر الأقدس. أما هم فصور زائلة ثم يشير إلى نفسه "فلينعقد العقد ببيت العدل" ويمجد القاضي هذه الفتوى الملكية الرائعة، ويعلن أنه سوف يكتب عنها بحثا مطولا في موسوعته التشريعية.

وحين يخطو بهلول بجوار زوجته في طريقهما إلى الخروج، يستوقفهما الملك لأن التكوين الفنى للمشهد لم يعجبه، ويأمر قاضى السوء كما يسميه بأن يفصل بينهما وإن يبقى هذه المرأة لخياط فهو أطول قامة وينفذ القاضى الامر. ويأمر الملك بهلول بأن يستدعى الخياط ثم يقول إن ما يعجبه في بهلول هو إنه "لا يرضى ولا يغضب ولا يعرف النخوة"

يدخل الخياط مبهورا يكيل للملك أبدع آيات النفاق شعرا،

لайдرى إن كان فى حلم او فى يقظة وهو يقول:

هل انا حقا فى حضرة مولانا البدر المتجسد -

تنهل عينى من رائق انواره

هكذا انا أقرص نفسي كى أتأكد

لكن النور يغشى عينى الذاهلين.

وهنا يدعوه الملك أن يصف نفسه فيقدم خده للملك لكي يكرمه بصفعة فيرفض أذ هو لا يصفع إلا خدال م يصفع من قبل، ويكتفى بان يحرك رأس الخياط كالمغزل ثم يسأله عما جاء به، فيخبره الخياط بان صهره قد ارسل له قطعة من المخمل الأبيض النادر التي تشتته ان تلثم جسد الملك ويغريه بالكلام لكنه يتذكر ان اللون الرسمي للدولة هو الأزرق. وهنا يقترح الخياط ان يجعله اللون الأبيض.

ويبدأ الملك في طلب المشورة فيخبره المؤرخ أنه في العام الأول والثاني من حكمه كان شعار الدولة "إلبس ثوبا أبيض يغدو قلبك أبيض" ذلك لأنهم كانوا يدعون إلى النسيان الأبيض وطرح الماضي ومواجهة الأيام القادمة بفكر أبيض. لكن بعض العجزة من قراء الكتب الصفراء لم يرتفعوا

الى مستوى اللحظة التاريخية فدعوا الى الحقد على الماضي، فأصبح شعار الدولة:

"إليس ثوبا بنياً تصبح رجلاً وطنياً"

ولأنهم لا يرغبون في الحقد الأسود قبلوا أن يكون حقداً بنياً ثم تغير الشعار منذ عام إلى الأزرق رمز المطلق. يرفض الملك هذا اللغو الساذج ويعلن أنه سيختار اللون الأبيض أن اعجبه التصميم وهنا يطلب من الوزير أن يشاركه الرأي. ويتمعن الوزير التصميم طويلاً ثم يقول "الرأى لمولاي" ويضيق الملك بشدة غبائه فيطلب إليه أن بذكره يوماً ما كى يصدر له أمراً أن يقتل نفسه. ثم يعلن أن التصميم قد اعجبه وأنه قرر أن يكون اللون الأبيض لون الدولة الرسمى من العام القادم، ويطلب إلى المؤرخ أن يصوغ شعاراً موجزاً للدولة مغزاً المجمل هو

أنا اخترنا اللون الأبيض حتى نبقى سعداء محبوبين
في حال الصفو الشامل
فقد دمجتنا النعماء المشتركة، حتى صرنا كملائكة بيض
نفني في الذات البيضاء الكلية
الذات البيضاء الملكية

بهذه الكلمات تكتمل صورة الموقف، وتتأكد فكرة ذوبان بل فناء الكل في واحد اذ قضى على تباين الشخصيات واحتلafها وتحول الجميع إلى دمى في يد الملك. وصدق ما قاله عنهم "صور زائلة أما هو فهو هرها الأقدس" وهذا هو سر المأساة التي ألمت بهذه المدينة أو المملكة بعد ان اغتصبها الملك بالسيف فكانه اغتصب الحياة والأحياء، فسيطر الموت والجدب على القرائح والعقول وانتشر النفاق والكذب. وهذا الاحساس يثير في نفوسنا الحزن والألم، لكننا حين تكتشف لنا حقيقة الملك بأنه عاجز عن الانجاح وتطالبه الملكة بأن يختار لها عشيقاً يعطيها الطفل، تبدو المفارقة في الموقف.

"الملك القادر لا يقدر ان يهب امراته طفلا"

العملاق المتجر عاجز عن الانجاح، فاقد القدرة على العطاء والإخلاص ولا يمكن ان يسمح به فهو يهدد بأن يقتل من يعطيها الطفل. ان بذرة الموت كامنة فيه، بل هو في الحقيقة بناء ضخم خرب وكان موته بغير صراع على النحو الذي تم به أمرا مقبولا تحتمه طبيعة الموقف.

وكان هذا كفيلا بأن يثير عاطفة الشماثة التي يريدها المؤلف. لكن ذلك لم يحدث فقد اختلف رد فعل الجمهور وحدث العكس تماما. فقد تعلق بالملك وحزن لماتاته وكان ذلك نتيجة لأسباب الآتية التي أكدتها العرض

• ان افراد الحاشية يبدون متواطئين على الفساد بداعي داخليه غير مفهومة. القاضي مهرج لا يعبأ بالقانون، المؤرخ منافق كذاب ، والوزير غبي جبان، كذلك الملكة لا تعرف لماذا رضيت بالوهم عشر سنوات وسكتت عن عجز الملك، بعكس الملك الذي تجد أفعاله ما يبررها - فقد احب الملكة وطلب مملكة مهرا فحازلها بالسيف مملكة لا يدركها الوصف، واخذها مكرمة الى القصر وحجبها لا يمتد الى ادنى توبها طرف ، فهو عاشق دفع ثمن حبه كما ارادته هي ومازال يحبها، فحين تطلب منه ان يختار لها من يعطيها طفلا أو تتشرد في الكون

يقول هو: هذا ظلم - ظلم
انك كنزي وامرأتي ... ظلى ومقيلى، مأواى وبيتى
وتميمة حظى الطيب، برج السعد الذهبي

هنا نحس في هذا الموقف قوة تعلقه بها. فهى بالنسبة له كل شيء جميل وحين عجز عن الاحتفاظ بها جاء طائر الموت يؤكد هو ذلك بقوله "

"في موعدك تماما يا طائر الموت الأسود"

ويبدو الموت رغم ان بذوره كامنة في اعمق هذا الملك وكانه اراده قدرية او الهيبة جاءت لتهى هذا الصراع وتعطى الملكة حريتها. ويبدو ان

المؤلف رغم كراهيته للفردية لم يستطع التخلص من سحر الفرد، اضف إلى هذا ان الاخراج والتمثيل قد اعطى شخصية الملك التي لعبها كرم مطاوع ابعادها الكاملة على حين ان الشخصيات الاخرى لم تأخذ اهتماما كافيا مما جعلها تبدو ضعيفة او مهترئة مما أخل بالتوازن إلى حد ما وجعل من الملك مركز الاهتمام الرئيسي والقوى على خشبة المسرح .

فأمامنا في الصورة ثلاثة ركائز هي شخصية الملك الذي يرمي إلى العقم والجدب، والملكة التي ترمز إلى الخصوبة والعطاء بالإضافة إلى شخصية الشاعر معد الامل في الخلاص، حين تتأملها على المسرح نجد ان التوازن بينها قد اختل إلا ان ذلك لم يسلب الملك كل عطفنا، وبناء على الأسباب المذكورة سابقا فإنه يبدو كبطل مأساوي يستأثر بعطافنا. وهذا على النقيض مما اراده المؤلف الذي اراد ان يفجر بموته مشاعر الشماتة ويفسح قلوب المترجين من عبادة الفرد.

لعبت دور الملكة الفنانة القديرة بولنطى عبد الحميد، لكن انفعالاتها بدت محكمة ونبراتها غير قوية ولم يصل أداؤها درجة التألق الذي توقعناه من فنانة مثلها. وكان المتوقع وهي رمز الخصوبة والعطاء أن تكون منطلاقة المشاعر قوية التعبير واضحة الملامح قولا وفعلا، ولعب دور الملك الفنان كرم مطاوع وقد أداه بمهارة واقتدار مما جعله يسيطر على المشهد كله ويكتسب تعاطف الجمهور على عكس ما أرده له المؤلف.

١٦- مسرحية ابن البلد

والموقف من التراث (+)

طرح هذه المسرحية أسئلة هامة تتعلق بموقف الفنان من التراث أو الموروث الشعبي، وكيفية الإستفادة منه في ضوء مشاكل العصر، كما أن عرض المسرحية على خشبة المسرح القومي في بداية هذا الموسم، أبرز أهم مشكلة تتعلق بمعمار المسرح الذي أخذناه عن أوروبا، وهل يصلح هذا المعمار المغلق لعرض هذا النوع من الأعمال الذي يجمع بين الشكل الغربي وعناصر الفن الشعبي كالراوى والجوقة الشعبية وخیال الظل.

إن المسرحية تمثل عملاً طموحاً قام على رؤية فكرية واعية تقول إن المصالح الطبقية هي التي تحكم وتحكم في علاقة الحاكم بالمحكومين ... وتجاهل هذه المقولات لا يؤدي إلى حل معضلة الحكم بل يزيدينا بعدهاً عن العدل والمساواة والحرية. وهذه الرؤية هي خلاصة قراءة نقدية للسيرة الشعبية على ضوء حقائق التاريخ ومنطق العقل. ولا يقف وعى الدكتور عبد العزيز حمودة، مؤلف المسرحية، عند حدود الرؤية الفكرية، بل يمتد إلى طريقة التناول بوضعه السيرة

الشعبية في مواجهة التاريخ. لقد بدأ بالحكاية الشعبية وصولاً إلى التاريخ، أى من الأسطورة إلى الحقيقة، وهي محاولة جريئة لكشف حقيقة البطل المزعوم، والشعب المخدوع.

فقبل بداية العرض بدقائق يبدأ الراوى في إنشاد وسرد.

جزء من السيرة الشعبية حول حروب الظاهر بيبرس وبطولاته وانتصاراته في الحبشه، وفي منتصف هذه القصة تبدأ أشباح خيال الظل تظهر على الشاشة الأمامية التي تسد فتحة "البروسينيم" وتمثل عملية قتل الظاهر بيبرس لصديقه وقائده قطز.

*الثقافة العربية أغسطس 1887

فالعرض يمزج بين عناصر السرد والتشخيص التراثية وأسلوب المسرح داخل المسرح. فالراوى يقدم الأسطورة عن طريق السرد، وفرقة خيال الظل تمثل الحقيقة عن هذا البطل المزعوم. وهكذا يبدأ الحوار أو الجدل بين الأسطورة والتاريخ حتى نصل إلى النهاية.

بل إن مشهد خيال الظل يثير قضية أخرى هي قضية الفن الجاد، وهل يقدم المسرح فناً تكون مهمته دغدغة عواطف الجماهير وتسلية، أم يقدم فناً جاداً يفتح عيونها على حقائق الحياة والوجود. إن ابن دانيال يغضب من شباب خيال الظل لتقديمه لهذا المشهد ونعرف منه أن هذا المشهد من نوع بأمر السلطة التي تطارده في كل مكان. وهو يدعوهم إلى الإكتفاء بتمثيل قصة عجيب وغريب أو طيف الخيال وغيرها من التمثيليات الهزلية.

ولا يليث أن يظهر الأسطورة عثمان ويفد إلى قهوة الحسينية حيث يجرى تمثيل خيال الظل ويطلب من ابن دانيال أن يقدم لهم إحدى باباته. وهنا يبدأ الهمس بين الرجال الجالسين على المقهى. ويسمع عثمان همسهم فيثور صائحاً في غضب "جري ايه يا ولد انت وهو!! انت فاهمين ايه. ماتكونوش فاهمين إنى علشان صاحبت السلطان بقىت منهم. والا" ثم يدافع عن بيبرس حتى يستفز أحد الرجال فيسأله في استحياء وتردد: يعني قصدك انه مابقاش من المماليك "عثمان مقاطعاً في حدة: اخرس بيبرس مصرى ابن بلد زى وزيك"

ومن هنا يبدأ عثمان في خلط الأوراق مما يثير شكوكنا نحوه ونحو دوره ويبدا المتفرج يتساءل من هو ابن البلد في هذه المسرحية. هل هو بيبرس كما يقول عثمان أم هو عثمان هذا الذي بدأ من صفوف الجماهير ووثقوا فيه وساروا وراءه يحاربون مع قظر ومع بيبرس حتى دحروا أعداء مصر من الصليبيين والتتار وقدموا أجل التضحيات من أجل بناء وطن يكونون فيه مواطنين أحراراً.

لقد تبخر حلمهم الآن وما عاد لهم دور بعد أن استقرت السلطة للظاهر بيبرس وأصبح البون شاسعاً بين طبقة المماليك الحاكمة في القلعة وبين جموع الشعب في أحياط القاهرة كالحسينية وغيرها. وهنا يجوز لنا أن نتساءل عن دور عثمان الحقيقي، وثانية عثمان بيبرس أيضاً بعد انتصار جيوش مصر على أعدائها بقيادة السلطان قظر، وتمكن الظاهر بيبرس من طعن قظر بخجره والإجهاز عليه، ثم احتلال موقعه على قمة المؤسسة العسكرية، لقد رأى عثمان هذه الجريمة ولكنها سكت عنها وجمع الناس خلف بيبرس حتى صعد إلى سدة السلطة. وهكذا تم

الاتفاق سراً بين ببيرس وعثمان على أن يصعدا معاً. وصدق عثمان هذه الخديعة وسار في الطريق إلى آخره. تصور أنه يستطيع بحسن النية أن يقرب المسافة بين سكان القلعة من المماليك وسكان الحسينية، وصدقته الجماهير في البداية وراح يخطط لبناء حى جديد سماه قيصرية ليكون مدينة فاضلة تجمع بين الحكام والمحكومين على أساس العدل والمساواة. ولكنه في الوقت الذى أبطأ فيه تنفيذ هذا الحلم أخذت التطلعات الطبقية تدفعه بقوة في الاتجاه المضاد لتربيته بطبيعة المماليك الحاكمة. فقد أعطاه ببيرس بيتاً في القلعة، ولكنه لم يكتف بهذا بل راح يقتدhem فاشترى غلاماً لخدمه، واشترى حصاناً ليركبه كأحد المماليك. ولم يرق ذلك للمماليك طبعاً.

وحين تقدم عثمان ليخطب جارية الوزير شاهين المملوكية ثار الوزير وفker في قتله، لكن ببيرس استمهله حتى يسمع رأي الجارية فيه وبعد أن رفضت الجارية الزواج منه طرده ببيرس شر طردة. وكان يمكن أن يقتله مثل قظر إلا أنه اختار الطريق الأفضل وقال للوزير شاهين إن عثمان فقد قوته يوم ان ترك أحياء مصر المحروسة وأزقتها وصعد إلى القلعة وما عاد له أى تأثير على أبناء البلد. لكن القتل قد يصنع منه شهيداً، أو هكذا تركه يسقط كورقة ذابلة بعد أن أدى دوره في خداع الشعب لحساب ببيرس حتى اعتلى قمة السلطة في البلاد.

سقط عثمان بعد أن تمزقت أفقعة المثالية الزائفة وقد مصداقيته عند أولاد البلد، لكنه لم يدرك ذلك إلا بعد فوات الأوان. فقد رجع لقهوة الحسينية وراح يكلم الناس ويحذرهم من الخديعة فأشاحوا عنه وإنسحبوا واحداً وراء الآخر ... ولكن لم يدرك دلالة ذلك فراح يسأل حميدة. وكان ردتها القاطع، لأنك خلتهم زى ما خنتنى وقد سقطت حميدة بطريقة غير مبررة درامياً ولا يمكن فهم سقوطها إلا حين تتحول إلى رمز للوطن المنتهك لخيانة أبنائه. والواقع أن عثمان لم يكن نداً لبيرس. كان تفكيره ساذجاً وعلمه ناقصاً وكان يردد شعارات برافقة ولم يجد وعيأً بدرس التاريخ أو حتى فهماً لصراع المماليك بعضهم مع بعض. كان ببيرس يعي أهدافه ووسائله وكان عثمان غائب الوعى يسير كالأعمى حتى بالقياس لجارية الوزير المملوكية إذ كانت على درجة كبيرة من الوعى بموقعها الطبقي. فهى تحب عثمان لكنها لا تقبل التضحية بـتقاليـد طبقةـها الحاكـمة لـكى تـتزوج بـواحد من أـبناءـ الشعبـ. فـنقـصـ الـوعـىـ والمـعـرـفـةـ يـمـثـلـ الخـطـأـ التـرـاجـيـدـىـ فـىـ شـخـصـيـةـ عـثـمـانـ بـيـنـماـ يـمـثـلـ الإـعـتـدـادـ بـالـقـوـةـ

الفردية نقطة الضعف في شخصية ببرس. فقد تصور أن تخلصه من عثمان ومن المنافسين من المماليك يضمن له ملكاً مستقراً لكن خاب ظنه وبعد طرده لعثمان قام الوزير شاهين بحرق حى "القيصرية" الذى وضع خططه عثمان ليكون رمزاً لمصر الجديدة التى يعيش فيها الحاكم والمحكوم معاً، وهكذا احترق حلم المساواة والإرتباط بالشعب .

أحرقه المماليك حتى لا يبقو لهذه المرحلة أثراً يذكر وكان ذلك علامة على ظهور المعارضة لبيرس وظهور المنافسين مرة أخرى ليبدأ الصراع على السلطة من جديد، مما جعل الدائرة تضيق من حوله ، فأخذ يساوره الخوف وتظهر له الخيالات والأشباح وبالذات شبح قظر كما كان شبح بانكو يظهر لما كييث وهو يخاطب الشبح قائلاً "ليه مصمم تلاحقى حتى فى السرير. أنا ماعملتش حاجة ولا خرجت على نواميس الطبيعة. أنا عملت اللي كلنا بنعمله من يوم موت السلطان الصالح أيوب لغاية دلوقت. ليه مصمم تعاقبني لو ماكنتش أنا عملتها كان هي عملها غيرى. أقل مني ويمكن بيحب البلد أقل مني "

انه يبرر قتله لقتله بحبه وغيرته على مصر. وكان قظر يقف في طريق تحقيق حلمه والوصول إلى السلطة ..... إنه مجرد تبرير للجريمة. يوظفه المؤلف لتعزيز البعد الدرامي لهذه الشخصية وإضفاء مسحة تراجيدية عليها.

وفي رأىي انَّ هذا المشهد يعتبر من أهم اللحظات الكاشفة في هذه المسرحية، لأنَّه يكشف عن آلية انتقال السلطة في غيبة القانون والشرعية، ويفضح عصراً بكماله يعتمد فيه الحكم على السيف. وكان السيف هو القانون الحاسم لمئات السنين. وفي غياب الشرعية تصبح العلاقة بين الحاكم والمحكوم "زواجة مستحيلة" والزواجة المستحيلة هي النغمة الرئيسية التي تتردد في هذا العمل المسرحي. وقد نجح المؤلف في إثراء هذه النغمة بتوسيعات أخرى تسير موازية للأحداث تعلق عليها بالسخرية تارة وبإعطاء إرهاصات بما سوف يحدث تارة أخرى. وكانت كلها تشير إلى المصير المحتمم وهو الإحباط. وهذا ما نجده في بابه خيال الظل وحكاية الأراجوز. فزواج الأمير وصال يفشل لأن العروس قبيحة الوجه وحين يتكتشف له ذلك يصاب بصدمة تكاد أن تذهب بعقله، والسبب هو أنَّ الزواج قام على التعمية ولم يقم على الوضوح أو العلاقة المباشرة. لقد اعتمد على الخطابة أم رشيد في اختيار العروس، ونتيجة لهذا الإسلوب فشلت هذه الزيجة. كذلك فشل زواج الأراجوز لأن العروس عدَّت نفسها من طبقة أرقى وأرادت أن تسيطر عليه.

وهذا الإحباط يعمق خط الإحباط الأساسي في علاقة بيبرس بالشعب ممثلاً في عثمان. فالمسرحية تطرق موضوعاً معاصرًا، والمؤلف ينظر للتراث نظرة نقدية واعية ويقدم رؤية مستنيرة تقدمية تنتهي إلى تراث الفن الجاد الذي يجاهد في سبيل زيادةوعي الجماهير لا تخديرها، وهذا ما تعلن عنه المسرحية على لسان حميدة أو أم رشيد حين تدعو شمس بن دانيال إلى أن يكف عن تقديم باباته الخيالية المسلية. التي تخدّر الناس كالأفيون، ثم تدعوه إلى أن ينظر إلى الواقع من حوله ويحاول أن يفهمه.

لقد نجح الدكتور عبد العزيز حمودة في توظيف كل العناصر الشرقية والغربية في نسج هذه الرواية الناضجة، إلا أن عملية الجمع بين كل هذه العناصر كان لها بعض التأثير السلبي في توصيل رؤيته كاملة. وربما لو تم تقديم هذه المسرحية في نطاق معمار مسرحي ملائم لاختفت معظم هذه الآثار. فقد حول المخرج أحمد زكي، شاعر الربابة، إلى فرقة إنشاد كاملة يقودها مايسترو في ملابس عصرية. ثم قيام هذه الفرقة بتقديم زفة شعبية يتقدمها أحد الدراويش بدءاً من مدخل المسرح ثم إلى الصالة من خلف المتفرجين حتى مقدمة الخشبة، وهذا ما جعلنا نلوي أنفاسنا حتى نرى ما يحدث خلفنا. وفي مشهد قراءة مرسوم تولية ابن بيبرس، لا يجد مندوب السلطة أحداً من إبناء الشعب فيكره الأراجوز على أن يسمعه ويكرر عباراته. هذا في النص، لكن المخرج يقلب هذه اللحمة الذكية إلى عكس المقصود منها فيجعل أفراد الشعب يهربون وراء المنادى ويرددون عبارات المرسوم، وهذا يعني أن الشعب مازال يسير كالأعمى ويردد دعائيات السلطة كالببغاء.

عموماً الرواية في النص تبدو متسقة ولا يشوب النص سوى التطويل أحياناً. فالحديث بين بيبرس ووزيره عن ملك الحبشة وملك قبرص يعتبر زائداً ولا يضيف شيئاً. كما أن سقوط حميدة غير مبرر درامياً، وتحولها إلى رمز الوطن المنتهك أو المسّلوب نتيجة لتهاون أبنائه لا يفهم إلا من خلال رؤية فكرية للعمل ككل. ولا يعني هذا إنكار دور المخرج الفنان أحمد زكي في تقديم عرض ناجح الصوت من داخل أعمقها كثيراً ما تعطى أثراً معاكساً لما يريد، وكذلك الفنان أحمد مرعى متالقاً في بعض اللحظات إلا أن ملابسه وحركاته كانت تعطى إنطباعاً مغايراً للمطلوب. أما عفاف شعيب فكان لها حضور قوى على المسرح وقدرة على التلون والإستجابة لمطالب دورها المتغير من حميدة المحبة إلى القوادة إلى لاعبة خيال الظل. وأعطى الفنان محمود الناجي تعليقاته الساخرة رنة حزينة تكشف عمق المأساة التي يعيشها

الفنان في عهود القهر والتخلّف، وتألق نجم الكوميديا الصاعد زين نصار، إلا أنه بالغ في دور الأمير وصال أكثر من اللازم كاد يخرج به عن إطار دوره.

أما الديكور الذي صممه الفنان الإنجليزي جريجوري سميث فقد كان له دور فعال في نجاح هذا العرض. إذ تمكن رغم كتلته الكبيرة الكرتونية من إبراز المسافة بين القلعة وبين الحسينية وإتاحة الفرصة لانسياب حركة الممثلين. وباختصار فإن هذا العرض يمثل تجربة جديرة بالإهتمام لما تثيره حول إشكالية المسرح والدعوة إلى صيغة قومية للمسرح العربي.

17- تريزياس المصرى على مسرح الحكيم

تألیف: علی سالم

فى "كوميديا أوديب" التى يعرضها مسرح الحكيم، يشاهد المتفرجون كل ليلة تريزياس العراف القديم، فى ثوب عصرى جديد - مختلف تماماً عن صورة تريزياس الراسخة فى الأذهان منذ مئات السنين، بل مختلف أيضاً عن الصورة التى رسمها له المؤلف على سالم فى النص المنشور. كيف حدث هذا؟ وهل هناك ما يدعو إليه أو هل أضاف الآخرage قيمة فكرية أو فنية بهذه الرواية المختلفة لتريزياس؟

قبل الاجابة على هذه الأسئلة، يلزمنا أن نتعرف على تريزياس كما رسمه على سالم حيث يقول "هو نفسه تريزياس بنفس أبعاده المعروفة في الأدب الأغريقي القديم" أضف إلى هذا ما جاء في بداية الفصل الأول من قول المؤلف "من أعماق المسرح الذي يسبح في ضوء خافت يقترب تريزياس متوكلا على عصاه" وهي صورة شديدة الشبه بتريزياس سوفوكليس في "أوديب ملكا" حيث نرى تريزياس يدخل المسرح يقوده غلام صغير وتحيه الجوقة قائلة "انظروا لها هم قد جاءوا بالنبي المقدس الذي يقول الحق".

وهذا يطرح سؤالا هاما على المؤلف، لماذا التزم بهذه الصورة القديمة للعراف مع أنه يرفض التمسك بجوهريات الأسطورة القديمة؟ وهو يؤكد هذا في تصديره للمسرحية ص 20 " لم يعد من الممكن أن تصدر الآلهة حكما مسبقا على انسان قبل أن يولد بأن يقتل اباه وأن يتزوج أمه، لقد اصبح مؤكدا في عصرنا هذا أن الانسان نفسه هو مصدر الشرور والآلام وليس الآلهة أو القدر".

وقد كان هذا يتطلب بالضرورة من المؤلف تغييرا ملائما في شخصية العراف من رسول ينطق بنبوءات غيبية، الى رسول بشري يوائم عصر العلم والتفكير العلمي. لقد فعل على سالم جزءا من هذا في نسيج النص

والحوار. وهذا ما أدركه المخرج بوعى شديد فأكمله بل ابرزه بصورة قوية مفعمة حققت التوازن للمسرحية وحفظت للعبرة مغزاها وأثرها، وأنقذ النص من تتقاضه.

فالفرق كبير بين الاثنين. فتريزيس القديم، هو عراف الاله أبولو الذى يستمد قدرته على التكهن وكشف الحقيقة من علاقته بالآله، كما أن سوفوكليس كان مهتما أساسا بالشخصية التراجيدية. أى بามأساة الفرد البطل، أما اهتمام على سالم فهو متعلق بمصير شعب طيبة كله. او بامأساته.

يقول أوديب " لقد أرسلت فى طلبه مرتين من بيت كريون، ولا أستطيع أن أفهم لماذا يمنعه من المجرى" وحين يأتي تيزيس نعرف أن كريون لم يمنعه بل كان هو متربدا فى المجرى خوفا من بطش أوديب. أى أنه اهتم بنفسه و بحياته أكثر من اهتمامه بإنقاذ طيبة. والخوف الذى جعل تريزياس القديم يتربدد لم يتسرب أبدا إلى قلب تريزياس الجديد، مع أن الخوف قد ملا كل الناس هنا. حتى أواوح نفسه مخترع الخوف لم يسلم منه.

ومن هذا يبدو لنا بوضوح شديد، أن تريزياس المصرى أكثر ايجابية وأوفر شجاعة وأنزه ضميرا من نظيره اليونانى. وهو هنا يقوم بدور الراوى. ويشترك فى تحريك الأحداث. ثم يعلق عليها. انه شخص ايجابى إلى درجة الثورية. ومعلم عصرى يعتمد على العقل فى تحليله للأمور وهو يواجه الانتهازيين من حكام طيبة بقوه وثبات ومن خلال الحقائق التى يكشفها تريزياس تظهر المفارقة التى تثير السخرية والضحك وتزيد من متعنا بهذه المسرحية. فالمتعة هنا لا تستمد من الألفاظ والقفات ولكنها متعة راقية تتبع من اكتشاف التناقض فى المواقف والأشخاص.

لقد فطن المخرج جلال الشرقاوى إلى خطورة هذا الدور، وقام بتمثيله على نحو مثير وملفت، فظهر فى صورة شاب قوى البناء، يفيض وجهه بالحيوية وتتللى شعوره السوداء على أذنيه، يحمل فى يده جيتارا يعزف عليه وهو يحكى لنا قصة طيبة الحزينة - إلا أنه مثل تريزياس القديم فى أنه كليل البصر.

وأعتقد أنه وفق حقاً في اختيار الصورة الملائمة لهذه الشخصية ونجح في أدائها بما يتمشى مع هذه الكوميديا الجادة. بل أنه استطاع من خلال هذه الصورة أن ينافس أوالح في الاستيلاء على اهتمام المفترجين. وهو شيء هام وضروري طالما كنا حريصين على توصيل كلماته للجمهور. وهذا يتفق تماماً وما جاء في كتاب "العرض". فال Astronomy هنا تفقد طابعها التراجيدي القديم لتتحول إلى كوميديا ساخرة وهزلة، والكاتب لا يستغير عناصر الأسطورة كمواد يقيم منها البناء وإنما يستغير رموزها كمناسبة يقول من خلالها كلمته المعاصرة".

انها كوميديا عظيمة صاغها خيال المؤلف، وجسدها مخرج ممتاز لتساهم في حل المعادلة الصعبة التي تواجه المسرح الكوميدي عندنا - معادلة الجمبع بين المتعة والتعليم. وقيمة هذه المسرحية تكمن في ايجاد التوازن بين السخرية والجد، وبين المتعة والفك و بين الطيش والتعقل.

ولو أن المخرج التزم بصورة تريزياس التقليدية، لاختل هذا التوازن اختلالاً كبيراً وضاعت رسالة المسرحية بين ضجيج الضحكات البهاء والهتافات الببغاوية التي يرددتها شعب طيبة. ذلك لأن شخصية تريزياس العجوز لن تقف نداً لشخصية أوالح. وكل ما كان يناله تريزياس في هذه الحالة من جمهور المفترجين هو السخرية أو الرثاء. ولن يكون لحضوره على المسرح تأثير مفيد أمام شخصية أوالح الطاغية التي تتميز بالسحر والدهاء وبالقسوة والاجرام. وعلى هذا النحو. يسرق أوالح المسرحية ويستولي نهائياً على اعجاب الجمهور وتعاطفه. وتتقلب سخريتنا من الارهاب إلى نوع من الاعجاب به، وبمن يمارسونه من الأوغاد عن طريق اعجابنا بالذكاء والخفة والمكر التي يتصرف بها أوالح. وهو نوع من عبادة الذات كامن في داخل كل منا، وكان القضاء عليه أحدى مهمات المسرحية وقد تحقق فعلاً من خلال العرض.

ان صورة الخنفس الذي ظهر بها جلال الشرقاوى في دور تريزياس لا تخلو من دلالة عصرية فاطالة الشعور أصبح رمزاً للتمرد بين شباب هذا الجيل الذي يرفض كل أساليب الكبت والقهر والاستغلال. ويندد بالحروب التي تجعلها الامبرialisية العالمية في كل مكان. وتعرض حياة الأمم للتدمير

والخراب. بالإضافة إلى هذا، فإن هذه الصورة أضفت نوعاً من الاغراب الذي يثير الاهتمام والتأمل. ويدفع المترجر للتعلق به ومتابعة ما يقوله. كما أنه ساعده أن يقف برسوخ على القطب المقابل لشخصية أوالح اللعين.

أما القول بأن المخرج كان ملزماً بتصوير المؤلف لهذه الشخصية فهو مبني على ما قاله أحد أفراد الشعب في المسرحية. "جد جدي"، سمع من جد جده أنه كان موجوداً قبل ما يتولد" وأن كان هذا ينسجم مع الأسطورة إلا أنه هنا يعني شيئاً آخر" فوجود تريزياس كشخص كل هذه السنين غير مقبول أساساً ولا معقول، والأصح أنه كان موجوداً كرمز. لأن الانحراف في طيبة منذ زمن بعيد. اسمع قول أوالح " إن عائلة أوالح توارث منصب الشرطة منذ أربعينات عام " وحتى أسماء المجرمين المدونة بالكشف لم تتغير كثيراً منذ ذلك التاريخ. وهنا يتبيّن لنا أساس القياس بالمقارنة. إن أسماء الأشخاص هنا لا تعني إلا الرمز. أو تلازم الشر للخير.

فوجود تريزياس رمز النزاهة والشهامة مرهون بوجود أوالح رمز الإرهاب والجبروت. فهما متلازمان تلازم النقيض للنقيض. فكما أنه بكل جيل وعلى مدى أربعينات عام كان يظهر أوالح جيد، وكان لابد وبالضرورة من أن يظهر تريزياس جيد. فالعلاقة بينهما علاقة جدلية، بين الظلم والعدل. وبين الانحراف والنزاهة وبين الجهل والعلم.

فتريزياس هو رمز الفضائل التي يحتاج إليها الناس في طيبة. ومن الممكن أن نفهم ذلك على نحو أفضل، لو تدبرنا ما يقوله بريخت على لسان الأم شجاعة في المسرحية المسماه بهذا الاسم، "إن حاجتنا للشجاعة، والامانة، والقوة، والذكاء تزداد فقط حين تضطرب الأمور" ولو أن أمور طيبة سارت سيرها الصحيح، لما ظهر أوالح وبالتالي، لما استدعى الأمر ظهور تريزياس.

وأظن أن هذا يكفي لتوضيح فكرة الرمز في هذه الشخصيات، لنتنقل إلى نقطة أخرى لنرى كيف أكد تريزياس وجوده بهذا المعنى.

ان كوميدية أوديب لعلى سالم هي مسرحية ملحمة تهدف إلى تعليم درس ... ان قيمتها ليست في أنها تعرض لنا الحالة التي تردد فيها طيبة في لحظات الهزيمة. وإنما قيمتها الحقيقة تكمن في أنها تقول لنا بلغة فنية

كيف ولماذا وصلت طيبة الى هذه الحالة. ثم تشير الى طريق النجاة، وهو أن الإنسان سيظل أبدا هو الحل الوحيد لكل الألغاز، هو النغمة الصحيحة، الواضحة بين كل الألحان الرديئة على مر العصور، وأى نظام وأى حكم لا يجعل غايتها الإنسان. يضل طريقه. ويسير فى طريق التدهور والانهيار ان مأساة أوديب فى هذه الكوميديا ليست فى أنه اكتشف حقيقته كأنسان. ولكن مأساته هي فى اكتشاف الشعب لهذه الحقيقة. تلك الحقيقة التى نبه إليها تريزياس منذ البداية.

والآخر يبرز هذه القيمة التعليمية ويقويها. فحين نسمع صوت تريزياس، وسط الصالة والاضواء لم تطفأ بعد " ايها السادة .. يا من تسكنون هذه المدينة " نندهش فجأة ونبدأ نتألف بحثا عنه فرى شابا فتيا طويلاً الشعر يحمل جيتارة ويروى لنا قصة " أقص عليكم قصة مدينة أخرى. قصة طيبة " محاول أن يخلق مسافة بين الجمهور وبين الأحداث التي سيراهما أمامه. إنها قصة مدينة أخرى. إلى أن يقول " طيبة اليوم تعيسة وحزينة، لقد عرف الفقر والبؤس طريقهما لمدينتي الجميلة لأول مرة في عمرها " فتتأكد سمة هامة من سمات القصة، ألا وهي المعاصرة الزمانية. بل والمكانية أيضا ".

تلك السمة التي تمس عواطف المفترج تثير استجابته بطريقة وجاذبية في بعض أجزاء المسرحية. وتشكل انفعاله لكن ميل التبعيد يحول دون اندماجه في الأحداث، وظهور تريزياس تارة يكلم أهل طيبة وتارة يوجه كلامه إلى الجمهور. أى دخوله في الأحداث وخروجه منها. بل ارتداده إلى الماضي والحاضر - يساهم مع نغمات الجيتار التي تعزفها الموسيقى في خلق الاحساس بأن ما نراه ليس إلا قصة حدثت في مكان آخر و زمن آخر.

حين ينهى تريزياس كلماته في بداية الفصل الأول. يرفع يده ويتحرك ببطء على خشبة المسرح نحو يمين المفترج ... وتنسحب معه تلك الستارة الرقيقة الشفافة التي تخفي خلفها مدينة طيبة وكأنه يفتح لنا صندوق الدنيا لنرى أوضاع الحياة والناس في تلك المدينة ويختفى بعد ذلك بقتيل. ثم يظهر حيث تتأزم الأمور بعد ان قتل بتاح ... وأصبح شعب طيبة يبحث عن يحل اللغز. أونج رئيس الغرفة التجارية يحذر من نقص المواد الغذائية الواردة إلى المدينة يخرج تريزياس من خلفهم صارخا " يا ناس ، يا

ناس شوية جد" ويبدا يحذرم من عاقبة الضحك الغبى والتفاؤل الساذج والسخرية العبيطة التى تحجب الحقيقة عن عيونهم: ويشتبك معهم تريزياس فى النقاش ويرد على أحد أفراد الشعب الذى يقول "واعوزنا نعمل ايه يا عم تريزياس حانقعد نعيبط" ثم يرد على حور محب مدير الجامعة الانتهازى الوصولى " ياسيد تريزياس الاسلوب العاطفى ده عمره مابيحل مشاكل - مفيش داعى للاستسلام للغضب. لابد من التفكير الهدى اونج: القضية الأساسية ياسيد تريزياس ان فيه لغز. ومطلوب واحد يحل اللغز.

أوالح: صح. من يقعد بقى يقول لى النكت والسخرية. انت عاوز تند على الناس ولا أيه؟ ما تسيب الناس فى حالها يا أخى . حور محب: وادا احنا عرفنا اللي يحل اللغز ده. هايمشى الوحش ويسينا فى حالتنا هى دى القضية.

وهنا يقف تريزياس فى مواجهتهم جميعا موقف الند ليوجه صفعاته الى هذا المنطق المغلوط الذى يصطنعه أعضاء مجلس مدينة طيبة.

تريزياس: كذب. تخريف. مش هى دى القضية. هذه الصفعة تهدف الى أن تشکكهم فى حقيقة ما يعتقدونه أو يدعونه. وهى خطوة أولى فى سبيل تحويلهم الى جانب العقل والمنطق، وحين يسأله أوالح بطريقته التهكمية " قصدك أيه؟ مافيش وحش ومفيش لغز" رد عليه تريزياس بما يزيدهم بلبلة وارتباكا ويؤكد " فيه وحش وفيه لغز ... مش اللغز اللي بتفكروا فيه. لغز تانى . ولا واحد فيكم جاب سيرته الألغاز دى بيقولوها الفلاسفة والمفكرين والجماعة اللي بيسلوا بالليل فى ضوء القمر . الوحش هاتقول الغاز ليه ثم يلتفت الى الجمهور ليقول " سمعتوا عن تعبان طع لو واحد قال له لغز - سمعتم عن أسد طع لو واحد لعب معاه السيجة" وبهذه الحركة يخرج من الماضي الى الحاضر يوجه أسئلته للجمهور، من هذه الحيلة نراه على خشبة المسرح فقط وهى حيلة ذكية تطلب من الجمهور أن يقوم بدور الشاهد فى هذه القضية وهو دور يطلب منه الحياد والتفكير.

ان تريزياس يقف وحده فى جانب العقل والحكمة - أمام رعونة الجماهير وأعضاء مجلس المدينة ونذالتهم بل انه يصطدم بأوالح مصدر الخوف والارهاب - والانحراف فى طيبة ومع ذلك لاتخلى عنه شجاعته لحظة بل يقول له:

"أنا أعمى العينين بس يا أوالح. الدور عليك أنت يا أعمى القلب" ثم يمسك يد أوالح التي امتدت الى وجهه ويضغط عليها بقوة ويزيحه من طريقه. ثم يخاطب شعب طيبة

"الوحش غرضه واضح، واضح جدا. يأكل الأذكياء اللي فى البلد واحد واحد وبعدين الأغبياء اللي فاضلين مش هيأخذوا وقت.

أوديب : والحل أيه يا تريزياس؟،

تريزياس: اطلعوا على الوحش كلكم وفي الحالتين مشكلتكم حاتتحل اذا هو كلكم أو أنتم كلتوه".

ان تريزياس يناضل من أجل كشف الحقيقة وتوعيه شعب طيبة بها. وهو يلقى فى ذلك أشد العناء لكنه يثبت طول الوقت قدرته وتأثيره ويستمد ذلك أولا من استعماله لحجج المنطق والعقل الراجح وثانيا من قوته وفتوره الجسدية.

ان أوالح يعترض طريقه ويقف فى وجهه متحديا ويحاول أن يضع أصبعه فى عين تريزياس وحين يلتصق به ويقف الآثان متلامسين وجها لوجه على خشبة المسرح، تبدو ضاله أوالح وصغره وهشاشة منطق. بل تبدو المفارقة فى الموقف حين يزيحه تريزياس بقوة ويقول له يا أعمى القلب" ان هذا شيء له دلالته، فقد كسب تريزياس احترام المتفرجين وأصبح أوالح موضع السخرية وهدفها. ذابت كل حركاته المثير. وكلماته المتهكمة أمام ثبات تريزياس وهمساته الهادئة. ولو ظهر تريزياس بصورته التقليدية كرجل عجوز لانقلب الوضع وأصبح هو هدف السخرية والرثاء، ولفقدت المسرحية قيمتها التعليمية، وأصبحت مجرد ملهاة مضحكة تثير الاعجاب بالأوغاد من أمثال أوالح، خصوصا وأن دور أوديب باهت يؤديه الممثل بجفاف آخرجه بدرجة ما من دائرة اهتمام المتفرج.

والعكس هنا . فقد ظهر تريزياس شامخا، يناضل فى سبيل توصيل كلمته، ويكشف لنا شيئاً فشيئاً عن الانحراف والمنحرفين، ويرينا التناقض بين القول والفعل. ومن نشوة الاكتشاف كانت ترتفع الضحكات فى الصالة وهى ضحكات مهما علت لم تحجب أبداً الحقيقة، بل كانت تؤكدها.

ان تريزياس هو ضمير المسرحية، وهو الجانب العاقل الأصيل فى شعب طيبة. كان لابد من أن يظهر قوياً أمام نزوات الانحراف، مهما كانت السلطة التى تسندها. وهنا يجدر بنا الاشارة الى المخرج الفنان جلال الشرقاوى، حيث أثبت أنه مخرج واع، وممثل ممتاز يملك قوة الحضور والتأثير، ويعرف كيف يضفى على عمله الثوب اللائق به ويتألق فيه . انه يملك الجسم الملائم والصوت العميق الوقور، والوجه المعبر الذى لم يكن فى حاجة الى مكياج.

كما أنتهى أرى أنه لم تكن هناك ضرورة لأن يحتفظ لтриزياس بعمى البصر. فـ تريزياس الجديد، عراف عصر العلم، لا يستمد حكمته من الآلهة ولا يعتمد على الغيب . بل يعتمد على الملاحظة والتجربة، ويأخذ بالتحليل والقياس. وهو بهذا محتاج لحواسه كلها ليرى جيداً ويسمع ثم يقول كلمته. وهى كلمة تدين كل انحراف وتعلى رأية الحق والحرية.

ان تريزياس يواصل دوره التعليمى، ويفضح وسائل التعميمية التى يستعملها أوالح لستر جرائمها، كما أنه يدين عادات التفكير السيئة التى تجعل الشعب يتقبل الشر وكأنه ضرورة حياة، ثم يتقدم ليناقش حجج الجلادين ليكشف زيفها.

فحين تمتدى يد الشرطة وتمسك كامى من عنقه وتسحبه من قاعة العرض، يظهر أوالح ويفاجأ أوديب به ويقول "أيه اللي حصل؟" يرد أوالح عليه بلهجة باردة "دى حاجات لابد منها يامولاي. صحيح هى مش مستحبة قوى. لكن ضرورية " ويستسلم أوديب نفسه لهذا المنطق الزائف. وهنا يظهر تريزياس فجأة فى ركن للمسرح ويتصدى لهذا الموقف قائل " ان أفظع الفظائع وأعنتى الكوارث تبدأ هكذا دائماً كما قال السيد أوالح بالأشياء التى ليست مستحبة ولكنها ضرورية. ولكن لم يقل لنا لماذا هى ليست مستحبة ولماذا هى أيضاً ضرورية.

من هذه اللحظة يفقد أوديب كثيرا من اهتمام المترجبي، نتيجة الجفاف والأالية التي تسسيطر على أدائه. بل نتيجة لما أعطى له في نص المسرحية أيضا، ويعجز أحمد عبد الحليم عن المساهمة في احداث التوتر والانفعال وي فقد فاعليته في حركة توازن القوى على المسرح. فيخرج من دائرة الاهتمام، ويقع عبء التوازن كله على كاهل تريزياس وأى ضعف في الأداء كان سوف يؤثر على الدور كله. فترجم كفة أوالح وتضيع المسرحية، وتصبح ملهاة ساخرة لا أكثر.

لقد أعطى الاخراج شخصية أوالح كل الفرص لتجسيم الصورة التي رسمها المؤلف له. وفاروق نجيب الذي يمثل هذا الدور يعي أهميته وحدوده ويملاك الموهبة والمهارة وخفة الدم، مما جعله يهدد بالاستيلاء نهائيا على اهتمام المترججين، بنفس الأساليب التي سيطر بها على شعب طيبة وحكومتها.

ومع ذلك ينجح تريزياس في التصدي له، وكما ظهر أوالح فجأة، كذلك ظهر تريزياس ليؤكد تتابع الخير للشر أو تلازمه. وهي نتيجة نمطية تتكرر في بناء المسرحية كلها.

بيد أن شعب طيبة لاينصت جيدا لكلمات تريزياس بل راحوا في سعادة بلهاء يرددون ألحانا غوغائية صنعوا الجلادون والمنتفعون. ان الفصل الثاني كله يجسد بقوة كيف استغل أعضاء مجلس المدينة مخترعات أوديب لصالحهم - لقتل روح الشعب. وكان الملحن هو أوالح. لقد سُم الارهاب كل هواء طيبة. وتسرب الخوف إلى كل النفوس. حتى أصبح سنفرو الفنان يخشى أن يتفوّه بالنقد حتى في داخل بيته لئلا تسمعه أذان أوالح المدسوسة في كل مكان.

انغمس أوديب في مخترعاته. ووقف كريون موقف المترجج واكتفى أونج وحور محب باقتسام القائم .. وسيطر أوالح على كل شيء سيطرة تامة وبطريقة خفية ورهيبة.

واحد فقط لا يتسرّب إليه الخوف، ويقف له بالمرصاد. يقبض أوالح على طيبة كلها شعبا وحكومة لأن أحدا شتمه، ولا يجرؤ على الاعتراض، ويتقدّم تريزياس ويعلن أنه هو الذي شتم أوالح. وكما فعل سابقا مع جده. وحين

يفشل أوالح فى القبض عليه. يفرج عن شعب طيبة لتحرك الاحداث من جديد.

ويظل شعب طيبة سادرا في غيه، حتى يواجهه اللغز من جديد، فيهرعون لأوديب ويفاجئهم بحقيقة أنه يستطيع أن يحل اللغز مرة ومرة ولكن كيف يتصرفون حين يموت. وتصدمهم الحقيقة "أوديب يموت" وتكون ذروة المأساة. مأساته ومأساة شعب طيبة كلها، فيهيب بهم أن يخرجوا جميعاً لمقابلة الوحش وهنا يهرب تريزياس واقفاً بين الأهالي ليعلن:

"أخيراً نعود لنقطة البداية يجب أن يتولى الشعب بنفسه حماية نفسه" ثم يوجه لهم أخطر الأسئلة "هل كان يجب أن يحدث كل محدث لكي تفهموا هذه الحقيقة الواضحة؟".

ان أوديب اهتم بالمخترعات المادية ونسى بناء الانسان الذى دمره
أوالح بأبشع اختراع عرفه التاريخ. بالخوف الذى يحول الانسان الى شيء
هش، والأشياء الهشة تتكسر بسهولة عند أي اختبار.

ويحاول أوديب التوصل من المسئولية فيفمه تريزياس بأنه مسئول لأنه سمح لـأوالح بأن يعمل بالطريقة التي كانت تعمل بها عائلته منذ أربعين سنة. ويطرد أوالح، ويختفى أونج وحور محب لأنهم لا يظهرون في وقت المعارك.

ويسأل أوديب عن طريقة صنع الإنسان فيقدم سنفرو الفنان أو الأسطى في ورشة بناء الإنسان كما يقول. ويقف الثالث في صدر المسرح - أوديب من حوله كريون وسنفرو. ان أجمل ما في هذه النهاية

هى التبشير بدور الفن فى تحرير الانسان من الخوف والقلق والشك حتى يبدع ويخلق فى كل مجال. ويقوى على قتل الوحش فى كل مكان وزمان.

وهى نهاية مغايرة لما جاء بالنص. يرى البعض أنها مصالحة غير مبررة. ولكن اقحامها لا يضر برسالة المسرحية، بل يبرزها ويقويها. تلك هي اثارة الأسئلة ومواجهة المتفرج بما يستفزه ويدعوه للتفكير.

لقد تمكن تريزياس المصرى من اثبات وجوده على خشبة المسرح، واحتل مكاناً بين أبطال المسرح الملحمى ومعلمى مثل جاليليو بريخت وازدك وغيرهما. وتحية للمؤلف المبدع على سالم.

-

18 - النسر الأحمر

ملحمة الحرب والسلام

بعد فترة طويلة من الصمت والكلام، افتتح المسرح القومى موسمه الشتوى بعرض لمسرحية "النسر الأحمر" التى كتبها الشاعر الكبير عبد الرحمن الشرقاوى، وهى تتكون من ثلاثة "النسر الأحمر والغربان" و"النسر الأحمر وقلب الأسد"، والتى نشرت منذ شهور بمجلة، "روز يوسف"

وقام المخرج كرم مطاوع باعدادها للعرض المسرحي.

تناول المسرحية أحداث الحرب الصليبية التى خاضها الشعب المصرى بقيادة صلاح الدين الأيوبي، ولكنها لا تكتفى بالواقع الوارد فى بعض كتب التاريخ بل تستعين بوقائع من التاريخ المعاصر وتكشف العلاقات بينها جمیعا بصورة تبرز رؤية المؤلف الفكرية لموضوع حرب التحرير. وهذه الرؤية تتلخص فى أن حرية الوطن لا تنفصل عن حرية المواطن بشقيها السياسى والاجتماعى.

وواضح من العرض، أن المخرج رغم ما أجراه من حذف وتعديل، فقد التزم بهذه الرؤية، بل انه سار مع النص أكثر مما يجب فى بعض المشاهد وخصوصا فى تقديم المنشوجات الطويلة التى أدت الى هبوط الإيقاع فى الفصل الأخير. أما الآن فلنبحث كيف تناول المؤلف موضوعه، وسوف أعود لمناقشة هذه النقطة فيما بعد.

تبدأ المسرحية بلحظة مشحونة بالاحتمالات الكثيرة حيث يواجهه الشعب المصرى فجأة تبعات الصراع资料外
*مجلة الكاتب 1975

الناتج عن نقض ارناط الصليبي الهدنة مع صلاح الدين السلطان الفاطمي، وهى لحظة أفادت فى تغذية الفصل الأول وجعله أفضل أجزاء العرض من الناحية الفنية.

وفى هذا الجو الملئ بالترقب تتجسد أمامنا فكرة الحرية الاجتماعية فى الصراع بين "كوكب" لاعبة خيال الظل وعليش الجحش عميل أمير البربر المتآمر ضد صلاح الدين. وينتهى هذا الصراع بحرق أدوات خيال الظل. لكن كوكب تواجهه عليش وجماعته بوعى وشجاعة وتكشف خستهم واستغلالهم السىء للدين لاذلال الشرفاء واظهارهم. ثم تلتحم هذه الفكرة بفكرة تحرير الأرض حين يعلن صلاح الدين عن عزمه على انجاز هذه المهمة وعن اعداد الجيش لهذا الغرض. واعداد الشعب لذلك. هنا يصبح عيسى العوام أحد قادة صلاح الدين: "البلد غنى ان أحسن توزيع الثروة" ويتأكد هذا على لسان محمود حين يتسائل كيف يحارب مظلوم أو رجل سلبوه أمنه؟ اذا لم يعط الوطن الفرد العزة والعيش الموفور فكيف اذن يحمى وطنه".

وهكذا تداخل الفكرتان فى نسيج المسرحية لتكونا وجهين لشىء واحد هو حرية الوطن والمواطن. فتخليص الأرض العربية من العدون لا يغنى عن اجراء العدل الاجتماعى. وقد أبرز العرض هذا المضمون فى اللحظات الأخيرة حين ظهرت كوكب تطالب صلاح الدين بعد دخول القدس أن يعود الى القاهرة حيث الشعب ينتظره وحيث المعركة الحقيقية التى يجب أن ينتصر فيها. وهذه اللحظة تعد فى رأى اهم اضافة أسهם بها كرم فى اعداده للنص.

ويلاحظ أن نظرة الشاعر الى أطراف الصراع تتسم بقدر كبير من النزاهة حيث يقابل بين سلبيات الصليبيين وسلبيات العرب بواقعية واتزان. وهى نظرة جديدة كانت مفتقدة فى مسرحية " طنى عكا" حيث بالغ فى تصوير سلبيات المؤسسة العسكرية فى اسرائيل وتضخيم دورها فى احداث التغيير المنتظر فى مجرى الصراع.

أما هنا فقد اعتدل الميزان. ففى الجانب العربى نجد أمير البربر يشتري العملاء من الحشاشين والدراويش والشواذ أمثال عليش ورئيس جماعة احياء الأمة ويتأمرون لقتل صلاح الدين بدعوى أنه أفسد الأخلاق وخرج على قيم الدين الحنيف، وكذلك نائب السلطان وجماعته الذين يحاولون قتل

صلاح الدين فى منزل صديقه الأزهري محمود. وهى المؤامرة التى كشفتها كوكب وأنقذت صلاح الدين ونظام حكمة من الانهيار. وبالنظر الى الدوافع الحقيقية المحركة لهم لانجد سوى المال والجنس وشهوة السلطان. وهم جميعا يتسترون بالدين ويتجاوزون به لتحقيق أطماعهم الدينية. وقد نجح عبد الرحمن الشرقاوى فى تمزيق أرديتهم بطريقة قوية ومقعنة - ووجه على هذا النحو لطمة عنيفة للرجعية الجاهلية فى داخل مصر وخارجها التى تتستر بالدين لتبقى على حالة التخلف والاستغلال.

كذلك فعل نفس الشىء مع الصليبيين الذين يستغلون الدين المسيحي السمح كستار للفزو والعدوان. ووفق فى فضح حقيقة دعواهم الاستعمارية لقهر الشرق العربى والسيطرة عليه وقدم فى هذا الجانب ايزابيل وارنات وكونراد. وهى نماذج لاتحرکها سوى الغرائز والشهوات والمجد الشخصى. لاتتورع فى سبيل ذلك عن ارتكاب ابشع أنواع الجحود والذىران. فايزابيل تستغل سحرها الالثنوى لاستمالة ارنات او لا ثم كونراد فيما بعد لتحقيق طموحها فى العرش. وتتقلب على أختها ملكة اورشليم تطعنها بغير حق فى عنقها وتتهمها بتسليم نفسها لصلاح الدين. وفي رأى أن هذا الانقلاب سواء فى النص أو العرض مفاجئ وغير مبرر دراميا بالنسبة لايزابيل والملكة التى كانت تحبها وتعدها لاحتلال عرش المملكة. كما أن الملكة لم تخاذل فى محاولة استرداد هذه المملكة أبدا والى جانب ايزابيل نجد ارنات وهو فارس وغد لا يعبأ بالشرعية ولا بأى قيم انسانية كالشرف والصدق، ولهاذا ينقض على قافلة عربية وينقض الهدنة مع صلاح الدين ويتسبب فى اشعال نار الحرب. كذلك كونراد وهو فارس مغرور غادر يتآمر على قتل ريتشارد قلب الأسد حتى ينفرد هو بزعامة الصليبيين فى الشرق. وهو نمط شبيه بأمير البرير الذى يتآمر لاغتيال صلاح الدين لكي يصبح هو أمير المؤمنين، الا أن صورة كونراد مرسومة بطريقة واعية ومقعنة بعكس هذا الأمير الذى تحول الى مسخ شائه للطبيعة البشرية يثير التقزز والاشمئاز، وقد أكى هذا الانطباع أحمد الناغى بحركات الهيستيرية ونظراته البلياء وفمه المفتوح الى درجة قبت على الاهتمام الدرامى به.

صلاح الدين والصورة الشعرية للنسر الأحمر

ولعل فهمنا لهذه الشخصيات لا يكتمل الا بدراسة شخصية صلاح الدين باعتباره الشخصية المحورية فى العمل كله. ومن الملحوظ أنه شخصية فريدة تميز بنقاء شديد بدرجة تفزع أحد قواده فيقول "بعض الناس فضائلهم هي التي تقاتلهم" فهو قائد شجاع، يحمل زهد القديسين ويتحلى بحكمة سليمان وعدالة عمر بن الخطاب. فلا تغريه السلطة ولا يسكنه خمر الانتصار ولا تقوى عليه نوازع الشماتة والحدق. فينطلق بلسان سليمان: ان من يشمت يفقر نفسه. ثم يطلب حكم القاتون فى المتآمرين ضده رغم ثبوت الجريمة ووضوحها. ثم يرعى أسرى الاعداء يسقيهم ويعالجهم ويفرغ الحقد من قلوبهم وينتهز أول فرصة للغفو عنهم واطلاق سراحهم. ومع ذلك فهو قادر على جمع شمل العرب وقيادة جنوده من نصر الى نصر. انه صورة للمخلص المنتظر الذى يقود سفينه شعبه الى بر الأمان والحرية بل يقود العالم كله الى السلام.

ويرجع السبب فى رسم هذه الصورة المثالية الى سيطرة صورة النسر الأحمر على خيال الشاعر. بل ان هذه الصورة الشعرية تعد مفتاحا لفهمنا لعالم البشر فى هذه المسرحية. فمادام النسر الأحمر قد أصبح رمزا لصلاح الدين، فلا غرابة ان تكون الغربان والأسود رموزا لأعدائه.

ولنتأمل قليلا لماذا اختار صلاح الدين شعار النسر الأحمر " ان النسر أمير الجو وملك الطير وأنبلها. انبل من كل الأحياء عدا الانسان. لا يهوى لحضيض الأرض ولا يقتال فريسته خدرا، يواجهها بشر. ينقض عليها جهرا ثم يرفرف بجناحيه. ويحلق بعد ثم يحلق ملء الاجواء وقد ازداد صبا وشبابا. ان النسر شباب خالد ".

وهذه الصورة تكشف الملامح الأساسية لصلاح الدين كالنبل والقوة او الحكمة والخلود. انه بطل ملحمي او أسطوري يرتفع كثيرا عن مستوى البشر العاديين بل عن مستوى القادة التاريخيين الذين لم يخل واحد منهم من نقطة ضعف. ان خصمه ريتشارد يشهد بنبله وحكمته وشجاعته ويعرف بأنه قد أفرغ من قلبه الحقد، وتبهر ملكة اورشليم بنقائه حتى تتساءل في النهاية "أمسىح أنت؟!"

ولقد عمق الانطباع بهذه الصورة التي يجسدها أنور اسماعيل بقامته الفارعة وصوته القوى، وجود ريتشارد في الطرف المقابل مجسدا في

شخص الدفراوى الذى لا يقل كثيرا فى طول القامة وحدة الصوت، والواقع أن اضفاء النبل والشجاعة والفطنة على شخصية ريتشارد بصورة تجعل منه ندا لصلاح الدين قد اسهم فى حفظ توازن العرض وأفاد فى تحريك النهاية المطلوبة. حتمية الصراع بين ريتشارد وصلاح الدين:

اذ يتضاد التحدى بينهما حتى يصل ذروته بمعركة تحرير القدس. يبدو الصدام وكأنه قدر محتوم - فصلاح الدين يعلن أن المعركة كل المعركة هى القدس. وريتشارد بدوره يصر على استعادة أورشليم المقدسة مدينة أم الرب. ليس بامكان أحد منهما أن يتراجع فالقدس عربية، وهذا يعطى حرب صلاح الدين معناها وشرعيتها. وريتشارد هو فارس أوربا، ومعقد آمالها لا يستطيع أن يخذل قومه فيما تعلقت به نفوسهم. وهذا يخوض الطرفان فى بحر من الدماء لكن العبرة لاتضيع، فريتشارد يستوعب درس الحرب، انها جنون وكما قال صلاح الدين: "المنتصر بها مهزوم، والمهزوم بها مسحوق، وهنا تلمع بصيرة ريتشارد وحكمته وزهده فى الأمجاد الشخصية الباطلة. ويأخذ المبادرة لانهاء الحرب، رغم أن أوربا تقف وراءه تحشد له من العتاد ما يمكنه من مواصلة القتال لكنه يدرك أنه جندي يدافع عن أرضه بعقيدة وایمان لأفضل من قائد منتصر يعود لوطنه ليتلقى الهاشمات وأكاليل الغار. وحين يبلغ ريتشارد هذه الدرجة من الحكمـة - يسلم بالحق لصلاح الدين ويختار مجده وحياته ويأتى الى معسكره يعرض عليه الصلح ويتعهد بعدم العداوة على أى أرض عربية، وتبارك ملکة أورشليم هذا الصلح. بعد أن تتبين مثل ريتشارد أن صلاح الدين أمين يمكنه أن يحمى مدينة المقدسات خيرا من فرسانهم.

هنا تزداد عظمة ريتشارد وتطاول قامته لتدانى قامة صلاح الدين - انه أيضا بطل ملحمى أو اسطورى يتحدى أطماع قومه واحقادهم ويظهرهم منها، ويردهم الى طريق الأخوة الانسانية، ليبدأ الجميع عصرا مفعما بالعدل والرخاء أنه ليس بطل مهزوما - بل أحد انقياء القلوب، صانعى السلام.

ان الناس فى المسرحية يشكلون ثلاثة نماذج أو ثلاثة مستويات - يضم النموذج الأول. صلاح الدين وريتشارد من أتقياء القلب، الذين تساموا

عن الشهوات وأسلمو قيادهم للعقل، وهم مسؤولون عن انفاذ الانسانية من التخلف والدمار، يقابلهم النموذج المنحط من البشر مثل ايزابيل وارنات وكونراد وأمير البربر ونائب السلطان وعليش وهؤلاء جميعاً يتحركون بدافع الشهوات والغرائز ويصنعون المؤامرات ويشعرون بالحروب وهم المسؤولون عن الويالات والكوارث التي يصيب البشرية. ولقد وظف الجنس على كثريته في هذه المسرحية بطريقة مرحة لكنها مقتعه - مكنت الشاعر والمخرج من تعرية هذه النفوس جميعاً ووضعها في مكانها الصحيح في أدنى السلم البشري مفضوحة وملعونه وموسومة بالخسنه والعار . وبين هذين النموذجين نجد مستوى البشر الأسواء الذين تتعادل فيهم حكمة العقل وقوه الغرائز - يتدرج في هذا المستوى قادة صلاح الدين وأتباعه مثل عيسى والعادل ومحمود وكوكب وكذلك ملك وملكة أورشليم، وما يحملانه من نبل واخلاص يتعادل مع رغبتهما في الابقاء على أمجاد ورثوها.

وينتهي الصراع بانتصار صلاح الدين ووقف ريتشارد إلى جانب الحق - وهو انتصار العقل واكل القيم الانسانية النبيلة، ينهي الحروب ويشير إلى بزوج فجر جديد تنعم فيه الانسانية بالعدل والأمن، وقد تخلصت إلى الأبد من الجشع ونوازع العداون. ان هذا الفجر لا يقدر على تحقيقه إلا زعيم من صنف ريتشارد أو صلاح الدين "زعيم يقهر في الأعماق دواعي الصلف ليدعم قيمه انسانية".

انها نظرة شديدة التفاؤل، تحسن الظن بالطبيعة البشرية، وتشق بقرب مجىء العصر الذهبي الذي تنعم فيه الانسانية بالسعادة والسلام وهي رؤية لاهوتية طبعاً. وأنا ان امكنتني أن اعرف من هو المقصود بصلاح الدين، فانني لا أعرف من يمكن أن يكون ريتشارد. وخلاصة القول، أنها نبوءة شاعر مخلص يكن لانسانية قدراً كبيراً من الثقة والحب، وأتمنى مخلصاً أن تتحقق نبوءته، ويأتي هذا الزمن الآخر الذي طالما انتظرناه.

لقد تناول المخرج هذا العمل ببعض الحذف والتعديل من أجل مزيد من الوحدة والتركيز الدرامي، بصورة أسهمت في إبراز مضمونه الفكري. وحذا لو امتد الاختزال لبعض المنشودات الطويلة وبالذات تلك التي هبطت

بإيقاع المسرحية في الفصل الأخير. وقد حملت سهير المرشدي عبء ثلاثة مونولوجات في آخر مشهد دون ضرورة درامية للحدث أو للشخصية. وأعتقد أنه تبديد لطاقة مماثلة حساسة يجب أن يدخل لما هو أهم في العمل. ورغم هذه الملاحظات فقد امتلاً العرض بالحركة والتوتر والدفء، وهذا دليل على طاقة كرم مطابع الفنية والقيادية، وهو يحرك كتيبة ضخمة من الممثلين والعمال بدقة واحكام.

ولعل من حسنات هذا العرض أنه قدم فرصة طيبة لنرى بعض كبار الفنانين مثل أمينة رزق والدفراوى وأبوزهرة على خشبة المسرح القومى بعد غياب سنوات عنها. وقد أدت أمينة رزق دور الملكة بأستاذية ووقار، وأثبتت قدرتها على مزيد من العطاء للمسرح الذى عاشت له - كذلك بذل الدفراوى جهدا ملحوظا فى اتقان دوره وبلغت ذروته. أما أبو زهرة فقد لاحظته باعجاب وهو يغالب ميله إلى "الفرسكة" ليحافظ على إيقاع الدور. صحيح أن شخصية محمود كباقي الشخصيات لا تتعدد أبعادها، ولكنها تتميز ببعض الظلال. فالجميع بين عالم الأزهر والفنان الذى يكتب لخيال الظل ويحب اللاءة والجواة والقائد الشجاع والمفاوض الجسور الذى يكشف حماقة أمير البربر ويستشهد فى النهاية. جمع كل هذا فى شخص واحد ليس بالأمر الهين، وقد نجح أبو زهرة فى أدائه بتفوق، كذلك حمدى أحمد كان واضحا بحضوره المسرحى وصوته المميز للنغمات.

وعوما برب العنصر النسائى فى المسرحية بصورة ملقة أدت رجاء حسين دور ايزابيل اللعوب ببساطة وعذوبة، واقعتنا فى بعض اللحظات بشرعية مطالبها وهى تتحدث عن فتتها وأنوثتها، وذلك لأنها نأت تماما عن التكلف والابتذال وأثبتت أنها موهبة لا يجب忽ها. يبقى دور سهير المرشدى وهو أعمق الأدوار تقريبا. وقد أدته بصدق وشاعرية جيashaة.

أما أنور اسماعيل فقد أثبت دور صلاح الدين انه يستطيع أن يملأ ساحة المسرح بحضوره. وقد استحق قادة صلاح الدين التحية والتقدير على واقعيتهم.

أما الفنان سليمان جميل، فلا أنسى لموسيقاه لحظة التمهيد لظهور أمير البربر. أما الديكور فهو يثير سؤالا حول الجديد المستخدم فى صناعة القرص الدائر، ألم تكن هناك حلول أخرى لتقليل عدد العمال اللازمين

لتحريكه وتخفيض التكاليف؟ ولا يعني هذا انكار دور الديكور بتكويناته الجمالية المختلفة في خدمة هذا النص، وتجسيده بصورة طيبة، تحية للفنانة سكينة محمد على هذا الجهد.

19- الوافد والرفض المطلق للنظم الشمولية (+)

في مثل هذه الأيام منذ عامين وبالتحديد في 4 أكتوبر سنة 1973 رحل ميخائيل رومان عن عالمنا ولم يتجاوز عمره التاسعة والأربعين. أى أنه كان في مرحلة النضج الفكري والفنى.

وقد بُرِزَ اسم ميخائيل رومان كمؤلف مسرحي عام 1962 حين عرض له المسرح القومى مسرحية "الدخان" التي أشارت جدلاً عنيفاً تراوح بين الرفض المطلق والقبول المتحمس. ومنذ هذا التاريخ وأعماله تتواتى سواء عن طريق النشر أو المسرح. ومع ذلك فان ما نشر من أعماله وما قدم على خشبة المسرح لا يصل إلى خمسين في المائة من إنتاجه. وما زالت هناك أعمال أخرى كثيرة مركونة في أدراج هيئة المسرح أو عند أصدقائه المقربين. تنتظر يوماً لظهور فيه.

وفي العام الماضي مرت الذكرى الأولى لهذا الكاتب الفنان دون أن تذكره أجهزة الثقافة الرسمية. ولم يسر دائرة الصمت المضروبة حوله إلا جماعة أصدقاء المسرح بهيئة خريجي الجامعات اذ قدمت له عرضاً لمسرحية الوافد ثم ندوة حول أعماله بنادى نقابة الصحفيين. وقد استغل صفوتو شعلان في إخراجه للمسرحية خشبة المسرح الصغير فوضع ستارتين كبرفانات على الجانبين، ولم يضع على المسرح سوى كرسيين وترك الخلفية عارية مجردة حتى لا يتلزم بأى تفسير محدد لهذا النص المثير.

وتؤكد هذا التجريد في الملابس أيضاً في بينما يبدو الوافد في "بلة" فاقعة البياض يرتدى الآخرون أزياء شديدة السوداد.

والوافد هي ثالث أعمال هذا الفنان الراحل بعد الدخان والصاد. وقد عرضت على مسرح الجمهورية في مهرجان فرق المحافظات عام 1966

*مجلة الكاتب - أكتوبر 1975

ونشرت فى سلسلة "المسرحية" وهى مسرحية تجريبية من نوع التراجيكوميدى حافلة بعناصر الفارس والعبث الا أن اخراج صفوت شعلان أضفى عليها نوعا من الجدية القاتمة التى طفت على روح الفكاهة فيها. ولعله حاول بهذه الجدية أن يحافظ على ايقاع المسرحية. لأن الأداء فى هذا النوع من المسرحيات يحتاج الى طاقات تمثيلية مدربة وقدرة على التلوين بدرجة لاتتوافر بين هؤلاء الهواة. وقد استطاع بهذا الفهم أن يحقق قدرًا كبيرا من النجاح، وكذلك وفق بدر تيسير فى تجسيد دور الوافد بنجاح لم يقل منه سوى ضعف صوت، والجدية الصارمة التى صبغت الدور كلها.

وقد تمكن حمدى عبد المنعم فى دور الخبير من رفع ايقاع المسرحية فى اللحظات الأخيرة. أما مجدى لطفى وسيد خاطر ومحمود حسام فقد تباين أداؤهم ضعفا وقوه تبعا لأداء بدر تيسير باعتباره أن الوافد هو محور المسرحية. الا أنهم ساعدوا فى التغلب على قصور الامكانيات وكان اهتمامهم بهذا العمل تعبيرا عن الوفاء لفنان أعطى المسرح حياته وفكرة.

وقد كتب الكثير عن مسرحيات ميخائيل رومان وحظيت هذه المسرحية بكثير من التحليل الا أن قراءة النص توضح أن هذه الكتابات قد تجاهلت الظروف التاريخية التى كتبت فيها المسرحية. وربما كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد لأن المسرحية تحمل كثيرا من الاشارات التى يمكن أن تربطها بواقع مصر فى تلك الفترة. ومن ثم جاز لنا أن نطرح هذه الأسئلة وان نحاول الاجابة عليها.

هل هى مسرحية سياسية تهاجم الأوضاع القائمة حينذاك. أم هى مسرحية فكرية تناوش أزمة الانسان المعاصر ازاء سيطرة الآلية؟ أم هى مسرحية عبئية تصور موقف الكاتب من الكون؟

من الصعب علينا أن نجيب اجابة قاطعة على أى من هذه الأسئلة. لأن نسيج المسرحية يحفل بالخلط والغموض. تتشابك فيه عناصر الواقع بتهويمات اللامعقول. وبطل المسرحية يتحرك فى جو مغلق يشبه الكابوس. كما أن الكاتب يشير الى الديكور فى النص المنشور بأنه يمكن أن يكون حجرة مصقوله بها أجهزة عديدة أو مساحة واسعة مجردة. كذلك نجد

الشخصيات مجردة بلا أسماء: المندوب، الخادم، الخبير، المسئول، ماعدا الوافد الذى يحمل اسم حمدى.

ان التجريد وعدم التحديد قد يضمن للمسرحية قبولا على مدى أوسع فى الزمان والمكان، الا أنه يزيد الأمر صعوبة بالنسبة لتوضيح أغراض الكاتب الحقيقية فى فترة من حياته. فهل هو صراع الحرية الإنسانية ضد الجبرية الآلية التي تحيل كل شيء الى أزرار يتحقق بالضغط عليها كل شيء فى ميقاته المحسوب كما قال أمير اسكندر؟

قد يكون الخوف من سيطرة الآلة مقبولا من كاتب أوربى أو أمريكي حيث وصلت الميكنة مرحلة شديدة التعقيد. أما اذا كان المؤلف ميخائيل رومان مصرىا فان ذلك يثير الشك فى حقيقة هذا المؤلف. ومهما كان تخصص المؤلف وقراءاته العلمية والرياضية. فان هذا لا يكفى للوصول به الى هذا الموقف. ذلك أن التقدم الآلى والعلمى وان أى استخدامه فى الحروب، الا انه بالنسبة لأمريكا والاتحاد السوفيتى، قد اتاح زيادة كبيرة فى الانتاج وأدى الى توفير قدر كبير من الوقت والجهد. وأتاح هذا للعمال مزيدا من الوقت للراحة والتمتع والحرية. وفي هذه المجتمعات التي وصلت الى مرحلة استخدام الآتوماشين او الآلية الذاتية فى ادارة المصانع لم يقهر فيه الانسان على نحو ماتصوره المسرحية. فمالنا نحن فى مجتمع تسير فيه القاطرات بسرعة السحافة، ونشكو فيه من قلة الآلات التي تلزم لانتاج أقل الضروريات.

ان الأمر مختلف تماما. فلا آلية ولا خوف من الآلية. بل الواقع يقول ان تقدم الآلية بالنسبة لنا هو غاية يجب أن نبذل أقصى الجهد لتحقيقها حتى نزيد الانتاج ونبني قاعدة سليمة للتقدم والاستقلال. وعلى هذا تبدو اشارة الكاتب الى الالات والماكينات والزراير محاولة للايهام بأن المسرحية تعبّر عن الخوف من سيطرة الآلة على مصير الانسان وهي نغمة رومانسية قد تكون مقبولة من السلطة الحاكمة آنذاك. لكن امعان النظر فى النص يعطى الآلية معنى آخر وبالذات معنى واقعيا. فسيطرة الآلية على هذا النحو ماهى الا اشارة الى النظام السياسى القائم على غموض الأهداف وسرية الحركة.

وعلى هذا تصبح المسرحية تعبيرا عن صرخة فردية حادة في وجه نظام شمولي أحمق يهدد حرية الفرد وكيانه بدعوى زائفه هي توفير الطعام للجميع. والشمولية هنا لها سمات وخصائص فريدة. قد تختلف عن الشيوعية ولكنها تقترب كثيرا من النازية والفاشية لأنها تعتمد على الإرهاب البوليسي لسحق مقاومة الأفراد. وحيث تندفع فرصة الاقطاع العقلي أو النقاش الفكري بصورة مطلقة ولا تبقى إلا أدوات القهر لتحرر في الوقت المناسب دون سبب مفهوم.

أما عن زمان ومكان الأحداث، فرغم محاولات التجريد والخلط والغموض فالنص لا يخلو من الإشارات الدالة عليها. ولتأخذ الشخصيات مثلا فالوافد ليس تجريدا كاملا للإنسان أو رمزا لقيمة الإنسانية المجردة فقط، بل هو شخص يحمل بعض السمات المميزة وان كانت قليلة إلا أنها تكفي للدلالة عليه - فاسمها حمدي وهو مثقف مناضل، سار في المظاهرات ضد الانجليز هاتفا الحرية والاستقلال وذاق مرارة السجن من جراء ذلك، اذن فهو مواطن مصرى. يؤكّد هذا ما يكشفه حمدي حين يدخل عالم الوكانده الغريب. ويُعرّف على شخصية المسؤول الذي ينتمي لعائلة ثورية. وابن عمه مات شهيدا مع عرابى بل ان المسؤول نفسه كان زميله في المظاهرات ضد الانجليز وصدقى وكل الخونة. ثم يتعرّف على حسان الخبرير صديق الصبا منذ عشرين عاما، الذي يذكر الوافد يحسنيه شقيقته التي كانت تعجب به مما جعل الوافد يطمئن إليه لكنه لا يلبث أن يفاجئه بالسؤال "انت معانا في الوكانده؟"

فرغم هذا الحديث عن ذكريات الماضي لكنه عجز عن اقامة حوار إنساني معهم أو نقاش حول الحاضر. لقد حولهم النظام إلى ترسوس في جهاز أحمق لا يعرف الموعد ولا الرحمة لا يهتمون إلا بتنفيذ الأوامر، انهم زملاء الصبا والنضال القديامي الذين حولهم النظام إلى عملاء، بل إلى أدوات قهر ظالمة معادية للإنسان عموما وللفرد بوجه خاص. لذا لاتفاجأ حين يرفض كل منهم تقديم الأكل الذي يطلبه الوافد أو مساعدته على الهرب وبدلًا من ذلك يصررون على محكمة بتهمة تعطيل الأزرار.

لقد اكتشف الوافد أن هناك مشاكل أهم كثيرا من المأكل والمشرب هي مشكلة الحرية والإرادة الإنسانية. وكانت لحظة التعرف بالنسبة له صدمة

عنيفة، دفعته الى أن ينفجر بطريقة هisterية. أنا باحترفكم. كلّكم عبيد. نكرات. مخلوقات بلا مواهب ولا أطامع ولا أحلام أنا اتحررت من كل قيد من التذكرة والبطاقة وحقيبة السفر".

وتضيق الدائرة من حوله ويزداد رعبه فيصبح "أنا سامع واحد بيقول نفسك في ايّه؟ لا. أنا مش عاوز أموت".

وهكذا رفض حمدى القهر وسلط النظام. ولكنه رفض سلبى كلفه حياته. ومع ذلك فهو رفض بل تحد لا يخلو من قيمة ايجابية. انه يذكرنا بنمط الاستشهاد المسيحي، ويربطنا بتراث الأجداد. فتيمة الاستشهاد هي التي ضمنت للمبادىء أن تعيش وأن تنتشر رغم قوة الطغيان والبطش. وان كانت الدعوة الى الاستشهاد في سبيل الدفاع عن الوطن والعرض شيئاً محموداً وعظيماً الا أن الاستشهاد بسبب نظام سياسى داخلى جائر، ومن أجل أبسط مطالب الحياة الإنسانية يدفعنا الى التفكير فى شرعية النظام أصلاً. ويذكرنا بكلمات بريخت فى مسرحية "جاليليو" تعيس هو البلد الذى يحتاج الى شهداء " اذا كان التعبير عن الرغبة الإنسانية أو الرأى أو الحقيقة يستدعي الشهادة، فما أتعس هذا البلد، وما أتعس أهله.

ان حمدى البطل الوافد يتعدد اسمه فى معظم أعمال ميخائيل رومان، وان كانت تغلب عليه صفة المثقف البرجوازى، الا أنه يعبر عن هموم الإنسان المصرى عموماً، وكان يؤكد انتماه لهذه الهموم فى اكثرا من عمل. ولعله يؤكد بطريق ما صلته بخالقه وبمعاناته الشديدة بحثاً عن الهدف وفي التجريب فى الشكل والمضمون للتعبير عن الكلمة فى حرارة ودفعه فى حدود ما كان يتاحه النظام السياسى من حرية محدودة.

لقد خرج ميخائيل رومان بالواقعة من اطارها التقليدى وسار بها شوطاً كبيراً فى طريق التطور والتجريب. وكان فى كل عمل من اعماله عميقاً وأصيلاً ومحيراً لأنه لم يحاول ان يقاد احداً بل كان يحفر طريقه باصرار وقوة مجرياً عديداً من الأساليب بحثاً عما يلائم، ولعله وجد نفسه فى موضوع أثير فى كل أعماله هو القهر الخارجى والقهر الداخلى الذى يهدد كيان الإنسان وحريته ويعطل ملائكته. وقد حققت اعماله تطوراً كبيراً وتقديماً

نحو النضج بالتركيز على الذات الفردية القلقة المتمردة على القلق والرفض والاحباط. ولم يكن تقدمه افقياً أو طولياً وإنما كان تقدماً نحو الأعمق. كان شأنه كمن أمسك بحزمة من أشعة الليزر المركزة وراح يجوس بها في أعماق الذات بحثاً عن مكامن القوة والصمود ودفعها في وجه اللامبالاة واللامسؤولية والجهل والغباء.

ان أعمال ميخائيل رومان تحتاج الى ابحاث عديدة تتطرق من واقع المرحلة التاريخية التي عاشها هذا الفنان. وعلى ضوء ما كان يعنيه من قلق وتمزق وتمرد في حياته الخاصة والعامة نزداد فهماً ووعياً بدور هذا الفنان و موقفه من أحداث هذه الفترة وما جرى فيها من انحراف وخروج على الشرعية، ولعل أصدقاء ميخائيل رومان المقربين هم أقدر الدارسين على القيام بهذه المهمة، خصوصاً هؤلاء الذين أودع عندهم أعماله التي لم تنشر.

ان نسيان الذين رحلوا لا يعني أبداً اننا مشغولون بالأحياء او بما هو أهم من قضايا الفكر والثقافة والحضارة، وإنما يعني خمود الحياة الثقافية وتمزقها. إنها لاشك نكسة شاملة في أن نتخطاها كما تخطينا النكسة العسكرية في يوم العبور العظيم.

20- من هو الشيطان الذى بسكن بيتنا؟

حكاية الدرويش الذى خدعته الغنية وأنقذه خادمها السكير.

يبدو أن للدكتور مصطفى محمود آراء غريبة فى المرأة والدين والتقدم الحضارى يريد مناقشتها فى مسرحية " الشيطان يسكن فى بيتنا " وهو يعرض هذه الآراء صريحة وعارية على لسان الشخصيات على شكل حوار غير درامى لا يحملنا الى توقعات درامية أو فكرية منطقية بل يفاجئنا من وقت لآخر بشىء جديد حتى نجد أنفسنا فى النهاية أمام نتائج غريبة لاتتفق والمقدمات.

وربما نتج هذا من اعتماد المؤلف على تيمتين متنافرتين، أولاهما تيمة الصراع بين المرأة والرجل وهى تيمة انسانية عامة، والثانية هى معركتنا القومية مع الأعداء وهى تيمة خاصة. وقد عجز المؤلف عن أن يمزج بين الخاص والعام بحيث يصنع منها محورا واحدا لعمله، فانهار البناء وظل موضوع المعركة حدثا مقصما على تطور الفكرة الأولى.

والمسرحية تقوم على ذكاء تجاري حاد يقدم الرذيلة باسم الفضيلة ويعرض الجنس عاريا وصارخا باسم العلم والدين والوطنية.

وعيب المسرحية يكمن فى أنها لا تثير أسئلة بقدر ما تعطى من اجابات قاطعة تلبسها ثوب العلم والدين. وهى تناهى فى حقيقتها منطق العلم وجوهر الدين لأن النغمة الرئيسية للمسرحية تسير فى اتجاه معاكس يقوم على رؤية وثنية جاهلية تمتهن المرأة وترفض التقدم الحضارى بكل منجزاته الفكرية والمادية من الطائرة والصاروخ حتى الراديو والتليفزيون.

ولننظر فى المسرحية لندرك كيف يتم هذا؟

ففى بقعة نائية فى الصحراء، حيث يعيش الشيخ ابراهيم الطنطاوى العابد الصوفى الذى انعزل عن العالم وعن العصر ليخلو الى الله . وفجأة تطرق بابه غانية فاتنة هى سونيا الراقصة الشهيرة التى يتمنى الملايين نظرة منها، وتحاول سونيا أن تغرى الشيخ الطنطاوى بجمالها فيهرب فى البداية لكنه حين يعرف اسمها يتمسّك بها. أهى كرامة من كراماته. لكنه يعلن أنه رأى صورتها فى الإعلانات المعلقة على جدران الشوارع. وتضع سونيا يدها على أول نقطة ضعف فيه. أنه يحملق فى صورها مثل الباقيين، وربما كان يحلم بها فى منام . وهنا تعرض عليه أن تضع تحت يده مليون جنيه ليتحكم فيها ويصرف منها على مبادئه. ليخرج نفسه والبقعة كلها من الفقر والمهانة. ويقبل الشيخ أن ينفذ مشروعها المتضمن على سبع نقاط تهدف الى ادخال النور والماء والمدنية الى منطقة الشيخ ابراهيم.

ويقبل سيدنا الصفة ويوقع على العقد بقبلة طويلة على شفافيف سونيا. لقد نجت سونيا فى أن توقظ فى نفسه الشهوة للجنس والمال والسيطرة، فاستولت على عقله وقلبه. وسرعان ما بدأ تتنفيذ المشروع وأصبح سيدنا الموجه الروحى لفرقة سونيا المسرحية التى يطمح من خلالها أن يخلص الفن من الانحلال والابتذال ليكون فى خدمة القيم العظيمة.

ويتغير كل شىء فجأة. يتحول المكان الى قطعة فاتنة مجهزة بأحدث وسائل المدنية وملينة بالبهجة والحياة. ويظهر أثر النعمة على الشيخ، فيرتدى البدلة الافرنجية ويسكن كوخا رانعا به كل مباح الدنيا. وفجأة يأتى اتباعه الدراوיש اسماعيل وعيسى وأحمد وذكرى وادريس، ويفاجأون بما طرأ على شيخهم من تغيير حتى أن عيسى ينكر معرفته:

عيسى : لا يمكن أن تكون الشيخ الطنطاوى الذى أعرفه
الذى يأكل هذا

الطعام ويعيش هذا المعاش. لابد أن تتغير نفسه. لقد غير المال قارون وجعل منه فرعونا.

الطنطاوى: لأنه وضع المال فى قلبه وضن به على الجميع. ولو أنه وضعه فى جيبه وأنفقه على الجميع لانقلب المال نعمة. وديننا ليس ضد المال. وإنما هو ضد ذل للمال.

عيسى: هذه أراء جديدة على شيخنا.

الطنطاوى: وظيفتنا أن نبحث عن الآراء الجديدة ونطلب الحق من كل سبيل.

زكريا: سبحان من يغير ولا يتغير.

هذا الكلام الذى أثار دهشة عيسى وزكريا من المریدين لابد أن يثير دهشتنا أيضا. لأن التغير الذى طرأ على الشيخ بلغ حدا بعيدا حتى انه أصبح يفصل بين الغاية والوسيلة. ومن يتبع كلماته فى الرواية كلها يعرف أن سونيا لم تعلمه هذه الفلسفة الميكافيلية التى تميل إلى تبرير كل شيء. وهى فلسفة انتهازية تتفاوت مع الدين والأخلاق. وهى تنزلق بالشيخ حتى يتحول إلى مدافع عن حرية الامتلاك وعن الاغنياء حيث يقول "ان الغنى المستقى أفضل من الفقر المحتاج" لقد حاول الشيخ أن ينكر تأثير المال على سلوك أصحابه ولكنه تغير دون أن يدرى . ولا غرابة فقد غير المال قارون.

لقد أخذ الشيخ يغرى أتباعه بالعمل معه فى فرقة سونيا المسرحية حتى أقنعهم بحجة أنهم سوف ينمازلون الشر فى ميدانه وهو خير من العزلة والانطواء. ويقبل عيسى وظيفة مدير البلاطوه مقابل مائى جنيه شهريا.

وتجري البروفات على العرض الأول للفرقه وهو يضم رقصتين، الأولى رقصة الحب والثانية رقصة الحرب. وفى رقصة الحب تعرض الفرقه صورا للاحلال والشذوذ الجنسي، مما يستفز عيسى وزملاءه، لكن الشيخ يأمرهم بالطاعة والسكوت. ويشترط عليهم أن يكونوا "مثل قرود الحكمة لا ترى ولا تسمع ولا تكلم انما تعلم" عليهم آلا يسألوا لماذا؟ وكيف؟ لأن كثيرين دخلوا جهنم لمجرد أنهما سألوا هذه الأسئلة.

وواضح أن حب السيطرة قد تملأ الشيخ حتى أنه يرفض من أتباعه أى نقاش أو معارضة. وقد قضت هذه الفلسفة على حيوية أتباعه حتى تحولوا إلى آلات تتحرك لتنفيذ أوامر سونيا وموظفيها. وواضح أيضا ان سونيا لم تعلمه هذه الفلسفة. بل هي فلسفة الحكم فى الشرق العربى منذ أقدم العصور. وان كان الشيخ يحذرهم من مغبة السؤال بكيف أو لماذا حتى

لайдخلوا الجحيم. وقد كانت، ومازالت، ملايين كثيرة تعيش على أرضنا في جحيم الفقر والاستغلال والديكتاتورية لأنهم لم يسألوا هذه الأسئلة.

ولكن ماذا كانت نتيجة ذلك بالنسبة للشيخ وأتباعه؟.

تقول سونيا تعليقاً على موقف الشيخ "لقد بدأت التنازلات. سمعتوه يصرح أمامكم بالقبلات بشرط أن تكون في الهواء، وبالرقص الجنسي بشرط آلا يكون مباشراً، وبالكوميديا الساخرة التي ضربنا فيها المآذون بالنبوت. وبالأمس انتزعت منه تصريحاً بشرب البيرة. والبقية تأتي."

أما أصحابه الذين دفعهم إلى النفاق والسلبية، فقد انتهى حالي الانهيار. فقد غرق ادريس في المهلبية وضاع زكرياء في السكر وأصياب عيسى بحالة ذهول كئيب ولكن إلى هنا يقف التطور الطبيعي لأحداث المسرحية، ويقف المؤلف عاجزاً عن الوصول إلى نهاية حتمية، فيلجاً إلى افحام موضوع المعركة. لقد أتت الاشارة من معسكر العدو التي تشرف عليه سونيا. ففي هذه الحالة المنهارة للشيخ وأتباعه يأتي جيمى الفونت مصمم الرقصات الذي لا يفيق من السكر بحجة الصدق مع النفس. يأتي ليخبر الشيخ أن سونيا وفرقتها استبدلوا المدافع البلاستيك بمدافع صلب، وطلقات الصوت برصاص حقيقي. ويصدق الشيخ وشایة الفونت ويدعو أصحابه للاح提اط، حتى إذا جاء وقت التنفيذ تنسق الأرض عن الدراويش فيخرجون كالمردة في الثياب الذي دخل بها طارق ابن زياد الأندلسى. وتنتهي المعركة بانتصارهم على سونيا وأتباعها. ويأخذونهم أسرى ومعهم ادريس. أما الجاسوس الفونت فيصطف فيه الشيخ الطنطاوى كأحد أتباعه. وينهى الأمر بخطبة عصماء عن الشهامة العربية، وعن نواياه في بدء حياة كلها انتصار.

و واضح أن موضوع المؤامرة تحول مفاجىء في سير الأحداث حول البداية الطيبة إلى عمل يستجدى النجاح والشعبية باى سبيل. ولو أن المؤلف يدرك جيداً قوانين الدراما ومبادأ العدالة الشعرية، لعرف كيف يصنع عملاً أصيلاً وجيداً. فنهاية الخطيئة هي القصاص. وقد تطابق الشيخ ابراهيم مع الشر، حتى تحلت أرادته، وفلت عزيمة أتباعه. وكان الجزاء

المنطقى هو أن يعاقب ولو بالموت، ولكن المؤلف انتشله بطريقه زائفة ل يجعل منه بطلاً للمستقبل. فهل يصلاح هذا نموذجاً لرجل الدين والدنيا المعبّر عن نقائص المبادىء وأحلام البسطاء.

لقد حاول المؤلف فيما يبدو، أن يستغل الاشارة الى معركة أكتوبر المنتصرة، كما استغل الدين والعلم، ليغطى عيوب العمل الفنية والفكريه. والعيوب الفنية مسألة قد لا ينجو منها أبرع المؤلفين. ولكن العيوب الفكريه لا يجوز تبريرها فى هذه المسرحية خاصة ما يتعلّق منها بأفكار المؤلف حول التقدّم العلمي والمرأة. فهى تكاد تكون ردة جاهليه، وعوده الى حضارة أهل الكهف التي كان يفاخر الامام احمد بها فى اليمن السعيد حتى عهد قريب. فالشيخ الطنطاوى يرفض التقدّم العلمي بكل منجزاته التكنولوجية من الطائرة والصاروخ حتى الراديو والتليفزيون، لأنها تمثل نصف العلم. يقول لسونيا: "سوف أخذ العلم من منبئه وليس من أيديكم " فأين منبع العلم وموطنه اذا رفضنا علم العصر وفنونه؟

ان هدف الكاتب يتضح أكثر حين نسمع الشيخ يصرخ فى وجه سونيا "أريد خرابتى القديمة. لا أريد منكم شيئاً" ان تكرار لفظ الخرابه عدة مرات لا يعنى هنا العودة الى البكاره او الأصالة. ففى نطاق النص دلالات واضحة على أنها العودة الى الوراء عدة قرون اكتفاء بما كان عندنا من علم ذاتى وقناعة واستسلام. ولو أخذنا بهذا الرأى فكيف كان يمكننا أن ننتصر فى معركة أكتوبر التي استحضرها الكاتب؟ وكيف يمكن اللاحق بالعصر؟ ثم الى أي مدى يتفق هذا الفكر وهذه الجهود المضنيه التي تبذلها القيادة السياسية للحصول على تكنولوجيا الحرب وتحقيق الافتتاح الاقتصادى والثقافى. هل تتفق هذه الدعوة الانغلافية مع أي دين؟ ان الحديث الشريف يقول: "اطلبو العلم ولو فى الصين" مع ما كانت تعنيه الصين أيامها فى البعد المكاني والبعد عن الدين كذلك نظرة المؤلف للمرأة. فهل هي حقاً الشيطان؟

وهل هي الشر المحيط بنا فى كل مكان حتى فى بيتنا كما يقول عنوان المسرحية. ان الصراع بين المرأة والرجل أو صراع الانسان ضد الشر هو موضوع انسانى عولج بكثرة فى الآداب الأخرى. وبمستويات عميقة. وكانت تيمة الرجل الذى باع نفسه للشيطان موضوع اهتمام خاص عالجها

جيته الالمانى ومارلو الانجليزى فى روايتين باسم "دكتور فوستس" وعالجها أناتول فرانس فى رواية "تاييس"

لكن أحدا من هولاء لم يحقر المرأة على هذا النحو كما فعل مصطفى محمود. ان فوستس مارلو يطلب من هيلين قبلة تمنحه الخلود. ان المرأة هنا رمز الجمال الخالد. فain ما يقوله الشيخ الطنطاوى "ماذا تفعل المرأة اذا استولت على روح رجل .. انها تعتبره موضوعا انتهى بحثه فتلقى به فى أول مزبلة وتبث عن رجل آخر. عن ضحية أخرى وعبد آخر .. وعلى الجانب الآخر نجد الفونت مصمم رقصات سونيا يسكر باستمرار هروبا من واقع صدم فيه بالزواج وهو بهذه "جوزونا ليه" طول الوقت. فمناخ العمل كله ضد المرأة. فليس بالمسرحية امرأة واحدة فاضلة او فضيلة واحدة يمكن تنسب لجنس النساء.

وهكذا تشوهد صورة الحب والحنان التي تسكن بيته وبيتك. ولو أجبنا على سؤال المؤلف عن حقيقة المعركة مع الشيطان، أى مع المرأة، فطبقا لما تقدم تكون الاجابة هي الحرب المقدسة ضدها حتى تبيد جنس النساء جميعا. أليس هذه دعوة ضمنية للعودة الى وأد البنات كما كان يتم في الجاهلية، وهي العادة الذميمية التي أبطلها الاسلام؟

ان المسيحية ترفع المرأة لمراتب القديسين وتسوى بينها وبين الرجل بحيث تجعل من الزوج والزوجة جسدا واحدا وروح واحدا – والآية القرآنية تقول:

" ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة". (21- الروم)

فain هذا من تلك الصورة الشائهة التي يرسمها المؤلف للمرأة، والتي لا يخفف منها تحويل سونيا الى امرأة أجنبية، او رمز للدول الاستعمارية، لأن هذه الحيلة افتعلت في النهاية لانقاذ المؤلف من ورطته.

تبقى بعض المغالطات العلمية والتاريخية التي حفلت بها هذه المقالة الحوارية. فمن الذى البس الشيخ الطنطاوى خرقه المذوب ودفعه للنفاق والسلبية باسم

الدين؟ هل هي سونيا حقا؟ ومن الذي صدر للعرب الانحلال الخلقي والشذوذ والحسيش؟

لاشك أن الكاتب يعرف الاجابة الحقيقة ولكنه يغالط ضمیره. فهذه منتجات عربية وشرقية لم تصدرها الحضارة الغربية باسم العلم أو تحت أي اسم آخر. وإذا كان بعض المستعمرين قد استغلو بعضها لخدمة أهدافهم، الا أن الامانة والشجاعة تفرض علينا أن نواجه القصور والسلبية ولا نلقى بكل التبعة على الآخرين. ان هذا المسلك يمثل نوعا من خداع النفس يتفق وفلسفة التبرير التي يمثلها الشيخ ابراهيم الطنطاوى في المسرحية.

وأى كاتب يرضى بخداع النفس ويتجاهل الحقيقة الموضوعية إنما يساهم عن عمد في عملية التخدير لفكر الشعب وحواسه. وهذا يؤدي الى استمرار السلبية والتخلف.

ولا أدرى هل ألم المخرج لقبوله هذا العمل أم أثني على جهده العظيم الذي حقق عرضا مقبولا. فعلى الرغم من قدرة الفنان الكبير محمد السبع وعذوبية أداء الفنانة ليلى طاهر، وقدرة الفنانة نهى برادة على خلق ديكور ملائم يضيق فراغ المسرح ويقلل برونته. الا أن ذلك كله لم يفلح في اخفاء ضعف النص او انقاذ العرض من الملل والرتابة التي تصيبه خاصة في الفصل الأخير.

21- باحلم يا مصر (+) على الطريقة المدرسية

أهمية أي تجربة في ميدان المسرح تتحدد بما تضيفه من قيم فنية أو فكرية. وعلى هذا الأساس يمكننا أن نتساءل ما الذي أضافته تجربة نعمان عاشور المسممة " باحلم يا مصر " كدراما تسجيلية وما الذي فعله المخرج عبد الغفار عودة بتنفيذ العرض.

وتجدر بالذكر أن المسرح التسجيلي أو الوثائقي ليس جديدا علينا ، فقد قدم مسرح الجيب منذ سنوات مسرحيتين لبيتر فايس ، رائد هذا الشكل المسرحي . هما مسرحية (الغول) و (مارا صاد) التي قدمها احمد زكي باسم (مجانيين) . كذلك قدم المسرح القومي (النار والزيتون) لألفرد فرج . والمسرح التسجيلي يستعين بكل وسائل التعبير الفنية من شعر ورقص وبانتويم وأغانى لتقديم رؤية شاملة للموقف الانساني أو قضية من القضايا السياسية أو الاجتماعية التي تتعدد حولها الآراء .

فما هي القضية التي يركز عليها نعمان عاشور في حياة رفاعة الطهطاوى . لعلها قضية تحرير المرأة .. فزهرة تعلن أن بحثها يتناول (المرأة في فكر رفاعة الطهطاوى) ولاشك في أهمية هذه القضية ليس لأنها قضية معاصرة فحسب بل لأنها محك صراع فكري مستمر ولقطة امتحان لأعداء حرية المرأة بل لأعداء الحرية عموما . وطرق هذا الموضوع من خلال حياة رفاعة الطهطاوى يضع أمام المؤلف فرصة نادرة لتصوير الصراع الفكري والاجتماعي بين قوى التحرر وقوى الرجعية.

ورغم انه أشار الى هذه الجوانب بعبارات عديدة، وحاول أن يصورها الا أنه لم يوفق في تجسيدها على المسرح. بحيث أصبحنا نرى خصوم الطهطاوى ونسمع كل حججهم بوضوح وهذه ميزة المسرح التسجيلي. فهو يتيح عن طريق تراكم الصور

* مجلة السينما والمسرح -نوفمبر 1975

أو المشاهد أو تناقضها أن يعطينا الزوايا المختلفة للفكرة المثارة. وعن طريق هذه الجدلية تتضح في أذهاننا ووجاننا الرؤية الصحيحة للأمور.

باختصار يحتاج هذا المسرح لدرجة من الحياد الفكري من جانب المؤلف وكذلك لدرجة من النزاهة تتيح فرصة كاملة ومتقاربة لكل وجهات النظر المختلفة كى تعبّر عن نفسها . وللاسف فان هذا العرض حول رفاعة الطهطاوى لم يحقق شيئاً من هذا لتردد المؤلف بين الأسلوب الواقعى الذى يجده وبين هذا الشكل التعبيرى للمسرح . فرغم أن زهرة تعلن أن موضوعها هو (المرأة فى فكر الطهطاوى) وتناقش هذا الموضوع بعرض مقارنة لحياته و موقفه من المرأة فى طهطا وباريس نجد في الجزء الثاني من العرض موضوعاً آخر هو نضاله من أجل مدرسة الترجمة ونفيه إلى السودان وعودته حتى موته .

ومن هذا يتضح ان المؤلف لم يلتزم بموضوعه واستطرد الى أشياء أخرى وكان الأولى به أن يسمى العرض مقتطفات من حياة الطهطاوى . وقد نفذ المخرج هذا النص بطريقة حرفية أو مدرسية فجاء الالخراج خالياً من الخلق والإبداع ووقع في نفس أخطاء المؤلف النصية.

فرغم اختيار منطلق تسجيلي لهذه القضية وهو مناقشة رسالة دكتوراه حيث تقف الطالبة أمام لجنة الامتحان تدافع عن وجهات نظرها بعرض مشاهد مسرحية عن طريق الفلاش باك كصاحب صندوق الدنيا، الا أن مفهوم نعمان عاشور للتسجيلية يختلف كثيراً مع المعنى المتعارف عليه لهذا الشكل المسرحي . ومن هنا جاء هذا التناقض. بين محاولة لشكل تسجيلي وأسلوب واقعى في تصوير الأحداث والبيئة حتى اللغة. وجاءت معظم الأغانى كأداة تعبير شىء متناقض وفج وهي مسئولية المخرج. ولا يمنع هذا من وجود بعضها في مكانه الصحيح مثل أغنية الافتتاح. وأغنية (الحد امتي) وكذلك أغنية الختام (لا مصر بدون الحرية) . وجدير بالذكر أن نقول ان على فخرى يؤدى الأغانى باحساس صادق يشد الجماهير إلى الكراسى، فهو طاقة فنية عظيمة جديرة بالاهتمام والرعاية .. وقد حمل تبعة عشر أغانيات متباعدة الطول كفيلة بأن ترهق أى طاقة صوتية ولو أحسن المخرج صنعاً لحذف معظمها من العرض.

ومن ذلك فان مهندس الديكور زoser مرزوق كان متفهماً لطبيعة الشكل التسجيلي فجاءت وحدات الديكور تعبيرية . فقد وضع أعضاء لجنة المناقشة في أشكال بيضاوية من الألومنيوم سخرية بآرائهم السفطانية كذلك تقسيم المسرح.

إلى يسار ويمين . حيث يظهر صور فرنسا في اليسار وصور طهطا في اليمين رمزاً لقوى التقدم والمحافظة . حتى محمد على ظهر من على اليسار حاكم تقدمي . بعكس عباس الذي خرج من اليمين حاكم مختلف .

فالتسجيلية كما يراها المؤلف ذات معنى محدد هو نقل الحقيقة التاريخية باسلوب واقعى خالص كما يعلن فى مقدمة النص المنشور . وهذا يعنى تسجيل حياة رفاعة الطهطاوى من وجهة نظر نعمان عاشور ليس أكثر . اذن فهو ليس عرضاً تسجيلياً بالمعنى المعروف للاصطلاح بحيث تفسح مجالاً للرؤيا المختلفة كى تظهر على خشبة المسرح لتثير الرؤيا الكلية وتثير وجاد المترج وعينيه بحقيقة الصراعات التي عاشها هذا الرائد العظيم وانعكاساتها على حاضرنا اليوم .

وقد كان ذلك ممكناً لو أنه تمعن حياة رفاعة الطهطاوى وتعمقها وتعرف على البيئة الاجتماعية والسياسية . بدقة موضوعية ووضع يده على مظاهر التناقض وأسبابه الحقيقة . إلا أن اعجابه بشخصية رفاعة شغله عن تعمق الشخصيات الأخرى التي كان الطهطاوى يتحرك معها أو ضدها . فبدأ فى معظم الأحيان كشخصية تتحرك فى فراغ مدفعه بقوى ذاتية لا ترتبط بعوامل فكرية أو بيئية . حتى تلاميذه ظهروا متشابهين على المسرح . لا يبرز بينهم تميز أو اختلاف وكأنهم شلة من دراويش الشيخ يرتجفون من رؤيا المرأة . واكتفى بالاشارة إلى أن ظهوره معهم كفيل بأن يقنعوا بأنه صاحب مدرسة فكرية

وفي وضع لجنة الامتحان على اليمين . والطالبة الممتحنة على الشمال خارج ستارة الإمامية ، نجد الترام المخرج بالواقعية الفوتوغرافية فى تصوير هذا الموقف كما يحدث فى الجامعات ورغم أن الإشارات عديدة على أن رئيس اللجنة الشيخ عبد المتجلى سليمان رجل رجعى إلا أن المؤلف لم ينتفع بهذه الشخصية واكتفى بتصويرها على أنها شخصية فارغة العقل ليس لديها ما تقول سوى (هذا تطويل) أو (هذا استطراد) .

فعلى مستوى الواقع نجد فى مناقشة الرسائل الجامعية حواراً وجداول حاراً بين الطالب والأساتذة سواء كانوا متعاطفين معه أو معارضين له .. ومن خلال اشتداد النقاش وعنف الحوار تتضح كثير من نقاط البحث وتتبلور بصورة قوية تشكل اضافة للبحث فى حد ذاته .

فكيف يكون الحال وزهرة تقدم رسالة من تحرير المرأة. وهي بالطبيعة متحمسة لها أمام أستاذ يحمل أفكارا رجعية. حتى على مستوى الواقع كان يجب أن يجسد فكره الرجعى ويعرض لوجهات نظره بوضوح ليصنع المقابل الآخر للصورة أو وجهة النظر الأخرى.

وعلى هذا كان يمكنه أن يحرره من الجلوس. ليقف ينافش الطالبة ويعرض بالصورة (سينات) لكل ما يؤيد وجهة نظره الرجعية في مقابل ما تعرضه الطالبة.. وبهذا يخلق التباهي والتنوع والاختلاف الذي يكشف نسبية الحقيقة. بعد هذا تبقى عدة ملاحظات على العرض.

مشهد أم مسعدة وهي تضرب زوجها وهو يجري مستغلا برفاعة. فهل يصح هذا والمرأة تطالب بحقها في الحرية. وعلى مستوى الواقع هل تضرب المرأة الصعيدية زوجها .. انه تناقض بين الغاية والوسيلة. ومشهد الرقص الباريسى. الذي أثار اعجاب الطهطاوى هكذا يقدم بصورة فجة ولا رقص شارع محمد على وهذه مسئولية المخرج .

وبعد مناقشة المسرحية على هذا النحو، أقول ان المؤلف قدم عملا مدرسيا بسيطا يصلح لعرضه في القرى والكافور ليعيد أمام الفلاحين وتلاميذ المدارس صورة لمصر في بداية نهضتها. وليس هذه مهمة سهلة فنحن محتاجون للمسرح كأداة في محاربة الأمية الثقافية والفكرية عموما. كما أنه هذا لا يقل من قيمة نعمان عاشور كمؤلف مؤمن برسالته ودوره، فكتاب الكتاب مثل بريخت كان يكتب مسرحيات للتلاميذ ولعمال الموانئ ... ويناقشهم بعد عرضها. وهذه هي قيمة التجارب..

22- برج المدابغ وأزمة المسرح الواقعي (+)

يأتي عرض مسرحية "برج المدابغ" لنعمن عاشور بعد عدة سنوات من كتابة النص ليضعها أمام حالة جديرة بالبحث والاهتمام من جانب الذين يهمهم أمر المسرح الواقعي الذي يناقش قضيائنا ومشاكلنا ويطرحها للبحث، ويعطي صورة صادقة لهموم الإنسان المصري وأماله في الحرية والحياة، ويرقى بذوقه ووعيه في آن واحد.

والحالة التي تستر على الاهتمام هي عدم اقبال الجمهور على هذا النوع من المسرحيات الجادة - فما هي الأسباب الحقيقة التي تعيق تطور الكوميديا الاجتماعية الجادة وتحول دون رواجها؟

وبالنسبة لهذه المسرحية، أقول ان العرض جيد عموماً يتميز بالمرح والخفة ويخلو تماماً من الملل والجهامة. فقد توافرت له معظم عناصر النجاح الجماهيرى من حيث النص والإخراج والديكور والتمثيل. فقد وفق المخرج الكبير سعد أرداش في اختيار فريق ممتاز من الممثلين مثل حسن عابدين وصلاح السعدنى. وبعد السلام محمد وحسين الشربينى، ومديحة حمدى ومرفت سعد وهم جميرا يتمتعون برصيد شعبي كبير. ورغم استفادة صلاح السعدنى وعبد السلام محمد من عناصر الارتجال الموجودة في النص لتقديم بعض القفشات التي يحبها الجمهور إلا أن الزوج الجماهيرى لم يتحقق بالقدر المطلوب، مما شجع بعض الأقلام غير الجادة على مهاجمة المسرحية والتهمج على المؤلف.

فما ذنب المؤلف المسكين الذي يحاول مخلصاً أن يمتع الجماهير ويعلّمها؟ وما هي مسؤوليته عن هذا الوضع الخطير؟ خصوصاً وأن الأمر ليس خاصاً بهذه المسرحية بالذات فمسرحية "انطونيو وكيلوباتره" لشكسبير التي يقدمها المسرح القومى من إخراج برنارد جوس وتمثيل سميبة أيوب وحمدى غيث تعانى من نفس الوضع

*مجلة الكاتب - سبتمبر 1978

ورغم جلال العمل وتفوّقه شكلاً ومضموناً إلا أن الاقبال عليه بالصورة الملائقة غير موجود تماماً.

ان السبب في رأى هو تدهور الحركة المسرحية على مدى سنوات عديدة بالإضافة إلى وجود مناخ راقد للجدية في الفن والثقافة عموماً تغذيه وتدعمه بعض أجهزة الإعلام كالإذاعة والتلفزيون بالذات، والذي يروج لأعمال القطاع الخاص الهاابطة والمسفة بدرجة كادت تفسد أدوات الجماهير وتقتل تفكيرها.

وفيما يختص بالمسرح الواقعى، فإن مهمته تنحصر في النقاط التطورات - الاجتماعية الحادة وابراز عناصر التناقض فيها وكشفها عن طريق المواقف الكوميدية الساخرة لامتناع الجمهور وزيادة وعيه. وهذا النوع من الكوميديا يجب أن يقدم طازجاً مباشرةً فور كتابته حتى لا يفقد جدته وتأثيره.

وكتابة هذا النوع من الكوميديا مسألة في غاية الصعوبة والحساسية لأنها يتصدى لكشف قوى الرجعية الانتهازية سياسياً واجتماعياً وثقافياً، ويعتمد في تطوره على مدى ما يتاحه المجتمع من حرية التعبير.

ولاشك أن أخلاق نعمان عاشور ومحاولاته العديدة لتطوير هذا المسرح على مدى عشرين عاماً لهو أمر يستحق التقدير والاعجاب. لكن هذا لا يعفيه من اللوم تماماً. فهو مسئول عن استجابته لبعض ما تفرضه الظروف من مضائقات تدفعه للالتقاء مع قوى التخلف والرجعية في منتصف الطريق. وهو كذلك مسئول عن التركيز على الطواهر العارضة والمؤقتة في الحياة الاجتماعية، فلاتكاد تمر سنوات على كتابة العمل، حتى تسبقه التحولات الاجتماعية، ويصبح مكان نبوءة أو اكتشافاً غريباً ومدهشاً شيئاً عادياً لا يحرك خيال الجماهير ولا يجذبها.

ان نعمان عاشور لديه قدرة ممتازة على رصد حركة الواقع واكتشاف تناقضاته واتجاهه مما يمكنه في سهولة من الامساك بعناصر الموقف الكوميدي الذي ينبغي بتفجير هذه التناقضات بقوة تكفي لاثارة دهشة الجمهور واستغرابه وتحريك مشاعره وفكرة وتدفع بوعيه إلى فهم العمل واستيعاب مغزاه.

وقد حقق نعمان عاشور هذا التأثير بدرجات متفاوتة في أعماله السابقة مثل "الناس اللي تحت" ، "الناس اللي فوق" ، (عليه الدوغري) ، " وكذلك حققه في مسرحية " بلاد بره " لكنه يعجز عن تحقيقه في " برج المدابغ " رغم تميز هذه المسرحية بتقديم رؤية تاريخية نافذة وعميقة لواقع الطبقة الوسطى ومستقبلها

الا أن التعديل الذى طرأ على نهاية العرض قد وضعنا أمام فكرة جديدة مربكة لا ترتبط بالمقدمات بل أن هذا التغيير قد قلب الوضع رأسا على عقب ، وأعطى فرصة لـتعدد الاستنتاجات المتناقضة . فكيف حدث هذا؟

ان عمارة " برج المداعب " تضم اسرة من الطبقة الوسطى هي أسرة الشيخ ماضى أبو اليزيد سلامه وابنه عصام وابنته فيفى وزوجها حنفى، وكذلك مدام دولت والأجر على الله، زوجة الشيخ سلامه فى السر مع اتباعهم مثل عزوز النقاش المتطلع الى الثراء، ومبارك المثقف الساخر الذى يتخذ موقف المعلق على سلوك هذه الأسرة والمستفيد منها.

بدأ الشيخ سلامه حياته عطارا فى حى المدبج ثم مد نشاطه الى تجارة الجلود. واستطاع عن طريق التخزين والاحتكار أن يربح فى صفة واحدة أكثر من ربع مليون جنيه، وهذا صعد نجمه فى ميدان التجارة وأصبح من أثرياء التجار الكبار. وكان طبيعيا بعد ذلك أن ينتقل الى حى أرقى بأسرته، وبدلا من أن يبني العمارة فى حى المدبج بناها فى حى الدقى مركز الاستيراد الأولي، ومحط أنظار السياح العرب الباحثين عن اللهو والمتعمدة وهذا يتيح فرصا أكبر للاستثمار والثراء.

وتولى هذه المهمة ابنه عصام امبراطور البوتيك، وملك الكافيتيريات، وأخته فيفى وزوجها حنفى. تنافسهم فى نفس الاتجاه مدام دولت التى تدير عددا من الشقق المفروشة وتقدم أعراض النساء فى سبيل تحقيق أكبر قدر من الربح المادى. وهى متزوجة فى السر منذ عشر سنوات من سلامه بك رب الأسرة.

وتشتد المنافسة بين عصام وفريقه من ناحية، ومدام دولت من ناحية أخرى على الحصول على أكبر عدد من شقق العمارة لاستغلالها مفروشة.

فقد اتفقت مدام دولت مع سلامه بك على استئجار نحو دسته من الشقق ودفعت مقدم الايجار، لكن عصام وأخته وزوجها لم يمكنوها الا من ست شقق، واحتفظوا لأنفسهم بالباقي حيث يكذبونها بالبضائع المستوردة والمهرية استعدادا لافتتاح أكبر بوتيك فى هذا الحي . والبوتيك والشقق المفروشة هى احدى مشروعات عصام الطموحة. فهو يريد أن يستولى على مساحة الدكاكين التى خصصها والده لانشاء مسجد ويبادلها بمساحة البوتيك الضيق، كما أنه يخطط لإقامة دورين آخرين على قمة العمارة لافتتاح فندق وملهى ليلى.

فى هذا الجو المحموم بالنشاط التجارى والطلع الى الكسب والثراء السريع، يصل الرائد هشام الابن الأصغر للشيخ سلامة، عائدا من الأسر فى اسرائيل، بعد أن قطع الأمل فى عودته حيث أشيع أنه استشهد فى حرب أكتوبر يعود عاجزا قعيدا يتحرك على عربة ويواجه الجميع فى وقت لم يكن يفكر فيه أحد سوى زوجته نادية التى عاشت فى عزلة بين أفراد هذه الأسرة لا تفكر الا فى زوجها هذا الذى تحبه وتخلىص له وقد حاولت الانتحار فى غيابه مرتين.

تأتى عودته المفاجئة كصدمة لأصحاب الطموح جميعا حتى أخيه عصام وأخته فيفى ومدام دولت التى تسعى للاستيلاء على الشقة المحجوزة له فى العماره. وتدفع بأبيه لمساومته على الشقة ليعطيه بدلا منها الفيلا الموجودة فى قمة العماره. لكن هشام يرفض رفضا قاطعا بل انه يعلن هو وزوجته عزمه على ترك العماره نهائيا والهروب من عالم " برج المدابغ " الذى لا ينتمى اليه ويشعره هو وزوجته بغربة قاتلة.

وهنا ينتاب سلامة بك احساس بالفزع. فان ابتعد هشام مرة أخرى سوف يتركه نهبا لأطماء الآخرين وجعلهم فيحاول أن يغريه بالبقاء معه ويدعوه أن يحارب من أجله بعد أن حارب من أجل البلد كلها. بل انه يذهب فى اغرائه الى درجة أنه يعرض أن يتنازل له عن عماره " برج المدابغ " كلها، لأنه يفكر فى أداء فريضة الحج ويخشى أن لو ترك الأمور على ما هي عليه أن يعود فلابيجد شيئا، وربما لا يجد مكانا له . فقد تمكن الجشع بصورة رهيبة من قلب عصام وفيفى ومدام دولت، فكلهم سواء فى هذه الناحية. لكن هشام يرفض أيضا فى اصرار فهو لا يريد شيئا من هذا وهو ينفر منه نفوره من المحرمات.

فى هذا الوقت يقوم المعلم عزوز بابلاغ عصام أن أباه قد تنازل لهشام عن العماره. ويبلغهم مبارك أن دولت متزوجة بأبيهم فى السر منذ سنوات وهى تقف بتأثيرها فى سبيل تحقيق مشاريعهم. وهنا ينفض عصام ويجن جنون فيفى لكنه سرعان ما يلمح الحل الذى يضمن مصالح الجميع ويبدا الحل بتزويج أبيه رسميا من مدام دولت . ويلتقي الجميع فى الحال، وبعد مداولات سريعة يتم الاتفاق بين عصام ومدام دولت لأنهما كما يقول مبارك **فليسوف المسرحية " ايديولوجية** واحدة. ويستسلم سلامة أيضا لكل ما اتفقا عليه، فيجلس على الكرسى فى وسطهم والى جواره مدام دولت فى مشهد تعبيرى جميل . ينبع باتحاد جماعة المنتفعين وببداية نجاح مشروعهم.

البوتيك مكان الجامع، والجامع مكان البوتيك الضيق، واقامة الفندق والملهي ، على أن تصبح الشقق المفروشة ملاصقة للفندق ، وهكذا يتحول التنافس الى وفاق ، والأعمال المجزأة الى مشروع كبير يتقاسمون ادارته ، بحيث يصبح لكل فرد فيهم دور محدد ماعدا هشام الذى نسيه الجميع حتى والده : سلامه بك الذى كان يفكر منذ قليل فى أن يعطيه كل شيء .

فى هذه اللحظة، لحظة توزيع الأدوار فيما بينهم، يأتي هشام فى صحبة زوجته نادية التى تدفع له العربية التى يتحرك عليها. يأتي يتحدث الى زوجته والى مبارك، لقد أكمل اللوحة التى قضى الوقت يرسمها منذ عودته واستطاع أخيرا أن يكتشف مغزى نظرة الجندي الشهيد. اذ جاءت صورة الصاروخ الذى رسمه على شكل عمارة برج المدابع. وفى نفس الوقت تتواتى الانفجارات فى الخارج معنلة عن سقوط بعض العمارت المجاورة لعمارة " برج المدابع " وهنا يشعر سلامه بك بالنهاية المحتومة للجشع والطمع فيهرع خارجا وهو يصرخ " خدوها مش عاوزها (لجمهور) قولولهم ياخدوها مش عاوزها .

هكذا ينتهى النص المنصور للمسرحية وهى نهاية مقبولة على أى حال لكن العرض يفاجئنا بدور جديد يفرض على هشام ، فلا يكاد يضيق سلامه بك بالضياع المسلط علىه من عصام وفيفى ودولت حتى يصرخ مستجيرا منهم . فيهب هشام فى وقفة مصرية تذكرنا بوقفة أياوب المصرى فى تلك المسرحية الهزلية المسممة بهذا الاسم فيلقي فجأة بعصام ويفواجه الجميع واقفا وهو يعلن أن البيت ملك لنا جميعا علينا أن نعرف كيف نعيش فيه .

وهكذا فجأة يضيع مغزى نظرة الشهيد، ونبوءة العمارت المنهارة ويصبح التعايش مع الشر والفساد هدفا وغية؛ انه انقلاب مفاجئ لاتبرره أحداث المسرحية ولا أحداث الواقع أيضا.

فهل شخصية هشام رغم ضعفها درامية، تبرر ذلك.

انه شخصية نمطية مثل عصام وفيفى، والشخصية النمطية لا تمثل الا وجها واحدا تقريبا. فان كان عصام وفيفى وحنفى يمثلون النماذج الفاسدة فى هذه الطبقة ، فان هشام ونادية يمثلان الوجهة الآخر . فهو يمثل المحارب المثقف الذى خاض غمار الحرب فى معارك أكتوبر المجيدة، وضحى بساقه، وذاق مرارة الأسر عند الأعداء، وهو بتمثيله لهذا النموذج الراقى من أبناء مصر انما يرمز لقوة الرافض

الأصلية والفعالة المتحضرة ضد السلوك الانتهازى والجشع المادى والانحلال الخلقى المسيطر على أفراد عائلته. أى أنه النقيض الكامل لكل هؤلاء والواقع أن النص يؤكد هذه النقطة. فنادى يقول انهم ليسوا أهلاً لها؛ انهم يرتبون بهذه العائلة بصلة الدم والقرابة فقط. وحين يسمع هشام من مبارك عن سلوك اخوته ومشارييعهم وعلاقة ابيه بمدام دولت يصرخ لابد أن تنفصل عنهم.

ف الواقع الحىاة فى عمارة برج المدابغ يمثل صدمة عنيفة بالنسبة له. ففى الحرب يواجه الناس مصيرا واحدا ومسئولة واحدة، وهذا ما يقوله لنادى زوجته ناس بتموت علشانك. وانتى بتموتى علشانهم، وما يحدث فى الحرب ينبغي أن يحدث فى وقت السلم. لكن حقيقة الواقع اصابته بخيبة أمل كبيرة، وجعلته يفكر فى الهروب بعيداً عن هذا العالم. ولعل هذا يتوقف مع طبيعته. فرغم تمثيله لنموج المحاربين إلا أنه منذ ظهر على خشبة المسرح قعيداً يتحرك على عربة، يستغرقه الحزن واليأس، ونحن لا نحس فيه باعتزاز المحارب ، ولا بصلابة البطل . وهذا ما أدى الى اختلال التوازن بين قوة الشر وقوة المقاومة. فحيث نجد أن المؤلف قد اهتم برسم النماذج الفاسدة مثل سلامه ودولت وعصام وفيفى، نجد أن رسمه لشخصيتى هشام ونادى جاء باهتاً وضعيفاً. وليس عيب هذه الشخصيات انها أنمط كما قال امير سلامه فى مجلة السينما والمسرح فالتمثيل هو وسيلة المسرح الواقعى وان عيبها الحقيقى هو ضعف تمثيل كل منها للخطوط العامة والأساسية للفنة التى يمثلها. وذلك لأن المؤلف لم يعط هذه الشخصيات أدواراً ايجابية فى المسرحية تقابل نشاط الفريق الآخر وحيوته.

ويبدو انه اكتفى بما أداه هشام فى المعركة، وهو شيء خارج احداث المسرحية. فلم يترك له سوى مهمة تفسير النبوءة من خلال تجسيده لنظرة الشهيد الهوارى الذى كان يحذر من الصاروخ القادم من الخلف، الذى قتل زملاؤه واضاع ساقه. فإذا الرسم يستحيل الى صوت لعمارة برج المدابغ. وهنا يفهم ان زميله الشهيد كان يحذر من طبقة الانتهازيين التى تتربيص وتحفظ لسرقة ثمار المعركة وكل معركة يخوضها الشعب المصرى.

وهكذا تتضح المفارقة الدراسية فالثمن الذى دفعه هشام كان لحساب أنس اخرين تتناقض مواقفهم مع مواقفه، ويتضخم وجودهم على حساب وجوده هو لكن هذه المفارقة لم تتجسد بالقدر الكافى للاسباب التى سبق ذكرها. الا أن ، هذا الضعف لا يبيح تحويله الى الموقف النقيض بالصورة التى يجسدها العرض المقدم

على خشبة المسرح الحديث . فقد حول هشام فجأة الى مجال المساومة والمصالحة مع الشر والفساد والى ان يغير وجهه الحقيقى تغييرا كاملا، ويفقده أيضا عطف الجمهور. فهذا التغيير ينطلقه للاسف الشديد من موقف المدافعين الشرفاء عن العدل والحرية الى موقف الانتهازيين الجشعين الذين لا يستحون من الاتجار بالأعراض فى سبيل تحقيق الثراء.

وهذا يعني نتيجة واحدة فى رأى هى سقوط قوى الرفض والمقاومة البناءة بين صفوف هذه الطبقة الوسطى. فإذا كان انضمام هشام اليهم على هذا النحو قد أوقف الانهيار الاقتصادى أو الاجتماعى لهذه الفنات، فإنه يدفعنا الى الحكم عليهم جميرا بالسقوط الأخلاقي. وهذا تفقد هذه الطبقة مبرر وجودها كقوة دافعة للتقدم الاجتماعى والحضارى. وتصبح خطاً أو عبئا على كاهل الطبقات الأخرى. ويتحقق لنا أن نسمى المسرحية:

" قيام وسقوط عائلة أبو اليزيد سلامة ".

والغريب أن هذه النهاية، تجسد تماما نبوءة المؤلف التى يرمز لها بالسقوط المتابع للعمارات بحى الدقى، فهل كان المؤلف أو المخرج الذى شاركه فى اجراء التعديل يقصد هذه النتيجة؟ انا اشك فى هذا لأنهما ابناء ببرة لهذه الطبقة لا يسعدهم الحكم عليها بالزوال، وانما يكرسان جهودهما لتبصيرها بخطورة الجشع والأنانية حتى تتخلص من هذه الأمراض وتواصل دورها كقوة بناءة فى المجتمع.

من هذا يتضح أن المصالحة التى تمت غير مبررة فنيا من داخل المسرحية. فهل واقع الحياة الاجتماعية يحتمها؟ ان صدق العمل الواقعى يقاس أحيانا بمقابقته للواقع، ولكننى أرى أن الواقع لا يحتم اجراء المصالحة بهذا الشكل. وحتى شعار السلام الاجتماعى الذى ترفعه القيادة السياسية الأن لا يعني أبدا التعايش مع الشر والفساد بل يعني تعقبه والامساك به ومحاسنته فى ظل سيادة القانون، وربما يكون هذا الأسلوب بطينا فى مواجهة الفساد المستشري فى كل ناحية، لكنه أسلوب فعال لا يترك آثارا جانبية مؤلمة بشرط أن تكون جادين فى تطبيقه.

23- حكاية من وادي الملح (+)

ومسرح السامر

إن عرض مسرحية شعرية على مسرح السامر لابد أن يثير عدة أسئلة هامة، لأن مسرحية "حكاية من وادي الملح" تتناول موضوعا من تراثنا المصرى وهى حكاية معروفة تقريباً للكثيرين. والمسرحية دراما تجريبية تحتاج إلى مسرح مغلق مثل مسرح الطليعة. أما مسرح السامر فهو مسرح استعراضي مفتوح لا يصلح إلا للأعمال ذات الصبغة الجماهيرية التي يأخذ فيها الرقص الجماعي والغناء الاهتمام الأول . ولكن بالنسبة لمسرحية وادي الملح فالكلمة يجب أن يكون لها الأهمية الأولى لأنها هي التي تربط المشاهد بأطراف الحكاية وتشكل فكره وشعوره تجاهها. وقد كسبت هذه المسرحية بعرضها على مسرح السامر أن رأها الناس وتعرفوا على شاعر مسرحي لديه القدرة على أن يقول شيئاً . وخسرت من ناحية أخرى عدم وصولها إلى المفترج بالصورة الواجبة. ولا يرجع ذلك إلى قصور من المخرج أو عجز من الممثلين وإنما لوضع المسرح المترافق بالأطراف. وسوء أجهزة الصوت التالفة التي لا تكاد توصل شيئاً مما يقال. مما جعل الممثلين يعتمدون على حناجرهم فارتفع أصواتهم في لحظات كان يجب أن تكون همساً.

والسؤال الثاني خاص بمسرح السامر ودوره على مدار السنة. هل يكفي بالنسبة لهذا المسرح أن يقدم عرضا كل عام أو عامين بجانب مهرجان الثقافة الجماهيرية السنوي الذي لا يستغرق أكثر من شهر؟ طبعاً هذا لا يكفي، ويجب على القائمين على الثقافة الجماهيرية أن يولوا هذا المسرح اهتماماً أكثر ويستكملاً اجهزته، ويضعوا له برنامجاً للعمل طول العام. واعتقد أن ذلك لا يكلفه الكثير إذا خلصت النية، وابتعدنا عن أمراض التناحر والشلالية التي مزقت هيئة المسرح وقضت على نشاط مسارحها تقريباً.

ولكى يتحقق ذلك؛ علينا أن نعتمد على رصيد فرق المحافظات التي تفوز في المهرجان حيث يخصص لكل فرقة شهر مثلاً. تقدم فيه عرضها لكى يراها أكبر عدد

*مجلة الكاتب سبتمبر 1976

ممكن من الناس، ويعرفوا فيه على نجوم جدد في الابراج والتأليف والتمثيل والغناء والرقص. وبهذا نكسر الحصار الذي فرضته الظروف على مواهب كثيرة جادة ومخلصة، لكنها مبعثرة في كل جنبات هذا الوادي لاتجد فرصا كافية لاظهارها والاستفادة بها.

وواجب الثقافة الجماهيرية هو أن تكشف المواهب وتقدمها حتى تجعل الفن وفن المسرح بالذات انتاجا شعبيا واستهلاكا شعبيا يتعاطاه الشعب كله ويهم به. وبهذا وحده يتحول المسرح إلى مدرسة شعبية يربى الجماهير ويعذى فيها الحس الجمالي والثقافة والمعرفة.

ان المسرح ظاهرة ثقافية جماهيرية ولا يزدهر الا بالانتشار في كل مكان حتى تتفجر المواهب. وينتشر الاهتمام به والاحترام له وبهذا نستطيع أن نخرج من ميدانه الرجالين وتجار الخردة الذين لا يهمهم الا الربح من المسيطرین على فرق القطاع الخاص.

أما حكاية من وادي الملح فهي تستمد موضوعها من الشكاوى التسع التي قدمها الفلاح الفصيح لحكام عصره يستصرخهم رفع الظلم الذي وقع عليه والتي انتهت باعجاب الفرعون بفصاحته فرد له حميره وحملتها. ونحن نرى في هذه الحكاية التي حفظها لنا التاريخ ان انصاف الفلاح لم يكن نتیجة ايمان بالعدالة. وإنما نتیجة اعجاب بفصاحه الفلاح فقط.

لكننا في المسرحية نرى أن الشاعر محمد مهران قد حافظ على عنصر الفصاحه لدى الفلاح واستخدمه في تحريك الجماهير والحكام على السواء، فأمام ضغط الجماهير وتوالي شكاواهم ينحني رنس سمير الفرعون ويضحى بعامله ويعطي الفلاح حميره وحملتها. وهذا عنصر جديد اضافته رؤية الشاعر العصرية للحكاية قضية العدالة لا يصح أن تعتمد على فصاحه فردية لصاحب الحق أو عدالة استثنائية لحاكم فرد، وإنما تستتب العدالة وتتأكد حين تصبح ايمانا راسخا لدى الجماهير واعتقادا يستوجب النضال والمعاناة ضد كل حاكم ظالم.

يقول جون بريستيد في كتابه "فجر الضمير" ان مصر هي أصل المدنيات ونبت نشوء الضمير والبيئة الأولى التي نمت فيها الأخلاق." ولا يمكن أن تتمو الأخلاق في مجتمع ينهر فيه صرح العدالة، أو تضيع فيه حقوق الضعفاء، ولذلك

كانت العدالة بالنسبة لنا الآن مطلباً ملحاً لإقامة نظام أخلاقي راسخ يحمي العلاقات الاجتماعية السليمة.

وقد استطاع الشاعر محمد مهران في تقديم لشكاوى الفلاح وأصراره وسعيه المستميت من أجل العدالة، أن يقدم فكرة عصرية تشدني جميعاً للاهتمام والتعلق بها. ولابد أن نعرف أنه برغم جهد المخرج في إضافة بعض التشكيلات الجمالية في مشهد جيحوتى في المرجية أو رنس في مجلس أنسه حيث ترقص أمامه أحدى الغانبيات. فإن قراءة النص أمتع كثيراً من العرض. ولهذا فأفضل ما يفعله ناقد بالنسبة لهذه المسرحية هو أن يحلل النص المنشور وهذا ما ساحاوله الآن.

يبداً الراوى بتقديم الموضوع الذى حدث منذآلاف السنين حين كان العالم احراساً وكهوفاً وجماعات همجية. كان وادى النيل يحفل باقامة المدنية وكان القلم يخط الحكمة فى برديه. وفي تلك الاونة وقعت حادثة فى اهناسيا المعروفة الآن باقليم الفيوم.

سلب اللص المستتر وراء المنصب.

كـ مواطنـاً المتـعبـ.

ويختفى الراوى لتبدأ فصول المسرحية. لنجد أمامنا معبداً حيث يدخل الفلاحون ويخرجون وهم يتهمسون بقصة الفلاح أخنوم. وينقسم الفلاحون إلى فريقين أحدهما يرى أن موقف أخنوم سليم وجدير بالتعاطف والاهتمام به ويدعو لمساعدة زوجته وأمه وأطفاله: وهذا يتمثل في بيته المتمرد الذي يحرض الجميع ضد ظلم الحاكمين ويذيفهم من مغبة الخنوع. والفريق الآخر يخشى الكلام ويرى أن أخنوم أهوج، أو قعدهم في ورطة. ويتمثل هذا الموقف المعبر عن تشرب الخضوع والذلة في شخصية بتاح الذي يقول:

كيف يجرؤ وهو فلاح تساوى بالرقيق.

أن يرفع الصوت الذليل

في وجه هذا السيد المحفوف بالاجلال والمجد العريق.

هذا موقف بتاح الذى يرفضه ببى ويستكره توت الذى يذكرهم بأنهم لم يكونوا قطعوا أبداً ويسوق لهم عبر التاريخ وكيف سقط بناء الأهرام وتهاوت شجرة الأسرة. ويكشف ببى عن ضياع العدالة وانهيار الأمان واستغلال الحكم وقسوتهم. مما يستوجب على العامة البحث عن حماية تقىهم شر السيف أو تشفيهم من مرض الخوف.

ويلاحظ أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للعامة هي مرض الخوف الذى أشار إليه ببى. ونجد أن موقف أخنوم واصراره رغم الجلد والتعذيب، كان المحاولة الأولى التى كسرت حاجز الخوف أمام الجماهير، فاندفعت تفكير وتكلم وطالبت. وهى دلالة لها أهميتها. فالجماهير تحتاج دائمًا إلى رائد أو قائد يتحمل المخاطر والأهوال ليفتح لها سبيل العدل.

فإذا انتقلنا إلى قصر الحكم جيحوتى الذى استولى حرسه على حمير أخنوم، نجده مغورًا متعجرفا كما يرى أعضاء مجلس الشورى أن أخنوم ماهو الا حشرة أو كلب مجنون. ويكشف جيحوتى عن غروره بالسلطة فيقول:

من هذا الاخنوم حتى يتحدى؟

وأنا الرجل الأول فى حاشية الرجل الأول
أعظم عظماء القصر.

وسمير الفرعون.

ويدعوه أونى خادمه الخاص ان يصرف ذهنه عن هذا الصرصور. أما أعضاء مجلس الشورى فيستكثرون انشغاله بهذه الحشرة، ثم يستعرض كل منهم قدرته وتجاربه في القضاء على المعارضين. ولكن جيحوتى يكشف عن سبب دعوته لهم للتشاور، وهو مجرد مظهر حتى يقول الناس انه رجل عادل لم يتخذ المنصب والجاه اداة ظلم بل حكم مجلس فتوى الأقليم. وهنا يقول أونى المنافق:

أنتم روح الأرباب الساورة على مصر
من يدخل فى رحمتكم يسعد
أما المتمرد والجاحد والملحد

فهناك الأقبية الرطبة

وهناك أسباط الخفراء المتشعبية للأطراف.

ويتوصل المجلس الى قرار يوافق عليه الحكم وهو اغراق الشعب فى " أخبار ملاحقة وأقاويل تمجد روح النقد ولدى الأزمات تريهم كيف يقام الحد"

وهنا يأتي صوت أخنوم مجلجا من محبسه:

ثبت قلبك فى جنبيك

أقم العدل حواليك

لليوم السابع ارفع صوتي

فلمادا لا يصل حديث الحق اليك؟

وينزعج جيحوتى قائلا: ها قد عاد. لايهدا ليلا ونهارا حتى كدت أجن " لكن أخنوم يواصل صراخه معنا أنه عقد العزم على ألا يطبق فمه حتى يعود جيحوتى مرغما إلى طريق الحق والعدل الالهى القديم: وبيهم أحد الأعضاء بالانصراف وهو يطمئن جيحوتى بأن يخلصه من الفوضى. ونحن نلاحظ هنا ايمان أخنوم بالحق والعدل ايمانا لايهتز لحظة واصراره مستدر. وهى الكلمة فهو لا يلجا إلى سيف أو قوة وانما بالمنطق والكلمة يعلن عن تمسكه بالحق واصراره على أن يرغم الحكم على الرجوع اليه.

وهكذا يكشف المؤلف عن حس أخلاقي ورثه هذا الفلاح غير المثقف من تقاليد الحياة المصرية التي أضجتها محاولات المصريين لعدة قرون في اقامة أولى المدنىات. وقد أدى هذا الموقف المتماسك إلى تغيير موقف الطرف الآخر بعد أن حرك الجموع حوله حين ضحى وكيل الفرعون بجيحوتى الظالم حتى ينقذ سمعته وحكمه أمام الشعب.

فالتغير لم يطرأ على موقف أخنوم، وانما حدث لقوى الجماهير المحيطة به. وقوى الحكم بالظلم الذى يستذل الفلاحين ويستغفهم. فالتغير لم يمس طبيعة الشخصيات لأنها ذات بعد واحد كما يقول على شلش فى مقدمته للنص. وانما شمل

أسلوب الحركة والمواقف الفكرية والسلوكية نتيجة الاقتناع العقلى بامكانية حدوث التغيير لصالح المغلوبين.

فنحن نترك أخنوم للتعذيب على يد جيحوتى لتنتقل الى الساحة حيث الجماهير تتجمع لتسمع قصة أخنوم وتحديه الظلم. وهذا ما يحدث في الفصل الثاني حيث يتجمع الفلاحون لسماع الراوى تغرو. الذى يعلن عن تغير موقفه أيضا. فقد كان من عادته التى توارثها عن أبائه وأجداده أن يتغنى بالآلهة وبالحكام. ولكنه اليوم سوف يتغنى بقصة أخنوم وصراعه مع الظلم وهنا ندرك لأول مرة أن أخنوم قد تساوى في الأهمية مع الحكام، وارتفع إلى مرتبة البطل الشعبي الذى يحرك عواطف العامة وفكرهم ويدفعهم للمغامرة والأقدام.

ويرسم الراوى صورة أخنوم فيقول " أخنوم نقى كالماء المترافق، ووديع كالبقرة لم يرتكب أثما طوال حياته، يقتسم مع المحتاج رغيف العيش ويبدو من هذا الوصف أنه شخص عادى ككل أبناء عشيرته. وهذا ذكاء من الشاعر حيث يشير من طرف خفى أنه لا يتحلى بخصائص غريبة ولا شاذة وإنما هو انسان عادى مثل الآخرين. فلماذا لا يكون الآخرون مثله فى تحدى الظلم؟ لقد بدأ تأثيره على العامة شيئا فشيئا حتى تجسد فى النهاية فى موقف جماهيرى يطالب الحاكم بالعدالة. وهذا ما كان يخشاه الحاكم ويخشى كل حاكم فى أى عصر وقد عبر عنه جيحوتى لمستشاريه حين قال انه لا يخاف الموقف فى حد ذاته بل يخشى أن يتكرر.

ولهذا يعيد مواجهة أخنوم ويحاول أن يدفع بالخوف الى قلبه فتفشل كل وسائله. يعلن أخنوم انه فلاخ لا يرضى ماليس له، يطلب العدل الذى سمع عنه ويستطيع أن يتنازل عن حميره التى ورثها كما ورث الأرض، فالحمير لايمكن أن تعاقب على قضم الشعير. فلا يسرق الا من يعرف كيف يدبر، ولا ينهب مال الغير سوى انسان دجال أو أفاق، أو متحصن خلف مناصبه. ويتجهم جيحوتى ويحاول أن يصرفه لأن حميره تقضى حكما بالأشغال. ويطالبه اونى بأن يشكر الآلهة، ويعلن أخنوم ان هذا شىء يذهب بالعقل ويصرخ أين العدل. ويتساءل " هل صرنا نتقهقر للخلف لنحيا عصر الظلمات. ويرفع صوته داعيا الآلهة أن تطل بوجهها النورانى لتكشف الصوص وال مجرمين وتأسو الجراح، ويأتى صوت الجماهير " طلى . طلى " وهنا يتداخل الحاضر والماضى ويستجيبان لدعوة واحدة، لكن أخنوم يؤخذ الى حيث العذاب بيد أنه لا يبالى.

ويتحمل المعاناة مرحلة بعد مرحلة في سعيه وراء العدل حتى يصل إلى سمير الفرعون رنسى، ويواصل تقديم شكاواه وينتهي الأمر بمحاكمة جيحوتى محاكمة صورية أو محاكمة جادة تضحي بأحد العمال لكسب ثقة الجماهير أو تهديتها بعد أن فتحت عيونها وبدأت تعلم ما كانت تجهل من أمر الحكم. وهذا ما يعبر عنه بتاح داعية الخنوع والمهادنة حين يعلم أن الحكماء جميعاً ما هم إلا طغمة أفك من أصغر جاب للمال إلى سيدها الأكبر تتكاشف من أجل مصالحها الخاصة.

وتنتهي المسرحية لنواجه الرواى مع ابناء القرن العشرين يحاولون استخلاص العبر والدروس.

لقد ركز المخرج العرض فقدمه في فصل واحد بدلاً من ثلاثة فصول، ولكنه لم يحذف من النص إلا بعض التعليقات المتكررة في المشهد الأخير – ونجد أن ظروف المسرح فرضت عليه هذا حتى لا يتغير الملل أو الضجر.

وقد حاول أن يجعل الديكور والملابس مزيجاً من الفرعونية والعصرية فانصاف الأعمدة توحى بآثار قديمة تستخرج منها حكاية، وكذلك ملابس الفلاحين تربط بين الحاضر والماضي وكان شيئاً كثيراً لم يتغير. كذلك أضاف المرجحة ليخلق نوعاً من المتعة الجمالية يقابل به شقاء وعناء أخنوم في قصر جيحوتى، وكذلك أضاف إلى مجلس رنسى راقصة جميلة ليقرن الظلم بالانحلال الخلقى إلى جانب عنصر الفرجة.

انها تجربة جديرة بالاهتمام حقاً اذ تقدم لنا واحداً من شعراء الرأى والموقف في شعرنا المعاصر. ولعلنى متفق مع الأستاذ على شلش فى أن شعره فى هذه الدراما شعر جيد فى عمومه، وما أكثر التماعاته وتوهجاته. وما أكثر اتساقه مع الموضوع وشخصياته ودلالاته العصرية، لكن ما يثير الخلاف هو توظيفه للراوى في المسرحية اذ لم يتم بالوجه المطلوب الذى يربط بين المشاهد ويعلق عليها بطريقة تحفظ الاتساق بين الشكل والموضوع.

نسيم مجلى

ناقد وكاتب مسرحي ومترجم

- من مواليد 10 يوليه 1934 بسمالوط محافظة المنيا.
  - ليسانس أداب في اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة 1960
  - دبلوم الدراسات العليا في النقد الأدبي من أكاديمية الفنون 1970
  - عمل بتدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الثانوية وأكاديمية الفنون وجامعة القاهرة
  - حصل على جائزة الدولة للتفوق في الآداب 2013
- من مؤلفاته:

- 1- المسرح وقضايا الحرية.
- 2- أمير شعراء الرفض أمل دنق.
- 3- محمد كامل حسين - ابن سينا القرن العشرين.
- 4- لويس عوض ومعاركه الأدبية
- 5- صدام الأصلة والمعاصرة - لويس وشاكر.
- 6- حنين ابن اسحاق وعصر الترجمة العربية
- 7- دراسات في النقد والمسرح
- 8- ألفريد فرج سندباد المسرح العربي

بالإضافة إلى ترجمة الكثير من الكتب الهمامة مثل:

كافكا - محاكمة سocrates - العصر الذهبي للاسكندرية - كيف نقرأ ولماذا؟
كما ترجم ستة مسرحيات لشاعر نobel النيجيري وول شوينكا بالإضافة إلى رواية مذكرات سجين.

الفهرس

6	1 ت. س إلبيوت وفكرة التقاليد الأدبية.
20	1- مجال وحدود الواقعية.
41	2- الجد والهزل في مسرح جان أنوى.
49	3- بريخت والمفاضلة بين الشرور.
68	4- حوار مع الناقد الكبير هارولد بلوم
81	5- الشعر والفنون في عصر الإسكندرية الذهبى.
105	6- دراسات جديدة لشعرنا القديم.
117	7- شخصية المحタル في المقامة والرواية والمسرحية.
128	8- صورة مصر في مسرح صلاح عبد الصبور.
141	9- رموز العقيدة المسيحية في أدبنا الحديث

ثانيا - المسرحيات

159	11- العاصفة لشكسبير.
163	12- الأرض كروية لارمان سالاكرو
168	13- مناظرة بين بيكيت وبريخت.

174	14- محاكمة ايزيس للويس عوض.
177	15- بعد أن يموت الملك.
183	16- ابن البلد والموقف من التراث.
189	17- تريزياس المصرى على مسرح الحكيم
200	18- النسر الأحمر - ملحمة الحرب والسلام
208	19- الوافد والرفض المطلق للنظم الشمولية
214	20- من هو الشيطان الذى يسكن بيتنا
221	21- باحلم يا مصر - على الطريقة المدرسة
225	22- برج المدابغ وأزمة المسرح الواقعى
232	23- حكاية من وادى الملح ومسرح السامر
