

دراسات في النقد المسرحي

الدكتور محمد زكي العشماوي
أستاذ النقد الأدبي
بجامعة الإسكندرية وبيروت العربية

١٩٨٠

دار النهضة العربية
للطباعة والنشر
بيروت ص.ب. ٧٤٩

دراسات في النقد المسرحي

الدكتور محمد زكي المشمّاري
أستاذ النقد الأدبي
بجامعة الإسكندرية وبيروت العربية

١٩٨٠

دار النهضة العربية
للطباعة والنشر
بيروت ص.ب. ٧١٩

الإهداء

إلى الأستاذ الدكتور طه حسين
الذي نقل إلى العربية أعمال صوفوكليس بلغة رائعة ؛
أهدي هذا الكتاب .

د . محمد زكي العشماوي

مقدمة

ما أظننا نغلو في القول إذا قلنا إننا اليوم أشد منّا في أي يوم آخر حاجة إلى العناية بالمرح . . . ولعلنا كذلك لا نغالي إذا قلنا إن الأدب التمثيلي هو أكثر آدابنا حاجة إلى الرعاية وبذل الجهد والتماس النضج والاصالة ، والتطلع إلى النهوض . نهضة تكفل لشعبنا العربي ما هو أهل له ، وعلى الأخص في هذا الوقت الذي نخطط فيه لمستقبلنا ، وندعم فيه البناء لغد آمن مستقر .
وأمامنا في هذا السبيل أشواط يجب أن نقطعها في دأب وسهر وفي عمل تتضافر فيه الجهود وتتوحد عنده الأهداف .

ولما كان الفن المسرحي فناً جديداً على كتابنا وشعرنا ، ولما كانت تجربتنا فيه لم تجاوز بعد قرناً من الزمان فسيكون دورنا في تدعيم هذا الفن دوراً ليس باليسير ، لأنه سوف يحتاج قبل كل شيء إلى تربية أذواقنا وتدريب ملكاتنا على لون من الفنون ليس لنا فيه ماضٍ بعيد . فكلنا يعرف أن مآلينا من الإنتاج في هذا الفن ما يزال في طور التكوين الذي لا يصلح أساساً للمعرفة الحقة . ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى الاعتماد على آداب أخرى نضج فيها هذا الفن واستقام حتى يتيسر لنا أن نحقق الشوط الأول من خطة البناء ، ألا هو شوط القراءة الواعية عن طريق الترجمة الآمينة التي تحوّل على الدقة والثراء والقدرة على الإحساس بالتعبير الأدبي ، ونقله إلى نظيره من اللغة الأخرى نقلاً يحافظ على القيمة الفنية للعمل المسرحي قبل أن يهدف إلى الكسب المادي .

ونحن لا نستطيع أن نحقق لشعبنا العربي القراءة الواعية في هذا الفن حتى نضع بين يديه مكتبة متكاملة في الأدب المسرحي ، مكتبة تقوم على إنشائها

طاقمة مختارة من المترجمين الأماناء . وأشهد لقد قام مشروع الألف كتاب
جزء من واجبه في هذه المرحلة البنائية ، كما عكفت وزارة الثقافة والإرشاد
القومي على إخراج سلسلة من المسرحيات العالمية يقوم على ترجمتها نخبة مختارة
من هواة هذا الفن والمشتغلين به . وهي جهود لا رجوع لها الاستمرار فحسب
بل ندعو إلى أن توازيها جهود أخرى جهود أساتذة الآدب والمسرح
بالجامعات ، وجهود أساتذة المهيد العالي للفنون المسرحية ، وجهود غير هؤلاء
وهؤلاء ممن يفارون على مصاحبتنا العامة ويحرصون على أن يضموا لبنة في هذا
البناء الذي نعدده لمستقبل أولادنا وأحفادنا .

على أن القراءة الواعية والترجمة الآمنة لا تكفيان وحدهما لتدريب
ملكائنا المسرحية وتطويرها ، وذلك لأن الآدب التمثيلي أدب يراد به التمثيل
لا القراءة وحدها ، ومن ثم كانت العناية بالمسرح والتوسع في إنشائه وتزويده
بكل ما يحتاج إليه من معدات من أهم الأسس التي تعتمد عليها خطة البناء ، على
الأ يتركز جهود التوسع في تشييد المسارح على مدينة واحدة كالقاهرة .

وإذا كان من المسلم به أن في قدرة المسرح أن يلقن الشعب وطلاب العلم
ما تلقنه المعاهد والجامعات ، وإذا كان من المقطوع به أن أثر المسرح في تنمية
الوعي وتطوير الملكات لا يقل بأي حال عن أثر المدرسة والجامعة فهل يجوز
لنا أن تقتصد في بناء المسارح وإعداد العدة لتكوينها مع علمنا بأنها إحدى
الدعامات الأساسية في بناء نهضتنا ؟ أليس المسرح عند اليونان القدماء ، وعند
أوروبا القديمة والحديثة هو تاريخ حضارة اليونان والغرب ، ذلك التاريخ الخافل
بثقافات وفلسفات وأفكار لا تصور تطورا العقل البشري فحسب وإنما تقدم
لنا إلى جانب ذلك أرقى النماذج التي وصل إليها الإنسان في هذا الفن الجديد
علينا ؟ وإذا أتيحت لنا الفرص ، وتبأت لنا الإمكانيات أن نتابع أبناءنا وطلابنا

على هذا التاريخ الحافل من حضارات الإنسانية، ألا نكون بذلك قد حققنا هدفاً جديراً بتطلعاتنا وطموحنا في نهضتنا الحديثة؟ وهل من سبيل إلى ذلك غير المسرح الذى هو فى اعتقادنا المعلم الأول؟ فمن فوق خشبته تعلم الناس العدل والخير والجمال. ومن أفواه مثليه تعلم الناس الثورة على الظلم، وعرفوا كيف يطورون من نفوسهم ومجتمعاتهم. ويفودونها نحو غد مشرق؟.

وإذا كنا حريصين على دفع عجلة الإنتاج حيننا فى ميدان الفن المسرحى فهل يمكن أن يتم ذلك إلا بعد توفير هذه الأسس التى تحدثنا عنها؟ ولسنا بحاجة إلى القول بأن إنتاجنا الأصيل فى الأدب المسرحى رهين بالتوسع فى نشر ثقافة مسرحية، وتهيئة الفرصة الصالحة لكل مواطن أن يقرأ ويشاهد.. لأن المشاهدة وعلى الأخص فى ميدان الأدب التمثيل أكثر الوسائل نفعاً وأجدرها تأثيراً فى عشاق هذا الفن ورواده. فتيسير المشاهدة كتيسير القراءة سواء بسواء.

على أننا نحسب فى هذا المجال الذى ندعو فيه إلى التوسع فى نشر الثقافة المسرحية أن ننبه الأذهان إلى أننا عندما نفتح نوافذنا وأبوابنا على مصراعها ليدخل إلينا منها هذا التراث الإنسانى الكبير، لا يعنى ذلك أننا سنترك هذه الأبواب وهذه النوافذ مفتوحة للشوائب الضارة أو للهواء المسموم، فمن هذا التراث الإنسانى ما هو صالح لنهضتنا الحديثة ولتشكويننا الجديد، ومنه ما هو غير صالح. كما أن الهواء منه ما هو خليق أن يحدد من خلايانا وأن يبعث إلى أجسادنا حركة دائمة وروحاً وثابة خلاقية، ومنه ما هو ريح صرصر عاتية تقتلعنا من جسدورنا، وتخرجنا من أرضنا، وتزلزل من عقائدنا الراسخة الأصيلة. من أجل ذلك كان علينا عند نشر الوعي والثقافة أن نكون على بصيرة بما نقوم به. ذلك لأننا ندرك أن الثقافة الحية هى هذا النوع الذى ينبثق

أولاً من حياة الفرد المواطن ، وحياة الجماعة التي هو واحد منها ، وحياة العالم الذي نعيش فيه ...

إنها تلك التي تفتح أعيننا على أماكنات جديدة ، ولكنها في الوقت ذاته ، تكسب حياتنا المراضمة عمقاً واكتمالاً ، وتلقى بذوراً في تربتنا دون أن تغير من جوهر هذه التربة وأصالتها . إن مثل هذه الثقافة ليست شيئاً أضيف إلى ما يجري في حياتنا اليرمية بقدر ما هي حياتنا اليومية نفسها بكل أبعادها المختلفة . إنها ثقافة تربط الدرقة بالأحداث الجارية - متمدة على مبادئ وقيم مرتبطة بماضيها وحاضرنا . وهذه الوحدة الأساسية بين الثقافة والمدرسة هي التي تجعلنا لا نحصر أنفسنا في دائرة الأفكار والمفاهيم النظرية ، بل هي التي تخرجنا إلى نطاق الحياة وما يجري فيها . فليس الآداب والقانون والفلسفة وغير ذلك من العلوم بقادرة على أن تسلم نفسها لكل مواطن ، كما أنها لا تعطى إلا معارف من جانب واحد فقط . وحتى لو استطاعت هذه العلوم أن تنفع في ميدان التخصص والتعمق في الدراسة فإنها وحدها لا تنفع في تمكين الفرد المواطن من أن يعيش حياة متكاملة وغنية ، لأن المسألة ليست مسألة توزيع المعارف على أفراد الشعب بقدر ما هي وسيلة لتعليم الفرد كيف يعيش يومه وكيف يستفيد من غده ، وكيف يعاون في بناء مجتمعه . ومن ثم كانت الثقافة التي نسعى إليها هي هذه الثقافة التي تهدف إلى تمكين كل فرد من أن يعيش حياة نافعة لنفسه ولغيره ، مستعيناً بما يحقق له هذا الهدف من أنواع الدراسات كالعلوم والفنون والفلسفة .

ونحن لانريد للعامل والفلاح أن يكونا مجرد رجلين يحترف كل منهما مهنة ولا يعرف من الحياة إلا هذا الجزء من العمل الذي يؤديه . إننا نريد لكل منها أن يعرف إلى أي حد يتمشى عمله مع قوانين الإنتاج والتوزيع كما أننا نريد

منه أن يدرك أن المكان الذى يشغله فى طبقته ويديته يؤلف جزءا لا يتجزأ من الوطن ، كما نحرص أشد الحرص أن يكون كل من العامل والفلاح قادرا على الإفادة من قواه الفكرية واليدوية معا ، وأن يكون فى استطاعته أن يطور هذه القوى وينميها ، وأن تساعد على أن يحيا حياة الفكر والأحلام التى هى طرف مقابل وهام لحياة العمل والحركة .

ومثل هذه الثقافة التى ندعو إليها ، والتى نهض المسرح بجزء كبير منها هى هذه الثقافة التى تمسك كل فرد من الشعور بمسئوليته وتحملها ، ومن القيام بواجبه نحو مشاكل مجتمعه الاقتصادية والسياسية . ومثل هذه الثقافة كفيئة أن توسع من مواهب الفرد وإمكاناته ، وتحاول أن تجعله يتطور وينمو جسديا وأخلاقيا وعقليا وفنيا . إنها لا تهدف إلى إقتال كاهله وذاكرته بمحصلون نضخم من المعلومات غير النافعة . ولكنها تحاول أن تسمى إمكاناته وقدراته وتسكفل له القدرة على التعبير عن نفسه .

وبعد فما موضوع هذا الكتاب الذى نقدمه للقراء ؟ لانستطيع أن نزعم أنه يتضمن بحوثا فى أشياء مجهولة على الناس ، ومن ثم فهو لا يعلم الناس ما يجربون ، إنه على التقيض يحاول أن يتعلم ، أو قل يحاول أن يعرض على الناس تجربة باحث يريد أن يستفيد مما يقرأ ، وأن يسأل ما يستطيع من جهد فى سبيل الوقوف على حقيقة ما يتضمنه الأثر الفنى الذى أمامه . ومن ثم فإن هذه البحوث لا تندخل فى نطاق البحوث العلمية البحتة التى تعلم الناس ما يجربون ، وإنما تدخل فى نطاق البحوث التطبيقية التى تناول المهوم لتجعله مفيدا ونافعا .

ولقد حرصنا أشد الحرص فى هذه النماذج التى اخترناها من أدب المسرح على أن نجعل طريقتنا فى الفهم والتحليل والوصول إلى الحقيقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنص الذى أمامنا فننتبه خطوة خطوة ، ونستخلص نتائجه منه لا باعتباره

بمجرد نص أدبي بل باعتباره نصاً يتضمن شكلاً معيناً من أشكال الفنون الأدبية وهو فن المسرحية . فمن حين نستخلص حكماً من تعبير أدبي في المسرحية لانستخلصه إلا بمقياس ما يؤديه هذا التعبير من معنى المسرحية باعتبارها عملاً أدبياً متكاملًا تعمل فيه اللغة مالا تعمله في غيره من فنون القول الأخرى، فاللغة وإن كانت العامل المشترك في سائر فنون الأدب كالقصيدة والمقالة والقصة والمسرحية إلا أن لها في كل لون من هذه الألوان طاقتها وحدودها ومجالها الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجوهر الفن الذي تعالجه .

فإذا كنا قد اتخذنا في دراستنا التطبيقية هذا المنهج الذي يهتم بدراسة النص الأدبي وتتبع مقومات هذا النص فذلك لأننا نعرف أن النص وحده بتركيبه ولغته وصوره واستعاراته هو وسيلتنا الوحيدة لفهم ما يهدف إليه الأثر الفني من معنى ، وهو كذلك مفتاحنا الوحيد لفهم الشخصية وتحليلها وإبراز ملامحها وتعاريفها النفسية . ذلك أن الحوار الذي يجرى على ألسنة أشخاص المسرحية ليس مجرد وسيلة للتعبير ، وإنما هو رموز تنبئ عن مكونات هذه الشخصية أو تلك ، وصور تبسط مكون النفس الإنسانية أثناء اصطدامها بالأحداث والوقائع التي تجري في حياتها .

هذا المنهج الذي يقف عند كل طريقة وكل لفظة في النص لا يعني اهتماماً بالجزئيات دون الكليات ، وإنما يعني أن العمل المسرحي الكبير كل متكامل ، وأن أي زفرة يزفرها الممثل في أي وضع من مواضع المسرحية لها دلالتها التي قد لا تظهر واضحة إذا أنت نظرت إليها وحدها ، وإنما يكون لها الأثر والدلالة إذا أنت ضمنتها إلى غيرها من الإشارات والتعبيرات حيث تفودك هذه الجزئيات في النهاية إلى الأثر الكلي الموحد .

والناقد ليس مجرد مستمتع بالآثر الفني ، أو مجرد ناقل للإحساسات التي

يشعر بها تجاه هذا الاثر أو ذلك ، وإنما الناقد هو الذى يعطيك أسبابا معقولة لاستمتاعك ، وهو الذى يحلل لك العناصر التى يتألف منها الاثر الفنى والثى جهلتك تصل إلى هذا المسمى أو ذلك ، إنه كالطبيب الذى يعلم لماذا تستفيد من هذا الطعام أكثر من ذلك ، ولماذا استطاع هذا النوع من الغذاء دون غيره أن يحدد نشاطك وينمى خلاياك . ومن ثم فإن أحكامنا على الاثر الفنى محتاجة إلى التأنى فى التحليل والكشف عن العناصر المكونة للعمل الأدبى حتى تكون أحكاما موضوعية ومن ثم صادقة ونافعة .

هذا وإننا نرجو أن نكون فى النهاية قد أسهمنا بهذا الجهد المتواضع فى تشويق القارئ على الاهتمام بهذا الميدان الجديد فى حياتنا الأدبية والثقافية ، ميدان العمل من أجل إقامة نهضة مسرحية فى مجتمعنا المتطلع إلى حياة أسعد وأكمل .

والله الموفق والمعين .

محمد زكى العشماوى

فن المسرحية

لعلنا لا نجاوز الحقيقية إذا قلنا إن فن المسرحية هو أكثر فنون الأدب حاجة إلى فضج الملكة ، وسعة التجربة ، والقدره على التركيز ، والإحاطة بمشاكل الحياة والإنسان ، لا لأنه يتعمق إلى جذور الحقائق الإنسانية ويكشف الغطاء عنها فحسب ، ولا لأنه الفن الذى لا يمكن أن يسلم قياده إلا لفنان يستطيع أن يتعمص مشاعر الآخرين ، وأن يجاوز حدود نفسه إلى سواء ، فنان قادر على التأثير بالجماعة الإنسانية التى يعيش معها والتأثير فيها . فنان يضع فى اعتباره قبل كل شىء أنه يصور أفعال الإنسان بمثله ومرثية ومنظوره ، وأنه حينما يحرك جماعة من الممثلين على خشبة المسرح لا يحرك لك أفرادا يتغنى كل منهم عواطفه الذاتية ، وإنما يريك وسطا اجتماعيا يتفاعل فيه الفرد مع الآخر كما يتفاعلون فى الحياة ، وتصل بينهم وشائج وعلاقات تصدها سلوكهم ونفسياتهم وأحداث حياتهم ويلونها الصراع الذى يكون بين الفعل ورد الفعل ، أو بين الفرد والجماعة أو بين إرادة تكافح مجتمعا للوصول إلى غاية أو إرادة تصارع القوى الغامضة للطبيعة .

من أجل هذا وغيره كان فن المسرحية أكثر فنون الأدب استحصاء على كاتبه ، وأشدّها حاجة إلى مهارة فنية خاصة تستطيع أن تؤلف بين عناصر هذا الفن المتشعبة من قصة ومثل ومسرح وجمهور وحوار ، وأن تخضع فى غير افعال لقيود المسرح والتزاماته ، وأن تتعاون كل هذه العناصر فى غير تضارب أو تنافر حتى يصل الكاتب إلى عمل فنى متكامل متناغم .

وإذا كان للمسرحية أن تشترك مع سائر فنون الأدب الأخرى فى أنها ضرب من الأدب يعطيك مفهوما حيا للحياة مع تشعب مسالكها وتمدد

ضروبها فإن لها من الطبيعة والحامة والأداء ما يميزها عن هذه الفنون فما هو طابعها ، وما حدودها ، وما قدرتها على التعبير ؟

إن جانباً من الإجابة على هذه الأسئلة يتضح لك عند المقارنة بين فن المسرحية وبين كل من القصيدة الغنائية والقصة المروية . ولما كانت كل هذه الفنون تتناول أفعال الإنسان وسلوكه وموقفه من الحياة ، ولما كانت المادة الأولية التي تتشكل منها هذه الفنون هي اللغة فقد رأينا أن نعرض أولاً للفروق التي تكون بين هذه الفنون في علاجها لهذين العنصرين الأساسيين عنصر التعبير عن أفعال الإنسان ، وعنصر استغلال اللغة والدور الذي تلعبه في إبراز سمات كل فن وخصائصه .

فالقصيدة الغنائية في أبسط تحديد لها هي وسط من الأساطير الأدبية إذا صح هذا التعبير ، وسط يصور لك تجربة معينة عاشها شاعر معين ، أهم خصائص هذه التجربة أنها تجسيد لموقف إنساني واحد وتعبير عن الحالة النفسية والشعورية لشاعر واحد . ومن ثم فهي تجربة يخضع فيها الشاعر لأجواء خلقها لنفسه بمحض اختياره . فهي خلاصة من عناصر الفكر والشعور والوجدان الذاتي المتصلة بنفسية الشاعر وذهنيته وحده ، بل إن مهمة القصيدة الغنائية هي أن تطلعك على وجدان شاعر معين وتصب في نفسك أحاسيسه عن طريق العلاقات الجديدة التي تتألف منها لغته والتراكيب المستحدثة التي تنبع من تجربته الخاصة . وهكذا ترى أن عملية الخلق الفني في القصيدة الغنائية هي عملية متصلة بنوع من الغناء الذاتي ، يحرص الشاعر غناءه في نفسه لا يتعداها إلى غيره ، الشاعر الغنائي يحاول أن يسمو بوجدانه حتى يبلغ المدى الذي يستطيع أن يطلق فيه نفسه من قيودها ، وهو حين يخلق هذا الجو إنما يخلق عالماً خيالياً يعبر فيه عن نفسه تعبيراً يشعر فيه بالحرية

ويسود فيه سيادة مطلقة . وليس في ذهنه غير هذا الصالم الذى يغلث عليه نفسه اغلاقاً خشية أن يتسرب إليها شيء من الخارج . ومن ثم كانت القصيدة الغنائية شعراً ذاتياً يعبر عن الجانب الفردى البحت ، أو بعبارة أخرى شعراً يعبر عن تجربة واحدة لإنسان واحد ، أما المسرحية فهى تصور لك أفراداً لا فرداً واحداً ، وهى تعرض عليك مجموعة بشرية يحاول كل فرد فيها أن يعرض عليك نفسه ، لا على أنه فرد مستقل بوجوده منقطع إلى عالمه الخاص سايح في خيالاته ، مطلق العنان لوجدانه ، ولكن على أنه فرد مرتبط في أفعاله وفي سلوكه بجماعة من الناس . فالأفراد في المسرحية ليسوا ذواتاً منفردة وإنما هم ذوات متصلة ، وكاتب المسرحية الذى ينطق بالشخص ويحركها لا يعبر عن وجدان ذات واحدة ، ولا ينحصر في تجربة واحدة دون سواها ، وإنما يعبر عن وجدانات مختلفة متضاربة ، وعن تجارب عديدة يصطرح فيها فعل الفرد بفعل الآخر ، وتشذبك فيها أفعال جماعة أنسانية باعتبارها وحدة من مجتمع لا باعتبارها أفراداً يتغنى كل منهم مشاعره على حدة .

أما أوجه الخلاف بين القصة المروية وبين الرواية المسرحية من حيث طبيعة كل منهما ومداها في قوة التعبير . فإن أبسط وأوجز ما قيل وما زال يقال في الفرق بين هذين اللونين أن المسرحية أدب يراد به التمثيل ، والمسرحية قصة لا تكتب لتقرأ فحسب وإنما هى قصة تكتب لتمثل . وإذا كان للمسرحية أن تشترك مع القصة المروية في أن كلا منها يختار قطاعاً من الحياة يصوره الكاتب أو الشاعر في إطار من الحوادث المتعاقبة ، وتتخذ الأشخاص وسيلة في كليهما للتعبير عن الأحداث وتتحدد لك الأشخاص وترسم ملامحها في ذهنك عن طريق ما يجسده الحوار والكلام من معانٍ ومشاعر وأفكار ، إذا كان ذلك ضرورة لازمة لكل من القصة والمسرحية ، فإن كلا من

الفنن يختلف إختلافا أساسيا في تناول الأحداث ورسم الشخصيات لا من حيث الشكل أو الإطار الخارجى وحده ، بل ومن حيث مضمون كل فن وطبيعته..
خذ مثلا تحديد تشارلتون وتعريفه للقصة المروية فقد يقدم ذلك إلينا بعض العون في ملاحظة الفرق بين فنى المسرحية والقصة . يقول تشارلتون في كتابه فنون الأدب ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود : « إن القصة ضرب من الخيال الثرى له مهمة خاصة به ، وهى أن تقص أعمال الرجل العادى فى حياته العادية بعد أن تضعها فى شبكة من الحوادث كاملة الخيوط متتبعه كل فمسل إلى أدق أجزاءه وتفصيلاته وسوابقه ولواحقه ، موغلة فى دخيلة النفس حينما لتبسط مكوناتها أثناء وقوع الفعل ، مستعرضة الآثار الخارجية للفعل حينما آخر ، لا تترك من جوانبه وملحقاته ونتائجه شاردة ولا واردة إلا سجلتها فى أمانة وصدق كما تحدث فى الحياة الواقعية التى يخوضها الناس ويمارسونها (١) » .

فهل هذه هى طريقة المسرحية فى تصوير الفعل الإنسانى ؟ الجواب بالنفى .
لأن المسرحية تستخدم فى تصويرها هذه الأفعال عناصر أخرى لا تتوافر فى القصة المروية ، مثل عناصر الممثلين والملابس والمسرح والمناظر والنظارة والبناء الذى يجتمع فيه جمهور المتفرجين لمخصب بل لأن المسرحية لا يمكنها فى حدود الزمن المكفول لها أن تعالج أفعال الإنسان بنفس الحرية التى تعالجها بها القصة المروية فإذا كان فى إستطاعة كاتب القصة أن يصور الفعل وأجزاء الفعل ، وأن يتعمق الأحداث الصغيرة إلى أدق جزئياتها وتفصيلاتها ، وألا يكتفى بذلك بل ويرى من حقه أن يترسل إلى سوابق الفعل ولواحقه ، وأن يتعمق فى نقل صورة دقيقة مفصلة عن واقع الحياة فى صدق وأمانة، نقول إذا كان ذلك من حق كاتب القصة المروية، بل لعله أن يكون من الواجبات التى يلتزمها كاتب القصة ، فإن ذلك

أبعد ما يكون عن تناول المسرحية لأفعال الإنسان. ذلك أن المسرحية لا تختار من الفعل إلا جانبه الكثير ، والذي هو أكثر ما يكون قدرة على الإيجاز ، وأوثق ما يكون صلة بالحدث الرئيسى أو ما يسميه ستانسلافسكى بخط الفعل المتصل (١) والذي يعتبر بمثابة العمود الفقري لكل مسرحية . يقول تشارلتون :

« فافرض مثلا أن القصصى والمسرحى كليهما يصوران مائدة الغداء ، ففي المسرحية يرتفع الستار ، وإذا بالمائدة قد هيئت والأضياف قد جلسوا في أماكنهم من المائدة، وكل ما على المسرحى أن يمثله بعد ذلك هو تقديم الطعام أو أكله. أما القصصى ففي وسعه أن يتردد إلى الأصول الأولى لهذا العظام فيرجع بك إلى البطاطس حين جناها الزارع وعرضها البائع ، واشتراها الطاهى وأخذ بعدها في مطبخه تقشيرها وسلقا وتميئة في الصحون ، ومثل هذا يستطيع أن يصنعه في كل ما قدم في الغداء من ألوان الطعام ... وبعد أن يمضى بك في ذلك صفحات تلو صفحات ينتهى بك إلى حيث وجدت المسرحى فيطالعك بالأضياف وقد جلسوا إلى المائدة يأكلون . وليس حتما على المسرحى أن يختار من الفعل نهايته ، فقد كان يستطيع أن يمثل جانبا آخر من حلقات الفعل غير المائدة وحولها الأضياف ، لو رأى أن ذلك الجانب الآخر أبرز علامة وأوضح دلالة للمعنى الذى يريد ، وأيا ما كان الجانب الذى يختاره المسرحى فيستحيل أنه يذهب في عرضه وتمثيله إلى ما يذهب إليه القصصى من تحليل وتفصيل (٢) .

ولعل أوضح الأمثلة التى توضح الفرق بين تناول المسرحية وتناول القصة لأفعال الإنسان ذلك المثال الرائع الذى اختاره الدوس هكسلى

(١) الفصل الثالث عشر من كتاب إعداد المثل .

(٢) فنون الأدب ص ١٢٣ ، ١٢٤ .

Aldous Huxley من الأوديسة لهرميروس وذلك في مقاله المسمى « المسألة وأدب الحقيقة الكاملة » Tragedy and the whole Truth

اقتبس الدوس هكسلي من الأوديسة فقرة صغيرة تصور تناول هوميرو لموقف واحد من مواقف قصته العظيمة وهو الموقف الذي هاجمت فيه شيلا ، وهي جنية من جنيات البحر ، القارب الذي كان يركبه أوديسيوس ورفاقه ، فقد التهمت شيلا ستة من الرجال الذين كانوا يركبون في القارب على مرأى من رفاقهم . فانظر ما كان من موقف هؤلاء الرفاق أثناء وبعد هذا الهجوم .

يقول هوميرو في الأوديسة :

« وبينما كان أوديسيوس يلتفت إلى الوراء رأى ستة من أعظم وأشجع رفاقه وهم يصارعون الهواء بأيديهم ، وقد انقضت عليهم الجنية ورفعتهم من السفينة ، وتماثلت صيحاتهم وهم يرددون اسمه في يأس . وكان كل من على السفينة ينظر إليهم في جزع ، بينما كانت شيلا تاتهمم الواحد بعد الآخر . فلما زال الخطر ، وآوى أوديسيوس ورجاله إلى الساحل الصقل أخذوا يجهزون عشاءهم بإتقان ، وبعد أن أكلوا وشربوا وأمتلأت بطونهم بدؤوا يفكرون في رفاقهم فبكوا ، وبينما هم في حرارة البكاء غلبهم النعاس فناموا . » (١)

ثم انظر إلى تعليق الدوس هكسلي على هذا الموقف يقول :

« فن من الشعراء غير هوميرو كان يستطيع أن يختم قصة هجوم شيلا على القارب مثلما اختتمها هو فهي قد التهمت ستة من الرجال على مرأى من رفاقهم - فإذا يكون شأن الباقيين في أية قصة غير الأوديسة ؟ لاشك أنهم كانوا سيكون مثلما أبكاهم هوميرو ، ولكن أكانوا يعدون طعامهم أولا

ثم يأكلون ويشربون حتى إذا امتلأت بطونهم تذكروا رفاقهم الستة فندبوا
سوء حظهم وبدءوا يبكون... ؟

ولكن هومير آثر أن يعطينا الحقيقة كلها إذ كان يدرك أن أكثر الرجال
حزنا لا غنى لهم عن الأكل وأن الجوع أقوى من الحزن ، وأن إشباعه مفضل
على الأسى ، وسكب الدموع ، وكان يدرك كذلك أن التعب أقوى من الحزن ،
ولذلك لم يستمر بكأؤهم طويلا فإلبثوا أن غلبهم النعاس فناموا... (١)

وهكذا ترى أن هومير آثر في تصويره لقصة القارب هذه أن يعطيك
الحقيقة كلها في أسلوب قد تسمح به القصة المروية أما المأساة أو ما يسمى
بالأسلوب التراجيدي ، فما كان يمكن أن يسمح بمعالجة الموضوع على هذه
الصورة. فلو أن كاتباً أو شاعراً أو مسرحياً تناول مأساة أوديسيوس ورفاقه في
أسلوب مسرحي لما استطاع أن يعطيك في تصويره للحادث كل هذه الأفعال
بتفاصيلها وصدقها الكامل ، لأنه إن فعل ذلك فسيضعف حتماً من تأثير المأساة ،
لأن تأثير المأساة متوقف على ما فيها من تركيز أولاً ، وعلى تخليصها من كل
الاحداث الفرعية ثانياً ، أو قل من كل العناصر غير التراجيدية أو المضادة
للنصر التراجيدي . فالتراجيديا كما يقول ألدوس هكسلي في مقاله الذي أشرنا إليه
منفصلة بطبيعتها عن الحقيقة كلها أو هي بالأحرى مستخلصة منها كما تستخلص
الرائحة من الزهر ، فمن نقية نقاء المركب الكيميائي . ومن ثم كان تأثيرها على
عواطفنا قويا وسريعا (٢) .

وهل يخطر ببال أحد منا أن يرى مسرحية يصور فيها الكاتب بطل المسرحية
وقد فقد أولاده وزوجته وأخذ يبكي ثم إذا به في أثناء بكائه وما تزال الدموع

(١) المرجع السابق .

(٢) أنظر ترجمة مقال ألدوس هكسلي في مختارات من النقد الأدبي المعاصر .

تبال أهدابه يثلب عليه النعاس فينام كما هو على مقعده ؟ لو أن كاتباً مسرحياً عرض عليك مثل هذا المشهد في رواية لكان ذلك كفيلاً أن يغير من شأن المسرحية ، ولو تكرّر ذلك لكان كفيلاً أن يبعد العنصر التراجيدي تماماً ، وأن يصبغ الرواية بصيغة أخرى لا تتفق والأسلوب التراجيدي المطلوب في مثل هذا الموقف ، فللمسرحية طريقتها الخاصة في اختيار الجوانب البارزة من الفعل ، وفي تصفية الأحداث من كل شائبة قد لا تمت إلى المغزى العام بسبب وثيق . ومن المعلوم أن من أبرز ما يميز المسرحية عن القصة المروية قدرتها على اختيار الأحداث ، وإذا كان الفن في عمومه اختياراً للصفات الدالة الموحية فالاختيار في فن المسرحية أزم منه في غيرها . فالكاتب المسرحي لا ينقل إليك كل ما يراه في الحياة ، كما أن الرواية التمثيلية لا يمكن أن تكون بأى حال من الأحوال قطعة مقتبسة من الواقع . بل لعزل أروع ما في الفن المسرحي هذه الناحية التي يسمونها « الطاقة الإخبارية » *Informing power* وهي الطاقة التي تتمثل في إختيار جوانب الفعل المثيرة والمركزة ، والتي تستطيع أن توحى إليك بالمغزى العظيم المليء بالمعاني .

ويجرنا الحديث في الفروق بين واقعية القصة وواقعية المسرح ، أو قل بين طاقة القصة وطاقة المسرحية في نقل الحياة الواقعية إلى نظرية المحاكاة التي تحدث عنها أرسطو في كتابه « الشعر » والتي كانت المبدأ الأساس الذي يرد إليه أرسطو كل تأليف في الفن ، فالفن جميعه عند أرسطو يتألف من المحاكاة . ولقد أثمرت نظرية المحاكاة هذه جدلاً طويلاً بين نقاد الأدب والمسرح ، وخاضوا فيها بحوثاً مستفيضة على مر العصور ، وما زال النقاد حتى يومنا هذا يعودون إلى محاولة تفسيرها وشرحها كلما عن لهم الحديث عما يرونه فوق خشبة المسرح من مشاهد . أمي مشاهد قد حدثت بالفعل أم هي مهارة الكاتب أو

الشاعر جمعائك ترى الخيال مشابها لما يقع في الحياة ؟

والثابت أن مرد نظرية المحاكاة هذه يرجع إلى أصول فلسفة عامة سادت عند اليونان في عصورهم الأولى التي امتزجت فيها الفلسفة بالدين بالأدب . ولما كانت الفنون عند اليونان تابعة في أصولها من الدين ، فقد تأثروا عند تفسيرهم لهذه الفنون ، وكتاباتهم في نقدها بالمفهوم العام السائد المتأثر بفلسفتهم . وإذا عرفنا إلى جانب ذلك أن المسرح اليوناني القديم كان كثيرا ما يعتمد على عناصر ما وراء الطبيعة وإظهار القوى فوق البشرية وإشاعة عنصر القضاء والقدون وتصوير أعمال الآلهة ، بل وتمثيل ما دار في حياتهم من خير وشر ، إذا عرفنا ذلك أدركنا لماذا أصر أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان على اعتبار الأصل الفلسفي العام لتصوير الشخصيات في المسرحية ، بل وفي خلق كافة ألوان الإنتاج الفني هو المحاكاة لا الخلق من العدم . والمفروض أن البشر لا يخلقون الطبيعة ولا الحياة ، والإنسان لا يمكن أن يخلق شيئا من لا شيء . والشخص الذي تصور الآلهة في المسرحية اليونانية ليست هي الآلهة (وإنما شخص يحاكون الآلهة . ومن ثم فإن خلق الشخصية الإنسانية التي تصورها المأساة اليونانية لا يجوز أن يكون خلقا من العدم ، لأن كلمة الخلق من العدم تتناقض مع أصول الفلسفة العامة لهؤلاء . من أجل هذا استعمل أرسطو كلمة « المحاكاة » ولم يستعمل كلمة الخلق ، ولعل الذي أثار كل هذه الضجة حول كلمة المحاكاة أن أرسطو لم يحاول تفسير هذه الكلمة وتحديد أصولها عن طريق مباشر ، غير أن أرسطو قد استطاع ، بما لا يدع مجالاً للشك ، أن يوضح مفهومه عن الشعر بطريقة تمكنتنا من إدراك ما كان يقصده أرسطو بكلمة المحاكاة ، وذلك عندما قارن بين الشعر والموسيقى ، فهو وإن كان قد عرف الشعر بأنه ضرب من التقليد أو المحاكاة ، غير أنه استطرد في شرحه للشعر ، وجعله مرادفا للموسيقى والرقص ولم يفعل كما فعل أفلاطون

عندما جعل الشعر ضرباً من التقليد مرادفاً للتصوير. و الفرق كبير بين تشبيه الشعر بالتصوير وتشبيهه بالموسيقى ذلك أن تشبيهه بالتصوير يعطى فرصة لمن يخشى المغالطة أن يزعم أن التصوير مثال للتقليد الأعمى ، أما في جعل الشعر مرادفاً للموسيقى تحذير بأن التقليد في الشعر ليس من قبيل التقليد الأعمى ، وليس من باب نقل الواقع وتسجيل الحياة كما هي ، وإلا فأى تقليد أعمى في الموسيقى ؟ وهل يقع في خاطر أحد أن تكون الموسيقى تسجيلاً واقعياً أو حرفياً للحياة ؟ وهل الرقص تمثيل لحركات الإنسان الواقعية ؟ إن في الرقص أحياناً ما يمثل العواطف الإنسانية من غضب أو ثورة أو حب ولكن ما فيه من السجام خاص ورشاقة في الأداء لا يمكن أن يجعله تقليداً للحركات الطبيعية في الحياة (١)

وإذن فقد وضع أرسطو حداً أمام كل من يريد أن يستنسل الغموض الذي صاحب استعمال كلمة المحاكاة أو التقليد التي وردت في تعريف أرسطو للشعر وفي تعريفه للمأساة . ومن ثم فحين لا يرجعنا أن نقرأ في تعريف أرسطو للمأساة أنها « تقليد لسمل جدى كامل بنفسه له شيء من الخطر والأهمية (٢) » لا يرجعنا وصف أرسطو للمأساة بأنها تقليد ، لأننا أدركنا أن التقليد في ذهن أرسطو لم يكن بأى حال من الأحوال ترديداً خالصاً للواقع . ولقد حسم كولردج المشكلة كلها بكلمة واحدة ليس ثمة ما هو أبلغ منها في المجال على حد تعبير أأرديس نيكول فقد قال كولردج في إحدى محاضراته « المسرحية ليست نسخة من الطبيعة وإنما هي محاكاة لها (٣) » وواضح من كلمة كولردج هذه أنه لم يعد يخشى

(١) أنظر ص ٨٩ وما بعدها من كتاب قواعد النقد الأدبي للأسسل إركرومى ترجمة محمد عوض محمد .

(٢) فن الشعر ترجمة عبد الرحمن بدوى ص ١٨ ، والمرجع السابق ص ١٠٧ .

(٣) علم المسرحية تأليف نيكول وترجمة دريني خشبة ص ٣٢ ، وكولردج للدكتور محمد مصطفي بدوى .

من استعمال كلمة المحاكاة ، وأنه فطن إلى الاستعمال السليم لها ، فمن لم تعتمد عنده تحمل معنى التقليد الحرفى ، وإنما تحمل معنى الخلق الفنى ، ذلك أن مشاهد الحياة الواقعية لا يمكن أن تبلغ إلى ذروة الإثارة والانفعال إلا بالفن ، فالفن وحده هو الذى يجعل المشاهد الواقعية التى لا إلهام فيها ، مشاهد ملهمة ومن ثم كان من أولى أعمال كاتب المسرحية أن يكون كالعنسة المركزة التى تستقبل شعاعاً واحداً من أشعة الشمس وتجمعه ثم تجعل منه ضوءاً ، بل قل تضغط الضوء فتجعل منه وهجا ، فجرد اقتباس قطاع من الحياة أو المجتمع لا يكفى ، كما أن الاكتفاء باختيار الحوادث الهامة وتنحية ما ليس بالإلهام ليس هو كل شيء . وإنما العبرة برفع هذه الحوادث المختارة والهامة إلى ذروة الإثارة والفن . ونستطيع أن نصف القصة المروية من هذه الناحية ببعض ما وصفت به المسرحية . فللقصة المروية حق اختيار الأحداث الهامة ، ولها كذلك حق تنحية ما ليس بالإلهام ، ولها أن ترفع الواقع إلى مستوى الفن ، ولكن الخلاف كما سبق أن أسلفنا القول هو أن كاتب القصة المروية والشاعر الغنائى يكتبان غير مرتبطين بالقيود الصارمة التى تفرضها المسرحية . ويصوران أفعال الإنسان فى صور لا يتحتم فيها ما يتحتم على كاتب المسرحية الذى يجب أن يتذكر بصفة دائمة أن المقصود بقصته إخراجها داخل مسرح مبنى له حدوده ، وأن من يقوم بأدائها على المسرح يمثلون من البشر لهم طاقتهم وأمام جمهور هو الآخر من البشر بكل ما فى هذه الكلمة من معنى . وما دمتنا قد حددنا الفن المسرحى بالممثل والمسرح والجمهور فقد حددنا بذلك نطاق عمل الكاتب المسرحى . ولننظر الآن فى هذه العناصر الثلاثة : الممثل والمسرح والجمهور لئلا نرى ما تفرضه من التزامات . نبدأ أولاً بالممثل : إن طبيعة كونه إنساناً من البشر يحتم على المسرحية أن تكون أفعالها فى حدود

الطاقة البشرية فلا يلجأ الكاتب إلى الأفعال الحارقة التي تقتضى لتمثيلها طبيعة غير طبيعة البشر فليس من حق المسرحية مثلا أن تجرى لك على المسرح أفعال الحيوان والطير ، أو أن تبالغ في تصوير القوى الطبيعية ، أو أن تعالج موضوعا وصفيًا تلعب فيه الجمادات والنباتات والحيوانات دورا أهم من دور الإنسان فهذا مما يسهل على القصة المروية الوصفية أن تقوم به وبما يتعذر على القصة التمثيلية أن تظهره (١) .

وقد تستعين المسرحية بأبزان جرائب من قوى الطبيعة فتعطيك عند الاقتضاء رعدا مسرحيا أو تحاول بالاضواء والمؤثرات الصوتية أن تخلق لك العاصفة ، أو اضطراب البحر أو غير ذلك من المؤثرات ، ولكنها لا تستطيع ذلك إلا في حدود ضيقة لأنها إن صورت لك الظواهر الطبيعية باعتبارها عنصرا أساسيا لا ثانويا ، فقد خرجت عن حدودها الطبيعية . وقد جرى الحوار في بعض المسرحيات على ألسنة الحيوان والطير غير أن ذلك لا يهدم القاعدة ولا يشكك في صحتها ، على حد قول تشارلتون ، فمن المعلوم أن الطير والحيوان هنا يمثلان أفعال الإنسان عن طريق الرمز . كذلك من حق المسرحية أن تدخل عنصر الأشباح والجنيات والساحرات ولكن ، على أن تجرى أعمال هؤلاء كما تجرى أعمال البشر ، وعلى أن تكون سلوكهم على المسرح سلوك الإنسان ، فلا يأتون من الخوارق ما لا تستطيعه طاقة البشر . إن نقاد الأدب وكثيرين من المخضرمين المعاصرين لم يعودوا يستسيغون ظهور الأشباح والجنيات على المسرح ، ذلك أن أذواق المعاصرين لم تعد تعترف بهذه الخوارق ، من أجل ذلك يعانى المخرج الحديث في إظهار الشبح في روايات هاملك وماكبث ، ومن أجل هذا يسقطون مشهد الجن من رواية

(١) فن الأدب لتوفيق الحكيم ص ١٤٥ .

مجنون ليلى لشوقي عند تمثيلها . وليس يخفى أن مشهد الأشباح والجن كان أكثر تقبلا لدى اليونان ولدى المعاصرين لشكسبير منه في أيامنا هذه . وذلك يرجع بطبيعة الحال إلى التطور الذي انتهى إليه المسرح الحديث ، فلم يكن مسرح اليونان ومسرح شكسبير ينزعان إلى الواقعية التي ينزع إليها المسرح الحديث ، وإنما كانا أقرب إلى التجريد والرمز . وسنعود إلى هذه النقطة عندما نتحدث عن تطور المأساة تبعا لحركة التطور التي سار إليها المسرح الحديث .

أما الآن فننتقل إلى العنصر الثاني من العناصر التي حددت نطاق العمل المسرحي ونقصد به عنصر المسرح ، ذلك البناء المسقوف الذي تنحصر فيه مناظر الرواية وأثاثها وأضواؤها . وليس من شك في أن وجود هذا البناء بإمكاناته هذه وطاقاته عامل كبير من العوامل التي تلزم كاتب المسرحية أن يحصر مناظر روايته وأفعالها داخل حدود هذا البناء المسقوف أو بمعنى آخر يجب أن تتناول الرواية من الأفعال ما يمكن حدوثه داخل الغرف ، وأن تهمل من الأفعال ما يحتاج إلى السهول والميادين الكبيرة أو العراء المكشوف . فن الصعب جدا وعلى الأخص في المسرح الحديث ظهور الغابات أو الحقول أو البحاهير المحشدة أو المعمار الضخمة . كما أنه من المستحيل على كاتب المسرحية أن ينتقل بحوادثه وأشخاصه كيفما أراد ، إن ذلك قد يتاح لكاتب القصة الذي يهيم بك في كل واد ، فتراه يجلس أشخاصه في البيت ثم ينقلهم بعد صفحة إلى قبة جبل أو جوف طائرة أو ظهر سفينة ، وقل مثل ذلك في السينما التي تستطيع في لحظات قصار أن تحرك شخص قفتها بين السماء والأرض وجوف البحر في سرعة مذهلة ، كما تستطيع أن تصور لك جميع الظواهر الطبيعية . وأن تراها متحركة عاملة أمامك كما تراها في الطبيعة بألوانها ووقائدها ، لا يستعصى عليها إظهار العواصف والزلازل والحرائق وسقوط الطائرات وصدام القطارات ^(١) ، ومن هنا يتضح لك مدى الحدود التي تفرضها

(١) أظن فن الأدب لتوفيق الحكيم ص ١٤٨ .

طبيعة ذلك البناء المحدود ذى الحجرات الذى هو المسرح على كاتب المسرحية .
وإذا تركنا المسرح إلى الجمهور وهو العنصر الثالث الذى أشرنا إليه سابقاً
والذى لا يقل عن عنصرى الممثل والمسرح بأى حال ، ذلك لأننا لا نستطيع أن
نتصور مسرحية بلا جمهور ، نقول إذا عدنا إلى هذا العنصر وجدنا أن له هو
الآخر من الالتزامات ما يجب أن يراعى . ومن أبرز هذه الالتزامات التى
يفرضها الجمهور المشاهد على كاتب المسرحية أنه يحدده بزمان معلوم فلا يجوز
أن يطول الزمن الذى تستغرقه المسرحية حتى لا ترهق أذهان المتفرجين
وأبدانهم ، فليس من المقبول أن يحضر الجمهور فى الساعة السادسة ويلبثون فى
مقاعدهم حتى الساعة الحادية عشرة تتخلل ذلك استراحة أو اثنتان . وإذا جاز
لجمهور أن يتحمل الإصغاء لمسرحية خمس ساعات متتالية لمرة واحدة فإنه لن
يستطيع ذلك لمرتين أو ثلاث ، وإذا أهملنا طاقة الجمهور وضررنا صفحا عنها
فكيف نهمل طاقة الممثل وعلى الأخص بطل المسرحية ، وهل تبلغ طاقته
الحد الذى يمكنه فيه على خشبة المسرح خمس ساعات متتالية ؟ وإذا استطاع
ذلك ليلة فهل يمكنه أن يحتفظ بجهوده وطاقته لليلة القادمة ؟ الجواب بالنفى ؟ ومن
أجل ذلك جرى العرف وفقاً لما استقر عليه ذوق الجمهور فى خلال العصور
المختلفة على أن يكون الزمن الذى تستغرقه المسرحية من ساعتين إلى ثلاث
ساعات ، ومن ثم وجب على كاتب المسرحية أن يشكل الأحداث التى تجرى
فى هذا الوقت المحدد بطريقة تكسبها القوة والإثارة والتركيز .

هذه هى أهم الاعتبارات التى يجب على كل كاتب مسرحى أن يعمل لها
حسابها ، وهى كما ترى اعتبارات قد تبدو خارجية ولكنها هى التى تحدد لك
طبيعة المسرحية وتتحكم فيها . والبراعة فى هذا الفن لا تكون إلا باستغلال هذه
العناصر مجتمعة إلى أقصى مداها وأن يكون الفنان بصيراً بالقوى الكامنة بعناصر

فنه بحيث يجعل من كل هذه العناصر كلا متناغما ، على ألا يشعر المتفرج بأن هذا العمل هو حاصل ضرب هذه العناصر جميعها ، وإنما يدركها برمتها كما يقول برناردشو وهو لا يشعر بها تقريبا ، شأنه في ذلك شأن من يستنشق الهواء أو يهضم الطعام .

بهذه النظرات التي قدمناها نكون قد وضعنا بين يديك السمات الأساسية التي تميز بها المسرحية عن غيرها من الفنون الأدبية . غير أن الذي قدمناه لم يكن كل شيء . فهو قد يدل أكثر مما يدل على الصورة الظاهرية للمسرحية ، ولا بد أن نقف وقفة عند الأداء الداخلي للمسرحية . ولعل أبرز هذه الجوانب الداخلية جانب التأثير الدرامي الذي ينشأ من اختيار الحوادث الدرامية ، وهنا يلزم تحديد مدلول كلمة دراماودرامي . وقد يتفهمنا في هذا التحديد أن ننظر في استعمال الكلمتين ، فكلمة دراما تستعمل بمعنى المسرحية التي تقدم للجمهور في مسرح ، أما كلمة درامي أو Dramatic فالثابت أن لها مدلولاً لدى المستمعين والقراء أكثر من مجرد كونها وصفاً للصورة المسرحية ، ذلك لأنها تستعمل في الحياة العادية بمعنى الشيء غير المتوقع ، والذي يهز المشاعر هزة خاصة . أما عن طريق الصدمة أو المفاجأة ، ويتحدث الأرديس نيكول في كتاب علم المسرحية The Theory of Drama عن استعمال الكلمة في هذا المعنى فيقول : « إن لكنتي الكلمتين مسرحية Drama ومسرحي Dramatic استعمالاً أكثر امتداداً وأكثر دلالة من الألفاظ الأخرى فأنت تقرأ في الصحف عن لقاء مرحي مؤثر بين أخوين تقابلا بعد غياب طويل ثم يتحدثون عن هذا اللقاء ، وكيف أن ابنين لرجل واحد انفصلا عن بعضهما البعض منذ ثلاثين سنة بعد شجار سخيف ، وبعد أن طعن كل منهما في السن ، إذا بهما يلتقيان لقاءً مفاجئاً في فندق ريفي صغير ، ويتكلم كل منهما مع الآخر كما يتكلم الغرباء ، ثم إذا هما يكتشفان

أنها أخوان فيصيح كل منها عن أخيه ويتصالحان ، (١) .

من ذلك المثل يتضح لك المضمون الخاص لكلمة درامي لدى جمهور الناس ، فهي تستعمل لوصف المشهد الذي يتضمن هزة خاصة في المشاعر ، ويشير عن طريق الصدفة والمفاجأة ألوانا من الاحاسيس أقوى مما يشيره مشهد عادي . والذى حدا لجمهور أن يستعمل الكلمة تلقائيا بهذا المعنى مفهومه الخاص لما تدل عليه الدراما من معنى ، وما ينبغي أن تتحوى عليه من الأفعال ، فهو يتوقع إذن عند مشاهدته لمسرحية أن يصادف فيها من الاحداث غير المتوقعة ما يثير مشاعره ويحرك انفعاله . ونظرة واحدة إلى فن الدراما يؤكد لنا أن مفهوم الجمهور وإستعماله لكلمة Dramatic مفهوم صحيح فيجب أن تمدنا المسرحية بسلسلة من الهزات أو المفاجآت التي تختلف حداثها باختلاف حدة الانفعال الناشئ عن هذه الاحداث . ومسرحية كسرحية أديب لصوفوكليس مليئة بمثل هذه المشاهد الدرامية ، فلقاء أوديب لبتريسياس واتهام الأخير له بأنه هو مقترف الإثم الخطير ، وأنه هو قاتل أبيه ثم لقاءه بعد ذلك بالراعى والرسول ، كل هذه مواقف مفاجئة بل قل صدمات مثيرة للغاية . وإذا نظرت إلى مسرحية هامات فستجد فيها مثل ما وجدت في أوديب من أحداث درامية : من ذلك عودة والد هاملت في صورة شبح ، ثم تظاهر هاملت بالجنون ثم قتله لبولونيوس ثم عنصر التباين بين هاملت وفورتينبراس . ومن ثم يمكننا أن نضيف إلى السيات السابقة التي ذكرناها هذه السمة الجديدة وهي إستخدام هذا العامل غير المتوقع والذي من شأنه أن يؤدي إلى الصدمة العاطفية أو الذهنية ويبعث في المتفرج حدة الانفعال بالاحداث .

بقى بعد ذلك أن نميز الفرق في استعمال اللغة واستغلالها بين المسرحية وغيرها ،

(١) علم المسرحية ص ٤٤ الأرديس نيكول ترجمة دريني خشبه .

وذلك أن اللغة كما قلنا في بداية هذا البحث هي الصورة التي تتشكل بواسطتها فنون الأدب جميعا باعتبار أن اللغة هي مستودع عواطفنا وأفكارنا ، وأنها الوسيلة لرسم الشخصيات وتصوير الأحداث وتحديد المغزى العام للعمل الأدبي . وعلى الرغم من أن الخصائص الفنية التي تبهت الروعة والجمال في العبارة الأدبية هي عناصر مشتركة ، سواء أوردت هذه العبارة في قصيدة غنائية أم مسرحية ، غير أن اللغة في كل فن طريقتها في الإيجاء . ونحن لانستطيع أن نحكم بالجودة على عبارة في المسرحية إلا بمقياس المسرحية . فكما أن أجمل القصائد الغنائية هي ما استطاعت أن تجود في صفتها الغنائية التي هي استغلال إمكانيات اللفظ إلى أبغ حدود الاستغلال للتعبير عن تجربة الشاعر الذاتية ، فكذلك أجود المسرحيات هي ما استطاعت أن تجود في صفتها المسرحية . وغير مثال نسوقه هنا للتفريق بين إمكانية اللغة في القصيدة الغنائية وإمكانيتها في المسرحية المثال الذي أوردته تشارلتون من رواية هاملت فقد وصف هاملت العالم الآخر في لحظة من لحظات التأمل المجردة فقال :

و العالم المجهول الذي من حدوده لا يؤوب مسافر ، (١) فإذا أنت قرأت هذه العبارة وعلى الأخص في لغتها الانجليزية تشعر أن الشاعر قد أجاد التعبير ، ذلك لأنها فوق قدرتها الموسيقية قد صورت لك العالم الآخر في صورة صادقة . فجمعت من خصائص هذا العالم صفتين : الأولى أنه عالم مجهول بكل ما في الكلمة من معنى ، والثانية أنه عالم منفصل انفصالا تاما عن عالمنا ، لأنه عالم لا يؤوب منه مسافر ، وبذلك تستطيع أن تحكم على عبارة شكسبير هذه بالجودة الفنية باعتبارها شعرا وشعراء فحسب ولكن مدلول

(1) The undiscovered country from whose bourns no travellers return.

هذه العبارة لا يقف عند هذا الحد في الرواية المسرحية ؛ ولو كان الباحث على روعتها أنها جاءت صادقة في التعبير عن العالم الآخر لآدى ذلك إلى التناقض ، فالثابت من القصة أن هاملت أن هاملت كان قد رأى أباه بالفعل وشاهده وهو يأتيه من العالم الآخر مرتديا الرداء الذي كان يرتديه وهو ملك ، حدثت هذه المقابلة بين هاملت وأبيه قبل لحظات من نطقه بهذه العبارة ، وإذن فقد كان وصف هاملت للعالم الآخر وصفا كاذبا بالقياس إليه أو بالقياس إلى تجربته هو الخاصة لآمن أباه قد آب إليه من حدود العالم المجهول . ونظرة إلى الشعر في يد شكسبير تفسر لك الموقف ، فالشعر عنده لم يكن مجرد قالب خارجي ينصب فيه المضمون اللغوي ، بل لقد كانت الصور اليبانية والاستعارات عنده أداة طيعة للتعبير عن لغات النفس وخوالجها ووسيلة حية لتلوين المسرحية وإبراز مغازها العام . فهذه العبارة التي وصف بها هاملت العالم الآخر ، وإن لم تصدق من جانبها الواقعي ، فقد صدقت تماما في الدلالة على نفسية هاملت ، فهاملت كما هو واضح من السياق العام للمسرحية شخصية غنية جدا بتفكيرها وعقلها فقيرة جدا بأعمالها وإرادتها . إنها شخصية تمثل شلال الإرادة أمام قوة العقل ، فهي من هذا النوع من الأشخاص الذين إذا انصرفوا إلى تأملاتهم صاروا عقلا خالصا مفصولا عن الجسد وتجاربه . وهذه هي مأساة هاملت الحقيقية إنه رجل فكري وليس رجل عمل ، ومن ثم فقد كان لا بد أن تصدر من هاملت هذه العبارة ، لأنه حين خلا إلى نفسه يتأمل العالم الآخر فرت عنه تجربته الشخصية المحسوسة . وعلى ذلك فالعبارة قوية لا لأنها صدقت من حيث التعبير الشعري فحسب ولكن لأنها أضافت إضافة رائعة حين أبرزت هذا الجانب العميق من شخصيته وألقت الضوء على نفسيته (١) .

(١) لمقرأ الفصل الثالث من فنون الأدب لتشارلتون ترجمة زكي نجيب محمود .

ومن الذين أبانوا عن الدور الذي تلعبه اللقمة وصورها في الدلالة على المعزى العام للمسرحية زميلنا الدكتور مصطفى بدوى في كتابه «دراسات في الشعر والمسرح» فقد كشف عن العلاقة الإيجابية بين الصور الشعرية التي يستخدمها شكسبير، وبين مدلولات مسرحياته والجزء الخيالي العام الذي يسودها ويحدد مغزاها يقول :

« غالباً ما تتردد في التراجيديا الواحدة صورة أو مجموعة من الصور ذات دلالة خاصة حتى تسود المسرحية بأسرها . هذه الصورة أو الصور عبارة عن خلاصة أو تركيز مرئي للموقف التراجيدي الذي تدور حوله المسرحية .

ففي مسرحية « هامت » مثلاً نجد أن التشبيهات والاستعارات الغالبة مشتقة من موضوع العلة والمرض والسقام ، وهي تعبر عن المرض الذي أصاب نفس هامت والعلة التي نزلت بالمملكة بمقتل أبيه ، وفي ماكبث فضلاً عن صور الظلام والدماء التي تغلب على المسرحية نلاحظ صورة « حينة تتردد في التعبيرات المجازية فيها بشكل يسترعى الانتباه حقاً ، وهي صورة رجل يرتدى ثياباً ليست ملكة فهي فضفاضة واسعة لا تلائمها ، وهذه بدورها ليست إلا صورة مركزة لموقف ماكبث نفسه الذي اختلس العرش من ملكه بعد قتله ولم يكن كفتاً له . أما مسرحية « الملك لير » فتسودها استعارات الحيوانات الضارية الكاسرة التي تفترس غيرها ، وهي صورة عن طبيعة الشر الذي يسود عالم المسرحية وعن انعدام القسوانين الخلقية الإلهية والإنسانية فيه وتعكس ناموس الغنابة الذي يتميز به مجتمعها ... وهكذا ففي كل من هذه المسرحيات جو خيالي خاص تنبع منه شخصياتها على نحو طبيعي ، وعالم شعري محدد تتحرك فيه كما تتحرك نحن في عالمنا الطبيعي (١) .

ومن هذه الأمثلة وغيرها يتضح لك أن اللغة في المسرحية بصورها وتشبياتها

وبالقوى الكامنة في ألفاظها لا تحقق الأسلوب الشعري الغنائي وحده ، وإنما
تخدم غرضاً أساسياً من أغراض المسرحية وتضيف إضافات فعالة في تلوين
الشخصية الإنسانية وإشاعة الجو العام السائد في المسرحية ، وإبراز المفزى أو
الدلالة الخاصة التي تتوافر لمسرحية دون أخرى ، وهذه هي التي تساعد المخرج
أو الناقد في التقاط ملامح الشخصية ، وإدراك المفهوم العام للمسرحية .

وليس الدور الذي تلعبه اللغة في المسرحية يقف عند هذا الحد بل يأتيمك
بعد ذلك عنصر الحوار الذي ينبغي أن يلائم بين نفسه وبين موضوع المسرحية
وروحها ، وإذا كان للحوار بعض الشأن في القصة المروية فله كل الشأن في
المسرحية فهو هنا الوسيط الوحيد للتعبير سواء أ جاء نثراً أم شعراً . وإذا عدنا
بذا كرتنا إلى صورة العدسة المركزة للضوء ، والذي أشرنا إليها في سياق الحديث
عن أعمال المسرحية لأدرسكنا من ذلك أن أدق الحوار وأصلحه هو ما جاء
مضغوطاً وموحياً في الوقت ذاته ، فالتركيز والإيجاز واللحمة الدالة التي تكشف
عن الطابع هي العناصر الأساسية للحوار الجيد . وليس معنى ذلك أن يكون
الحوار قصيراً دائماً ، فقد يطول الحوار فيبلغ على لسان إحدى الشخصيات صحيفة
بأكملها ، وقد يقصر فيكون كلمة أو كلمتين والذي يحدد طول الحوار ويقصره
مواقف القصة نفسها . فحوار أوديب وهو يخاطب الشعب أو وهو يرد على كاهن
زوس ، غير حوار هو يكشف عن الحادثة في التحقيق الحاسم السريع الذي يجره
مع الراعي والرسول ، وكذلك خطبة أنطونيو أو خطبة بروكس في مسرحية
يوليوس قيصر أكثر اسطراداً وطولاً من الحوار الذي جرى أثناء مقتل
يوليوس قيصر في المسرحية ذاتها . فلكل موقف حالته النفسية التي تحدد طول
الحوار وقصره ، ومع ذلك فلا بد أن تتوافر له في الحالتين صفة التركيز والبعد
عن الحشو والكلمة والزائدة أو المبنى المكرر ، وكما يختلف الحوار في الطول

والقصر تبعاً للمواقف ، يختلف كذلك في الدلالة على عقلية المتكلم ومستوى ثقافته، ويختلف كذلك من ذهنية إلى ذهنية . فليس من المعقول أن يكون الحوار الذى يصدر على لسان هوراشيو في مسرحية هامت هو نفس الحوار الذى يصدر عن حفار القبور في المسرحية ذاتها ، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن حوار المسرح ليس هو حوار الحياة العادية ، ومهما أوغلت المسرحية في الواقعية فلن يكون حوارها بأى حال مطابقاً لحوار الحياة اليومية . فصحيح أن تصوير بعض الشخصيات يحتاج إلى لهجات اصطلاحية معينة ، وأن أمانة الكاتب وواجبه تفرضان عليه أن يكون واعياً بلهجة الشخصية التى يصورها ، وقد يلجأ فى ذلك إلى لغة الحياة اليومية حتى يحافظ على لهجة هذه الشخصية ، وحتى لا يجرى على لسانها لغة تبدو واضحة الشذوذ بالقياس إلى مستوى تفكيرها ووسطها الاجتماعى . تقول إن الكاتب قد يلجأ الى مثل هذا ، بل هو سيلاجاً حتماً ، ولكن ليس معنى هذا أن لغة الحياة اليومية هي أصلح اللغات للمسرح لأن بعض ما تقتبسه من حوار الحياة العادية قد يكون أضعف ما يكون تصويراً لموقف من المواقف . فالعبارة دائماً بالاختيار والغربة ، وكما أن الفن لازم فى اختيار الأحداث فهو كذلك لازم فى اختيار الحوار ، ومن ثم فالحوار لابد أن يقوم قبل كل شئ على الذوق والمهارة الفنية بمعنى أنه الثمرة الناضجة التى يقدمها إلينا الكاتب الفنان بعد طول التروى (١) .

وبعد فقد أجملنا لك فيما سبق أهم العناصر المميزة لفن المسرحية ، وخططنا لك الحدود التى يجب أن تلزمها ولا تتعداها. وبقى علينا أن نعرفك ببعض صور

(١) اقرأ عن الحوار الفصل الذى كتبه الأرديس نيكول فى علم المسرحية وكذلك الفصل الذى كتبه توفيق الحكيم فى فن الأدب .

المسرحية وأشكالها والفروق التي تكون بين أنواعها المختلفة ، وقد لا يسمح المجال هنا بالخوض والإفاضة في هذا الموضوع ، ولكننا سنكتفي بإبراز بعض السمات التي تفرق بين نوعين أساسيين من صور المسرحية وهما المأساة والمهابة .

ونحن إذا أرجعنا البصر إلى نشأة الرواية المسرحية وتطورها في تاريخ الآداب الأوروبية فنسجد أن المأساة قد احتلت المكانة الأولى ، وكان لها الرجحان على المهابة في العصور الأولى من هذا التاريخ ، ثم تعادلتنا من حيث الأهمية والمكانة في عصر النهضة الأوروبية ، ثم أخذت المهابة في عصرنا الحديث تطغى على المأساة وتسود عليها . والسبب في هذا التطور مرده في الواقع إلى عاملين أساسيين : العامل الأول يرجع إلى الفرق بين طبيعة كل منهما ، والعامل الثاني يرجع إلى التطور الذي صادف المسرح كبناء من جانب والذي صادف عقلية الإنسان في العصر الحديث من جانب آخر .

والفرق بين المأساة والمهابة ليس كما كان يقال هو الفرق بين خاتمة كل منهما ، فإذا انتهت الرواية بفشل بطاها وموته كانت مأساة ، وإذا انتهت بفوز البطل وظفروه بمن يجب فهو مهابة . وإنما المسألة تتعلق باتجاهين مختلفين تمام الاختلاف . وما النهاية أو الخاتمة في كل من النوعين إلا نتيجة طبيعية تحدثها ما في السكون كله من سببيه مطردة ، فإذا توافرت الأسباب لا بد من توافر المسببات في أمرها . والنتائج التي تنتهي إليها كل من المأساة والمهابة ليست إلا نتائج لازمة تتفق وطبائع الأشياء . أما التماس الفرق بين النوعين فالأولى أن يكون في الانطباعات التي يتركها كل منها في جمهور النظارة وفي تباين منحيتها في بسط حقائق الحياة والسكون . وقد اتفق الناس منذ أقدم العصور على أن المأساة تعالج موضوع الصراع بين قوتين ماديتين قد يكونان شخصيتين ، أو بين شخص وقوة أعلى منه ، أو بين القوى الذهنية بعضها ضد بعض ، أو بين المادية والذهنية معا ، وتستخدم

لذلك الشخصيات العظيمة . أما الملهاة فمن تمثل الصراع بين الشخصيات أو بين الجنسين الذكر والاثني، أو بين الفرد والمجتمع وتستخدم لذلك الشخصيات الأكثر اتضاعاً . على أن الشيء الذي يجب أن يتوافر في كليهما ، فضلاً عما فيها من عمق ورسم للشخصيات هو الجرم الذي يضفي على الشخصيات جميعها صبغة فريدة ولونا طاغياً يكسبها صفة الشمول ، ويحقق ما يسميه نيكول بالروح العالمي الشامل أو Universality ومعنى هذا الروح العالمي الشامل هو ما نلسه في جميع المآسي والملاهي العظيمة من الشخصيات والحوادث المتصلة بطريقة ما بالعالم الذي نعيش فيه ، فلا تكون الحوادث والأشخاص بمعزل عنا ، ولا تكون الشخصية شخصية مستقلة بل نموذجاً بشرياً له من السمات الإنسانية ما يجعله عاماً وشاملاً . وإذا كانت المناسبة تتفق مع الملهاة في تحقيق هذا الشمول في الشخصيات فإنها يختلفان في روح كل منها ، وما يتركه هذا الروح من تأثير في نفوس جمهور المشاهدين . فالأساة تختار موضوع الخصومة والشقاء وتعاسة الإنسان ووقوعه صريعاً أمام قوة من القوى التي لا يملك تجاهها دفعا ولا مقاومة ، ومن أجل ذلك تحتم أن يكون موضوعها موضوعاً مثيراً للرعب والجلال ، وأن تنتهي نهاية غير سعيدة ، على أن يكون الشعور السائد لدى جمهور المشاهدين أن القوانين التي تتحكم في حوادث المسرحية ، والتي تقود البطل إلى مصيره المحتوم هي ذات القوانين التي يسير بقتضاها الكون كله ، فلا يمكن أن تكون الأحداث التي أدت إلى موت البطل أحداثاً عرضية ، كما لا يجوز أن تشعر أن موته قد جاء بعامل الصدفة الذي لا يتفق مع القوانين التكوينية ، فلا ينبغي مثلاً أن يحيى موت البطل عن طريق اصطدامه بعربة أو قطار ، فهذه نتيجة قد لا تتفق وطبائع الأشياء إلا إذا كان المؤلف قد راعى أن اصطدام السيارة أو القطار كان نتيجة لمسات الأسباب قبلها، وأن الأحداث كانت تجري منذ بدء الرواية على هذا الأساس ،

على أساس أن تعود إلى هذه النهاية . وإلا فإن موت البطل تحت عجلات القطار يصبح شذوذاً وخروجاً على القانون الطبيعي وعلى المؤلف . ومن هنا ندرك لماذا اشترط أن تكون خاتمة المأساة نتيجة حتمية لا مفر منها ، أما أن يلجأ الفنان إلى عنصر القدر ليعفه بموت بطله عندما يفلس فلا يجد في حوادث الرواية نفسها ما يعفه فهذا انحراف يسم المأساة بالضعف والفشل . من أجل هذا أخذوا على شكسبير اعتماده على عنصر القدر في رواية روميو وجوليت ، يقول تشارلتون :

فتلما قد يصبح مشاهد إذ يرى روميو قد هب بقتل نفسه إلى جانب ما ظننا جثة جوليت ، أقول قد يصبح مشاهد من مكانه محذراً روميو ألا يتم فعلته لأن جوليت في حالة من التخدير وليست بميته، فتكون هذه الصيحة نقداً سلبياً توجهه إلى رواية شيكسبير « روميو وجوليت » ، لأن هذا الصائح لم يحس من أعماق نفسه أن روميو سيموت نتيجة لازمة لما قدمت يدها بل شعر أنه موت ظالم وقع في غير موضعه، وإن كان هذا هكذا فالرواية ضعيفة بغير شك من هذه الناحية ، (١) .

وذلك لأن الجهور لا يعترف بالصدقة العمياء ، كما لا يعترف بالنهاية التي تقع لغير سبب أصيل متصل بقوانين هذا العالم الطبيعية ، أو قل متصل بالقوة العليا المدبرة المسيطرة على هذا الكون ، فقد كانت « ربة الانتقام » عند اليونان القدماء هي القوة التي يخضع لها البشر ، أما في العصور الوسطى فقد رحلوا لهذه القوة العليا برموز الخير والشر والضمير والتوبة ، بل زادوا في ذلك وجسدوها وجعلوها تظهر على المسرح ، واعتبروا الممثلين رموزاً ترمز لها . أما عند اليونان فلم يكن لربة الانتقام شخص يمثلها على المسرح

(١) فنون الأدب ص ١٦٦ .

ولإنما كانت شيئاً يدرك ولا يحس ، شيئاً يحاك تدرك أن العالم الذى تتحرك فيه المأساة عالم تسيره القوانين الطبيعية التى لا تتخلف ، وأظهر مثل على ذلك مأساة أوديب لصوفوكليس ، فقد قتل أوديب أباه وتزوج من أمه على غير علم منه . وعلى الرغم من أنه اقرئ هذين الإثمين الفظيعين دون علم سابق ، غير أن القوة السهاوية العليا لم تكن لترضى أن تمر جريمة شنعاء كهذه دون عقاب ، وكان لامناص من التكفير عنها ، ولا يهم إذا جاء أوديب مجرد أداة أو وسيلة ، فما دامت القوانين العليا قد أوذيت بهذه القملة النكراء فلا بد أن ترد عن نفسها هذا الأذى ، ولا مناص من أن يسكفر الأثم عن إثمه فانتقم أوديب من نفسه وفقاً عينيه ونفى نفسه عن المدينة .

وإذا انتقلنا إلى عصر شكسبير وجدنا أن القوة العليا التى تسيطر على مجرى الأحداث فى مآسيه تختلف عنها عند اليونان ، فمآسى شكسبير مآس تتبع من داخل الشخصية الإنسانية ، فالذى يسوق البطل إلى نهايته المحتومة قواه الداخلية ، أو قل طبيعة خلقه على هذه الصرورة دون سواها ففردية البطل أو عناصره المكونة لشخصيته هى التى جعلته يقف هذا المرقف أو ذاك . هى التى حددت سلوكه وانتهت به إلى الموت .

من أجل ذلك كانت لشخصيات شكسبير وفهم منحنيات نفوسها وتجاويد ملاحظها الأهمية الأولى التى يعتمد عليها الدرامى فى فهم مسرحياته ، على أننا لا نلنى أن رسم الشخصية لم يكن كل شيء ، وإنما المهارة فى وضع هذه الشخصية ذات الصفات المميزة فى المواقف الصحيحة المحكمة التى لا تستطيع منها فككا هو الذى يخلق المأساة ، ومن أجل ذلك قالوا فى وسعك أن تضع هاملت مكان عطيل وعطيل مكان هاملت لى لا تجسد بين يدك مأساة مطلقاً ، (١) وعلى

(١) ص ٢٦٠ من علم المدرسية .

الرغم من اعتماد مآسى شكسبير على نماذج شخصياتها وعلى المواقف التي توضع فيها هذه الشخصيات ، فمن ما تزال تخضع للقوانين الطبيعية لهذا العالم وتدور في فلكها ، فالبطل ياتي مصيره نتيجة لمواجهته للقوى التي هي فوق مستطاعه ، وينال ما يتحتم عليه أن يناله إذا كان على هذه الصورة وواجه هذه الظروف .

أما المآسى الحديثة فقد خرجت عن هذا المجال الكوني الذي يميز المأساة الصحيحة ويصنعها بصيغة الضرورة التي لا مناص منها . ذلك أن بعض هذه المآسى الحديثة قد اعتمدت على الصراع الذي يكون بين الفرد والنظم الاجتماعية الفاسدة ، أو بين الفرد والنظم الاقتصادية أو القضائية . صحيح أن النظم الفاسدة سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم قضائية يمكنها أن تصرع الأفراد وأن تنتمى بفجيرة إنسانية ، غير أن المسألة ليست في مجرد توفير الصراع بين (الفرد) وهذه النظم ، وإنما المهم والأساسي أن يشعر الجمهور عند مشاهدة مأساة من هذا النوع أن مثل هذه النظم هي من قبيل النظم الثابتة التي لا تتغير ولا تبدل ولا تتخلف حتى تتوافر صفة الحتمية ويبرز عنصر الضرورة التي لا مناص منها فتحقق المأساة . أما إذا شعر الجمهور بأن البطل كان ضحية نظم ليست ثابتة ولا تمت إلى نظم الكون الصارمة المطردة وقوانين الطبيعة ، وأن الأسباب التي من أجلها لقي البطل مصيره المحتوم كانت أسبابا عرضية طابرة تتعلق بنظام قائم لا يليك أن يزول ، فإن المأساة في هذه الحالة تكون قد فقدت أساسا أصيلا من أسسها لأن الشعور بحتمية الفجيرة سوف يفتر مادامت أسبابها غير ثابتة وغير لازمة .

هذا التطور في طبيعة المأساة الحديثة هو الذي قلل من أهميتها . صحيح أن بعض مآسى إبسن وبرناردشو قد نجحتا ، ولكن نجاحهما راجع إلى أنهما

استطاعا أن يوهما الجمهور بأن يعتبر البيئمة الاجتماعية بنظمها الحالية جزءاً من نظام السكون ليس إلى مرده من سبيل .

وهكذا ترى أن تحول المسرحية الحديثة إلى معالجة شئون المجتمع قد حول من اتجاه المأساة، فإذا أضفنا إلى ذلك ميل المسرح نفسه نحو الواقعية بحكم تطوره عرفنا لماذا تحولت السيادة من المأساة إلى الملهاة .

وإن نظرة إلى المسرح اليوناني الذي كان يتسع لثلاثين ألف متفرج والذي لم يكن معداً كما هو منذ اليوم ، فلم يكن لديه المناظر المرسومة التي تعلق على جدران المسرح والتي تنبئ عن مكان الأحداث وزمانها ، وإنما كانوا يرمزون للزمان والمكان باعتبارهما حقيقتين مجردتين ، نقول أن نظرة إلى هذا المسرح تجعلنا ندرك أنه أنسب المسارح لعرض المأساة ، لأن مثل هذا المسرح سيجهلنا مغمورين بالضخامة والجلال اللذين هما من أئزم الأجواء للمآسى القديمة ، أما في عصر شيكسبير فقد تطور المسرح بعض التطور ولكنه ظل محافظاً على الرمزية ، فشمسة شهيرة توضع في مؤخرة المسرح تشير إلى مكان الغاية ، وأحياناً ما توضع بعض لافتات في جوانب المسرح للدلالة على المكان المعين . وهذه الرمزية في مسرح شيكسبير تدل على أن شخصياته كانوا طلقاء من حدود الزمان والمكان ، وأنهم أفراد يمثلون الشمول العام الذي لا يجعل سلوكهم يرتبط بجغرافية المكان أو تاريخيته ، وإنما يصدرون عن العالم الروحي الذي تمثله شخصياتهم . أما المسرح الحديث فقد أصبح هذا البناء المسقوف الضيق المخلق المليء بالمؤثرات الصوتية والضوئية والمزود بالمناظر وبوسائل الإيهام المختلفة . وقد نجح في الملاءمة بين هندسته وهندسة مواطن الدور والمباني ، وصور الغرف والبيوت والفنادق وكل هذه محاولات من المسرح الحديث ليكون واقعياً بقدر المستطاع . هذه النزعة إلى الواقعية هي

التي مهدت السبيل إلى ظهور الملهاة وتثبيت مكائنها .

تتضح لك العلاقة بين الملهاة والواقعية إذا عرفت أن المجال الذي تدور فيه الملهاة هو مجال اجتماعي واقعي ، وأن من شأن الملهاة أن تعالج عادات الأشخاص التي قد تتفق مع أوضاع المجتمع أو تتعارض معها ، فالملهاة تحاول أن تبرز الصفات المميزة لسلوك شخص خارج عن المجتمع ، وتضربها جنباً إلى جنب مع نظم المجتمع وتقاليده . ومن هذا التعارض بين سلوك الشخص وتقاليده المجتمع ينشأ الصراع في الملهاة ، ومن ثم فإن العالم الذي تتحرك فيه الملهاة تسيره التقاليد، أما العالم الذي تتحرك فيه المأساة فتسيره القوانين الطبيعية التي لا تتخلف كما يقول تشارلتون . ولما كانت التقاليد التي يخرج عليها بطل الملهاة هي التقاليد السائدة في المجتمع ، فإن الملهاة تعتبر صورة معنوية للمجتمع أو هي على الأقل تصور من المجتمع بعض جوانبه الخاصة وتقع على بعض النماذج والطبقات المذمومة وتعاقبها بالضحك ، ولكي يكون لهذا الضحك منزى أعم وأشمل من مجرد تعلقه بأشخاص محدودين على المسرح فقد عمد كتاب الملهاه إلى اختيار بعض النماذج البشرية التي تتوافر فيها صفات بعينها لا تقف عند حدود أمة دون أمة ولا تنحصر في مجتمع دون مجتمع ، لأن المجتمع في الحقيقة فكرة لا يجرعة من الناس ، وهو وإن كان يجرعة من التقاليد والعادات والآراء إلا أنه قد يطلق على مجموعة صغيرة وقد يشمل الإنسانية جمعاء . من أجل ذلك استطاعت بعض الملهاه أن تشمل على سمات وملامح إنسانية عامة ، وهذا النوع من الملهاه يتناول الطباع العامة كالبه والنفاق والبخل وغيرها . فرجل العجائب والمنافق والبخيل والابله الذي يزهر بكائه والمقامر كل هذه شخصيات لا تختص بها أمة واحدة دون أخرى . وهكذا نرى هذا النوع من الملهاه يحل النمط محل الفرد ولذلك يسمى هذا النوع بملهاة

الطباع أو الانماط . ولكي ندرك الفرق بين الشخصية والنمط نأخذ مثلاً شخصية فولستاف ، فهو وإن كان شخصية مضحكة فكاهية في مسرحية هنرى الرابع لشيكسبير إلا أنه يتطور إلى شخصية جامدة خاصة به هو ، إنه يصبح فرداً عادياً نشعر بالحزن عند نبذه ، فهو هنا شخصية وليس نمطاً . أما إذا انتقلت إلى فولستاف الآخر في رواية الزوجات المرحات Merry Wives of Windsor فستجد أن فولستاف في هذه الملهة لا يريد على كونه نمطاً مثله، مثل البخيل لموليير ومثل المفتش العام لجوجول ، والمحتال في مذكرات محتال لاوستروفسكى .

وبعد، فما الذى يثير فينا الضحك عند مشاهدة ملهة ؟ إن منشأ الضحك موضوع كتبت فيه مباحث مثيرة عرض لها فلاسفة مثل برجسون وشوبنهاور . وعرض لها النقاد من أمثال بن جنسون وهازليت . وسر الضحك عند هؤلاء يكمن في المفارقات أو قل عدم التناسب الذى ينشأ من حقيقتين متعارضتين أو من فكرتين أو كلمتين أو من اصطدام شعور بشعور آخر، وهناك ضحك ناشئ من عدم الملائمة الجسدية ، وضحك آخر ناشئ عن النقص الذهني، كما أن ثمة ضحكا ينشأ من المواقف المترتبة على الصدفة أو المفاجأة . والضحك في الملهة عنصر أساسى متصل بالمدلول العام الذى تهدف إليه الملهة. فن واجب الملهة أن تعاقب البطل الذى يخرج على تقاليد طائفة محدودة أو الذى يخرج على أوضاع الجنس البشرى كله ويتحدى ما يملكه الإدراك الفطرى السليم حتى يصبح سخريته الناس وموضع لمزهم وتمكهم . ذلك لأن من أول أهداف الملهة أنها تبصرنا بالطريقة التى نحيا بها حياة سليمة مستقيمة ، وعلامة الملهة الجيدة فى فنها هى هذه النظرة الصادقة التى تفرق فيما بين السوى والممتسوى بين المألوف والشاذ . علامتها هى إرهابها لحواسنا أرهاباً يشعرنا بما يقع من تناقض بين حياقة الحقى وبين ما يستوجبها الواجب والإدراك الفطرى السليم . وكما من فكرة لنا ربحنا فى

أذهاننا بحكم العرف القوي، ولم نتبين سخفها وخصائصها إلا حين تعرض لها كاتب
مثل موليير أو شو فرضعها أمام عقولنا جنباً إلى جنب مع أشباهها ، فظهرت
لنا فيها أشياء لم تدر بخلدنا من قبل ، وبهذا اهتز أساسها وتروح بناؤها وقد كان
متينا مكيئا ، (١) .

(٢) ص ١٧٤ من فنون الأدب .

مراجع البحث

مراجع أوروبية :

- HERMAN OULD, THE ART OF THE PLAY.
HUXLEY (A), TRAGEDY AND THE WHOLE TRUTH.
MURRAY (G), ANCIENT GREEK LITERATURE.
NICOLL (A), BRITISH DRAMA,
THEORY OF DRAMA,
WORLD DRAMA.
L. S. POTTS, COMEDY.
CASSELL'S ENCYCLOPÆDIA: TRAGEDY, DRAMA, COMEDY

مراجع عربية :

- (١) أبركرومي (لاسل) : قواعد النقد الأدبي ترجمة محمد عوض محمد
(٢) أرسطو : كتاب الشعر : ترجمة عبد الرحمن بدوي
(٣) بدوي (محمد مصطفى) : ١ - دراسات في الشعر والمسرح ٢ - كولردج
(٤) برحبسون : الضحك
(٥) تشارلتون : فنون الأدب ترجمة زكي نجيب محمود
(٦) توفيق الحكيم : فن الأدب
(٧) رشاد رشدي : مختارات من النقد الأدبي المعاصر
(٨) ستانسلافسكي : إعداد الممثل : ترجمة محمد زكي العشماوي
(٩) نيكول (الأرديس) : علم المسرحية : ومحمود مرسى
ترجمة دريني خشبة

أسطورة أوديب عند صوفوكليس

عرض وتحليل :

في القرن الخامس قبل المسيح ، في أثينا ، في فترة مليئة بالنشاط والثقفة ، وفي عهد من الحياة الديمقراطية المثقفة ، يسود فيها نوع من الدين الناشئ عن عقيدة ويكثر فيها محصول الاساطير الشعبية الغنية بالخيال والفكر . وفي وقت كان الشعر والدين والفلسفة لم ينفصل الواحد منها عن الآخر بلغ فن للمساة اليونانية قمة لم يشهدا عصر من العصور حتى في أثينا نفسها لدرجة أنه بعد موت صوفوكليس وإيروبيدس . في عام ٤٠٦ قبل المسيح كتب أرسطوفان في السنة التالية ملهاته المسماة بالضفادع التي ذهب فيها الإله ديونيسوس إلى العالم الآخر ليسترد واحدا من شعراء التراجيدية الثلاثة فلم يكن قد بقي منهم أحد .

ذلك أن للمساة اليونانية العظيمة كانت قد انتهت والسبب الوحيد لهذا أن عصرا من العقابية العلمية كان قد بدأ ، وأصبحت الفلسفة علما قائما بذاته يعتمد على مناهجه العقلية الخالصة ، وماتت التراجيدية اليونانية بموت شعرائها الثلاثة إسكلوس وإيروبيدس وصوفوكليس ، وقد روى عن هذا الأخير أنه كتب مائة وثلاثاً وعشرين مأساة وفاز بثمانية عشر انتصاراً ، ولم يبق من هذه المآسي غير سبع فقط أشهرها الكترا وإياس وأنتيجون وأوديب وقد كان لمسرحية أوديبوس ملكا التي تم تأليفها في وقت يحده الباحثون بين سنتي ٤٣٥ ، ٤٢٥ قبل المسيح ، كان لهذه المسرحية تأثير بالغ الحد في عدد كبير من المؤلفين للمسرح والمشتغلين بالدراسات المسرحية في العصور الأدبية المختلفة حتى بلغ عدد الذين حاولوا كتابة هذه الأسطورة من جديد ثلاثين كاتباً وشاعراً من بينهم الكاتب المصري المعاصر

توفيق الحكيم .

كل هؤلاء حاولوا محاكاة صوفوكليس وإخراج أوديب الملك من جديد ومعالجة الموضوع القديم الخالد . وقد عني الباحثون بدراسة هذه المحاولات ومقارنتها بالأصل اليوناني القديم ، بل أن منهم من تخصص في تراجيديا أوديب بالذات ، وهو المسيو ألويس دي مارينياك مؤلف البحث المستفيض عن الشعراء والكتاب الذين تناولوا مأساة أوديب على مر القرون .

يقول المسيو دي مارينياك في مقدمة الترجمة الفرنسية للملك أوديب لتوفيق الحكيم : « إن من ينعم النظر في المعارضات الفرنسية التسع والعشرين لأوديب الملك لصوفوكليس يتضح له جليا أنه إذا كان قد أمكن ممارسة أبلغ المؤلفين الأثينيين في مأساته ، فإن أحدا لم يبلغ إلى التفوق عليه قط ولا إلى مساواته » (١) .

والسبب في اعتقادنا يرجع إلى أن أحدا لم يستطع أن يخلق هذه الروح التي تخلع على المسرح اليوناني طابعه الديني الفلسفي الشعري ، فإن إنطفاء هذا الشعور الديني هو الذي خنق الأسطورة فأزهقت في يد الذين تناولوها من بعد ، فإن كلا من هؤلاء الذين حاولوا محاكاة صوفوكليس قد خضعوا للذوق الذي يحيط بهم ، والمثل الأعلى السائد في المجتمع الذي يكتبون له فأخذ الكتاب يهزون الأسطورة وينحرفون بها بما يلائم آراءهم الخاصة أو أحلامهم الشخصية ، فإذا باللحن البدائي الأول تصوغه نهبات الشعوب الإنساني الذي يختلف باختلاف العصر والذوق والثقافة والمجتمع غير أن المحافظة على موضوع الأسطورة القديمة بين هؤلاء المقلدين يجعل أمر دراسة التغيرات التي تطرأ على أسطورة ما من هذه الأساطير بانتقالها من شاعر إلى شاعر أمراً يمكننا .

(١) ص ٢٥٨ الملك أودب لتوفيق الحكيم .

وبعد فما هي أسطورة أوديب ؟

يحكى أنه كان على مدينة ثيبة ملك يدعى لا يوس بن ليدكوس أنذره وحي الآلهة بأنه سيقتل بيد ابن يولد له فيأخذ الملك حذره ويحاط بالأمم . . . ولكن يشاء القدر أن يولد له صبي فيأمر الملك بالتخلص منه وطرحه في العراء على جبل يقال له كيتيرون . ولكن الراعي الذي كان عليه أن يحمل الطفل إلى الجبل أشفق على الصبي فأسله إلى راع آخر من رعاة بوليبيوس ملك كورنتوس . وأسله هذا الراعي إلى مولاه وقام بوليبيوس بتربيته حتى نشأ وهو لا يعرف عن قصة مولده شيئاً ، وكل الذي يعرفه أن أمه ميريوبا وأن أباه بوليبيوس ملك كورنتوس .

وفي ليلة من ليالى الشراب في قصر الملك بوليبيوس يسمع الفتى أوديب تعريضاً بمولده من رجل أخذ منه الشراب حتى سكر ، فيخرج أوديب ليستشير الآلهة ، فأوحوا إليه إن عاد إلى وطنه فسيقتل أباه وسيزوج أمه . فصمم الفتى على ألا يعود إلى مدينة كورنتوس ، وقصد إلى مدينة ثيبة والتقى في طريقه إليها برجل شيخ في بعض حرسه عند طريق ذات ثلاث شعب ، فكان بينه وبين الشيخ شجار فعدا الفتى على الشيخ فقتله ومضى في طريقه حتى وصل إلى مدينة ثيبه ، فالتقى عند أسوار المدينة بحيوان خطير مهلك قد قام على صخرة يلتقي على كل من مر به لغزاً فإن لم يحله عدا عليه الحيوان فافترسه ، وكان أهل ثيبه قد جاءهم موت ملكهم ، ولم يعرفوا قاتله ، وشغلهم عن البحث عنه هذا الفرع الذي كان يستبد بالمدينة كلها لمكان هذا الحيوان من مدينتهم ، وما يبعثه من الرعب في نفوسهم ، فأعلن كليون الذي كان وصياً على الملك في المدينة أن أى رجل يستطيع أن يخلص المدينة من هذا البلاء فله عرشها وله كذلك أن يتزوج الملكة . . . فلما اقترب أوديبوس

من الحيوان ألقى عليه لغزه لخله وخر الحيوان صريهاً ودخل أوديب المدينة منتصراً ، قال اليه ملك ثيبسه وتزوج المسكة وولد له منها أبناء . ثم ظهر في المدينة وباء مهلك يأتي على الزرع والضرع فأوحى الآلهة أن هذا الباء لن يرفع عن المدينة حتى يعاقب قاتل الملك على جريمته . وأعلن أوديوس أن قاتل الملك لا يوس عدو للشعب ، وأن أي الناس وجدته فليدل عليه ، ثم استكشف بعد تحقيق لم يطل أنه هو قاتل الملك ، وأنه قد تزوج أمه وأن أبناءه هم أخوته لأمه ، فاقتص من نفسه وفقاً عينيه يديه ونفى نفسه عن المدينة وقتلت الأم نفسها خنقاً .

ومأساة صوفوكليس تتناول الجزء الأخير من هذه القصة حيث ينتشر البواء المهلك في المدينة كلها فيرفع الستار عن طوائف من الشعب قد اختلفت طبقاتهم وأعمارهم ، يحشون أمام المذابح القسائمة خارج أبواب القصر في هيئة الضارعين ، وفي أيديهم أغصان من الغار والزيتون ، يقف بينهم شيخ متقدم في السن هو كاهن زوس . ثم يفتح الباب الأوسط من أبواب القصر ويخرج منه أوديوس ، ويتقدم خطوة أو خطوتين ثم يقف لينظر إلى هذه الجماعة الجاثية على بابه لحظة يتحدث إليهم قائلاً :

أوديوس (١) — أي أبناء ، أيتها اللدرية الناشئة من نسل كادموس ما بالكم تجشون على هذا النحو ومعكم هذه الأغصان تتوجها هذه الشرائط ؟ على حين قد ملأ المدينة دخان البخور وارتفعت فيها الأصوات بالاناشيد وشاع بين أهلها الانين . لم أرد أن أتلق جواب هذا السؤال من فم أجنبي ، ومن أجل ذلك أقبلت إلى هذا المكان أنا أوديوس الذي يعرفه الناس جميعاً . هلم أيها الشيخ تحدث فإن سنك تؤهلك للنيابة عنهم ، ما مصدر

(١) استعنا هنا بترجمة الدكتور طه حسين فهي عندنا ترجمة لا تجاري في التعبير فقد

نحفت في رفع الحوار إلى المستوى الفني المطلوب في المأساة اليونانية .

هذه الهبة الى أتم عليها ؟ أربة أم رغبة ؟ أتى شديد الحرص على معونتكم فقد أكون خليقاً بالناظرة والقسوة إن لم يمسنى الإشفاق عليكم بما تضيقون به وتشكون منه .

الكاهن — أى ملك وطنى أوديديبوس أترى إلينا كيف اجتمعنا هنا حول مذابح القصر ، أترى إلى أعمارنا ، منا من لا يزال ضعيفا لم يشب ، ولم يستطع أن يبعد عن المدينة ، ومنا من ثقلت به السن فهو لا يستطيع انتقالا ، ومنا كهنة زوس أمثالى ، ومنا هؤلاء صفوة الشباب وسائر الشعب قد اتخذوا أكاليل من الغار وأحاطوا بمعبد بلاس قريبا من الرماد المقدس لموقد أبولون . هذه ثيبة كما ترى تزهرا عنيفا ، وقد اضطرت إلى هوة عميقة ، فمى لا تستطيع أن ترفع رأسها ، وقد أهدقت بهما الأخطار الدامية من كل مكان ، لأنها تهلك فيما تحتوى الأرض من البدر ، لأنها تهلك فى القطعان الراجعة فى المراعى لأنها تهلك بما تصيب النساء من إجهاض عقيم . إن الآله الذى يحمل نار الحمى قد اندفع فى المدينة مدمرا مخريا ، إنه الوباء المهلك يأتى على مدينة كادموس ويرضى آدس المخوف بما يبلغه من أنيننا وبكائنا ، نعم إنا لانرفعك إلى مكانة الآلهة لا أنا ولا هؤلاء الأنباء من حولى حين نطيف بقصرك . ولكننا نراك أحق الناس بأن نرفع إليك حين تسلم بنا الخطوب فقد أتخذت مدينة كادموس ورفعت عنها تلك الضريبة التى كنا نؤديها إلى المغنية القاسية (١) دون أن نعينك على ذلك بشيء أو نعلمك من أمره شيئا . أعانك فيما نعتقد جميعا بعض الآلهة فأصلحت أمرنا ، ورددت حياتنا إلى الاستقامة والاعتدال . وما نحن أولاء اليوم ، نعود إليك ضارعين متوسلين أن تعيننا وتأخذ بأيدينا ، سواء أعانك على ذلك وحى الآلهة ،

(١) تريض بذلك الحيوان الذى أشرت إليه أعلا .

أم أشار عليك فيه بعض الناس ، فأني أرى أن مشورة أصحاب الرأي والتجربة هي التي تنفع وتغني في مثل هذه المواطن .

هلم يا أحكم الناس أصلح أمر المدينة ، ففكر في شهرتك وما ينفع لك من حسن الاحدوثه ، إن هذا البلد يسميك اليوم منقذه ، بما قدمت إليه فيما مضى . فاحرص على ألا تذكر في يوم من الايام أنك أنقذتنا مرة لهوى في المكروه مرة أخرى ، بل انقذ وطننا وارفع أمره . لقد أرشدك الآلهة إلى انقاذنا فيما مضى فكان اليسر كما كنت أمس . فقد أرى أنه إذا أتيتك أن تحكم هذه الأرض ، فالخير في أن تحكمها معمورة لا مقفرة ، ما قيمة الأسوار ، وما قيمة السفن إذا خلت ولم يوجد من يلوذ بها ويحتمى من ورائها ؟

أويديوس — أيها الانبياء إنكم لخليقون بالإشفاق . إن الذي تطلبونه ليس غريبا بالقياس إلى فاني أعرفه ، نعم أعرفه حق المعرفة . لست أجهل أنكم تألمون جميعا ، ولكن ثقوا بأن ليس منكم من يألم كما ألم .

كل واحد منكم يألم لنفسه لا يتجاوزه الألم إلى غيره ، أما أنا فإني ألم لثيبة وآلم لك وآلم لنفسى ، وإذن فإني لا توقظون بهنذا الحديث منى رجلا نائما ، تعلمون أنى سفحت كثيرا من الدمع وأنى فككت في كثير من الوسائل إلى النجاة . فلم أجد إلا وسيلة واحدة ظفرت بها بعد طول التفكير ، فلم أتردد في ابتغائها والاتجاه إليها . فقد أرسلت كريون ابن منيسوس إلى معبد أبولون ، ليعلم لى من الإله ما ينبغى أن أصنع . وقد طالت غيبته إذا ذكرت الايام التي مضت منذ فصل عن المدينة . ماذا يصنع ؟ لقد تجاوزت غيبته ما كنت أقدر لها من الوقت .

ولكن إذا عاد فحق على أن أمضى كل ما يأمر به الإله وأنا آثم إن قصرت في بعض ذلك .

السكاهن — حقا لقد تكلمت في الوقت الملائم فقولاء يذموني بمقدم كريون
(يرى كريون مقبلا من شمال المسرح وعلى رأسه تاج)
أويديبوس — أى أبولون إيدن في أن يكون ما يحمل إلينا من أمرك مشرقا
كهذا الإشراق الذي يرى على وجهك .

السكاهن — نعم يخيل لي أن أخباراً سارة وإلا لما أقبل مبتهجا قد توج
رأسه بأكليل الفسار .

أويديبوس — سنعلم جليلة ذلك فإنه قد صار قريبا منا — أيها الأمير يا ابن
منيسوس ، أى جواب تحمل إلينا من الإله ؟

كريون — جواب ميمون فأنى أرى أن الأحداث السيئة نفسها خير إذا كانت
عاقبتها حيرا .

أويديبوس — ولكن ماذا كان جواب الإله فإن كلامك لا يذيع في قلبي
ثقة ولا خوفا .

كريون — (مشيرا إلى أهل المدينة الجائين) — إن شئت أن تسمع لي أمامهم
تكلمت كما أنى أستطيع أن تنتظر حتى ندخل القصر .

أويديبوس — تكلم أمامهم جميعا ، إن آلامهم لتثقل على ، وإن الأمر لا خطر
من أن يمسنى وحسدى .

كريون — سأقول إذن ما سمعته من فم الإله . إن الملك أبولون يأمرنا
أن نتخذ هذا الوطن من رجس ألم به ، وألا نسمع لهذا الرجس
بأن يبقى حتى ينمو ويصبح شفاؤه عسيرا .

أويديبوس — بأى نوع من أنواع الطهر ؟ وإلى أى نوع من أنواع الشر
يشير الإله ؟

كريون — أما الطهر فأن نقتي مجرما وأن نقتص من القاتل بالقتل فإن
الإجرام والقتل هما أصل الشر في تيبه .

أويدبيروس — عن أى قتيل يتحدث الإله ؟
كريسون — أيها الملك لقد حكم هذه المدينة لا يوس قبل أن يصير أمرها
إليك .

أويدبيروس — أعرف ذلك أنبتت به ولكنى لم أر هذا الملك قط .
كريسون — أما وقد قتل فإن الإله يأمر بعقاب قاتليه مهما يكونوا .
أويدبيروس — أين هم ؟ كيف نقص آثار هذه الجريمة القديمة ؟
كريسون — قال الإله إنهم فى هذا الوطن ، من بحث عن شيء وجسده ،
ومن أهمل شيئاً أفلت من يده .

(أويدبيروس يفكر قليلاً)

أويدبيروس — أقتل الملك فى قصره أم قتل فى الحقول أم قتل فى أرض غريبة ؟
كريسون — أعلن أنه يريد أن يستشير الآلهة فخرج من المدينة ثم لم يعد إليها .
أويدبيروس — ألم يابستكم رسول من رسله أو رفيق من رفاقه بأنه رأى
ما يفيدكم أن تعرفوه ؟

كريسون — قتل رفاقه جميعاً لم ينجح منهم إلا رجل واحد ولكن الخوف
ملك عليه أمره ففر ولم يقل إلا شيئاً واحداً .

أويدبيروس — أى شيء ؟ إن أيسر الأمر إذا عرف كان خليقاً أن يدل
على أعظمه .

كريسون — قال : إن جماعة من قطاع الطريق لفقوا الملك فقتلوه ، لم يقتله
واحد وإنما قتلتهم جماعة .

(صمت)

أويدبيروس — كيف يمكن للقاتل أن يقدم على عمل جرىء كهذا إذا لم يكن
قد دبر أمره هنا رغبة فى المال ؟

كريسون — خطر لنا هذا المخاطر ولكن المصائب تتابعنا علينا بعد موت الملك فلم يفكر أحد في أن يقتص له .
أويديبوس — وأى خطب منعكم من التفكير في تعرف الأمر بعد أن زال سلطان الملك ؟

كريسون — ذلك الجيوان ، وما كان يلتقى من الألفاظ اضطرنا إلى أن نعرض عن شيء مشكوك فيه انشغل بأمر كنا نشهده ونراه بأعيننا .
أويديبوس — إذن فسأرجع بالأمر إلى أصله حتى أرده إلى الجلاء . خليك بأبولون ، وخليق بك أن تمنينا بهذا الأمر الخطير . ومن أجل هذا سترى أنتى جادا في موتك حتى أثار لهذا البلد وللآلهة أنفسهم .

إن أحو هذا الرجس إشارا لأصدقاء بداء بل إشارا انفسى . أى الناس قتل الملك فهو خليك أن يبسط يده على بالشر نفسه . فأنا حين أعينكم إنما أوثر نفسى بالخير . هام إذن يا أبنائى قوموا عن هذا الدرج وخذوا أغصانكم هذه التى تتوسلون بها ضارعين ، وليدع إلى الاجتماع هنا شيوخ كادروس فلن أهمل شيئا ولن أحجم عن شيء ، لنباغى بمعونة الآلهة ما نريد من السعادة جمرة بمشهد من الناس جميعا أو لتبورين إلى القاع .

الكاهن — هلم يا بنى . فانما جئنا هنا لنلتمس منه ما هو آخذ فيه الآن .
فلعل أبولون الذى أرسل الينا وحيه أن يسرع إلى معرفتنا ليرفع عنا هذا الوباء .

وهكذا ينتهى المشهد الأول للأساة حيث ترى البطل من أول لحظة يلتقى وجها لوجه بالمشكلة الرئيسية التى تدور حولها الأساة : المدينة تفقد أبناءها بغير حساب ، والدمار والهلاك يحيطان بها فى غير رحمة ، والوباء يلتقى بجيش

الموتى على الأرض لا تجد من يكيها ، والشعب يجتمع حول قصر الملك ياتمس منه العون والنجدة .

والملك يستجيب لنداء شعبه فيبعث إلى أبولون رسله ليستشيروه
فيأمرهم بأن يقتصوا آثار الجريمة القديمة، فإن العدالة ساهرة لا تغصص لها جفن حتى يستأصل من المدينة هذا الرجس الذى يدنسها ، فإكانت الآلهة لترضى أن تسير الحياة سيرها المنتظم الآمن وفيها هذا المجرم لم ينل جزاءه بعد . . . وهكذا نرى صوفوكليس يركز جهوده كلها حول إبراز خطورة هذه الحادثة بما يشيع في نفوس شخصيات هذا المشهد من فزع وبها يبدئ وصى الآلهة من تقديس وطاعة هذا الشرر الدينى السائد والمسيطر حتى على شخصية الملك نفسه هو الذى أضفى على هذا المشهد جلاله وعمقه ، وهو الذى جعله يخرج من داخل القصر إلى خارجه ، فإن الأحداث الهامة جميعها كانت تقع عند اليونان في مكان عام ، فما كانت تنشأ علاقات الناس الاجتماعية في البيوت ، وإنما كانت تنشأ في الأسواق والطرق .

ولهذا كان لابد من إخراج الحركة المسرحية من داخل المنازل إلى خارجها، فالبيادين العامة هي الأماكن التى كانت تقع فيها حوادث التراجيديا الأغريقية، وقد اقتضت مواقف هذا المشهد لونا من الحزاز الذى يتناسب ومواقف المشلين، فبينما كان الملك يواجه شعبه ويتكلم إليه ، وبينما كان كاهن زوس يوجه خطابه إلى الملك نيابة عن الشعب كنا نرى هذا اللون من الحوار الخطابي الذى يعتمد في تأثيره على قوة العبارة وتركيزها مع الاستفاضة في البيان والبراعة في البناء . ولا يننى طول الحوار في هذا الموقف أنه خرج عن الإيجاز والتركيز والإشارة واللمحة التى هي من خصائص الحوار الجيد إلى الافاضة والوصف والاسترسال والحشو التى هي من خصائص الحوار الركيك .

ولكن طول الحوار في موقف الكاهن لم يخرج عباراته عن التركيز والدقة فهي عبارة قصيرة محكمة نافذة قادرة على إعطاء المواقف الألوان العاطفية التي أرادها الشاعر، فقد استطاعت أن تثير في نفوسنا الرهبة والجزع والجلال والخشوع، بل وأن تسمو أيضا بشخصيات المسرحية إلى هذا المستوى الذي يتفق وجلال الموقف .

أما الجزء الأخير من هذا المشهد حيث كان يدور الحوار بين أوديب وكريون : فقد كانت حركة الحوار سريعة موزجة تناسب مع رغبة الملك في استقصاء الأمر وجمع الوسائل التي تعينه على اكتشاف الحقيقة .

أما الدور الذي قام أبولون في هذا المشهد فهو دور جدير منابا لنظر والفهم، فقد قال كريون : « إن الملك أبولون يأمرنا بأن نقتصد هذا الوطن من رجس ألم به وألا نسمح لهذا الرجس بأن يبقى حتى ينمو ويصبح شفاؤه عسيرا .

مثل هذا الأمر الذي يبعثه الإله قد يساء تفسيره فيظن البعض أن الانسان في المأساة اليونانية القديمة كان فريسة عزلاء لمجموعة من الآلهة القوية غير المستولة . وفي الحقيقة إن الأمر أبعد ما يكون عن هذا المعنى ، فليس لهذا المفهوم أمر يمكن اقتفاؤه في المأساة اليونانية .

والفهم الصحيح هو أن أبولون هنا ليس إلا رمزا وتجسيدا لواحد من هذه القوانين العامة التي يخضع لها نظام الحياة الإنسانية ، تلك القوانين التي ينبغي للإنسان أن يحترمها إذا هو أراد أن يتجنب الكارثة .

فالإنسان إذا خالف أو اعتدى على القانون الطبيعي أو الأخلاقي لأي سبب من الأسباب، فإن نتيجة معينة لا بد أن تلحق هذا الاعتداء، وهذه النتيجة هي إرادة الآلهة . ولكن مؤلف المأساة يجد أن عمله يحتم عليه أن يجعل النتيجة تقع باعتبارها شيئا تقود إليه الأحداث نفسها . . .

ففي الكزنا يشير صوفوكليس إلى أن قنسل أوريست Orest والكثرا Electra لأبها قد جاء تنفيذاً للعقاب الذي أراده أبولو لكيتمنسترا Clitinnistra لأنها قتلت والدها أجاممنون . . . هذا لا يعنى أن أبولون شرير لا يرى شيئاً فيمحا في قتل الأم على الرغم مما قد يبدو من أنه هو الذي أرغم الكثرا وأوريستس على أن يقوموا بهذا العمل وإنما الصحيح هو أن جريمة كليتمنسترا قد خلقت موقفاً أعطى صوفوكليس تفاصيله ، هذا الموقف جعل أمر القتل شيئاً حتمياً لا بد من وقوعه . ووظيفة أبولو في هذه المسألة هي وظيفة رمزية تحقق وجود قانون عام يباشر عمله في هذا الموقف ، فإن الجريمة العنيفة يعقبها بالضرورة رد فعل عنيف، وليس نشاط الآلهة هو المحرك أو المسيطر على نشاط المشلين البشريين ، ولكن نشاط الآلهة هو في تحقيق المغزى العام وإظهار أن النتيجة النهائية الختامية تتمشى مع قانون عام . فالدور الذي يلعبه أبولون في هذا المشهد إذن ليس إلا رمزا لقانون يجب تحقيقه ، وإشارة إلى أن خطأ وقع لا يحسن السكوت عليه وليس أبولون أو نشاطه هو المحرك للمسألة والمسيطر عليها، وإنما المرقف كله بتفاصيله الدقيقة هو الذي يقود بالبطل إلى نهايته المحتومة.

بعد أن يرى الكاهن أن الملك آخذ فيما يتمسه منه ينصرف ، وينصرف معه الشعب ، يخرج أوديبوس وكريون ثم تقبل الجوقة وهي مؤلفة من خمسة عشر من أشرف نبيه .

والجوقة في المسألة اليونانية دورها الهام فمن العنصر الغنائي الراقص في المسألة . والغناء والرقص هما جزءان أساسيان لا ينفصلان عن البناء العام للمسرحية اليونانية وليسوا عنصرين متصلين اتصالاً عرضياً ، ووظيفة الجوقة هي أن ترفع الحديث الشعري من وقت لآخر إلى مستوى الموسيقى فيقوى بذلك العنصر العاطفي للمسألة .

ولما كانت الجوقة تعتبر شخصية من شخصيات الأساطير اليونانية ، فقد كانت تجعل المعاني الفلسفية والدرامية والتي قد تكون خافية على الممثلين أنفسهم تجعل هذه المعاني تنطفئ إلى السطح ، وهي بهذا تقوم بما تقوم به الشخصيات الفرعية في مأسى سكسبير .

والجوقة في هذا المشهد تلعب دور المشاهد المثالي وتهم بإبراز الموقف الذي عليه المدينة في عبارات بالغة التأثير والقوة .

« واحسرتاه إنى لأحتمل آلاما لا تحصى . لقد سرت العبودى في الشعب كله » .

« وعجز العقل عن أن يخترع سلاحا يذود عن إنسان . لقد جهدت بمرات الأرض » .

« فهى لا تنمو . وهمدت الأمهات فمن لا ينهضن من مراقدهن قد ألت عليهن آلام الوضع . وجعل الموت يرسل ضحاياها متتابعة في سرعة النار التي لا ترد إلى آلهة الجحيم » .

ثم يدخل أوديبوس في آخر مقطوعة تغنيها الجوقة فيسمعها وهي تردد دعاءها إلى الآلهة بأن تسرع إليها بمشعلها المضطرم لتعينها على آرس ذلك الآله البغيض .

يستمع أوديب إلى هذا الدعاء فيتحدث إلى رئيس الجوقة معطيا له العهد الذى أعطاه للشعب ولكاهن زوس من قبل ، ويدعوهم إلى معاوئته في قص آثار المجرم ، ويحذر أهل المدينة أن يستقبلوا هذا المجرم كائنا من يكون أو أن يسوقوا إليه حديثا أو أن يشركوه في صلواتهم وتحياتهم أو أن يقاسموه الماء المقدس .

ثم يقترح رئيس الجوقة على أوديب أن يستدعى تريسياس ذلك الإنسان

الذى يخترق رأيه حجب الغيب ، ويرى ما وراءها كما يراها أبولون نفسه فيعلم
رئيس الجوقة أن أوديب لم يهمل هذا الأمر فقد بحث يستدعيه .

وما هي إلا لحظات حتى يدخل الكاهن تريسياس بين خادمين من خدم
الملك وهو شيخ ضئير قد أخذ بيده قائده الصبي .

أوديبوس — أى تريسياس ، أنت الذى يظهر على كل شيء ، على ما يمكن
أن يعلم وما ينبغي أن يخفى ، على آيات السماء وعلامات الأرض ، أنك
لتعرف الشر الذى تشقى به المدينة إننا نريد أن نقتنها أيها الملك (١) ، فلانجد
إلى ذلك سبيلا غيرك ، يجب أن تعلم أن لم يكن رسرلاى قد أنبأك أن أبولون
قد أجابنا بأن خلاصنا من هذا الوباء رهين بأن نستكشف قاتل لايبوس فنقلته أو
أو نفيه من الأرض . فقد آن لك ألا تبخل بما توحىه إليك الطير من العلم وبما
تلقيه فى نفسك الآيات المختلفة من المعرفة . أقتد المدينة أقتد نفسك ، أقتدنى أنا
أيضا ، أرفع عنا كل رجس . إن أمرنا كله إليك ، وإن الرجل القوى حقأهو
الذى يستطيع أن ينفع الناس حين تتاح له وسائل النفع .

تريسياس —

وأسفاه أن العلم لعظيم الضرر إذا لم ينفع أصحابه . لقد كنت أعرف ذلك
ثم أنسيته ولولا هذا لما أقبلت إلى هذا المكان .

أوديبوس —

ماذا ؟ إنى لأراك محزوننا فاطر الهمة ، مستسلما لليأس .

(١) يعلق الشاعر هنا لفظ الملك على السكان تأثراً بما كان مألوفاً فى أتينسا بمسد زوال
سلطان الملوك عنها من احتفاظ كهانها بقلب الملك ، وهذا شيء جرت به التقاليد فى جميع
المدن اليونانية همد أن تحولت إلى جمهوريات .

تريسياس —

ردنى إلى بيتى وصدقنى فهذا خير لك ولى .

أوديوس —

هذا كلام لاحظ له من العدل ولا مكان فيه للرحمة والحب لهذه المدينة التى

غدتك ورعتك وأنت تبخل عليها الآن بالجواب .

تريسياس —

ذلك لانى أعلم أن سؤالك هذا لا يلائم منفعتك ، وإذن فتجنبنا الشر وإشارا

للعافية .

أوديوس —

بحق الآلهة لا تعرض عنا ، أنبثنا بما تعلم ، ها نحن أولاء جميعا نتوسل إليك

ضارحين .

تريسياس —

ذلك لأنكم جميعاً حقى ، أما أنا فلن أعلن مصائبى وأحزاني ، بل مصائبك

أنت وأحزانك .

أوديوس —

ماذا تقول ؟ إنك تعرف الحق ثم لا تعلمه ، أنت تفكر فى أن نخوننا وتملك

المدينة .

تريسياس —

لا أريد أن أؤذيك ولا أن أؤذى نفسى . لماذا تسألنى فى غير طائل ؟ إن

تظفر منى بشيء .

أوديوس —

ماذا ؟ يا أشد الناس ضمة وأجدرهم بالوقت ، إنك التبير قلب الصخر إلا تريد

أن تتكلم ؟ أتملث مكانك جامدا لا ترق ولا تلين ؟

تريسياس —

أنتك تأخذني بما أحدث في نفسك من ثورة . إنك لا ترى أن الذين
يساكنونك يمدحون مثل هذه الثورة أيضا ولكنك تلومني وحدي .

أوديپوس —

من ذا الذي لا يثور حين يسمع هذا الكلام الذي تهين به المدينة كلها .

تريسياس —

ستتكشف الأحداث عن نفسها على رغم هذا الصمت الذي أسترها به .

— أوديپوس

وإذن فالخير في أن تنبئني بما لا بد من وقوعه .

تريسياس —

لن أزيد على هذا شيئا ، فإن شئت فأسلم نفسك إلى أشبه الغضب قسوة
وعنفا .

أوديپوس —

إذن فلن أخفي بما في نفسي شيئا مادام الغضب لم يسكت عني . تعلم أني أتهمك
بانك اشتركت في الجريمة ، دبرتها وهيأت لها ، ولم تبرأ منها إلا يدك ، ولو أنك
كنت بصيرا لما ترددت في أن تؤكد أنك وحدك القاتل .

تريسياس —

أحق هذا ؟ إني إذن أكلفك أن تنفذ الأمر الذي أصدرته ، وألا تتحدث
منذ اليوم إلى أحد لا إلى ولا إلى هؤلاء ، فأنت الرجس الذي يدنس المدينة .

أوديپوس —

أبلغ بك فقدان الحياء أن تنطق بمثل هذا الكلام ؟ وأين تستطيع أن تضع
نفسك بأم من مما تستحق من العقاب ؟

تريسياس —

لقد قضى الامر ، إنى أحتفظ فى نفسى بالحقيقة التى لا جد لقوتها .

أوديوس —

من أبأك بهذه الحقيقة ؟ لم ينبئك بها فنك .

تريسياس —

أنت ، أنت أكرهتنى على أن أتكلم .

أوديوس —

ماذا تقول ؟ أعد لأفهم خيراً عما فهمت .

تريسياس —

ألم تفهم لأول وهلة أم تريد أن تحملنى على الكلام ليس غير ؟

أوديوس —

لم أفهم فى وضوح هلم أأخذ .

تريسياس —

أؤكد أنك قاتل هذا الرجل الذى تبحث عن أورده الموت .

أوديوس —

آه ، ولكنك لن تهيد هذا الحديث مرة أخرى .

تريسياس —

أريد أن أتكلم أيضاً لأزيد غضبك .

أوديوس —

قل ما شئت فإن حديثك لا أثر له .

تريسياس —

أزعم أنك تعيش على غير علم عيشة الخنزى مع أقرب الناس إليك وأدانهم

منك .

أوديبيوس —

أتظن إنك ستحمده عاقبة كلامك هذا ؟

تريسياس —

نعم إن كان الحق قويا .

أوديبيوس —

إن الحق قوى إلا بالقياس . فإنه في فك ضعيف ، لقد أفاق سمعك وبصرك ،
وعقلك .

تريسياس —

أ أنت أيها الشقي تصفني بذلك الذي سيصفك به الناس جميعاً عما قليل .

أوديبيوس —

أنت لا تعيش إلا من الظلمة ، إن تستطيع أن تسوءني ، ولا أن تسوء أحداً
من الذين يرون الضوء .

تريسياس —

لم يقض عليك بأن تقع النعمة عليك من يدي . إنما ينمض بذلك أبولون
وهو عليه قادر .

أوديبيوس —

إنما هذا تدبيرك وتدبير كريون .

تريسياس —

ليس كريون مصدر شرك وإلما أنت مصدر الشر لنفسك .

أوديبيوس —

أيها الثروة ، أيها السلطان ، أي تفوق الفن ، أي حسد تثيرين في النفوس
بالقياس إلى الرجل البارد الذي يلاحظه الناس . هذا كريون قد أحفظه
السلطان الذي أهدته إلى ثيبة دون أن أطلبه إليها ، فإذا هو ينسل من تحتي

يريد أن يسقطني ويثل عرشي مستعينا على ذلك بهذا الساحر ، بهذا الماكر ،
بهذا المشعوذ الخائن ، الذى لا يرى إلا المال والذى هو أعمى فى فنه ، وإلا فأبنتى
متى كنت كاهنا بصيراً ؛ ما بالك حين كانت تلك الكلبة تلقى عليك ألغازها لم تقبل
كلية لتتقده أهل تلك المدينة ؟ فلم يكن تفسير ذلك اللغز لأول طارق على المدينة ،
وإنما كان خائفاً بكهانة الكهان . لقد ظهر حينئذ لاحظ لك من علم تلقيه
فى نفسك الطير ، أو توحيه اليك الآلهة . وأقبلت أنا الذى لم يكن يعلم شيئاً
فاضطرت تلك الكلبة إلى الصمت . ألهمنى حقل ذلك الجواب لم توحه إلى الطير .
أما الآن فأنت تحاول ردى عن السلطان ، تريد أن تجلس إلى جانب عرش
كريون . وما أرى إلا أنك ستدفع مع شريكك ثمننا غالباً لتطهير المدينة . ولولا
أنك شيخ فإن لعرفت كيف أردك إلى العقل وأحوك عن الخيانة .

رئيس الجوقة —

أرى أن الغضب هو الذى أنطق ترسياس وهو الذى أنطقك أنت أيضاً . ولنا
فى حاجة إلى الخصومة وإنما نحن فى حاجة إلى أن تتبين كيف تنفذ أمر الآلهة .

ترسياس —

مهيا تكن ملكاً فإن لى أن أتحدث إليك كما يتحدث الند إلى نده ، هذا حقى . لست
عبدك إنما أدين بالطاعة لأبولون، ولن أكون مولى لكريون فى يوم من الأيام .
فلاقل لك فى صراحة إذن مادمت تعيرنى فقدان البصر ، إن عينيك مفتوحتان
للضوء ، ولكنك لا ترى ما أنت فيه من شر ولا ما اتخذت لنفسك من منزل ،
ولا من تعاشر من الناس . أتعرف بمن ولدت ؟ أنك تجهل أنك بغيض إلى
أسرتك فى الدنيا وفى دار الموتى، وستصيبك اللعنة من أهلك وأملك فى يوم واحد
فتخرجك عن أرض الأمن والطمانينة . إنك ترى الضوء الآن ولكنك عما قليل
ستعيش فى ظلمة الليل ، ستبهم بشكائك فى كل مكان . وستردد الجبال كلها

أصدقاء صياحك حين تعلم هذا الزواج العيس الذي انتهت إليه في بيتك بعد سفر سعيد . إنك تجهل أيضا هذه الشرور الكثيرة التي تحيط بك ، والتي ستردك إلى موضعك الذي ينبغي لك ، وتجعلك مراسيا لأبنائك . والآن تستطيع أن تسمي القسالة في وفي كريون . فلن تصب المصائب على أحد من الناس كما ستصعب عليك .

أوديبوس —

أمن المحتمل أن أسمع منه هذا الكلام ؟ ألا تمضي مسرعا إلى الهاك ؟ ألا تنصرف عن هذا القصر عائدا إلى دارك ؟

تريسياس —

لولم تدعني لما أقبلت .

أوديبوس —

لم أكن أعلم أنك ستقول هذه الحقايق ، ولو قدرت ذلك لاستأنيت في دعوتك إلى قصرى .

تريسياس —

إني للاحق في رأيك ، ولكنى كنت عاقلا رشيدا في رأى أبويك اللذين منححك الحياة .

أوديبوس

أى أبوين ؟ أتمم ، من منحني هذه الحياة ؟

تريسياس —

إن هذا اليوم سيمنحك الحياة والموت .

أوديبوس —

ما أشد الغموض والألغاز فيما تقول .

تريسياس -

ألمت بطيعةك ماهراً في حل الألغاز ؟

أوديپوس -

أهني في مصدر عظمتي .

تريسياس -

ومع ذلك فهذه العظمة قد أهلكتك .

أوديپوس -

ولكن إذا اتقنت المدينة فما يعنني بعد ذلك .

تريسياس -

سأنصرف إذن ، قدنى أيها الصبي .

أوديپوس -

نعم ليقدمك هذا الصبي فإن محضرك يسومني وغيبتك تريخي .

تريسياس -

سأنصرف ، ولكني سأقول قبل ذلك فيم جئت هنا ، فإنني لا أخاف وجهك لأنك لا تستطيع أن تهلكني . وإذن فأنا أعلن اليك أن الرجل الذي تبحث عنه موعداً منذراً لأنه قتل لايوس مقيم هنا على أنه غريب وسيعرف الناس أنه من أهل ثيبة ، ولن يستمتع بهذا الاستكشاف . إنه يرى ولكنه سيفقد بصره . إنه عظيم الثراء ، ولكنه سيسأل القوات ليعيش ، ويسعى على قدميه إلى منفاء ملتصقاً طريقه بعصاه . سيعلم الناس أنه في الوقت نفسه أب وأخ للصبية الذين يعيشون معه ، وأنه زوج وابن للمرأة التي ولدت له ، وأنه قد اقترن بزوج أبيه بعد أن قتل أباه . اذهب إلى قصرك وفكر في هذا كله فإذا أثبت على الكذب قتل حيثنذ إن الكهانة لا تعلمني شيئاً .

(يخرج تريسياس ويدخل أوديپوس في القصر)

إن هذا المشهد العنيف بين أوديب و تريسياس هو بداية التشابك ، فقد أطلق تريسياس الشرارة التي تبسداً صغيرة ثم تنتشر إلى أن تبلغ الحريق آخر الأمر ، فإن اصطدام أوديب بهذه التهمة التي يوجهها إليه تريسياس هو بداية القلق المعلق الذي سيدفع أوديب إلى تدبج الخيط إلى نهايته . وشخصية تريسياس هي شخصية تستمد قوتها من معرفتها بالحقيقة ، الحقيقة التي لا أحد لقوتها فقد عاش تريسياس في الوقت الذي كان يعيش فيه أبو أوديب الملك لا يوس المقتول . فقد كان يعرف هذا الوحي المشؤم وقد كاد أن ينسأه ، ولم يرد أن يذكره أول الأمر ، فقد أراد أن يتجنب الشر وأن يوثر العافية . ولكن أوديب الذي كان مدفوعاً برغبة بطولية في أن يكتشف القاتل ، وأن يثار للملك المقتول رأى أن صمت تريسياس وإصراره على ألا يوضح شيئاً أمر يبعث الريبة ، فلم يتردد في أن يتهمه بأنه اشترك في الجريمة دبرها وهياً لها . فكانت ثورة أوديب على تريسياس واتهامه له إستفزازاً لمشاعره فصرح بالحقيقة القاسية ، صرح بها دفاعاً عن نفسه وعن كريون الذي اعتبره أوديب شريكاً في المؤامرة ، لقد كان طبيعياً أن يتخيل أوديب المرقف على هذه الصورة فقد هاله أن يواجه بتهمة كهذه لا يقبلها العقل ، فأعتقد أن كريون أعما الملكة والذي كان ولياً على عرش ثيبة قبل أن يعتليه أوديب ، أعتقد أن كريون قد أحفظه هذا السلطان الذي أهدته إليه ثيبه ، فدبر هذه المؤامرة مع تريسياس لكي يظفر بالسلطان ومن هنا كان هذا الحوار العنيف بين أوديب و تريسياس .

وكانت هذه العبارة المتهمة التي تحدث فيها أوديب عن الثروة والسلطان وفن الكهانة وعن الحسد الذي يصيب الناس بالقياس إلى الرجل البارز ، ثم أخذ يصب جام غضبه على كهانة تريسياس ، وآثار فيه ككبرياءه عندما عبره فقدان البصر ، فمز على تريسياس وهو الساكن الأوكبر الذي كان

يطلق عليه صوفوكليس اسم الملك تأثرا بما كان مألوفاً في أثينا بعد زوال سلطان الملوك بعد أن تحولت إلى جمهوريات ، عز على تريبسياس الذى لا يقل مكانة عن الملك نفسه أن يتهم بالخيانة وتدمير المزامرات فأعلن ما أعلن متأثرا بغضب شديد ، ويخرج تريبسياس وقد ترك في نفس أوديب ثورة لا تهدأ جماعته يزداد تمسكا بالحادثة وإمامانا في الاستقصاء والبحث ، غير أن كريون الذى بلغته أنباء التهمة التى يوجهها إليه أوديب يدخل إلى المسرح وهو شديد التأثر ليعلن إلى المواطنين براءته ، فيدخل عليه أوديب وتنشأ بينهما مناقشة حادة يدفع فيها كريون عن نفسه هذه الجناية في خطاب مؤثر يعتمد على العقل وعلى الدليل تلو الدليل ، ولكن أوديب كان قد استبد به الاعتقاد فلم يقتنع بأقوال كريون وأصر على اتهامه بالخيانة ، فتدخل جوكاسته التى تنفر من خصومة الرجلين في وقت يحتاج الوباء فيه المدينة وتناشدهما أن يهودا إلى القصر وألا يحولا الأمر اليسير إلى أمر ذى خطر ، ولكن كريون يستنزل على نفسه اللعنة أمام أخته إن كان قد أتى شيئا مما يتهمه به أوديب ، فلا يسع رئيس الجوقة وقد شاهد كل ما جرى بينهما إلا أن يناشد أوديب أن يرعى حرمة هذا الرجل الذى تقدمت به السن وأن يكبر قسمه . فليس من الخير أن يضيفا إلى الآلام الجسام التى تلم بهذا البلد آلاما أخرى ، فيتركه أوديبوس كارها ويخرج كريون معتمدا على ثقة الناس ، وتظل جوكاسته مع أوديب تريد أن يعرف أسباب هذه الخصوصية التى جرت بينه وبين أخيها فيتردد أوديب ولكنه يعلن لها أن أخاها يأتمر به ويرغم أنه قاتل لايبوس ، فما كان من جوكاسته وقد رأت ما رأت من قلق أوديب ومورته إلا أن تهدىء من روعته .

جوكاسته .

بحق الآلهة أنبئني أيها الأمير فيم هذا الغضب العظيم الذى دفعت إليه ؟

أوديپوس —

سأنبئك بذلك لأنى أكبرك أيتها المرأة أكثر مما يكبرك هؤلاء الناس ،
لأنما دفعنى إلى هذا الغضب كرىون واثماره بى .
جوكاسته -

ابن عما تريد لأتبين أحق ما ترميه به من الخيانة .
أوديپوس —

يرغم أنى قاتل لا يوس . .

جوكاسته —

أيعرف ذلك بنفسه أم أنباه به شخص آخر ؟
أوديپوس —

أرسل إلى بذلك كاهنا شريرا ، فأما هو فرغم أنه لا يعرف شيئا .
جوكاسته —

لا تحفل بهذا القول واسمع لى فإنى أعتقد أن ليس بين الناس من يحسن فن
السكهانة . وسأثبت لك هذا فى ألفاظ قليلة . لقد ألقى فىا مضى من الزمان
إلى لا يوس وحى لا أقول من أبولون نفسه ، ولكن من بعض خدامه
وكان هذا الوحى يابىء بأن الملك مقتول بيد ابنه الذى يولد له منى ومع ذلك
فالناس جميعا يؤكدون أن لصوصا من الأجانب قد قتلوا لا يوس منذ زمن
بعيد فى طريق ذات ثلاث شعب . فأما ابنه فلم تمض على مولده ثلاثة أيام
حتى قيده ودفعه إلى أيد أجنبية طرحته بالعراء على جبل وعر . وكذلك لم
يتمم أبولون وحيه فلم يقتل ابن لا يوس أباه ، ولم يقتل لا يوس بيد ابنه .

وما أكثر ما كان قد رسمه الوحى فلا تحفل بذلك ولا تلتفت إليه ،
إذا رأى الآلهة أن يظهروا الناس على شىء من عليهم أعانوه إليهم بأنفسهم
(صمت)

أوديبيوس —

أيتها المرأة ما أشد ما تثير هذه القصة في نفسى من الشك والاضطراب !

جركاسته —

ما هذا الخوف الذى يثيره في نفسك رجرك إلهيا ؟ .

أوديبيوس —

أظننى سمعتك تقولين أن لا يوس قد قتل في طريق ذات ثلاث شعب .

جوكاسته —

قيل ذلك وما زال يقال .

أوديبيوس —

وفى أى مكان وقع هذا الحدث المنكر ؟ .

جوكاسته —

في بلاد الفوكيين حيث تلتقى الطريقان الآيتبان من دلف ودوليس .

أوديبيوس —

وكم مضى على الحدث من الزمن ؟

جوكاسته —

أذيع نبؤه في المدينة قبل أن ترقى إلى عرشها برمن قليل .

أوديبيوس —

أى زوس ماذا أردت أن تصنع بي ؟

جوكاسته —

ماذا يا ايديبيوس ؟ ؟ ماذا يدفعك إلى هذا التناق ؟

أوديبيوس —

لا تسألنى . كيف كان لا يوس ؟ وماذا كانت سنه ؟

جوكاسته —

كان رجلا طويلا قد ونحط الشيب رأسه وكانت فيه ملاحك .

اوديپوس —

ما أشقاني يخيل لي أني انما استزلت اللغة على نفسي منذ حين وبغير علم .

جوكاسته —

ماذا تقول ؟ إنى لأخاف أن أرنع إليك عيني أيها الأمير .

اوديپوس —

أخشى أشد الخشية أن يكون الكاهن قد رأى جلية الامر ، وانكنتك تزيدني علما إن أضفت كلبه واحدة .

جوكاسته —

وأنا أيضا قلقة ولكنك لن تلقى سؤالا إلا أسرعت بالإجابة عنه .

اوديپوس —

أكان مسافرا في جماعة صغيرة أم كان يتبعه حرس ضخم كما يصنع الاقوياء ؟

جوكاسته —

كانوا خمسة ليس غير ، وكان بينهم مناد ، وكانت عجلة واحدة تحمل لايرس .

اوديپوس —

آه ، الآن يتضح الامر ولكن من أنباك بهذا كله أيتها للمرأة ؟

جوكاسته —

خادم نجا وحده .

أوديبيوس —

أهو الآن في القصر؟

جوكاسته —

لا ، لقد عاد فرأى أمور المدينة اليك بعد موت لايرس فتوسل إلى آخذا
بيدي في أن أرسله مع القطعان يرعاها بعيداً عنك وعن المدينة . وقد أجبته إلى
ما أراد فقد كان يستحق مني أحسن ما يستحقه المولى الأمين .

أوديبيوس —

أيمكن أن يعود إلينا مسرعاً؟

جوكاسته —

من غير شك ، ولكن لماذا تريد ذلك؟

أوديبيوس —

أخشى أيتها المرأة أن أكون قد أسرفت في القول ، ولهذا أريد أن أراه .

جوكاسته —

سيعود ولكني أستحق فيما أظن أن تثبني بما يقلقك أيها الملك .

وهنا يباغ الصراع أشده في نفس أوديبيوس، ويستولى عليه قلق جارف، وتلتقي
كلمات جوكاسته عنده بقصة القتل الذي اقترفها فقد قتل شيخاً في طريق ذات
ثلاث شعب ، فما أن تسأله جوكاسته عن القتل الذي يساوره حتى ينطق في
الحديث عن نشأته وعن أبيه بوليبوس وأمه ميروبا وعن هذا الرجل الذي
أهانته في بعض مجامع اللهب، وزعم له أنه ولد من أسيرة مجهولة وكيف أثاره ذلك
فخرج إلى دلف ليستشير أبولون ، فلم يكن من أبولون إلا أن أعلن له كوارث
أخرى بغیضة ، أعلن له أن القدر قد كتب عايبه أن يقتل أباه ويستزوج أمه .
فيتحول عن كورنته ويقابل شيخاً راكباً عربة ، فتحدث مشاجرة بينه وبين
الشيخ فيصب على رأسه عصاه ويقتله .

فإذا كان هذا الشيخ الذى قتله متصلا على نحو ما بلايوس فليس فى الناس أشد منه شقاء وليس فيهم أشد منه مقتا عند الآلهة .
ولذلك فهو يصر على مقدم هذا الرجل الذى نجا وحده ، فهو الأمل الوحيد الباقى عند أوديب ، فإن هذا الرجل إذا قال مثل ما تقول جوكاسته إن الذى قتل الملك جماعة لا فرد واحد فليس هو القاتل . أما إذا ذكر أن رجلا واحدا هو الذى قتل الملك فإن يكون القاتل غير أوديب . وهنا يبلغ صوفوكليس القمة فى تدليق أنظار المشاهدين على الموقف ، فلم يبق غير خيط واحد من الأمل ، وترسل جوكاستة فى طلب الخادم ويدخلان إلى القصر ثم يتحدث رئيس الجوقة فيتغنى بالطهر الذى من أجله شرعت القوانين العليا التى هبطت من السماء أو التى فيها يحيا إله عظيم لا تدركه الشيخوخة . ويدعو الآلهة أن يكون ما يقع من الأحداث ملامما لوحى الآلهة ، وألا يخرج الدين عن سلطانه الخالد ، وهو بذلك يصور غضب الجوقة لما كان من إنكار الملك لصدق الوحى والكهانة . وما إن ينتهى رئيس الجوقة من حديثه حتى تدخل جوكاستة تحمل فى يديها بعض التيجان والعليب ، وتقرب من مذبح أبولون فتقرب إليه هذا القربان سائلة إياه أن يرفع عن أوديبوس الرجز وأن يحمل إليه الأمان وينقذه من الشر ، ويذينا تقدم قربانها إذ يدخل رسول يسأل عن قصر الملك فتقابلته جوكاستة فقد جاء إعلان إليها وإلى الملك أن سكان كورنث قد اختاروه ملكا عليهم بعد وفاة بوليبوس الشيخ الذى تبناه بنفسه حتى شب ، فتفرح جوكاستة للنبأ وتذهب فى استدعاء زوجها أوديبوس لكن يسمع بنفسه من فم الرسول نبأ وفاة أبيه بوليبوس . فيسأق أوديبوس ويرد إليه هذا النبأ شيئا من الثقة ، وتحاول جوكاستة أن تقنعه بالعدول عن الخوف من فسكرة الاقتران بأمه فكثير من الناس اقترنوا بأمهاتهم فى أحلام الليل ، وهنا نلاحظ أن جوكاستة كانت تخشى من الحقيقة وتحب الواقع وتتشبث به ، فبينما نرى أوديب مشغولا بالحادثة التى تملك عليه كل شيء فلا وقت عنده

للتأمل في الواقع نرى جوكاسته تحاول أن تشفى أوديب عن البحث عن حقيقته ،
وتغريه بالاستسلام للوقف ، ولكن الرسول لا يجعل هذا الموقف يطول فهو
قد جاء ليعلن إلى أوديب أن سلطان كورنتة ينتظره .

ولكن أوديب الذي ما يزال يخاف أن يتزوج بأمة يرفض الذهاب . فيعلم
الرسول أن أوديب يهدده وحي خطير من الآلهة ، وحي جعله ينفي نفسه من
مدينة كورنتة ، ويشاء القدر أن يكون هذا الرسول هو الذي تسلم أوديب إنه
ليس ابنا لبوليبيوس ، وإنما تسلمه من راع آخر وأتقنه من الهلاك بأن
أعطاه إلى بوليبيوس ، وما إن سمع أوديبوس هذا النبأ الجديد حتى صاح في
الناس أن يأتوه بهذا الراعي الذي كان يعمل عند لايبوس والذي أمر أن يحمل
أوديبوس إلى جبل وعرفتحاول جوكاسته أن تشبه في ضراعة ، ولكنه يصرخ
في الناس أن يأتوه بهذا الراعي فتخرج جوكاسته باكية يائسة ، ويسخر أوديب
من كبرياء جوكاسته التي ظن أنها تستخذي من مولده الوضيع فتردد الجوقة في
نشاط وفرح غناء تشيد فيه بأوديبوس الذي اعتبرته من نسل الآلهة متأثرة بما
سمعت من أقواله وفي هذا ترشيح بديع لماستكشف عنه الحوادث من خيبة الأمل ،
ولا يمضي وقت طريل حتى يقبل هذا الراعي الذي أرسل أوديبوس في
استدعائه .

— أوديبوس —

إذا كان حقا على أيها الشيوخ أن أتوسم رجلا لم أراه قط فإنني أظن أن هذا
المقبل هو الراعي الذي نبحث عنه منذ زمن طويل ، فإن شيخوخته التي بعد
العهد بها تلاثم شيخوخة هذا الرسول ، على أني أعرف هذين اللذين يقودانه
فهما من خدمي . ولكنك أنت وقد رأيت هذا الراعي من قبل تستطيع أن
تنبئنا بعلم ذلك .

رئيس الجوقة —

تعلم أنى أعرفه فقد كان ملكا للايوس وكان من أشد رعايته أمانة له ووفاء .

اوديوس —

سأبدأ بسؤالك أنت أيها الغريب الكورثى أهذا هو الرجل الذى تتحدث عنه ؟

الرسول —

هو بعينه . إنك لتراه .

اوديوس —

أيها الشيخ أنظر لى وأجب عن كل ما ألقى إليك من سؤال . . . أكنت فيما مضى من الدهر ملكا للايوس ؟

الخادم —

كنت عبده لم يشترنى ، ولكنى ولدت ونشأت فى قصره .

اوديوس —

ماذا كنت تصنع ؟ وأى حياة كنت تحيا ؟

الخادم —

انفقت معظم حياتى راعيا للقطعان .

اوديوس —

فى أى مكان كنت تقيم ؟

الخادم —

كنت أقيم على جبل الكثيرون أحيانا وأحيانا فى بلد يجاوره .

اوديوس —

هذا الرجل أتذكر أنك رأيته هناك ؟

الخدام —

ماذا كان يصنع ؟ عن أى الرجال تتحدث ؟

أوديپوس —

عن هذا الذى تراه . القبيحة قط ؟

الخدام —

لا أستطيع أن أجيب من الفور لاني لا أذكر .

الرسول —

لا غرابة فى ذلك يا مولاي . لقد نسي كل شيء ولكنى سأذكره فى وضوح
وجلاء . أنا واثق بأنه عرفنى حين كان يرعى طائفتين من القطعان ، وكنت
أرعى طائفة واحدة ، وقد أقمنا معا على الكثيرون ثلاثة فصول من الربيع
إلى أن ظهر الدب . فلما أوّل الشتاء عدت إلى حظائرى وعاد هو إلى حظائرى
لايوس . أهذا حق ؟ ألم تجر الأمور كما وصفت ؟ .

الخدام —

حقا ولكن هذا بعيد العهد :

الرسول —

والآن أتذكر أنك دفعت إلى صيبا لأربيه كما لو كان ابنى ؟

الخدام —

ماذا تقول ؟ لم تلاق هذا السؤال ؟

الرسول —

ها هو ذا أيها الصديق ذلك الذى كان صيبا حينئذ ،

الخدام —

تهلكك الآلهة ، ألا تؤثر الصمت .

أوديوس —

لا تغضب عليه أيها الشيخ فإن الفاظك أنت هي الخليفة أن تثير الغضب
لا أفاظه .

الخادم —

أى خطيئة اقترفت يا خير السادة .

أوديوس —

خطيئتك أنك لا تجيب بشيء عن أمر الطفل الذى يسألك عنه .

الخادم —

إنه يتحدث عن غير علم ويضيع وقته .

أوديوس —

إن لم تجب طائعا فستجيب كارها .

الخادم —

إن أقسم عليك بالآلهة ألا تعذبني ولا تشق على فإني شيخ كبير .

أوديوس —

ألا تريدون أن تسرعوا فتجمعوا يديه خلف ظهره .

الخادم —

ما أشقانى ! فم هذا العذاب ؟ ماذا تريد أن تعلم ؟

أوديوس —

هذا الصبي الذى يتحدث عنه : هل دفعته إليه ؟

الخادم —

نعم وددت لو ميت فى ذلك اليوم .

أوديوس —

سينزل بك الموت إن لم تقل ما يجب أن تقول .

الخادم —

وأشد من ذلك تأكيداً أني هالك أن تكلمت .

أوديوس —

يخيل لي أن هذا الرجل يريد أن يدور .

الخادم —

كلا ، لقد أتيتك بأني دفعت الصبي إليه .

أوديوس —

ومن تلقيت هذا الصبي ؟ أكان ابنك أم تلقيته من إنسان آخر ؟

الخادم —

لم يكن ابني بل تلقيته من بعض الناس .

أوديوس —

من أي المواطنين من هنا ؟ من أي بيت ؟

الخادم —

بحق الآلهة يا مولاي لا تسئني عن أكثر من هذا .

أوديوس —

إنك ميت إن اضطررت إلى أن أعيد عليك هذا السؤال .

الخادم —

إذن فقد ولد هذا الصبي في قصر لاوس .

أوديوس —

أولاد لعبد من عبده ؟ أم ولد له هو ؟

الخادم —

واحسرتاه ! هذا ما يفظعني أن أقوله .

أوديبيوس -

ويظنني أن أسمعه . ومع ذلك يجب أن تتكلم .

الخادم -

كان يقال إنه ابن الملك ، ولكن في القصر امرأتك تستطيع أن تفتك بجلية
الأمس .

أوديبيوس -

هي التي دفعته إليك ؟

الخادم -

نعم أيها الملك .

أوديبيوس -

لماذا ؟

الخادم -

لأهلك

أوديبيوس -

أم ، تقدم على ذلك ؟ ما أشقها

الخادم -

خوفاً من وحي مشوم .

أوديبيوس -

أي وحي ؟

الخادم -

كان يقال إن هذا الصبي لو عاش لقتل أبويه .

اوديبوس —

ولم دفعته إلى هذا الشيخ ؟

الحسام —

إشفاقاً عليه يا مولاي . قدرت أن سيحمله إلى بلد آخر حيث يعيش هو .
وهو أنقذ حياته فكان ذلك مصدر شقاء عظيم . فلو قد صدق ما يقول
لكنت أشقى الناس وأنكدهم حظاً .

اوديبوس —

واحسرتاه ! لقد استبان كل شيء . أيها الضوء ، أيها الضوء لعلى أراك
الآن للمرة الأخيرة . لقد أصبح الناس جميعاً يعلون ، لقد كان محظوراً
على أن أولد لمن ولدت له وأن أحيا مع من أحيا معه . وقد قتلت من لم يكن
لي أن اقتله .

(يسرع إلى القصر . ويذهب الراعيان . أما

الكورتى فإلى الشمال ، أما الآخر فإلى اليمين .

المعلب خال) .

يخرج اوديبوس وتغنى الجوقة غناءها الحزين ، لقد رمى اوديبوس فأبعد ،
لقد ظفر بالنعيم والمجد ، لقد أهلك تلك العذراء ذات الخالب الحجن ، لقد كان
قائماً في بيته كالبرج الشاهق يرد عنا الموت واليوم أى الناس يشقى
بما هو أشد لإيلاما من هذا . أى الناس يفرق في أمواج من العذاب أعنف من
هذا العذاب إن الآلهة يمتنون هذا الزواج الذى جعل لأديبوس من
أمه أولاداً ثم يدخل خادم فيعلن أن جوكاسته قد فارقت الحياة ،
لقد مضت ذاهلة حتى إذا عبرت البهو قدفت نفسها نحو سرير الزوجية مستأصلة
شعرها بكلمات يديها . أما اوديبوس فقد كان يهيم مضطرباً غائب الرشد يبحث عن
زوجته ثم هداه إليها في هذه الثورة إله لا أدري من هو هنالك بحث

صيحة منكرة واندفع إلى الباب المغلق فيدير حديدته المحجوف ثم يقذف نفسه في
الحجرة وهناك يرى امرأته وقد شنت نفسها ، فما يكاد الشقي يشهد هذا المنظر
حتى يدفع من فمه زئيراً مروحاً، وينتزع المشابك الذهبية التي كانت قد اتخذتها زينة
ثم يدفعها إلى عيابه قائلاً :

« ستظان في الظلمة فلا تريان من كان يجب ألا تريا ، ولا تعرفان ما لا أريد
أن أعرف بعد اليوم . »

ثم يصيح بالخدم أن اقتحموا الابواب لكي يظهر لاهل ثيبة جيحاً قاتل أبيه،
ثم يدخل أوديبوس إلى المسرح دامياً وقد فقت عيناها ويتقدم متحسناً طريقته
فبيعت شكاته الالوية إلى رئيس الجوقة مرسلًا صيحاته إلى أصدقائه أن يقودوه
إلى مكان بعيد من هذه الأرض فقد أصبح موضوع البغض من الآلهة ومن الناس
جميعاً ثم يدخل كريون فيناشده أوديبوس أن يقذف به بعيداً عن هذه المدينة
حيث لا يراه أحد ولا يتحدث إلى إنسان ، ثم يضرع إليه أن يشفق على ابنليه
وأن يشملها بعطفه، ويتوسل إليه أن يدعوها لكي يتحسسها بيده فإذا بابنتيه
تأيمان باكتين من بعيد ويسمع صيحاتها فتته تد يدها باحثين عنها، ويتوسل إلى
كريون ألا يخلى بينها وبين البؤس والجوع والأيسوى شقاءهما بشقائه. ثم يدخل
اوديبوس إلى القصر يقوده كريون ، وتذمه ابنتاه والخدم وقد وعده كريون
بأن ينقيه عن هذه الأرض .

وهكذا تنتهي مأساة هذا البطل العظيم الذي كان عليه أن يتلقى ضربة القدر
المحتومة ، أن يزل بنفسه تلك الفظاعة وأن ينتهي بطلا كما بدأ بطلا .

وسواء أكان المشهد الأخير والتصوير الأخير للمأساة هو الذي يبرز
الفاجعة ويؤكد لها أم كان بناء المأساة كلها أو روحها هو الذي يتضمنه

ويبرزه فإن المأساة اليونانية تحمل إلينا مفهوما من مفاهيم العقل الإنساني ومن تجربته، وهي تصنع ذلك بأن تظهر لنا أن ما يعانيه الإنسان إنما هو نتيجة مباشرة لكونه إنسانا وليس إلهيا .

ولعل أروع ما في مأساة صوفوكليس الخالدة هو تلك القوة الدرامية الهائلة المنبعثة من ذلك التكتيل للحركة والتكديس للحوادث في تلك الوحدة الوثيقة والحيز الضيق (١) ، فكاتب المأساة اليونانية لا يهتم أن يعرض الأحداث لمجرد كونها أحداثا ، كما لا يهتم أن يدرس للشخصية لمجرد كونها شخصية ، فالحمكة الفرعية أو ما يمكن أن يتفرع عن الحادثة الرئيسية من فروع أمر يتجنبه مؤلف المأساة اليونانية . فليس فيها شيء يمكن أن يضيفه المؤلف إلا ما تتطلبه الحادثة الرئيسية وما يكون منها بسبب مباشر ، كما لم يحاول أحد أن يستخدم المشاهد الثانوية التي من شأنها أن تجعل الحدث الرئيسي يظهر جنبا إلى جنب مع أحداث الحياة العادية والتي ، كان يستعملها شكسبير ويستعين بها في التأثير التراجيدي .

إن الشيء الوحيد الذي كان يظهر إلى جوار الحدث الرئيسي في المأساة اليونانية هو نشاط الآلهة أو إن شئت فسمه القانون العام لهذا العالم . والامر الفني لهذا التركيز هو السرعة والحسم والتطور الواضح لفكرة المأساة ، وبعد فالحكمة الكبيرة من وراء تعرض هذه الشخصية العسة في هذه المأساة لكل هذه الآلام ؟ أو بعبارة أخرى لماذا استحق أوديب أن ينتهي به الامر إلى هذه النهاية المفجعة وهو الإنسان الذي قاده القدر على غير علم منه إلى ما اقترفه من فظائع ؟

هذا هو ما يجيب عنه برنارد نوks Bernard Knox في تحليله الرائع

لشخصية أوديب ومأساته في المقال التالي .

(١) توفيق الحكيم في مقدمة كتابه أوديب الملك .

تحليل برنارد نوكس لشخصية أوديب (١) وتفسيره للأساطير

أن شخصية أوديب لصوفوكليس ليست مجرد عمل فني كبير لشاعر عظيم ،
ولست كذلك شخصية كلاسيكية تمثل العصر الذي نشأت فيه فحسب ، بل أن
أوديب هو إلى جانب ذلك واحد من سلسلة طويلة من أبطسال التراجيديات
الذين يعتبرون جميعا رموزا لطموح الإنسان ويأسه ، وتصويرا لموقف الإنسان
الحقيقي ، ومكانه في هذا العالم ، .

تظهر لك هذه المشكلة الأساسية في السطور الأولى من مسرحية « أوديب
ملك » لصوفوكليس ، وذلك من خلال كلمات كاهن زوس عندما وجه خطابه إلى
أوديب في مطلع المسرحية ، وقد استطاع الكاهن أن يحدد في هذه الكلمات
وجهة نظره ونظر الشعب في شخصية أوديب منقذ ثيبة ، وحاكها المطلق ،
وقصارى أمليا في إنقاذ المدينة من الطاعون المهلك الذي أحاق بها .
يقول الكاهن :

« انا نلتبس معوتك ، لا باعتبارك رجلا مساويا للآلهة ، ولكن باعتبارك
الأول بين الناس جميعا ، هلم يا أحكم الناس أصلح أمر المدينة » .

إذا تأملنا هذه العبارة الأخيرة التي وصف بها الكاهن أوديب فسرى أن
الجزء الأخير منها حقيقة لا سبيل إلى الشك فيها أو إنكارها ، فأوديب
ملك ثيبة هو حاكها المطلق ، وكلمة Tyrannos اليونانية ليست مرادفة

(١) هذا المقال من أروع ما قرأنا في تحليل الشخصية وتمثيل الأساطير ، وهذه الدراسة
تضمن تحايلا للشخصية في الروايتين مما « أوديب الملك » و « أوديب في كولونا » .

في المعنى لكلمة Tyrant الانجليزية التي هي بمعنى طاغية ، كما أنها ليست مرادفة لكلمة King التي بمعنى ملك . إن كلمة Tyrannos تعنى الحاكم المطلق الذي قد يكون حاكما شريرا ، وقد يكون حاكما خيرا كما هو الحال عند اوديب . ولكنه في كلا الحالتين ليس هو الحاكم الذي ظفر بالسلطان بطريق الوراثة . ولكن بطريقة بطولية ترجع إلى تفوقه وامتيازه ، وهو ليس ملكا لأن نجاح الملك مقرون بمولده ، أما الحاكم المطلق فنجاحه مقرون بملكات الحاكم العقلية ، وقدراته .

وصف اوديب تلك السلطة المطلقة في المسرحية بأنها « الجائزة التي تنال بالأموال والجاهير » . ولعل العنوان الذي اختاره سوفوكليس لمأساته « اوديب الحاكم المطلق » هو أشد العبارات وأقواها تهكما في المسرحية ، فإن اوديب كما هو معروف ليس هو الحاكم المطلق الذي جاء من خارج المدينة وظفر بسلطانها ، ولكنه ، وإن خيل إليه أنه أت من الخارج ، هو الملك الشرعي لثيبه لأنه ابن لايوس الملك السابق لثيبة . وهو في الحقيقة لا ينبغي أن يسمى ملكا بالمعنى الكامل لهذه الكلمة إلا بعد أن يكشف النقاب عن حقيقته وعن مولده . ولعله من الملاحظ أن الجوقة لم تطلق عليه هذا اللقب « لقب الملك » إلا في النشيد الكبير الذي غنته عقب معرفة اوديب لنفسه ، « دعوناك الملك الخير ، وقدمنا لك أعظم الشرف ، وجعلناك صاحب الأمر والنهي » .

غير أن كلمة Tyrant ما يزال لها مغزى أكبر وأوسع من ذلك . فأوديب في هذا النشيد بعينه هو مثال أو نموذج للناس جميعا . فحقيقة كونه حاكما ظفر بالحكم بمجهوده الذاتي ، وحقيقة كونه يحقق المثل الإغريقي للنجاح المكتسب بالدكاء والسمى الفرديين جعلت في اوديب رمزا صالحا للإنسان المتحضر الذي بدأ يعتقد ، في القرن الخامس قبل الميلاد ، بأنه يستطيع أن

يستحوذ على السلطان في الأقليم الذي يعيش فيه ، ويصنع مصير نفسه بنفسه ،
ويصبح في الحقيقة مساويا للآلهة أو نظيرا لهم .

تقول الجوقة في نشيدها الذي أشرنا إليه منذ لحظة :

« لقد رمى أوديب قوسه إلى ما لم يصل إليه أحد ، لقد ظفر بالنعيم والجسد ،
أى زوس ! لقد أهلك تلك العذراء ذات المخالب الحجن والأغصان الغامضة ،
ولقد كان قائما في بلدنا كأنه اليرج الشاهق ، يردعنا الموت ... » .

أصبح أوديبوس حاكما مطلقا منذ اللحظة التي أجاب فيها على اللغز الذي
القاء عليه « أبو الهول » . أجاب على هذا اللغز دون أن تعينه عليه الأنبياء أو
توحى به إليه الطير ، أو تشير عليه به الآلهة ، واعتمد على ذكائه وحسده ،
واستطاعت إجابته هذه أن تظفر له بمدينة ثمينة وملكتها ، وكانت الإجابة على
اللغز كلمة واحدة هي « الإنسان » ، الذي قال عنه بروتاجوراس السوفسطالي
« أنه مقياس جميع الأشياء » .

هذه الجملة المشهورة لبروتاجوراس هي خلاصة للروح التفاؤلية والنقدية
التي سادت التفكير اليوناني في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد . الإنسان
هو مركز العالم ، يستطيع ذكاؤه أن يتغلب على جميع العقبات وهو سيد مصيره ،
والحاكم الذي استحوذ على السلطان بذاته ، ولديه من القدرة ما يخول له الظفر
بالنجاح والسعادة كاملتين .

وإذا رجعنا إلى مأساة أنتيجون التي كتبها صوفوكليس قبل أن يكتب
روايته عن أوديب نرى الجوقة في مأساة أنتيجون تشير في أحد أناشيدها إلى
هذا « الإنسان » الغازي المنتصر فتقول « كثيرة عجائب الدنيا وأهوالها ، ولكن
ليس ثمة شيء أشد عجبا ولا هولا من « الإنسان » ، لقد غزا البحار وعبرها
وهي مضطربة تبيض أمواجها من حولا ، وهو الذي أخضع لسلطانه الأرض
واستخدم الخيل والمحراث ليزرق جوفها ، وهي الإلهة الجليظة ... » .

والإنسان ، كما يقول النشيد ، لم يسيطر على الأرض وحدها ، وإنما امتد سلطانه على الطير فأوقعها في ثنايا شباكها ، وذلك بمهارته أشد الحيوانات بأساً ووحشية ، واقترس من أسماك البحار ما لا عدده ولا حدود . استطاع أن يصنع كل هذه المعجزات بماذا ؟ « بالمعرفة والمهارة الفنية » تقول الجوقة :

« تعلم المنطق ، وعرف مذاهب الريح ، وأدرك سلطان القسوانين ، وذلك بمهارته أشد سكان النباتات ووحشية » وعرف كيف يحمي مساكنه من سهام البرد والرطوبة ، سير كل شيء بتجاربه ، ووجد في الحيل ما يتقى به أحداث الزمان ، واكتشف ما يحول بينه وبين أشد العلل قسوة وفنتكا ، الموت وحده هو العلة التي لم يستطع أن يجد منها مخرجاً ، إن مهارته وافتتانه ، واكتماله ، قد بلغت ما لم يكن يخطر على ذهن أحد .

تصور لك هذه الأناشيد إلى أي حد ارتفع سلمه أن الإنسان الذي علم نفسه بنفسه ، وسيطر على المدن بقوته ، واستحوذ على شتى العناصر وعلى الحيوانات وعلى ما تضمنته الحضارة من علم وفن . وواجه المستقبل بمصادر الثروة .

هذا الإنسان ، الذي صورته عبارات الكاهن في أول المسرحية ، وهذا الإنسان ، الذي حدثنا عنه الجسوقة في مأساة أنتيجون ، هو أصدق وصف ينطبق على شخصية أوديب كما يظهر للقارئ والمشاهد من مطالع المسرحية .

وليست عبارات هذا النشيد وحده هي التي تهدف إلى تصوير أوديب بهذه الصورة البطولية التي يرى فيها الإنسان في أكل صورة على الأرض ، فإن شخصية أوديب محدودة في المسرحية بجميع الاصطلاحات والعبارات التي جاءت على لسانه وهو والتي جاءت على لسان من خاطبه ووصفه ، ونحن إذا عدنا لتتبع الأوصاف التي خلعتها صوفوكايس على شخصية أوديب سواء صدرت هذه

الأوصاف من أوديب نفسه أو من غيره من شخصيات الرواية فسنعجد أن جميع هذه الأوصاف لن تخرج عن هذا المعنى الذى حدثنا به نشيد الجوقة فى مأساة أنتيجون . لجميع صور المسرحية واستعاراتها وتشبيهاتها تتألف فى إعطائنا هذا النموذج القذ من الانسان ، فقد خلعت عليه المسرحية أوصافا شتى فمسر الذى يدير دفة الحكم وهو قاهر البر والبحر ، وهو الذى يحرث الأرض ويفلحها ، وهو صائد الوحوش ، وسيد الكلام والفكر ، والمكتشف ، والمشرع ، والطبيب . ولم يقف الأمر عند هذا ، فقد واجهت المسرحية أوديب بمعضلة عقلية باللغة التحقيد والصعوبة ، ورأيناه وهو يحاول إخضاعها لسلطان عقله باحثا لها عن حل . وعرفنا كيف استطاعت لغة المسرحية أن توحى إلينا بشيء من المقارنة بين منبهج أوديب ، وهو يبحث عن حل لمعضلته ، وبين مناهج العلوم والفنون التى استطاع إنسان ذلك العصر ، بفضلها أن يسكون الحاكم المطلق لذلك العالم .

لقد كانت المشكلة التى واجهت أوديب فى أول الأمر مشكلة تبدو عادية ويسيرة ، وكانت تتلخص فى هذا السؤال : من هو قاتل لايوس؟ غير أن المشكلة اليسيرة هذه لم تلبث بعد قليل من التحرى والاستقصاء أن تحولت إلى مشكلة أخرى ولم يعد السؤال : « من هو قاتل لايوس ؟ وإنما أصبح « من هو أنا ، ولسكى يجيب أوديب على هذا السؤال كان لا مفر له من أن يستعين بالناس والآلهة معا . ولم يكن جواب هذا السؤال بالشئ الذى يتوقعه ، فقد انقلب الموقوف رأسا على عقب ، واقتضى هذا الانقلاب تحولا شاملا وسريعا فى وضع أوديب ذاته ، انقلبت الصرورة إلى عكسها تماما ، فبعد أن كان أوديب البطل الأول أصبح المجرم الأول ، وبعد أن كان أحق الناس بالاحترام والحب أصبح أشدهم ضمة وأجبدتهم بالمقت . وهذا هو ما سماه ارسطو فى كتابه « الشعر » وهو بصدد الحديث عن مأساة أوديب « بتحول الحدث إلى عكسه ، وقد اقتضى هذا تحولا فى

مواقف المدللين فبعد أن كان أوديب يستنزل اللعنة على قاتل لايروس أصبح يستنزل اللعنة على نفسه ، غير أن هذا الانقلاب في الأوضاع ، أو هذا التحول إلى العكس ، كما سماه أرسطو لا يقتصر على أحداث الرواية وحدها وإنما يتضح لك كذلك من الصور الفنية التي اعتنت الرواية بإبرازها والتي تحدد لك شخص أوديب باعتباره مثلاً للروح المكشوفة الناقدة لعصره . وعندما أتيج لهذه الصور الفنية أن تكشف عن مدلولاتها ، وأن تفصح عن مكوناتها ، وجدنا المحقق قد تحول إلى متهم ، والصائد إلى فريسة ، والطبيب إلى مريض ، والمشرع إلى مجرم ، والكاشف عن الحق إلى الشيء الذي كشف الحق عنه ، والذي أطلق سراح وطنه إلى الشيء الذي أطلق سراحه . :

يقول الرسول لاوديب : « فككتك وأطلقت سراحك وكانت قدماك قد تقبنا من كبوبها » .

وجدنا الذي كان يدافع عن الجريمة يتحول إلى من هو في حاجة إلى الدفاع عن نفسه ، وجدنا الملك يتحول إلى رعية والمعلم لا يتحول إلى تلميذ فحسب بل يتحول إلى الشيء الذي هو موضوع الدراسة ، إلى النموذج . هذا هو تحول الحدث إلى عكسه أو هو تحول الإيجاب إلى السلب .

ورأينا الكلمات الأولى التي استهل بها الجوقة نشيدها في مسرحية أنتيجون والتي أشرنا إليها منذ لحظة ، والتي وصفت الإنسان الذي يمثله أوديب بأنه قائد الدقة الذي يدير سفينة الحكم . رأينا هذه الكلمات قد تحولت على لسان تريبسياس إلى نقيضها ، فقد نعت تريبسياس أوديب بأنه «سيرسو بسفينته في شاطئ مجهول» ورأينا الجوقة في مسرحية أوديب تصفه كذلك بأنه «سوف يرسو في نفس المرفأ العظيم الذي آوى والده من قبل» ثم تتساءل الجوقة « كيف استطاع حرث أيه أن يحتمله في صمت طول هذا الوقت » .

هذا التحول إلى العكس هو أبرز ما في الحركة المسرحية للبأساة ، وهو يسير موازيا للصور الفنية ولأفعال الممثلين . إنه سقوط الحاكم المطلق الذي كان قابضا على زمام السلطة وكان في نظر نفسه مساويا للالهة ونظيرا لهم .

واقصد استطاعت العبارات التي جاءت على لسان السكاهن في أول المسرحية

والتي جعلت أوديب في صورة ترمز للذكاء البشرى وتمثل ما حققه إنسان العصر من نجاح ، استطاعت هذه العبارات أن تتكاثر وأن تولد العديد من الصور التي صاحبت تطور الأحداث وسارت جنباً إلى جنب مع التحول الذي أصاب بطل المسأسة . فأوديب لم يكن فقط مدير الدفة ، وحارث الأرض والمكتشف ، والمشرع ، والمحرر ، والطبيب . وإنما وصف إلى جانب ذلك بصفات حملت معاني أخرى غير المعاني التي سبقت وخدمت على أوديب صفة الماهر في حل الألغاز والأحاجي وجلائته ضليعا في العلوم الرياضية والحسابية ، وهذه الصفات الجديدة تبرز لنا جانبا آخر من جوانب الإنسان الملك والحاكم المطلق ، ولا يخفى علينا أنه من الأسباب التي مهدت لبطولة الإنسان في ذلك العصر وبلوغه شأواً بعيدا في الحضارة أنه استطاع أن يجيد حساب الأرقام وأن يستفيد منه في بناء حضارته على أساس من علوم الرياضة والحساب . ولعلنا لا ننسى أن من بين الكلمات التي كان يعجب بها أوديب كلمة مقياس أو معيار *Mensuro* وهي استمارة لها مدلولها إذا اقترنت بما للدلول الحسابي من قيمة ترتبط بحضارة العصر ورقية . وإذا وجدنا إلى المسرحية رأينا تريبسياس في أحد مواقفه مع أوديب يسخر منه قائلاً : « ألسنت بطبيعتك ماهرا في حل الألغاز . كما لا ننسى أن اللغز الذي طرحه الحيوان المهلك القائم على صخرة قريبا من مدينة ثيبة على أوديب والذي كان يلقي به على كل من مر به فإن لم يحله عدا عليه الحيوان فافترسه ، لا ننسى أن هذا اللغز الذي وفق أوديب إلى حله على الفور لغز قائم على الأرقام الحسابية

« ما هو الحيوان الذي يمشى في الصباح على أربع ، وفي الظهر على اثنتين ،
وفي المساء على ثلاث ؟ » .

ثم عد بعد ذلك إلى بروميشيوس في مسرحية ايسكلوس الذي يمثل قمسة
التحضر في الحياة البشرية فسترى أنه كان يعتبر الأرقام وحسابها من أولى المنح
التي منحها للإنسان يقول « والأرقام كذلك اخترعتها فكانت أبرز اختراع
وصلت إليه الإنسانية » .

ونحن لا ننسى أن الحضارة التي نشأت على ضفاف النيل في العصور القديمة
استطاعت أن تمكن الإنسان ، بفضل العلوم الرياضية والحساب ، من معرفة
تحركات النجوم وحساب الوقت . وعرفنا من تاريخ صوفوكليس أنه اطلع على
تاريخ هيرودوت وعرف منه العمليات الحسابية التي نتج عنها بناء الأهرام .

وتعود إلينا كلمة « معيار أو مقياس » مرة أخرى في عبارة بروتاجوراس
المشهور « الإنسان هو مقياس أو معيار جميع الأشياء » . وفي روايتنا هذه قد
عرف مقياس الإنسان الحقيقي عرف مقياسه الصحيح .

فالمسرحية مائة بالأفيسة والمعادلات بعضها ناقص وبعضها زائد ، غير أن
المعادلة الختامية للمأساة قد أطلعتنا على حقيقة صارمة مؤداها أن الإنسان ليس
مساويا للآلهة ولكنه مساو لنفسه فقط ، لقد ساوى نفسه في نهاية المأساة لا في
بدايتها وذلك لأن في المأساة أوديين لا أوديبا واحدا .

الأول هو هذه الشخصية البطولية التي ظهرت أمامنا في الفصول الأولى من
المأساة ، الملك ذو الثروة والسلطان ، والملك ذو الطاقة الخارقة والعقل النافذ
الذين أوجدا موضوع البحث في الحقيقة ، والثاني هو موضوع البحث ذاته ، هو

هذه الشخصية التي انتهكت أقدس المقدسات وارتكبت أنكر الفواحش وهي قتل أحد الأبوين أو كليهما .

إنه أكثر الناس استحقا لللعنة . وحتى قبل أن يكتشف الأول منها الثاني وقبل أن يكشف أوديب البطل الستار عن أوديب القاتل كانا مشتركين ومعروفين بنفس الاسم الذي أطلق على كل منهما « أوديب » . أوديب أو المتورم القدم ، وهي كلمة تؤكد معنى التشويه الذي وسم جسد الملك العظيم وهو تشويه حاول أوديب نسيانه ، ولكنه لا يفتأ يعيد إلى الذهن دائما صورة المنبرذ الذي أتى به على جبل الكتيرون وهو موثق القدمين ، إن هذا الطفل المنبرذ الذي أصبح أوديب العظيم قد صار بعد قليل الرجل المنبرذ الذي نفى نفسه عن المدينة .

ثم عد بنا مرة أخرى إلى كلمة أوديب « المتورم القدم » ، فسترى أن الشق الثاني منها وهو كلمة « القدم » مستخدم على طول المأساة في عبارات ساخرة قصد بها استرجاع صورة أوديب الثاني إلى الذهن ، يقول كريون : « إن أبا الجهول قد اضطرنا أن نشغل بما يقع تحت أقدامنا من أمور » .

ويقول تريسياس : « وستصيبك اللعنة ذات القدم الخفيفة من أهلك وأملك »

Dread footed Cursu

وتردد الجوقة هذه الكلمة من وقت لآخر في أناشيدها فتقول :

« دعوا قدم قاتل لا يوس تتحرك أو تفر »

« إن القاتل رجل منبرذ وذو قدم مبهمة »

« إن قانون زوس لذو قدم عالية »

« إن الرجل ذا الكبرياء ليسقط إلى مصيره المحتوم حيث لا يستطيع أن يحرك قدمه » وهكذا نرى أن تكرار كلمة القدم (التي هي الشق الثاني من

كلمة أوديب) على هذه الصورة الساخرة في جميع هذه العبارات ليس من قبيل المصادفة، وإنما هو محاولة لاستحضار صورة أوديب المجهول إلى المسرح وكشف النقاب عنه . وإذا تركنا الشق الثانى من الكلمة ورخنا للشق الأول منها وهو كلمة Oidi بمعنى متورم نلاحظ أن كلمة Oida كذلك تساوى بالريسة « أنا أعرف » .

وهذه الكلمة ، كلمة المعرفة واشتقاقاتها كثيرا ما خرجت من فم أوديب فى المسرحية، فإن معرفته هى التى جعلته حاكما مطلقا ، وهى التى جعلته واثقا من نفسه وحازما ، المعرفة هى التى جعلت الإنسان فى هذه المكانة التى وصل إليها ، جعلته سيد العالم .

وكلمة Oida بمعنى « أعرف » أو « أنا أعرف » تتردد فى الرواية بنفس المعنى الساخر الذى ترددت به كلمة « قدم » ، وأحيانا ما تصل الكلمة فى استعمالها إلى أقصى درجات التورية .

خذ مثلا الموقف الذى جاء فيه الرسول إينبيء أوديب بأن أباه بوليبيوس قد مات ، فقد أخذ هذا الرسول يسأل الناس الواقفين أمام قصر أوديب عن الملك بهذه الكلمات :

« أيها الغرباء ! هل فيكم من يستطيع أن ينبئنى »

« أين يكون قصر الملك أوديبرس »

« أنشئنى بنوع خاص أين الملك ذاته إن كنتم تعرفون »

وتتمى الأسطر الثلاثة فى الأصل اليونانى بالكلمات الثلاث الآتية :

OMIDIPOU ومعناها تعلمون أين

OEDIPOU ومعناها أوديب

ISTHOPOU ومعناها تعرفون أين

هذا المثل من أصدق الأمثلة على قدرة صوفوكليس على استعمال اللغة استعمالاً إيجابياً بالغ الروعة، فليس ثمة شك في أن الكاتب قد قصد من هذه الأسطر الثلاثة أن تنتهي هذه النهايات دون سواها ، وليس من شك كذلك في أن الكاتب قد راعى أن يمتد بين هذه الكلمات الثلاث علاقة تشتمل على هذا المضمون الإيجابي الذي يرمز إليه اسم أوديب بشقيه اللذين تحدثنا عنهما .

ومن ثم فإنك ترى أن المعادلة التي تبنى عليها المسألة موجودة في شكل رمزي في اسم البطل ، هذه المعادلة التي سوف يقوم أوديسوس على حلها في النهاية . كما أن اسم البطل بشقيه قد استخدم في الرواية بطرق إيجابية قصد بها إبراز العلاقة التي تربط بين أوديب الطفل ابن لايرس المتورم القدم وبين أوديب الحاكم المطلق والعارف بكل شيء .

أما كلمات كاهن زوس في أول المسرحية فقد كانت تشير إلى معادلة من نوع آخر وذلك عندما توجه إلى أوديب بقوله ، « إننا نضرع اليك أيها الملك ، لا باعتبارك رجلاً مساوياً للآلهة ، إن هذا القول في الحقيقة تحذير ، والتحذير لازم هنا ، في أن أوديب كان يتسم في المشاهد الأولى من المسألة بسمته التقوى والورع ؛ إلا أن تقواه لم تكن من النوع العميق الجذور . وإذا كان كاهن زوس لم يساوي بين أوديب وبين الآلهة في البداية السابقة فإنه عقد في الجزء التالي من حوار معادلة من نوع آخر وذلك عندما طاب من أوديب أن يساوي بين نفسه الآن وبينها عندما أتقنت ثيبة من أبي الهول :

« لقد أتقنتنا فيما مضى فكان اليوم كما كنت أمس ،

هذه هي أول إشارة في المسرحية لموضوع المقابلة بين شخصي أوديب ،

فدبارة السكاهن كما ترى تتضمن الإشارة إلى شخصيتين متناقضتين أو قل تتضمن التمييز بين أوديب الذى فشل فى إتقاذ المدينة من الوباء المهلك الذى أحاق بها وبين أوديب الذى أجاب على لغز أبى الهول فأنقذ المدينة منه ، إن عليه اليوم أن يجيب على لغز آخر غير أن الإجابة على هسدا اللغز الآخر لن تكون سهلة كالإجابة على اللغز الأول، وذلك لأن حل اللغز الجديد لن يهل أوديب مساويا لهذا الشخص الغريب الذى جاء إلى ثيبة فالتقى بأبى الهول عند أسوار المدينة وصرعه وأصبح الحاكم المطلق ، ولكنه سيجعل أوديب يعود إلى شخصه الحقيقى ، إلى أوديب ابن الملك لايرس والملسكة جوكاسته .

ولقد كرر أوديب لقظة «التساوى» أكثر من مرة فى حوارهِ ، يقول مجيبا على كلمات الكاهن زوس: «لست أجهل أنكم تألمون جميعا، ولكن ليس منكم من يتساوى إله بالمى» ، ثم يذكر «القياس» بعد ذلك وهى كلمته المفضلة عندما يستأخر مجيب كزيون فيقول: «لقد طالت غيبته إذا قست الأيام التى مضت منذ فصل عن المدينة» ، ثم يضيف قائلا: «لأننى قلق عليه فقد تجاوزت غيبته ما كنت أحسب لها من الوقت» . فهذا هو أوديب الذى يعتمد على الحساب والقياس وتلك هى خطته التى سوف تقوده إلى معرفة الحقيقة ، فإن حساب الزمن والمكان وقياس الأعمار والأرقام والأوصاف ومقارنة بعضها ببعض هى أدواته التى سوف تعينه على حل المعادلة الأخيرة وعلى التحقق من شخصية القتائل ، قاتل لايرس . وليس من شك فى أن العملية الحاسمة الدقيقة التنظيم التى اكتشف أوديب بواسطتها الطريق إلى الحقيقة هى عملية العقل البشرى فى أكثر من ناحية . إنها عملية رجل القانون الذى يتقصى آثار المجرم حتى يكشف عن حقيقته ، وهى كذلك عملية الطبيب الذى يحاول أن يجمع لديه من أعراض المرض وعلاماته ما يكشف له عن أصل العلة ونوعها . وهى كذلك عملية تقترن بعمليات فرويد فى تحليل النفس ، وهى فوق كل ذلك

عملية حسابية سوف تقترن بالمعادلة الحقيقية التي تثبت صحتها .
وتؤكد الطبيعة الحسابية للمشكلة منذ دخول كليون في المشهد الأول
عندما يقول :

« لم ينج من رفاق لا يوس إلا رجل واحد ولم يكن لديه ما يقوله إلا
شيء واحد » فيرد عليه أوديب قائلاً :

« ما هذا الشيء الواحد؟ ، هو أن من قتل لا يوس ليس رجلاً واحداً بل جماعة
من الناس. » مثل هذا القول يبدو كأنه مسألة حسابية يأخذ أوديب على عاتقه
حلها . غير أن الجوقة التي تظهر على المسرح في ذلك الوقت لم يكن لديها هذه الثقة
التي عند أوديب ، وكان كل ما يشغلها هو التفكير في هذا الوباء الذي انتشر في
المدينة ، والذي أخذت تتغنى به في ياس . غير أنها في أثناء غنائها تحدثنا عن هذا
الوباء في أسلوب مجازي يستعمل نفس التعبير الحسابي الذي استمعنا لمثله عند أوديب
وعند الكاهن من قبل ، قالت الجوقة : « واحسرتاه ! إنى لاحتمل آلاماً لا تحصى » .
ثم تقول بعد ذلك بقليل « وجعلت المدينة وقد فقدت أبناءها بغير حساب
تهلك ويلح عليها الدمار في غير رحمة ولا رفق » .

وهكذا ترى أن الرواية لا تطالعك منذ بدايتها بالحدث الرئيسي لحسب وإنما
تطالعك إلى جانب هذا هذه العبارات المجازية التي تتردد عن قصد ... وعندما
يدخل تريسياس تبدأ هذه العبارات المجازية بالتطور والكشف عن امكانياتها
بشكل واضح . يقول تريسياس وهو في عنفوان غضبه :
« مهما تكن ملكاً فإن من حقي أن أكون مساوياً لك ، في شيء واحد على
الأقل ، وهو أن تعطى لي نفس الفرصة في أن أرد عليك بمثل ما وجهت إلى
من كلام » .

صحيح أن تريسياس شيخ ضرير ولكن أوديب سوف يصبح في النهاية مساويا لتريسياس في هذه الآفة، وذلك عندما يفقد بصره عند نهاية القصة، ولكن تريسياس لا يكتفى بما قاله وإنما يزيل على ذلك قوله «لأنك تجهل أيضا هذه الشرور الكثيرة التي تحيط بك، والتي ستردك إلى أصلك وتجعلك مساويا لنفسك وأبنائك» .

هذه المعادلة الحسابية التي وردت على لسان تريسياس ليست هي المسألة الحسابية التي وردت على لسان كاهن زوس، فلم يكن تريسياس يعنى بكلامه أن يساوى بين أوديب الحاضر وأوديب الذى صرح أبا الهول كما جاء في وصف الكاهن زوس له . وإنما أشار تريسياس إلى شيء أبعد عما أشار إليه كاهن زوس . فقد أراد أن يقول إن أوديب ابن بوليبيوس وميروبا هو نفس أوديب ابن لايرس وجكاستة . وهذا هو معنى كلمة «تجسلك مساويا لأبنائك» ، ذلك أن أوديب هو في الحقيقة أخ لأبنائه وبنااته . ولقد أبان تريسياس عن الغموض الظاهر في هذه العبارة عندما ربطها بقائل لايرس المجهول فقال :

« ان الرجل الذى تبحث عنه مرعدا منذرا لأنه قتل لاتوس ، مقيم هنا على أنه غريب وسيعرف الناس أنه من أهل ثيبة ، ولن يستمتع بهذا الاستكشاف . إنه يرى ولكنه سيفقد بصره ، إنه عظيم الثراء ، ولكنه سيدسأل القوت ليعيش ويسعى على قدميه إلى منفاه ملتسما طريقه بعصاه سيعلم الناس أنه في الوقت نفسه أب وأخ للصبية الذين يعيشون معه ، وأنه زوج وابن للسراة التي ولدتها ، وأنه قد اقترب من زوج أبيه بعد أن قتل أباه اذهب إلى قصر ك و فكر في هذا كله ، فإذا أثبت على الكذب فقل حينئذ إن الكهانة لا تعلمني شيئا » .

وهكذا ترى أن تريسياس ، قد اقتبس نفس العبارات والاصطلاحات التي يستعملها أوديب وألقى بها في وجهه . غير أن هذه المعادلات التي أنشأها

تريسياس والتي سوت بينه وبين أوديب من ناحية وسرت بين أوديب وأبنائه من ناحية أخرى ، كانت فوق مستوى فهم أوديب فلم يدركها على حقيقتها بل ألقى بها عرض الحائط واعتبرها من قبيل الهذيان والخلط اللذين يصدران عن متأمر فاشل ، حتى إن الجوقة نفسها رغم انزعاجها لما سمته من تريسياس ، رفضت أن تقبل اتهامات الكاهن ، وصممت على أن تقف إلى جانب أوديب .

وبعد خروج تريسياس النبي يدخل كريون السياسي ، وإذا كان أوديب قد واجهه في مقابله لتريسياس ذلك الشيخ الضير الذي يبصر الأشياء ، يوحى من عالم آخر فإنه لن يجد ذلك عند كريون . ذلك أن كريون لا يتسم بصفة النبوة التي يتسم بها تريسياس ، شأنه في ذلك شأن أوديب ، لأنها يتحدثان نفس اللغة . ومن هنا كان عراكا بين رجلين يستخدمان نفس الأساليب ، فيستخدم كريون منهج المحاسين في رده على أوديب . يقول كريون « إليك جوابا مساويا » ويقول « إذا قيس الزمن الذي مضى بعد مقتل لايوس فهو يعد زمنا طويلا » ويقول كذلك : « لقد تساويت أنت وجوكاستة في حكمكما لهذا البلد » وأخيرا يقول : « ألسنت نندا لكما وأنا ناكلكما ؟ » .

والحقيقة أن كريون ليس مساويا لأوديب في الملاحظة الراهنة ، ذلك أن كريون ما يزال الآن تحت رحمة أوديب يستميل منه الإصغاء إليه ولكنه أوديب بعد قليل وقبل نهاية المسرحية سوف يطلب الرحمة من كريون ، وسوف يتوسل إليه أن يكون رفيقا بابنتيه ، وسوف يستخدم أوديب في هذه الملاحظة نفس أسلوب المقابلة والتسوية عندما يقول لكريون : « لا تسو بين شقائهما وشقائي » .

وبتدخل جوكاسته لإصلاح ذات البين بين أخيها كريون وزوجها أوديب
نلاحظ أن البحث الذي يجريه أوديب لاكتشاف قاتل لايرس يتحول إلى اتجاه
جديد . وعندوا حاولت جوكاسته أن تهدىء من نفسية أوديب وأن تقلل من
أهمية ما قاله الكاهن تريسياس ، ذهبت في دفاعها عن أوديب إلى اتهام فن الكهانة
بصفة عامة ، واتخذت على سبيل المثال تلك النبوءة التي لم تتحقق ، والتي كانت قد
ألقيت فيما مضى إلى لايرس ، وأنذرتة بأنه سوف يقتل بيد ابن يولده له من
جوكاسته ، ومع ذلك فقد أكد الناس جميعا أن الذي قتل لايرس جماعة من
اللصوص ، قتلوه منذ زمن بعيد عند طريق ذات ثلاث شعب .

ولذلك وجهت جوكاسته نظر أوديب إلى عدم الاحتفال بمثل هذه النبوءات،
غير أن أوديب في هذه اللحظات لم يكن يعنى بكهانة الكهان ولم تكن تشغل
هذه النبؤات عليه كل تفكيره ، وإنما الذي كان له الأثر الفعّال في جذب
انتباهه هذا الطريق ذات الشعب الثلاث التي جاءت على لسان جوكاسته ، ذلك
أن أوديب قد قتل فعلا رجلا ذات يوم عند ملتقى شعب ثلاث . فما أن يسمع
أوديب هذه القصة من جوكاسته ، قصة الطريق ذات الشعب الثلاث حتى يندفع
في أسئلة متتالية سريعة يحاول بها أن يعرف من جوكاسته الحوادث وزمنه وأوصاف
ذلك الشيخ المقتول ، وعدد الرجال الذين كانوا يصاحبونه وما أن يتلقى أوديب
إجابات جوكاسته على هذه الأسئلة حتى يرتاع ويفزع، لا لأنه يخاف أن يكون
قد قتل أباه وتزوج أمه ، فقد كان في هذه اللحظات ما زال يعتقد أن أباه وأمّه
ما فتئا يعيشان في كورنته ، ذلك المكان الذي خرج منه ولن يعود إليه، ولكن
لأنه يخاف أن يكون هو الذي قتل لايرس . وأن تكون جريمته هذه هي
السبب في انتشار الطاعون الخطير ... وأن يكون هو موضوع اللعنة التي استنزها
على قاتل لايرس .

غير أنه ما يزال لديه بعض الأمل في ألا يكون هو القاتل ، فالتناقض ما يزال قائماً ، والأمر لم يصل بعد إلى الحقيقة الحاسمة ، والاختلاف حول العدد ما يزال هو الأمل الوحيد الذي يتعلق به أوديب . فجوكانسته تقول إن جماعة من البصوص ، لا شخصاً واحداً ، هو الذي قتل الملك ، وأوديب كان وحده ولم يكن معه أحد عندما قابل رجلاً عند طريق ذات ثلاث شعب وقتله . والوصول إلى حل في الاختلاف الحسابي بين عدد القتلة أكان واحداً أو كان جماعة هو الوصول إلى حل المعادلة الحسابية التي تقوم عليها القصة ، والتي ترد أوديب إلى أصله أو قل تسوى بين أوديب الملك وأوديب ابن لا يوس . من أجل ذلك أرسل أوديب في استدعاء ذلك الرجل الحي الذي يمكنه أن يؤكد أو ينكر التفاصيل التي تميز الاتهام أو تدحضه . فإذا قال هذا الرسول إن الذي قتل لا يوس جماعة لا شخص واحد فليست أنا القاتل لأن الواحد لا يساوي الكثير ، أو بمعنى آخر إن الواحد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يساوي غير واحد فقط ، ومن ثم فإن جريمة أوديب تستند الآن على مبدأ حسابي .

غير أن معادلة أساسية أخرى تنهض إلى الذهن إلى جانب ما سبق وهي العلاقة بين ما قرره وحى الآلهة وبين الحقيقة ، فعندنا نوعان من وحى الآلهة كلاهما سواء ، وكلاهما لم يتحقق ، فالمصير الخفيف الذي تنبأ به الوحي لابن جوكانسته ، والذي قيل إنه قتل على جبل الكتيرون هو ذات المصير الذي كتب على أوديب ، والذي حاول أن يتجنبه .

أما جوكانسته فهي لا تثق في نبوءة الوحي ، ومهما قيل في شأن قاتل لا يوس فإن وحى الآلهة مخطيء عندهم جوكانسته .

تقول : « فقد أعلن أبولون أنه سيقتل بيد ابن يولد له مني . ومن المحقق أن هذا الابن ليس هو الذي قتل لا يوس لأنه هلك قبل أبيه ، ومن هنا إن

التفت إلى يمين ولا شمال . وإن أو من بعد ذلك بالفأل ولا بالطيرة . . وإذا كانت المعادلة بين وحى الآلهة وبين الحقيقة معادلة زائفة فأى معنى يكون للدين إذن ؟ . وإذا كان أوديب وجوكراستة لم يسدا بوحى الآلهة بهذا الشأن وأرادا أن ينظرا ما تأتى به الاحداث من تصديق أو تكذيب للوحى ، فإن الجوقة لا تستطيع أن تقف نفس الموقف كما أنها لا تستطيع أن تشكك فى وحى الآلهة . ومن ثم قد آثرت أن تترك أوديب ومبارته فى حساب الأمور ، وأن ترجع إلى « القوانين العليا التى هبطت من السماء والتى هى بنات أفكار أوليمبوس والتى لم تخلقها طبيعة الناس الهالكين ، وطلبت الجوقة من زوس أن يحقق وحى الآلهة بأن قالت :

« أى زوس أيها الإله الجبار ، ان كنت خليقا بهذا الاسم فلا يفلت منك هذا ولا يخرج عن سلطانك الخالد . . وإذا لم يتبادل وحى الآلهة مع الحقيقة فستفقد أوامر السماء قيمتها . وتنزل عن سلطانها وعظمتها ومن هنا سيكون مستقبل ومصير فردين من البشر موضوع امتحان للقوة الألهية . يقول رئيس الجوقة ، إذا اقترفت مثل هذه الآثام فأى نفع فى أن أواف الجوقة ؟ . ولماذا نذهب إلى دلف قلب الأرض المقدسة لتعبد الآلهة ؟ وماذا نشارك الشعب فى رقصاته للآلهة ؟ . .

وبهذه الجملة الأخيرة يقفز الماضى البعيد إلى الحاضر ويتمثل لنا مسرح ديونيسوس ، فإن هذه الأغنية التى أشارت إليها الجوقة هى ذات الأغنية التى كانت تنشد ما جوقة الشعب وهى ترقص فى أعياد ديونيسوس ، والتى هى نواة هذا الفن التراجييدى الذى بلغ فى روايتنا هذه ما بلغه من الروعة . وهذه الإشارة تذكرنا أن المأساة هى فى ذاتها عمل من أعمال الدين ونوع من عبادة الإله . ولو جاز لوحى الآلهة ألا يتساوى مع الحقيقة ، ولو قوبل

ما يشير به الوحى بمثل هذا الازدراء لفقدت المسرحية اليونانية قيمتها ، ذلك أن المأساة اليونانية هي في أصلها ضرب من الطقوس والشعائر الدينية . لقد تلاشت الآن حادثة مقتل لايبوس في الظهارة الخلفية للمسرح . وظهر على السطح هذا الوحى الذى لا بد أن يتم كليلته . وما هو ذا رسول كورنته يأتينا بالأخبار التى سوف تقابل بالترحيب . يقول الرسول لجوكاسته :
« أبناء سارة لبيتك ولزوجك أيتها المرأة ، فقسأله جوكاسته ، ماذا تعنى ؟
ومن أين أقبلت ؟ » .

فيرد عليها الرسول قائلا : « أقبلت من كورنته والنبأ الذى أحمله يمكن أن يسرك ويمكن أن يسؤك أيضا » . فقسأله جوكاسته :
« ما هذا النبأ ؟ وما هو الأثر المزدرج الذى يمكن أن يحدثه ؟ . إن هذا الأثر هو موت بوليبيوس . إن الحزن الذى يتساوى مع الفرح سوف يأتى بعد ذلك ، أما الآن فإنه الفرح فقط . وتضيف هذه الأخبار التى جاء بها الرسول ، بعض ما يساعد على تكذيب الوحى ، وحى الآلهة وإنكاره . فإن والد أوديب قد مات ولن يستطيع أوديب بدد الآن أن يقتل أباه ، كما لم يستطع ابن لايبوس الطفل أن يقتل أباه ، وهما تصرخ جوكاسته قائلة لأوديب : « أين هو وحى الآلهة ؟ لا تحمل به بعد الآن » .

ويفرح أوديب بفض الفرح من صرخة جوكاسته هذه ، ولكن فرحه لن يطول . لأنها استطاعت أن تحمل عن كتفيه بعض الثقل ، ولكن أمه ما تزال تعيش ، وقد وجب عليه أن يظل حريصا مشفقًا من العودة إلى كورنته إذا هو أراد أن يتجنب الزواج من أمه .

ولقد حاول كل من جوكاسته والرسول أن يبعثنا عن خاطره هذا الخوف الأخير ، الأمر الذى جعل جوكاسته تنطق بتصريحها الخطير ، ذلك

التصريح الذى يحاول اقتلاع الخوف من النفس كما يحاول إهمال كل ما يمت
بصلة إلى فكرة النظام وسيطرته على هذا الكون والغض من قانون السببية
واضطراده بشكل منطقي في هذا العالم . فالمصادفة وحدها هي المسيطرة ويحسن
أن نقف في حسابنا للأشياء عند هذا الحد فنقول : ماذا يجدى على الإنسان
أن يملك نفسه ذغرا ؟ إنما المصادفة وحدها هي المسيطرة على أمره كله دون أن
يستطيع التنبؤ بأيسر ما سيعرض له . والخير في أن يستسلم الإنسان للحظ
ما استطاع وأن يعيش فيه منغمض العينين ما أمكن .

هذا التصريح اعتراف من جوكانته بمسالم لا معنى له ، وترغيب لأوديب
في أن يعترف هو الآخر به مثل هذا العالم ، ولكن كيف وأمه ما تزال تعيش ؟
إنه لا بد أن يخاف . غير أن الشيء الذى أخفقت فيه جوكانته نجح فيه الرسول
نجح بماذا ... بتعظيم المعادلة التي انبأت عليها حياة أوديب ، وذلك عندما
جرى بينها هذا الحوار :

الرسول —

أتعلم أن خوفك لا أساس له

أوديب —

كيف ذلك إذا كنت ابن هذين الشخصين ؟

الرسول —

لأن بوليبيوس لم تكن بينك وبينه صلة النسب

أوديب —

ماذا تقول ؟ لم يكن بوليبيوس أبى ؟

الرسول —

لم يكن أباك كما أنى أباك

أوديب —

وكيف يكون أبي مساويا لمن لا صلة بينى وبينه ؟

الرسول —

لانه لم يلدك كما أن أبي لم يلدك

كان هذا هو مبالغ علم السكورتى ، فقد تسلم فيما مضى الطغفل أوديب من أحد رعاة لايرس ، . وهنا تبدأ المعادلتان اللتان كانتا منفصلتين تتحد الواحدة منها بالأخرى . . تقول الجوقة : « أظن أن الراعى الذى تبحث عنه ليس إلا هذا الرجل الذى أرسلت فعلا فى استدعائه » .

إنه الشاهد الوحيد الذى رأى مقتل لايرس ، وقد استدعى ليلبيء أوديب عن قتل لايرس . أهو رجل واحد أم جماعة ، غير أن هذا الراعى سوف يحمل معه أخباراً أخرى هامة . أنه سوف ينزع من فرق كتفى أوديب هذا الحمل الثقيل من الخوف الذى حمله معه منذ خروجه من داف . لقد تحمكت الصدفة فى كل شيء وسيطرت على حياة أوديب منذ بدايتها ، فقد حلت يد راع ثم أسلته إلى يد راع آخر ثم أعطاه هذا الأخير إلى بوليبيوس الذى كان عقيما لا ولد له فرباه حتى صار وريثه الوحيد على العرش . ثم نفي نفسه من كورنته وجاء إلى ميبية كما يجيء اللاجئ الذى لا وطن له . فيلقاه أبو الهول على أعتاب المدينة فيلقى عليه لفرقة ثم يظفر فى النهاية بالمدينة ويبد الملكة . وهذه الصدفة التى قادت حياته فى هذه المراحل هى ذات الصدفة التى ستكشف لإيه الآن حقيقة شخصه . لقد صدقت جوكاسته عندما ألحت عليه فى الأيخاف .

غير أن جوكاسته قد أدركت الحقيقة ، أدركت أن الوسى قد تحقق وأن نبوءة الآلهة قد انفتحت مع الحقيقة . وأن دعاء الجوقة للآلهة أن تحقق الوسى

قد استجيب ، شعرت جوكاسته عند ذلك بالضياع ولكنها حاولت أن تنقذ
أوديب ، وأن تمنعه من الاسترسال في البحث عن حقيقته ، غير أن شيئاً لم يكن
ليستطيع أن يمنعه ، ثم كان وداعها إليه معبراً عن حزنها العميق ومفصلاً عن
معرفة بالحقيقة فقد أدركت ، غير أنها لم تستطع أن تضع المعادلة في الصورة
التي وضعها فيها تريسياس ، واكتفت أن تودعه بقولها « أيها الشقي هذا هو
الاسم الذي أستطيع أن أدعوك به » فلم تكن تستطيع أن تدعوه زوجها فقد
عاد لها ذلك الطفل الذي أرسلته ليقتل على سفح الجبل ، ولم يكن قد جاوز
ثلاثة أيام من عمره ، عاد إليها الآن وهي لا تستطيع أن تخاطبه بيا هي . ولم يكن
يستطيع أوديب في هذه اللحظات أن يصغى إلى جوكاسته فقد كان مشغولاً بالبحث
عن نفسه ، وكان ما يزال في قمة الثقة التي انحدرت من فوقها جوكاسته يقول :
« إن هذه المرأة قد ملأتها الكبرياء فهي تستخدمني من مولدي الوضيع ،
أما أنا فأرى نفسي ابن الحظوظ الخيرة ولا يفض من شأنى نسب منها يكن .
نعم هذه الحظوظ التي كبرت معي قد خفضتني حيناً ورفعتني حيناً آخر . هذا
هو نسبي لا سبيل إلى تغييره . لماذا أعدل عن استكشاف مولدي ؟ » .
لم يعد إلى الحل غير الحظوظ قصار . فقد دخل الراعي المسرح . ويلبسه
أوديب قائلاً : « إذا كان لي أن أتوسم رجلاً لم أره من قبل فأني أظن أن
هذا المقبل هو الراعي الذي نبحث عنه منذ زمن ، وإن شيخوخته التي بعد
العهد بها لتلائم شيخوخة هذا الرسول » . وبهذا الحوار ذى المغزى الواضح
يخوض أوديب آخر مراحل استقصائه الحسابي ثم ترى الحركة في
الستين سطرًا التالية تنحدر في سرعة وحسم إلى آخر مراحل البرهان
الحسابي وتجري الأحداث في تابع آلي منتقلة من حدث إلى آخر حتى يلتقى
أوديب الملك بأوديب الذي كتبت عليه الدنة ، وتساوى المعرفة بالقدم

المترجمة . أو في كلمة أخرى ترمز عظمة الإنسان إلى حدودها . ويصرخ أوديب قائلا : لقد استبان كل شيء . ، وتحققت نبؤة الوحي وعرف أوديب نفسه ووقع على الحقيقة المرة ، ولم يعد هو الذي يقيس الأشياء ، ويحسب حسابها ، بل أصبح هو الشيء الذي يقاس . لقد كان هو نفسه الجواب للمشكلة التي حاول أن يحلها ، ورأت الجوقة في أوديب نموذجا للإنسان ، فهي تعرف أوديب على نفسه تعرف للإنسان على حقيقته . لقد قاسى الإنسان نفسه وكانت النتيجة أن ليس الإنسان مقياس كل شيء ووقفت الجوقة التي كانت ترفض العدد وما يتصل به من حساب ، وقفت لتعطينا في النهاية حسابا عن حاصل جمع هذه القصة فنقول : و آيتها الأجيال من الناس الذين سوف يموتون إنى أحصيت جميع ما في حياتكم فرجدت حصيلتها تماثل الصفر .

وهكذا يتم سقوط الحاكم المطلق من عرشه ، وعندما يعود أوديب من قصره يكون قد فقأ عينيه ، وصار على حد تعبيره رجلا منبرذا . إنه انقلاب مروع من شأنه أن يثير السؤال التقليدي الذي يسأله كل قارئ لأوديب : أيستحق هذا الرجل كل ما وقع عليه من العقاب ؟ وإلى أى حد هو مشول عما اقترف من آثام ؟ أليست الأحداث التي وقعت له ، والتي يدفع الآن مئمتها باهظا أحداثا كتبت عليه وقدرت تقديراً ؟ كلا إنها أحداث اقترفت عن جهل ، ولم تكن مقدرة وإنما كانت فقط أحداثا قد تنبأ بها . لقد كانت إرادته حرة وكانت أفعاله نابعة من نفسه ، غير أن أفعاله قد انفقت مع ما تنبأ به الوحي ، وحدث جذوه . والعلاقة التي بين النبؤة وبين أفعال أوديب ليست علاقة السبب بالمسبب لأنها علاقة أوحى بها الصورة المجازية أو قل الاستهاريّة علاقة بين كائنين مستقلين تمام الاستقلال ، ثم تساوى كل منهما بالآخر .

ومع ذلك فما من أحد يمكن أن ينظر إلى أوديب بغير عطف ، ففي لحظة عظيمة عندما كان يقول : « أنا ابن الجدود » كان رجلا في أقصى درجات عماء ولكنه كان في الوقت نفسه في أقصى درجات بطولته وشجاعته . ولقد جاء كما تقول الجوقة ليخدم مغزى أخلاقيا أو قل أنه مجرد مثال أو نموذج لإيضاحي . وفي الحق إن أوديب هذا الكائن المستقل عن النبوءة كان أكثر الأشياء ملاءمة لهذا النموذج الإيضاحي .

غير أننا في النهاية لا نملك إلا أن نشعر بأن الآلهة مدينون لأوديب بدين كبير هذا هو ما كان يشعر به صوفوكليس نفسه ، وهذا هو الذي جعله يكتب في آخر سنى حياته روايته التي ردت فيها الآلهة الدين لأوديب ، وهي رواية « أوديب في كولونا » .

هذه الرواية تعالج موضوع الجزاء الذي سيناله أوديب آخر الأمر بعد نفيه ، هو جزاء غريب حقاً . هذا الجزاء هو الموت ، ذلك أنه عند الموت ، وعند الموت لحسب سوف يصبح أوديب مساويا للآلهة وتلك العبارة التي وجهها كاهن زوس في أسلوب ساخر إلى أوديب في أول الرواية الأولى نراها تتحقق بحرفيتها عند موت أوديب ، فقد أصبح أوديب في أخريات أيامه شيئا فوق مستوى البشر أو روحا تعيش بعد موت صاحبها ويكون لها نشاطها وسلطانها . وأوحى الآلهة أن يكون قبره مكانا مقدسا . وأن يتاح للمدينة التي يدفن في أرضها جثمانه أن تحقق نصرا عظيما يبقى أثره خالدا . غير أن أوديب مع ذلك لم يصبح عظيما في قبره لحسب بل لقد استطاع في آخر ساعات حياته أن يكتسب صفات الألوهية التي سيتحول إليها : وقد رسمت الرواية الثانية « أوديب في كولونا » خطوط هذا التحول الذي صار إليه أوديب وانتقل فيه من البشرية إلى الألوهية وذلك بعد أن أصبح « مساويا للآلهة » . إننا لم نر الآلهة غير أننا عرفنا من الرواية الأولى

من يسكونون . وقد أبانت هذه الرواية أن الآلهة يملكون المعرفة، المعرفة الكاملة التي كان أوديب يتصور أنه يملكها... غير أن جهالته قد تحققت ، ذلك أن المعرفة هي ما يميز الآلهة عن الإنسان . ولما كانت المعرفة من صفات الآلهة فلا بد أن تنقسم أعمالهم بالثقة واليقين . لأنهم يعملون بنفس العزيمة الحاسمة التي كانت إحدى خصائص أوديب ولكنها عنده قد وضعت في غير مكانها ، فإن الإله وحده هو الذي يتسم بالثقة لا الإنسان، ومن ثم يكون فعل الإله لا الإنسان عادلا . إنها العدالة التي تنهض على أساس من المعرفة الكاملة ، وهي لذلك عدالة دقيقة وصارمة ومن ثم فهي لا تترك مسكنا للغرور وأن كانت تنقسم بالغضب أحيانا . هذه العدالة المحققة الكاملة الغاضبة هي التي حاول أوديب اتساعها مع تريبسياس وكريون ، غير أن عدالته في هذه الحالة كانت تنهض على أساس من جهل ومن ثم كانت ظلما . ولم تسكن عدلا . وإذا عدنا إلى المعرفة واليقين والعدالة التي هي صفات الألوهية نجد أنها هي عين الصفات التي ظن أوديب أنه يمتلكها . وهذا الظن هو الذي جعله يصبح أحسن النماذج لعدم كفاية المعرفة واليقين والعدالة الإنسانية واتسامها بالعجز والقصور، بينما أوديب في الرواية الثانية أصبح مساويا للآلهة ، وأصبح يتسم بما يتسم به الآلهة من الصفات التي كان يظن يوما ما أنه يمتلكها، وبعبارة أخرى إن ما كان يدعيه لنفسه في الماضي قد أصبح في حوزته الآن . ولقد تحول أوديب إلى أكثر من رجل ، إن معرفته الآن معرفة حققة وإن رؤيته الآن رؤية صادقة . وقد رد الآلهة إلى أوديب عينيه غير أنها هذه المرة عينان فيها بصيرة الآلهة . ويعتبر أوديب في كلتا الحالتين ، الحالة الأولى التي سقط فيها من عرشه ، وحالته الثانية التي ارتفع فيها إلى مصاف الآلهة ، يعتبر في كلتا الحالتين يخدم غرضا واحدا . فإن ارتداد صورة أوديب الشاب الواقع من نفسه إلى هذا الشيخ العجوز المتداعي لتؤكد نفس المغزى وتقرر

ذات الحقيقة التي تقول بأن امتلاك المعرفة واليقين والعدالة هو ما يميز الإله عن الإنسان .

ويتضح لك من عبارات أوديب الافتتاحية التي يبدأ بها كلامه في رواية « أوديب في كولونا » أنه كان قد تعلم الدرس جيدا يقول : « أن الآلام التي احتملتها ، والزمن الطويل الذي عشته قد علماني الإذعان والرضا . » وأوديب كإنسان لم يعد لديه شيء آخر يتعلمه ، فقد وصل بهذه الجملة الأخيرة إلى نهاية الطريق . وهذه المدينة المجاورة التي لا يستطيع أن يرى جدرانها هي مدينة أثينا التي شاءت له الأقدار أن تكون جزاءه الأخير وأن يكون فيها مشواه وقبره . أحس أوديب منذ اللحظة التي وطئت فيها قدماه هذه الأرض أنه وطئ « بقدميه أرضا مقدسة ، إنها أرض « الأومينيديس » ، وهي أرض موقوفة على آلهة الصفيح ، وكان يعلم ما تعنيه هذه الأرض بالقياس إليه ، إنها الأرض التي وعد أبولون بها ، وهو لذلك لن يغادرها معها حاولوا إبعاده عنها . ولقد جاءت جلسته الماهرة عن ذلك قوية وصادرة عن روح أوديب الأول الواقف من من نفسه المتمكن من ذاته ، قال : « معها تسكن الظروف فلن أدع المكان الذي وصلت إليه ، وعندما يرفع أوديب صوته في جلال ، ويصلي لهذه الآلهة التي وطئت قدمه أرضها المقدسة تشعر بكلماته وهي تكاد تنبئك بالتحول الذي صار إليه أوديب ، التحول من الجسد إلى الروح ، يقول :

« هلم أيتها البنات الودعات ، بنات أيريب ، أقبلن ، واقبلن أنت أيضا أيتها المدينة التي اشتقت اسمها من اسم الآلهة بلاس ، مدينة أثينا أعظم المدن مجدا وأبعدها صوتا ، أرفقن بأوديب أشفقن على هذا الشيخ البائس ، فإن هذا الجسم الذي ترين لم يعد الجسم الذي كان لي منذ زمن بعيد . »

فأوديب الآن، إنسانا وجسما ، شيء يستحق الرحمة والشفقة، فقد غدا شيخنا

أعمى ، واهن القوى ، رث الثياب ، مهلبا . غير أن التحول إلى روح كان قد بدأ بالفعل . فهذا الغريب الذى التقى به اوديب أول ما التقى قد واجهه بشيء من الشفقة ، بل قل بشيء من التفضل والتلطف ، وعندما دخلت الجوقة شعرت أول الأمر بالخوف « إن منظره ليخيف البصر ، وإن صوته ليؤذى السمع ، وعندما يتعرفون على شخصيته يتحول خوفهم إلى غضب ، ولكن اوديب يحاول تهدئة غضبهم بالدفاع عن ماضيه ، ويصف نفسه بالرجل الذى كان جاهلا ، والذى تحمل من الآلام أكثر مما فعل من الآثام ، أما الآن فهو لا يتألم بقدر ما يفعل ، لأنه جاء ومعه المعرفة والقوة : « جئت لأمحل إلى هذه المدينة ما يتقصا » .

ولكنه مع ذلك لم يعلم كنه هذا النفع الذى يحمله إلى المدينة غير أن ابنته اسمين ، قد جاءت لتخبره به ، لتخبره بأن الالهة سترفعه الآن بعد أن وضعته قديما ، ولتنبيهه أن قبره سوف يصبح مكانا يرد الهزيمة عن المدينة التى تؤويه ويحقق لها النصر . ولكى تخبره كذلك بأن ابليه وكريون الذين نبذوه واحتقروه وأسأوا إليه يحتاجون إليه الآن جميعا ، ويريدونه . وسوف يأتون ليتوسلوا إليه أن يعينهم ، وهكذا يملك اوديب الآن أن يسيطر على المستقبل فباستطاعته أن يكافئ أصدقاءه ويعاقب أعداءه . وسيختار أن يكافئ أمينا ، وأن يعاقب كريون وولديه ولقد عبر عن اختياره هذا فى قدره لا تخرج عن حدود إمكانياته كإنسان فكافأته لامينا مسألة تقع فى حدود إرادته وتصميمه ، وأما عقاب ولديه فهى مسألة أعلى قليلا من حدود سلطانه كإنسان ، ولذلك نراه يعبر عنها بلغة فيها الدعاء والتمنى يقول :

« ليت الالهة لا يخمدون جذوة ما يثور بينها من هذا الخلاف المهلك ، وليت أمر هذه المعركة التى يشرعان فيها الرياح رهين بإرادتى . إذن لنزل عن العرش من يشغله ، ولما وصل إلى العرش من لم يصل إليه » .

ثم يأتي ثيسوس ملك أمينا فيرحب بأوديب ويحتفى به اختفاء بالغ الكرم، ولكنه عندما علم أن ثيبة تريد أوديب ثانية وأنه رفض الذهاب إليها ، لأمه ثيسوس قائلا : « إنك لاحق ، وإن الشقاء الذى أنت فيه لا يفيدك الغضب » . وجاء جواب أوديب على ثيسوس عنيفا شديد اللوم ، بل هو جواب من يشعر أنه أكثر تفوقا وأعلى مكانة : « لك أن تشير على بعد أن تسمع لى أما الآن فدعنى وما أريد » . ثم أخبر أوديب ثيسوس بأنه سوف يحمل إلى مدينة ثيبة النصر يوما ما ، وما كان يقع فى خاطر ثيسوس ، وهو السياسى الكبير أن أمينا يمكن أن تدخل فى حرب مع ثيبة ، ومع ذلك فإن ثقة ثيسوس بنفسه واعتقاده بعدم وقوع حرب بين بلده وبين ثيبة ، ثقة فى غير موضعها ، فعلم الإنسان مهما بلغ لا يصل إلى علم الآلهة ، وليس من أحد يستطيع أن يثق بما عساه أن يقع فى مستقبل الأيام : « فالآلهة وحدهم هم الذين لا يعرفون الشيخوخة ولا الموت ، وكل شيء غير الآلهة يصرفه الدهر القوي كما يشاء ، إن قوة الأرض إتفسد ، وإن قوة الجسم لتفنى ، وإن وفاة الناس ليزول ، وإن الحياة والغدر ليقومان مقامه ، وإن الريح الطيبة المواتية لا تهب دائما بين الأصدقاء ، بل تتغير بين الرجل والرجل ، وبين المدينة والمدينة » .

ما من أحد يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل ، فإن علم الإنسان جهل ، وهذا هو الدرس الذى تعلمه أوديب من حياته ، والذى يلقنه الآن ثيسوس بكل ما فى عينيه الضريرتين من سلطان ، وبما فى اسمه المرعب من قوة ، ومسع ذلك فلم يعد أوديب يطبق هذه النصائح على نفسه ، فهو الآن مكشوف الحجاب ، يتنبأ بالمستقبل بالفعل ، فقد أسلم إلى ثيسوس قوانين السلوك البشرى ، بعد أن نفض يده منها ، ولم يعد أحد الذين يخضعون لهذه القوانين ، بل على العكس صار أحد الذين يديرونها وينهضون على تهذيبها . وقد

يصل في أثناء تنبؤاته الوائقة من نفسها ، وادعائه للعرفة الحقيقية ، إلى درجة من الغضب ، ولكنه ليس ذلك الغضب القديم ، غضب أوديب الحاكم الأول . وعندما يتكلم عن هزيمة ثيبة على الأرض التي انتهى إليها والتي سيكون فيها قبره ، ترى ألفاظه قد اكتسبت نبلا روحيا يخرجها عن عالمنا الأرضي إلى عالم آخر اسمى :

وهناك يشرب جسمي الهامد البارد ، وقد ووري في أثناء التراب ، دمهم الحمار الغزير ، إن كان زوس هو زوس ، وإن كان وحى أبولون هو وحى نبي حقيقي .

وهكذا نرى أن ما كان في الماضي أمنية ودعاء قد أصبح الآن تنبؤا وكهانة ، غير أن هذا التنبؤ ما زال يستند على ما جاء من أبولون (إن كان وحى أبولون هو وحى نبي حقيقي) ، فهو حتى الآن لا يتحدث عن المستقبل مستندا على اسمه وسلطانه فإن ذلك سيكون آخر مرحلة في حياته

وعندما تأتي هذه المرحلة سيتكلم أوديب وجها لوجه مع من يشيرون غضبه بكل عنف : فها هي ذى كلمات كريون المذعنة المتملقة تقابل بعاصفة من الغضب ، تفوق في حدتها العاصفة التي كان على أوديب أن يواجه بها كـريون قديما أيام ثيبه . وهذه المقابلة الأخيرة بينة وبين كـريون هي تكرار للمقابلة الأولى ، ففي كل منهما يقف كريون متهما ، ولكنه في هذه المرة متهم عن حق . فقد نفذ أوديب بثاقب بصره إلى قلب كريون ورأى ما فيه وعرفه على حقيقته . وقد استمر كريون في إجراءات تدل على صدق نظرة أوديب ، وعدالة حكمه على كريون ، فها هو يخطف أسمين بعد أن خطف انديجون ويحاول إلقاء القبض على أديب نفسه ، ولم يكن يستطيع أوديب الأعزل أن ينجو من قبضته لولا دخول تيسسيوس في تلك اللحظة . هذا الرجل الأعزل هو الذي سيتساوى بالآلهة ، وليس

أوديب صاحب الفخامة والسلطان ورجل القوة والعزم ، بل هو هذا الشيخ
الواهن الاعمى ، البالغ أقصى درجات الضعف الجسائى والذي لا يقوى على مجرد
الدفاع عن أينس ما يلم به .

هذا الضعف الجسائى تقابله وثبة روحية عالية وقوية . وأوديب هذا الأخير
هو أوديب القادر على العدل ، الدقيق الحكم ، الكامل المعرفة ، الصادق الرؤية ،
وسوف يحقق الزمن سلطانه ، وما تنبأ به ودعا إليه : هزيمة ثيبة ، وموت ولديه
وانقلاب كريون المروع . وكلمة واحدة قالها كريون لأوديب أوضحت كل
كل ما نشاهده من تغير . يقول كريون : « ألم يعلمك الزمن الحكمة بعد ؟ » .
فكريون هنا يتوقع أن يكون الزمن قد علم أوديب الذى عرفناه فى المشاهد
الأولى من المسرحية ، قد علمه الإذعان والطاعة ، ولكنه وجد أمامه أوديب يبدو
وكأنه ما يزال الحاكم المطلق الذى كان يخاف منه ويخشاه فيقول له : « إنك تؤذى
نفسك الآن كما كنت تؤذيها من قبل ، وتمهد السبيل لغضبك الذى كان دائماً
مصدر هزيمتك » . فهو يرى أوديب المعجوز هو بعينه أوديب الشاب . لأنها قد
يسكونان متساويين من زاوية واحدة ، ولكنها من زوايا أخرى يختلفان كما
يختلف الإنسان عن الإله .

وبالمشهد الذى يأتى بعد هذا تنتقل الرواية إلى الجانب الآخر من الدائرة ،
فنرى رجلاً يتقدم من أوديب ضارعا متوسلا ، فيكون آخر ما نراه لأوديب
شبهها بأول ما رأيناه له .

فإننا هو ابنه بولينيس يركع أمام والده متوسلا أن يعينه ويأخذ بيده ،
ويكرر الإبن نفس المبارات التى كان يكررها كاهن زوس فى أول القصة
عندما جاء يضرع إلى أوديب فى أن يتخذ وينقذ المدينة . غير أن حديث
الإبن كان حديثا ملؤه التملق الكاذب والمداهنة البغيضة ، فلم يسمع أوديب

إزاء عتوق الابن وتوسلاته الزائفة إلا أن يزور عنه ويتهمة معلنا إياه الآلهة؟
بطريقة خرجت عن أسلوب الإنسان العادى إلى أسلوب أشبه أن يكون صادرا
من الآلهة أنفسهم ؛

«فلتهلك بيد أخيك ولتقتل أخاك الذى نفاك . هذه لعنتى ، وإنى لأدعو ذلك
الليل البغيض الذى يخمر دار الموتى أن يخطفك ويقرك فى ظلامه المتصل . مثل
هذا الغضب هو غضب إلهى نابع من ثورة العدالة وليس غضبا إنسانيا . إنه
غضب القوانين الطبيعية لهذا الكون .

وكان يمكن لكريون أن يستمر فى المحاجة والمقاومة لولا أنه رأى نفسه أمام
هذا الحديث غير قادر على الاسترسال فى الكلام . فليس ثمة ما يدعو إلى الشك
فى أن هذه الكلمات التى نطق بها أوديب هى كلمات ذات سلطان علوى . وعندما
ناقش بولينديوس الأمر مع أخيه وجد عندهما كلمة الحق ، قالت له انتيجون :
« أتذهب إلى ثيبة وتحقق هذه النبوءات ؟ » .

هذا هو أوديب الذى طالما حارب ليسكذب الوحي قد أصبح كلامسه هو
نفسه وحيا . وبدأ ابنه الآن يسير فى نفس الخطوات التى سار فيها أبوه من قبل
ويقول بولينديس قبل خروجه :

« إنها نبؤات مشهومة ولن أحققها أو أعلنها . وبهذه العبارة يردد بولينديس
ما كانت تقوله أمه لأوديب عندما كانت تحاول أن تثليه عن الاهتمام بنبؤة
أبولون . ثم يقول بولينديس : « إن القوة جميعها فى يد الآلهة إن شاءت حواتها
يساراً . قال هذه الكلمات وهو لا يعلم أن ما ينطق به أوديب هو نفسه ما تنطق
به الآلهة .

ولم يطل بعد ذلك مكوث أوديب فقد لبث طويلا ، وهذا السلطان
الذى منحه له الآلهة أخيرا لا ينبغي أن يتسم به إنسان . من أجل ذلك نهته

الصاعقة ذات الجناحين وناداه قصف الرعد وخطف البرق ، ثم استحثته الآلهة قائلة : « هلم يا أوديب ، ماذا ننتظر ؟ لقد آن أن تسلك طريقنا ، ولقد لبثت وقتا طويلا . » هذا التردد الذى تهم به الآلهة أوديب هو آخر غلالة بقيت على جسده من إنسانيته ، وقد آن له الآن أن يخاطبها عن جسده . أما العالم الذى سيذهب إليه الآن فهو عالم المعرفة الحقة والرؤية الصافية ، والعمل النافذ الفعال الذى لا يخالجه ظل من تردد أو تأخير . وضمير الجماعة الذى فى كلمة ماذا ننتظر ؟ الذى جاء على لسان الآلهة يتم هذه المعادلة التى تنتهى إليها القصة كلها والتى تسوى آخر الأمر بين أوديب والآلهة وتجعله واحدا منهم ، فقد امتزجت ذاته بذواتهم ، ثم انظر اليهم فى هذه اللحظة الأخيرة من حياة أوديب ينادونه باسمه (أوديب) ، الاسم الذى لا يتضمن فى طياته الآلام التى عاناها فى حياته فحسب وإنما يتضمن إلى جانب ذلك تلك المعرفة الإنسانية التى جعلت من الإنسان سيدا على العالم ، هذه المعرفة لا ينبغى أن تجعله ينسى أبدا « قدمه » التى هى جزء من اسمه والتى تذكره دائما بمقياس الإنسان الصادق وحقيقته الفعلية .

أوديب عند توفيق الحكيم

« إن مجرد نقل الأدب التمثيلي الأجنبي إلى اللغة العربية ، لا يوصلنا إلى إقرار أدب تمثيلي عربي ... كما أن مجرد نقل الفلسفة الإغريقية ، ما كان يوصل إلى إيجاد الفلسفة العربية أو الإسلامية .

ما الترجمة إلا آلة يجب أن نعملنا إلى غاية أبعد .

هذه الغاية هي الاعتراف من المتبع ثم إساغته وهضمه وتمثيله لتخرجه للناس مرة أخرى مصبوغا بلون تفكيرنا . مطبوعا بطابع عقائدنا ... هكذا فعل فلاسفة العرب عندما تناولوا آثار أفلاطون وأرسطو ...

كذلك يجب أن نفعل في التراجم اليونانية نتوافق على دراستها بصبر وجهد ثم ننظر إليها بعدئذ بعيون عربية ، (١) .

هذا المبدأ الذي وضعه لنفسه توفيق الحكيم يشبه أن يكون تقرير المبدأ عام في كل إنتاج أدبي قائم على محاكاة القديم والتأثر بالثقافات الأجنبية التي تصل إلينا عن طريق الترجمة والنقل ، أو عن طريق مشاهدة الآثار الأدبية وقراءتها في لغتها الأصلية .

فن خطئ الرأي أن نغلق نوافذنا عن العالم وأن نبقي محجوبين عن تراث الإنسانية الفنى في عصورها المختلفة .

فليس شيء أقدر على جمع شتات هذا العالم من انتشار الثقافات والحضارات ، فبى الشيء الوحيد الذى يهب نفسه للتاريخ ، وواجب كل قادم جديد إلى الأرض أن يصيب قدرا من هذا التراث الذى تسلبه

(١) ص ٢٥٨ الملك أوديب لتوفيق الحكيم .

الإلسانية إلى الشعوب جيلا بعد جيل منها اختلفت لغاتهم وأزمانهم ، فإن ثمرة الفكر تتجاوز حدود الزمان والمسكان وترفع عن العصبية والعنصرية .

والأديب وإن احتاج إلى هذا التراث القديم اللازم لتطوره ونمائه فهو لا يحتاج أن يسلك نفس السبيل التي سلكها أسلافه من أبناء الأجيال السابقة ، كما لا يحتاج أن يكون تقليده تقليدا مباشرا وإلا كانت أعماله غير جديرة بشيء .

والحس التاريخي هو الذي يتطلب من الأديب إدراك الماضي في الحاضر كما يقول إليوت T.S. Eliot الشاعر والناقد الانجليزي المعاصر ، فالسكاتب وهو يكتب لا يحس بحيله فحسب بل بالأدب عامة ، وأدب شعبه خاصة خلال الأجيال التي سبقتة ، وهذا الحس التاريخي الذي يتضمن الاحساس بالماضي والحاضر هو الذي يجعل السكاتب تقليديا مجددا ، وهو الذي يجعله في نفس الوقت يشعر بمكانته بالنسبة إلى من سبقه ومن يعاصره .

فتوفيق الحكيم صادق حين يدعونا إلى الاعتراف من المنبع نسيغته ونهضته وتمثله على أن نخرجه للناس مرة أخرى مصبوغا بلون تفكيرنا مطبوعا بطابع عقائدنا .

ولسنا وحدنا الذين اتخذنا من أساطير اليونان مادة للتأليف والشعر فقد سبقنا إلى ذلك شعراء وكتاب كثيرون .

وقد كان لاسطورة أوديب بين هذه الأساطير سحرها الخاص ، السحر الناشئ من براعة الاسطورة وقدرتها على إثارة موضوع القدر المحتوم الذي يقضى على امرئ من قبل أن يولد ، يقضى عليه بأن يقتل أباه ويتزوج أمه . ويبدل هذا المرء كل ما يستطيع من مجهود للتخلص من هذا القدر فلا يريده هروبه هذا إلا اقترابا من المأساة ولا يملك إلا أن يرتكب هذين المنكرين

الفظيعين . فليس غريبا أن تمتلك هذه الاسطورة مشاعر الكثيرين من الكتاب من بينهم الشاعر الانجليزى بيتس والشاعر الالماني هو فانستال ومن الفرنسيين المعاصرين سان جورج دى بوهيليه وجان كوكتو واندرية جيد .
من هؤلاء من لم يستطع أن يزيد شيئا على مأساة صوفوكليس ، ومنهم من حاول الجديد وكان جديدهم وإن بدا هزيبا ضئيلا بالقياس إلى صوفوكليس قادرا على إظهار قيم فنية جديدة تختلف باختلاف الاتجاهات النفسية لهؤلاء الكتاب ، كما تصفى على الاسطورة القديمة أفكارا أخرى حديثة .

واتوفيق الحكيم اتجاهه الخاص في تناوله الاساطير القديمة ، فله مشكلة الحكم وله بيجاليون ، وله الملك أوديب ، وهو في كل هذه المحاولات كما يقول « ألويس دى ماريناك » الذى كتب مقدمة الترجمة الفرنسية للملك أوديب ، لا يعرض للنموذج في ظاهر مناه بتعديل أو تبديل إلا بالقدر الذى يقتضيه المعنى الجديد الذى يريد صبه في هذا القالب ، واسكنه يتوافر على تحويل المسائل القديمة إلى أغراض شرقية حديثة (١) .

ولقد أطلت توفيق الحكيم النظر في مأساة صوفوكليس فوجد فيها شيئا لم يره أحد من الذين سبقوه ، فقد لبصر فيها نوعا من الصراع شبيها بهذا الصراع الذى نراه في مسرحية أهل الكهف ، الصراع بين الواقع وبين الحقيقة ، هذا الصراع الذى يتمثل فيما حدث بين ميشيلينا الذى عاد من الكهف فوجد بريسكا فيدعوها الحب إلى حياة جميلة ، غير أن حائلا كبيرا يقف بينهما وهو الحقيقة ، الحقيقة التى تفسد عليهما الواقع ، فإن بريسكا لا تلبث أن تعرف أن ميشيلينا كان خطيبا لجذتها وعبثا حاول الحبان أن ينسبها هذه الحقيقة .

(١) مقدمة الترجمة الفرنسية للملك أوديب ترجمة الحكيم ص ٥٧ وما بعدها .

نظر توفيق الحكيم إلى أوديب وجوكاسته فوجد بينهما عين الصراع الذي وجدته عند ميشيلينا وبريسكا ، فإن الحب الذي ألف بين أوديب وجوكاسته لا يستطيع أن ينهض أمام الحقيقة البشعة التي أفسدت بينهما .

هذه النظرة الجديدة هي التي دفعت توفيق الحكيم على حد قوله إلى اختيار أوديب موضوعاً لتجربته ، غير أن توفيق الحكيم قد وجد في الأسطورة القديمة أشياء لا يقبلها العقل الشرقي الحديث ولا التفكير الإسلامي الذي يدين به الكاتب .

فتوفيق الحكيم لا يؤمن بالقدر المطلق المحترم المـدبر لاذى الإنسان تدبيراً سابقاً دون مقتضى أو جريرة ، ومن هنا لم يشأ توفيق الحكيم أن يجعل القدر المنطوى على السكيد والشر هو الموجب لكارثة أوديب ، وإنما جعل الموجب لكارثة أوديب طبيعته المحبة للبحث في أصول الأشياء الممعة في الجرى خلف الحقيقة ، فهو قد ترك كورنته باحثاً عن أصله ومولده لجرته رغبته في العلم بالحقيقة إلى قتل أبيه والزواج بأمه .

ولم يكن جرى أوديب خائف الحقيقة هو وحده الموجب للكارثة عند توفيق الحكيم فثمة سبب آخر ذلك أن أوديب عند توفيق الحكيم لم يكن هذا البطل الأسطوري الذي صرح هذا الحيوان الضخم الرابض على أبواب المدينة ، وإنما أوديب عند الحكيم هو الفتى الساذج الذى قبل الدور الذى لعبه الداهية تريسياس ، فقد لفق تريسياس هذه القصة الخيالية ، قصة الحيوان الخرافى ليستفيد منها فى تنفيذ سياسته وتحقيق ألامنيه ، وقد قيل أوديب هذه الاكذوبه التي لفقها تريسياس فكان عليه ، أن يتحمل نتائج هذه المؤامرة التي أرقعه تريسياس فى جبالها ، وهنا يتخلع توفيق الحكيم على أوديب تلك الهالة الأسطورية التي كانت له ويجعله إنساناً عادياً مثل سائر الناس وإن يصل إلى البطولة إلا بمسلكة

الأخير وموقفه أمام الكارثة ، ففي هذه اللحظة التي ينزل فيها بنفسه أفضع العقاب يسترد أوديب عظمتة للمساوية .

هذه النظرة الخاصة أملت على توفيق الحكيم طريقته في رسم الشخصيات وعرض القصة ، وقد اضطر أن يخرج على قاعدة الزمان والمكان والأحداث كما بدأ صوفوكليس بموع الشعب الجاثية أمام قصر الملك ، والرافعة أيديها بالضراعة إلى أوديب لينقذها من الوباء المهلك المنتشر في المدينة ، ولكن توفيق الحكيم يجد نفسه مضطرا إلى أن يقدم للأحداث بتأخير ما جرى لأوديب قبل بدء المسألة مع رغبته في إظهار جو الأسرة وتأثيره في حياة أوديب ، فتجري أحداث الفصل الأول داخل القصر ، لأن جو الأسرة عند أوديب لا يمكن أن يجعل خارج البيت ، مضمحيا من أجل ذلك بوحدة الزمان والمكان ، مستغنيا عن التقليد القديم الذي كان يتطلب الخروج بالحركة المسرحية من داخل المنازل إلى خارجها وعلى الخصوص في الأحداث الهامة . فيرفع الستار عن الملك أوديب مستندا إلى عمود من أعمدة البهو في قصره يطيل النظر مفكرا إلى المدينة من خلال شرفة رحيبة ، وتظهر الملكة جوكاسته بين صغارها الأربعة بينما تهمس أنتيجونة وهي الكبرى .

أنتيجونة (هامة وهي تتأمل أوديب) -

أماه ؟ ... ما باله يرسل البصر هسكنا إلى المدينه ؟

جوكاسته -

إذهبي إليه أنت يا أنتيجونة ، وسرى عنه ... فهو يصغى إليك دائما .

أنتيجونة (تنجحه إليه بهدوء) -

أبتاه ؟ ... فيم تفكر وحدك هكذا ؟

أوديب (يلتفت إليها) -

أنت يا أنتيجونة ؟ ، (يرى الماكة وبقية الأبناء) وأنت يا جوكاسته ؟

كلكم ها هنا ... حول .. ما الذي جاء بكم الآن ؟ ...

جوكاسته —

هذا الهم الجاثم على صدرك يا أوديب . لا تقل لنا إنه الطاعون الذى نزل
بالمدينة فأنت لا تملك لدفعه شيئا ، ولقد فعلت ما استطعت
وأسرعت فى طلب « تريسياس » ليشير عليك بما يوحى إليه اطلأعه على علوم
البشر وأسرار الغيب فإذن هذا الإطراق الطويل ؟
أوديب —

حنة طيبة . تلك المدينة التى وضعت مصبرها فى يدي .
جوكاسته —

كلا يا أوديب . ليست حنة المدينة وحدها إن أعرفك كما أعرف
نفسى هنالك علة أخرى . فى نفسك انقباض أطالع أثره فى عينيك ...
أوديب —

انقباض لا أدرى له علة أكان شرا مستطيرا يترهبس بي ...
جوكاسته —

لا تقل ذلك إنما هى آلام الناس قد انعكس طيفها على نفسك الصافية
نحن أسسرتك يا أوديب ، علينا الآن واجب التسرية عنك هلوا
يا أولادنا التفروا حول أبيكم ، وبددوا عن رأسه وقلبه هذه السحب
القائمة ا
أنديجونة —

أبتساء ا أسألك شيئا لا تردنى عنه ... قص علينا قصة ذلك الوحش
الذى قتلك فيما مضى
أوديب —

أغلب ظنى يا جوكاستا أنك أنت الموحية إلى أولادنا ، أن يسألونى ذلك

دائماً . لقد سمعوا تلك الحكاية منى كثيرا ...

جوكاستا -

ولم- تضيق بذلك يا أوديب ؟ إنها على كل حال صفحة من حياتك يجدر
بأولادنا أن يلبوا بها كل الإلام إن كل أب بطل في نظر أبناؤه فكيف
بك وأنت البطل الحقيقي في نظر طيبة كلها . ومع ذلك فكن على ثقة أن
أولادنا هم الذين يتوقون إلى سماعها منك في كل حين أنظر إلى عيونهم
المتطلعة ، وإلى أنفاسهم المعلقة !

- أنتيجونة -

أجل يا أباي قص علينا كيف انتصرت على الوحش ! ...

- أوديب -

تريدني ذلك حقاً يا أنتيجونة ؟ . أو لم نسأمن منها بعد ؟ وأختك
وأخواتك ؟ .

أنتيجونة (تهز رأسها نافية وكذلك الجميع) -

إن نسأمن أبدا .

(أوديب) يتخذ مقعدا وأولاده حوله) -

إذن فاسمعوا كان ذلك منذ عشرين عاما

- جوكاستا (وهي تجلس تقربه) -

منذ سبعة عشر عاما فيما أذكر .

- أوديب -

نعم أصبت حدثت في ذلك اليوم أني دلوت من أسوار

طيبة

- أنتيجونة -

من البداية يا أبناؤه ! قص علينا من البداية ..

أوديب -

ليس لهذا صلة بحادث الوحش . ومع ذلك فليكن ما تريدون .
أنتم تعلمون أني نشأت مثلكم في قصر ملكي ووجدت مثلكم الحب
والعطف في أحضان أب كريم هو الملك « بوليب » ، وأم زوروم هي الملكة
« ميروب » لقد ربياني وهدباني ، كما يربي ويهدب أبناء الملوك
إلى أن صرت شابا جلدا قويا ذكيا أحذق الفروسية ، وأهم بالمعرفة
أجل يا أنتيجونة ! كان لي بريق عينيك ، كنت محبا للبحث عن
حقائق الأشياء ففي ذات مساء علمت من شيخ بالقصر ،
أطلق لسانه الخمر ، أني لست أبنا للملك والمملكة ، فيها لم ينجبا قط الولد
..... وإنما أنا لقيط تبنيا منذ تلك الساعة لم يهدأ لي قرار ، ولم
أقعد عن التفكير لحظة في حقيقة مني فغادرت تلك البلاد ، وصمت
على وجهي ، باحشا عن حقيقتي حتى انتهى بي المطاف إلى أسوار
طيبة

أنتيجونة -

وهنا لقيت الوحش

أوديب -

نعم يا ابنتي وكان وحشا مهولا أسدا

جوكاسته -

له وجه امرأة

أنتيجونة -

وله أجنحة نسر إنك تنسى دائما يا أبي أن تحدثنا عن أجنحته

أوديبي -

نعم نعم كانت له أجنحة كأجنحة النسر . وقد خرج على
من الغاب

أنتيجونة -

سائر أم طائر ؟

أوديبي -

سائر كالطائر وفتح فمه

أنتيجونة -

وطرح عليك اللنز

أوديبي -

نعم قبل أن يأكلنى طرح على لغزا ذلك اللنز الذى قيسل
لأنه كان يطرحه على كل من لقيه من أهل طيبة

جوكاسته -

وكلهم عجزوا عن حمله فكان يفتك بهم عندئذ ويقتلهم لساعتهم
حتى أهلك عددا كبيرا من أهل المدينة أجل يا أوديبي لقد لبث أهل
طيبة زمنا يتحاشون التخلف خارج الأسوار إلى منيب الشمس ، خوفا
من لقاء الوحش لقد سموه «أبا الهول» فلقد ألقى الرعب فى قلوب
الناس طويلا وكان زوجى الملك «لايوس» قدمات منسذ قليل .
وتركنى فى عنفوان العمر ، وحيدة ، أعيش فى برد هذا القصر

أرتجف فرقا مما يشاع فى المدينة عن أبى الهول وضحاياه كان أخى
« كزيون » فى ذلك الوقت هو الوصى على العرش فلم يقو على دفع

الكارثة..... وهاج الشعب طالبا الحماية من ذلك الخطر ، ثم لم يلبث أن أعلن رغبته في أن يمنح عرش المدينة لن ينقذها من الوحش.....
أوديب -

ليس العرش وحده يا جوكاسته..... كانت هنالك مكافأة أخرى أضمن منه..... هي يد الملكة الأرملة..... هـنا كله كنت أجهله عندما لقيت الوحش..... لو أنى عرفت ذلك الجزاء الجميل الذى كان ينتظرنى ، ترى ماذا كنت أصنع ؟..... ربما كان فؤادى اضطرب ، ويدي ارتجفت ولم أظفر بالنصر.....

اتليجونه

وكيف مات الوحش ؟...

جركاسته

عندما حل أبوك اللغز ، الذى لم يستطع أحد حله ، اغتاض أبو الهول وألقى بنفسه فى البحر..... كنت أنا وقتئذ فى قصرى ها هنا..... أتلقى أحاديث الناس عن ذلك اللغز ، الذى يطرحه الوحش على ضحاياه..... ولا أدري ما هو ؟ فما من أحد عاد إلينا حيا قبل أيكم ، ليخبرنا به..... ولست أكنم عنك الآن يا أوديب..... لقد كنت يومئذ أطرح على نفسى أنا أيضا سؤالا بل لغزا: ترى من هو الظافر ؟ وهل سأحبه ؟... فطالما صحت من أعماق نفسى فى سكون الليل : « من الظافر لا بالوحش بل بقلبي..... قلبي الذى لم يكن قد عرف الحب..... رغم زواحي المبكر بالملك الطيب «لايوس».. لكن..... عندما رأيتك يا أوديب وأحبتك أدركت أن لغزى هو الآخر قد حل !.....

وهكذا يدخلنا توفيق الحكيم إلى قصر الملك حيث نجد أنفسنا أمام أسرة أوديب تلك الأسرة التي خدعتها أكلدوبة تريسياس، فهم يتخلعون على الملك عظيمة مكذوبة فقد استهوتهم هذه الأسطورة التي روج لها تريسياس ووجدت في خيال الناس مجالاً للإمتاع، وعلى الأخص عند انقيجون ابنة أوديب التي لم تكن تمل سماع هذه القصة البديعة التي كانت سبباً في اعتلاء أبيها على عرش ثيبة والتي أساطته بهذه المهالة القوية من البطولة، وأوديب مضطرب وقد تورط في هذه الأكلدوبة أن يستمر في تقريرها في أذهان الناس وفي أذهان أسرته. ولقد أوقفنا توفيق الحكيم على العاطفة التي تؤلف بين أوديب وأسرته ومدى التعاقب الذي رأيناه في عيون أنقيجونة وفي حديثها كما نلمسه في شغف جوكاسته بزوجها وإعجابها بهطولته وارتياحها لزواجها به ذلك الزواج الذي تم عن حب لا عن صدفة. ولا يخفى علينا السبب الذي من أجله أدخلنا توفيق الحكيم إلى قصر أوديبوس مخالفاً بذلك ما جرت عليه عادة المؤلفين للمسرح اليوناني القديم من إخراج الحركة إلى الميادين العامة. والسبب هو أنه يريد أن يخفف على المشاهدين صعوبة تتبع أحداث القصة التي لها جذور ترجع إلى مولد أوديبوس ونشأته الأولى، هذه الصعوبة التي تحتاج من المشاهدين لمأساة صوفوكليس إلى نقطة وتبسط، فأراد توفيق الحكيم بهذا المشهد الأول أن يخلص ما جرى لأوديب قبل بدء المساة. والسبب الآخر الذي من أجله خرج على قاعدة الوحدة في الزمان والمكان في هذا المشهد هو أنه أراد أن يمهّد لضعف أوديب أمام أسرته وزوجته بوجه خاص، هذا الضعف الذي سيجمعه يقف فيما بعد أمام السكارثة موقف المتردد، فإن حبه لجوكاسته سوف يهله يشفق على كيان أسرته أن تهدمه الحقيقة التي اكتشفها آخر الأمر.

هذه الأسباب هي التي جعلت توفيق الحكيم يستغنى عن مشهد الشعب الجائم في ضراعة أمام قصر الملك، المشهد الذي بدأ به صوفوكليس

روايته حيث يوقفنا من أول لحظة أمام المدينة وهي تفقد أبناءها بفير حساب ،
وحيث الوباء المهلك يثير أفواج الشعب فتندفق إلى قصر الملك تفرغ إليه أن
يدرأ عنها المحنة .

هذا كله قد تأخر ظهوره عند توفيق الحكيم حتى ينتهي من عرض التقييد
الذي أراد أن يبرز من خلاله جو الأسرة ، والعاطفة التي تؤلف بينها . وما إن
ينتهي من هذا التقييد حتى تسمع أصوات الشعب من خارج القصر ، ويسكنفى
الحكيم فى هذا المنظر بالمؤثرات الخارجية ، فلا يستطيع النظارة أن يروا منظر
الشعب الجاثم أمام قصر الملك ، وإنما يحدثهم الملك أول الأمر من شرفته ثم
ينيب الشعب عنه كبير السكينة فيدخل إلى القصر ليعلم أن أوديب أن شعبه
يتساقط من حوله كما يتساقط الورق عن الشجر ، ويختلف الحوار هنا عن الحوار
عند صوفوكليس فبينما كان الكاهن عند صوفوكليس يصرخ إلى أوديب فى عبارات
يشيع فيها الاحترام والتقديس ويظهر فيها اعتراف الكاهن بمكانة أوديب
وعظمته نرى أن حديث الكاهن عند توفيق الحكيم لا يشيع ثقة ولا اطمئنانا
وإنما هو أقرب إلى التأنيب منه إلى الدعاء وذلك لما كان يعرفه الكاهن عن
أوديب من عدم إيمانه بوحى الآلهة . فوحى الآلهة عنده موضوع لحص وتنقيب ،
وهنا يظهر أوديب غير متمتع بثقة الشعب كما يبدو ، غير متحمس لاستشارة
الآلهة ، ليس هو الذى يرسل كريون إلى أبولون ليحمل إليه وحى الآلهة ، وإنما
يرسل الشعب كريون ، ذلك الرجل الذى لا يجادل فى الحقيقة ولا يمارى فى
الواقع والذى يتمتع بثقة الشعب ... ولكن أوديب برغم عدم إيمانه بوحى
الآلهة وعدم تمتعه بثقة الشعب يعد الكاهن أنه لن يحجم عن تنقيذ فكرة قدوم
تريسياس فقد كان أول من فكر أوديب فى استشارته ولا تمضى لحظات حتى
يعلم الشعب قدوم تريسياس .

أوديب (ملتفتاً إلى الشرقة) --

صه ا . . . ما هذا الضجيج ؟

الشعب (فى الخارج يصيح) --

أيها الملك أوديب ! أيها الملك أوديب !

صوت (فى الخارج بين الشعب) --

هذا تريسياس قد أقبل استشره فإنه يوحى إليه .
(يدخل تريسياس الضرير يقوده غلام)

تريسياس --

بعثت فى طلبى يا أوديب ؟

أوديب --

نعم .

تريسياس (وهو يترك يد الغلام ويشير إليه بالخروج) --

هل نحن وحدنا ؟

جوكاسته (تقود أولادها وتخرج معهم)

أوديب (وقد رأى البهو يخلو) --

نحن الآن وحدنا .

تريسياس --

أعرف لماذا دعوتنى . . . وما بى حاجة إلى وحى السماء لأقرأ ما فى نفسك

..... الشعب يطالبك بإنقاذه وليس علاج الطاعون هو وحده
الذى يثير همك ولكنه الخطر القائم حولك السكينة لا يحسون
تفكيرك ، ويضيقون بعقليتك ، ويأمنون بمثل « كريون » ، والظروف
في طيبة اليوم تمائل الظروف التى فوت فيها بالملك ظروف تلاثم
الاتقلاب لأن كل محنة تزلزل سواد الشعب ، إنما تزلزل فى عين
الوقت قوائم العرش !

أوديب —

وهل تظن كريون يستطيع أن يقضى على الطاعون ، كما استطعت أنا أن
أقضى على الوحش ؟ ١٤

تريسياس —

من يدري ؟ إن كريون ذهب يلتمس الوحى ، وعمما قليل يعود بما يصدر
إليه من أمر ! !

أوديب —

وأنت يا تريسياس ؟ يا من يؤمن الشعب بأنك ملم بعسلوم البشر محيط
بغيوب السماء أما من علاج لديك ، يزيل هذه المحنة التى نزلت بالناس ؟
تريسياس —

لقد تقدمت فى السن ولأنه ليجمل فى الآن أن أراقب ما يجرى من بعيد
إمضى وحدك فى طريقك يا أوديب !

أوديب —

تريد أن تتغلى عنى الآن ، وأنت ترى الخطر المقبل على ، وتعرف الظروف
التي ستعصف بملكى ؟ ١٤

تريسياس —

لك يا أوديب إرادة ، وفى يدك قوة ، وفى عينيك نور ، ماذا تبغى
من هرم مثلى ، واهن القوى ، كيف البصر ؟

أوديب —

أدرك ما وراء كلامك لنى أعرفك يا تريسياس مثلك لا
ينفض يده بما حوله إلا لأمر .. .

تريسياس —

سأنفض يدي هذه المرة لأرى ما يحدث !

أوديب —

لترانى أسقط ، كما رأيتنى أرتفع .

تريسياس —

لإنها للمتعة كبرى أن أرى ماذا يجرى ، عندما أدع الامور فى يد القدر ...

أوديب —

لن تهناً بهذه المتعة يا تريسياس ! . فإنى أعرف كيف أفسد عليك عرضك
أنك تحسب زمام عرشى فى يدك ... ولكن قناعك فى يدي . أمزقة أمام
الناس ، وأكشف عن وجهك ، عندما أشاء .

تريسياس —

مهلا يا أوديب ! ... لا تدع الغضب يذهب بصوابك ! ...

أوديسب -

كن على ثقة أنى لن أتبيح لك اللهبى ، بل لى لقدير على أن أجعل الناس يلبون بك ا ..

تريسياس -

ماذا تستطيع أن تقول الناس ؟

أوديسب -

كل شىء يا تريسياس ، كل شىء ... فأنا لا أخشى الحقيقة . بل أنى لا انتظر اليوم الذى أطرح فيه عن كاهلى ، تلك الا كذوبة الكبرى التى أعيش فيها منذ سبعة عشر عاما ...

تريسياس -

لا تكن مجنوناً ا ...

أوديسب -

قد أجن فى لحظة ... وأفتح أبواب هذا القصر ، وأخرج لى الشعب صائحا : اسمعوا يا أبناء طيبة ... اسمعوا قصة رجل أعمى ، أراد أن يهزأ بكم ... وقصة رجل حسن النية سليم الطوية ، اشترك معى فى الممارة ا ... لى لست بطلا ... ولم ألق وحشا ... له جسم أسد ، وجساج نسر ، ووجه امرأة يطرح أفازا ... هذا خيالكم الساذج ، أحب تلك الصورة ، وأذاع ذلك الوهم ... ولكن الذى لقيت حقاً هو أسد عادى ... كان يفترس المتخلفين خلف أسواركم . استطعت أنا أن أقتله بهراوتى ، وأن القى جثته فى البحر ... وأن أخلصكم منه ... غير أن تريسياس ، هذا الضرير البارع ، أوحى لىكم من تلقاء نفسه لا من لدن الآلهة ،

أن تنصبوا ذلك البطل ملكا عليكم ... لأنه يومئذ كان يريد لكم كريون ملكا ...
نعم ، هو الذى أراد ذلك ودبره وهو الذى علمنى حل تلك الاحجية ، عن
الحيوان الذى يحب على يدين وقدمين ..

تريسياس -

صه .. صه ا .. اخفض صوتك ا .

أوديسب -

وهو الذى أوحى قديما إلى « لايوس » بقتل ابنه فى المبد ... موهما زياه ...
بأن السماء هى التى ألهمته أن الولد إذا كبر قتل أباه .. لأن تريسياس ، هذا
الاعشى الخطر ، صمم بإرادة من حديد أن يقصى عن عرش طيبة ورثتها الشرعى
.. لقد أراد أن يكون العرش لرجل غريب فتم له الأمر الذى أراد ...

تريسياس -

قلت لك : اخفض من صوتك يا أوديب ...

أوديسب -

أجل هذا هو تريسياس ... الذى يلقى فى روعكم أنه يقرأ صفحات الغيب ويسمع
أصوات السماء ، وهو لا يسمع فى حقيقة الأمر ، إلا صوت إرداته ، ولا يطالع
سطور حسابه وتدييره ، لقد شاء ، وهو ثمور أن يذير مجرى الأمور ويبدل
فيما استقرت عليه نظم الوراثة ، وأن يتحدى إرادة السماء ، التى أخرجت من
صلب « لايوس » ، خليفة ، ليقيم بيده الأدمية على العرش شخصاً ، هو وليد
رأسه ، وصنيعة فكره ...

تريسياس -

هدى، من روعك يا أوديبي ا... فما يطفىء مصباح العقل غير عواصف

النفس ا...

أوديبي -

أعرفت الآن ما فى يدى أن أصنع بك ؟

تريسياس -

وبنفسك ا

أوديبي -

لست أخاف على نفسى من الحقيقة ... ولو طوحت بى من فوق
العرش إنك تعرف أن الملك ليس بذيئى ... لقد كنت فى «كورنت»
مهدى الذى نشأت فيه ، بين أحضان «بوليب» الطيب و«ميروب»
الرحيمة وما كان لهما من مطمح إلا أن يقنعا الناس أنى ابنيهما ، وأن يلمسانى
على عرشهما ... ولكنى هربت من ذلك الملك ... باحسا عن حقيقة
أصلى ... لقد هربت من «كورنت» لأنى لم أطق الحياة فى أكذوبة ...
وجئت هنا ... فإذا بى أعيش فى أكذوبة أضخم ا...

تريسياس -

لعل الأكذوبة هى الجو الطبيعى لحياتك !

أوديبي -

وحياتك أنت أيضا يا تريسياس ا

تريسياس —

وحياتى أنا أيضاً وحياة كل بشر ... لا تنس أنك بطل هذه
المدينة ... لأن طيبة فى حاجة لى بطل وهى التى آمنت بأسطورة
أبى الهول فحذار أن تفجع الشعب فى عقيدته ا ...

أوديب —

ما من شىء يرغنى على الصمت إلا خوفى أن أفجع زوجى وأولادى فى
إيمانهم ببطولتى ... ولا شىء يؤلمنى إلا اضطرارى لى هذا الكذب
الطويل عليهم ... لى لاتحامل على نفسى ، حتى لا أضحى بهم وهم يروون
أمامى قصة أبى الهول :

« لا تصدقوا هذا الهراء ! إن الحقيقة يا أولادى هى »

تريسياس —

حذار يا أوديب . حذار ... ما أشد خوفى أن تعبت أصابعك الطائشة
بقساع ، الحقيقة ... وأن تدنوا نأملك المرتجفة من وجهها وعينيها ...
لقد هربت من « كورنت ، هائما خلفها ، ولكنها أفادت منك ... ولقد
جئت طيبة تعان أنك مجرد عن الأصل والنسب ، لتكشف للناس عنها ...
فابتعدت هى عنك ، دعك يا أوديب من « الحقيقة » ... لا تتحدثها ...

أوديب —

ولماذا تتحدثى أنت السماء يا تريسياس ؟ .. أترك أصلب منى عودا ،
وأمضى عزما ، وأحد بصرا ؟ ...

تريسياس —

لست أحد منك بصرا يا أوديب ... فأنا لا أرى شيئا ... ولا أبصر

في الوجود إلها إلا إرادتنا . لقد أردت فسكنت أنا الإله ... ولقد أرغمت طيبة
حقاً على أن تقبل المالك الذي أردت أنا لها . . . فكان لي ما أردت كما
ترى

أوديب (بنبرة تمك)

اخفض صوتك يا تريسياس .

تريسياس -

لا تسخر مني ! ولا تحسبن ، لو صح عزمك على تنفيذ وعيدك
أني عاجز عن مواجهة الناس ! افتح أبراك إذا شئت واخرج إلى
شعبك ، وارفع عقيرتك فيه بما تشاء ... عندئذ تعلم ما يقول تريسياس ! . .

أوديب -

ماذا ستقول ؟

تريسياس

سأصبح بعلء فمن : « أيها الشعب ! إنني لم أفرض إرادتي لمجد أطمع
فيه ... ولكن لرأي أو من به : هو أن تكون لكم إرادة ... ما من حقك كان
بيني وبين « لا يرس » ، وما من ضفين كان بيني وبين « كريون » ، ... إننا أردت
أن أطوى صفحة الملك في هذه الأسرة العريقة ... لأجلكم أتم تخارون لكم
ملكا ، من عرض الطريق مجردا من الحسب والنسب ولا سند له إلا خدمته لكم ،
ولا لقب له إلا بطولته فيكم ... ذلك أنه لا توجد ، في أرضكم ، ولا ينبغي أن
توجد إلا إرادتكم أتم !

أوديب -

أو إرادتك ! ... أيها الضمير البارع ! ... إنك تعلم أن الشعب لا يربحه

أن تكون له إرادة وهو يوم يراها في يده ، يسرع فيعطياها لبطل من
نسج أساطيره ... أو لإله مدثر بنهام أحلامه كأنها هر يضيق بحملها ، ولا
يقوى على الاحتفاظ بها ، ويرد التخلص منها وطرح عبئها ! ولكنك
رجل أعماه الضرور ... لاتسعي حقاً إلى مجد ظاهر ... غير أنك تريد أن
تكون أنت منبع الأحداث ومصدر الانقلابات ، ومحرك القوى التي تغير
وتبدل في مصائر الناس وعناصر الأشياء .. . إلى لا ترى فيك هذا التماثل
المستتر ، وأقرأ في نفسك هذا الصاف الخفي ! .

تريسياس —

من حق أن أتبه قليلا يا أوديب ... فأنت لا تنكر أني قد نجحت ... وما أنت
على هذا العرش إلا آية من آيات إرادتي !

أوديب —

سمعت سماع ذلك منك ... لقد دعوتك لاصغى إلى رأيك في هذه المحنة ،
لا لاصغى إلى أنشودة فخارك ! ... إن موقعك مني اليوم لا أتبينه هل
أنت معي ؟ هل انقلبت ضدي ؟ . لست أرى على أي أساس الآن قد أقمت
إرادتك

تريسياس

ذلك ما سوف تلمه في حينه يا أوديب .

أوديب —

تريسياس —

عندما يأتي كزيون بذلك الوحى من معبد ددلفىء ا من حسن
الرأى أن أعرف شيئاً عن إرادة السماء قبل أن أشرع فى تكوين إرادتى ا

أوديپ —

أفى مقدورى أن أعتد على موازتك لى يا تريسياس —

تريسياس —

إنه لمن الحق يا أوديپ أن تخشى من جانبي أمرا .

أوديپ —

نتظر إذن ما يأتى به كزيون .

تريسياس —

دعنى الآن أذهب لى أن يحىء أوان العمل وان أقول لك
الساعة إلا هذه : دواجه مصيرك يا أديپ ولا تخف فأنا معك .

أوديپ —

أواثق أنت يا تريسياس ؟

تريسياس —

أين غلامى الذى يقودنى ؟

أوديپ (كالمخاطب لنفسه)

مصيرى ١٩ . ما هو مصيرى ؟

تريسياس -

أين الغلام ؟

(يتجه أوديب إلى الباب ويفتحه
ويدخله الغلام فيقول تريسياس إلى
الخارج. أما أوديب فيبقى وحده،
ويسند رأسه إلى عمود مطرقا .)

هذه هي شخصية تريسياس عند توفيق الحكيم شخصية رجل غابت عليه
إرادته العمياء التي تفرض نفسها فتتدخل لتحول الأمر عن مجراها الطبيعي ،
متخذة لذلك وسائل غير مشروعة من الدهاء والسياسة واستغلال سذاجة الناس
وإيمانهم بسكمانه السكمان وميل العوام إلى تصديق الخرافة . والتقى هذا السياسي
المخاتل بأوديب الفتي الساذج ، فكان وسياسة في تحقيق أحلامه الشريرة وتورط
وقبل الأكذوبة وأصبح شريكا لتريسياس .

وهكذا يترأى لنا أوديب حتى الآن إنساناً ضعيفاً قد زاح منه هذا المجد
الأسطوري الذي خلعه عليه صوفوكليس وأصبح بشراً عادياً يتورط فيما يتورط
فيه بسطاء الناس ويقع في الشباك التي نصبها له تريسياس .

هذا التصرف الخطير الذي أجراه توفيق الحكيم على شخصية أوديب خلق
لنا صراعاً من نوع جديد، فلم يعد الأمر موضوع القدر الذي ينزل على امرئ من
قبل ولادته ، القدر المحتوم الذي لا مرد له ، القدر الذي يقع على ضحية بريئة
لا ذنب لها ولا جريرة ، وإنما أصبح الأمر عند توفيق الحكيم موضوع الصراع
بين إرادة الإله وبين إرادة الإنسان العمياء النخاطمة .

إن أوديب عند توفيق الحكيم إنسان تورط في الخطأ بقبره الدور الذي
أراد له العراف تريسياس ، فكان مسئولاً عما يجره هذا الإنسان من محن .

فتوفيق الحكيم يرى في القدر مقدارا من الجبر ومقدارا من الحرية يسيطران على تصرفات الاحياء ، ذلك أن وجود القانون يستلزم وجود الخروج على القانون ، وهذا يستلزم أيضا نوعا من العقاب ... ليس في إخلال النتائج وحدها ... بل في إعادة النخل إلى النظام ورد المتورد إلى موضعه . رأى توفيق الحكيم روح الاسلام التي يدين بها تتمشى مع هذه النظرة لذلك كان لابد له أن يخضع قصة أوديب لهذا التفكير .

ولقد استدعى هذا التفكير من توفيق الحكيم أن يؤخر انشغال أوديب بالحادثة الرئيسية حتى يثبت في الأذهان صورة هذه الشخصية الجسدية التي خلعت عليه والتي تتألف من إنسان ضعيف أمام أسرته من ناحية ، وأمام أكذوبة تريسياس من ناحية أخرى ، فبينما يراجها وباء المدينة ووحى أبولون من أول وهلة عند صوفوكليس ، نجد أن وحن أبولون الذي يحمله كريون يتأخر عند توفيق الحكيم إلى ما بعد هذه المشاهد التي ظهرت لنا فيها أسرة أوديب ومؤامرة تريسياس . وهنا يشعر المتابع للقصة بشيء من الانفصال انفصال الفكرة عن الحركة ، الأمر الذي لم يكن له وجود على الإطلاق في قصة صوفوكليس ، تلك التي لم يسيطر فيها التفكير على الحوار ، ولم يحتاج فيها المؤلف إلى مقدمة تنفصل فيها الفكرة عن الحركة الدرامية التي تؤلف عند صوفوكليس وحدة وثيقة من بداية الكلام إلى نهايته .

لم يستطع توفيق الحكيم أن يجعل أفكاره الجديدة تخرج من مواقف القصة نفسها ومن أعطاف الأحداث الجارية واضطر أن يملأنا بعض الوقت ريثما يقص علينا ماجرى لأوديب قبل بدء المأساة ، وريثما يكشف لنا عن مؤامرة تريسياس ولعلنا نلاحظ أن المشهد الذي كان بين أوديب وتريسياس لم يكن تقصيا عن أسباب الوباء المهلك بقدر ما كان تقريرا للأكذوبة التي حاكها تريسياس ، وتورط فيها أوديب مما جعل اهتمام أوديب بالامخاطار الدامية

التي أخذت بالمدينة والتي جعلت الشعب يهز هذا عنيفا ، اهتماما يبدو ضعيفا .
ويحتاج توفيق الحكيم بعد خروج تريسياس أن يذكرنا بهذا الوباء الذي كسا
قد نسيناه ، وأن يعود فيبك في نفس أوديب بالقلق الذي كان ينبغي أن يكون
مستمرا منذ البداية، ذلك القلق الذي ظهرت بوادره في أول القصة ثم اختفى وراء
هذا التمهيد ثم كان عليه أن يظهر من جديد بعد خروج تريسياس .

وكان لابد لتوفيق الحكيم أن يعتمد على كاهن زوس باعتباره الممثل للشعب
والمدافع عن وحى الآلهة والساخط على أوديب لتجديده لكلمة الآلهة وعدم إيمانه
بالوحى فكانت شخصية الكاهن عند توفيق الحكيم أكثر ظهورا منها عند صوفوكليس ،
والسبب في هذا واضح وهو أن شخصية تريسياس عند توفيق الحكيم لم تعد هذه
الشخصية المقدسة التي تستمد قوتها من معرفتها بالحقيقة ، والتي كانت موضوع
ثقة الجميع ، فهو الذي يظهر على كل شيء ، على ما يمكن أن يعلم وما ينبغي أن
يجنى ، على آيات السماء وعلامات الأرض . وإنما أصبحت شخصية متأمر يخضع
سياسة الدولة لإرادته ، ومن هنا كان لابد لشخصية كاهن زوس أن تظهر ،
وأن يعتمد عليها في حمل الوحى والدفاع عنه ، وأن تكون أكثر ظهورا عند
توفيق الحكيم منها عند صوفوكليس فلما عند الحكيم دور آخر غير مجرد النيابة عن
الشعب وهو دور الرسول الذي يحمل الحقيقة من الإله وهو الدور الذي كان
لتريسياس عند صوفوكليس .

ولما كان كليون مسروفا لدى الناس أنه الرجل الذي يستسلم لكلمة
الآلهة ولا يجادل فيها ، فقد جمع توفيق الحكيم مع كاهن زوس في مرقف
واحد ، فها اللذان يبتان أوديب بما يحمله من معبد دلف ، عليها أن يقفا
معا أمام أوديب وهما يعلنان له هذه الحقيقة الفظيعة مما ساعد أوديب على

الشك في نياتها ، والاعتقاد بأن ما يحمله من معبد دلف ما هو إلا مؤامرة يحكيها كزيون معتمدا على كهانة الكهان . مستغلا الوحي ليظفر بسلطان العرش ويدعو ذلك أوديب إلى اتهامها بالخيانة ولا يجد غير النبي أو الموت عقابا لها، ولكنه لا ينفذ حركه إلا بعد أن يقوم بتحقيق يجريه أمام قصره وبحضور جوقة الشعب، ويستدعى تريبسياس ليشهد المحاكمة ولكن جوكاسته التي تخرج عن القصر وتستأذن في أن تكون أحد شهود هذا التحقيق يعز عليها أن ترى زوجها متها بالقتل، وأن ترى أخاه متها بالخيانة فتريد أن تدلى برأى فيما شيريينا من خلاف ، فتروى عليهم قصة الوحي الذي كان قد تذا للايوس بأنه سيقتل بيد ابن يولده منها ، وكيف أنه لم يقتل يد رجل واحد ، وإنما قتلته جماعة من اللصوص عند ملتقى طرق ثلاث ، وتكون هذه الكلمة من جوكاسته هي نقطة التحول في التحقيق الذي يجريه أوديب أمام الشعب، فيصرف عن اتهامه لسكريون والكاهن ويشغل بموضوع القتل نفسه. وهذا تخلص بارع من توفيق الحكيم اقتضته طبيعة الموقف. فقد أثار قصة جوكاسته في نفس أوديب ذكرى قتله لرجل في ملتقى طرق ثلاث، فإذا صدقت جوكاسته فيما تزعم من أن الذي قتل الملك جماعة من اللصوص لرجل واحد فقد نجا من التهمة وإلا فقد تقرر المصير وأصبح أوديب هو القاتل .

وهنا يخطو توفيق الحكيم نفس الخطوات التي خطاها صوفوكليس في إجراء التحقيق ، فيستدعى الراعي الذي شهد القتل وينبئ أوديب بأن رجلا واحدا هو الذي قتل لايوس، وهنا لا يملك أوديب إلا أن يتهم نفسه ويعترف أمام الجميع بأنه القاتل ولكن شينخا من كورنته يأتي في هذه اللحظة ، شينخا من خدام الملك يوليبيوس جاء ليعلن لأوديب أن أهل كورنته يطلبونه ملكا عليهم بعد موت يوليبيوس الذي قضت عليه الشينخوخة ، ويجري حديث بين هذا الشيخ وبين أوديب يعلم منه أنه لم يكن ابن يوليبيوس وإنما

تلقاه هذا الشيخ من راع آخر من رعاة الملك لا يوس وهو طفل فأسلمه إلى بوليبيوس الذى رباه فى قصره، فتشير هذه الحقائق فى نفسه الرغبة فى استقصاء الأمر. وهنا يحاول راع من الذين كانوا يشهدون التحقيق الطروب من خلف الصفوف. فإذا به هو الراعى الذى كان قد وكل إليه أمر التخلص من أوديب فيستبقه أوديب ويواجهه بالشيخ .

أوديب —

اقتربوا به أولا من رسول كورنت وأنت أيها الرسول تفرس فى وجهه جيدا فربما أدى ذلك إلى أمر

(يدفع بالراعى إلى جوار الشيخ)

الجوقة (تنظر إلى الرجلين) —

شيخان هرمان ... لكأنهما فى عمر واحد !

الشيخ (صائحا بعد أن يحدق فى الراعى) —

هو بعينيه ! ... هو بعينيه ! ...

أوديب —

من ؟ من ؟

الشيخ —

الراعى الذى سلمنى الطفل !

أوديب —

أسمعت أيها الراعى ! .

الراعى —

لست أفهم شيئا مما يقول هذا الشيخ !

أوديب -

أما سبق لك أن لقيت هذا الشيخ في ، بقعة من البقاع ؟

السراعي -

لست أذكر

أوديب -

وكيف استطاع هو أن يذكر ؟

الشيخ -

دعني يا أوديب أشهدك ذاكرته ما إخاله ينسى تلك الأيام التي كنا

نعمل فيها متجاورين في منطقة سيتايرون

كان هو يرعى قطيعين وكنت أنا أرعى قطيعا واحدا .

ولقد تعاقبت علينا ثلاثة فصول من الربيع إلى الخريف

حتى إذا أقبل الشتاء ، سقت قطيعي عائدا إلى كورنت

وساق هو قطيعه راجعا إلى طيبة أما كنا نفعل ذلك أيها الراعي ؟

السراعي -

نعم هذا حقاً ما كنا نفعل ولكن مضت على ذلك سنون

كبيرة .

الشيخ -

أجل مضت سنون كثيرة ولكن ذلك لا يمنع من

ذكر ذلك الطفل الرضيع ، الذي وضعته بين ذراعي ذات يوم ، وتوسلت

إلي أن أربيه كما لو كان ابني

الراعي (مرتجفا) -

ماذا تعني ؟ وماذا تبغي مني أن أقول ؟

الشيخ —

لا أبني منك ألا أن تنظر أمامك أيها الصديق القديم ها هو ذا طفلك
الرضيع ا

(يشير إلى أوديب)

جو كاسته (تلفظ بغير وعى همسة كالحشرة) -

كفى ا كفى ا

(تهم مندفة نحو القصر ولكن أوديب يمنعها)

أوديب (صائحاً) -

أين تذهبين يا جو كاسته ا ؟

جو كاسته -

أيها الإله رحماك ا

أوديب -

مكانك لحظة لتسمعي بأذنيك حقيقة منبئى ا

جو كاسته -

لا أستطيع البقاء لحظة أخرى لا أستطيع لا أستطيع

أوديب -

لا تستطيعين أن تحملي حمرة النعجل تصبغ وجهك ، وأنت تسمعين أمام
كل هذا الملاء ، من أى بطن وضعي خرج زوجك ا إلى ما أرغمتك
قبل الآن على شيء قط ولكن أرغمتك الآن إرغاماً على التمساء في
مكانك لتعرفي عنى ما سيرف الساعة هذا الشعب المحتشد ا
حتى وان كان في ذلك إذلال لجلالك الملكى ، وجرح لمرزة أسرتك العريقة ا

الجسوقة —

أبقى معنا أيتها الماسكة ... واسمعي ما نسمع ... ولن يضيرك شيء فإن أوديب
فيما ملك ببطولته لا بأسرته ! .

أوديب —

أصغى يا جوكاسته إلى حكمة الشعب ورغبته ! ...

جوكاسته (تخفى وجهها بخالاتها) . .

رحماك أيتها السماء ! ...

(أوديب للراعي) -

والآن أيها الراعي .. صارحنا بجواب مستقيم . ليس فيه التواء ... عن
حقيقة ذلك الطفل الذي سلته إلى صاحبك هذا ! ...

الراعي —

صاحبي هذا يا مولاي ، لا يدري ما يقول . إنه ولا ريب مخطيء ...

أوديب —

حذرا أيها الراعي ! . إذا أبيت أن تهيب بالحسن، فأنا نعرف كيف نرغمك على
الكلام ! ...

الراعي —

ترفق يا مولاي برجل هرم مثلي ! ...

أوديب —

إذا أردت الرفق بك فتكلم ! ...

الراعي —

ماذا تريدون أن تعلموا أكثر مما علمتم ؟ ..

أوديب —

ذلك الطفل الذى تحدث عنه صاحبك هذا ، هو أنت الذى سلمته إليه ؟ ...

الراعى —

أجل يا مولاي ... أنا ... وإنى لأتمنى لو كنت مت فى ذلك اليوم

أوديب —

إنى مديقك الموت اليوم ، إذا امتعت عن الإفشاء بالحقيقة ؟ ...

الراعى —

الويل لى ! ... إن فى هذه الحقيقة موتا لى وأى موت !

أوديب —

أما زلت تنوى أن تهرب وتروغ ؟ ...

الراعى —

لم يبق لى ذلك سبيل ... أو لم اعترف بأنى أعطيته الطفل ؟ ماذا يراد بعدئذ

مضى ؟ ..

أوديب —

من أين جئت بذلك الطفل ؟ ... من بيتك أو من بيت آخر ..

الراعى —

ليس من بيتى ... بل ... من بيت آخر .

أوديب —

من أى بيت ؟

الراعى —

ويلاه ! . ويلاه ! . استحلفك بالسماء يا مولاي ... أن تكف عن سؤالى ...

أوديب —

أجب ... أجب ... إذا أمسكت الآن عن الإجابة ، فإنى منزل بك كل عذاب ،

وماق بك فى شرمات ! . تكلم ! ...

الراعى —

كان ذلك الطفل من بيت ... لا يوس .

أودييب —

أكان ابن عبد من عبيده ؟ ... تكلم ...

الراعى —

ألا يمكن أن تعطينى من القول ... مولاي ... رفقا بي ! ...

أودييب —

يجب أن تتكلم ... ويجب أن أسمع ... وإلا حطمت رأسك الأبيض بلا رحمة

... وسحقت جسمك الواهن ! ...

الراعى —

كان الطفل ... ابنه هو ...

أودييب —

أبن من؟ ...

الراعى —

ابن ... لا يوس ! .

أودييب —

ابن الملك لا يوس ؟ ...

الراعى —

نعم .

(يحدث هيچ بين الشعب ... ويكاد

أودييب ينهار والسكنه يتهاك)

أودييب —

ما تقول فظايح أيها الرجل ... فظايح ما تقول ... لا يكاد عتلى يصدق

... حذار أيها الرجل أن تكون في قولك كاذبا أو واحما ... لقد فهمت الآن العلة في هروبك منى ... ما أنت في واقع الأمر إلا منيع الخير منك أنت ولا ريب عرف كيان المعبد ! . فما من سر يدفن في الصدر سبعة عشر عاما دون أن تنتشر له في الهواء رائحة أنت إذ ذاك مصدر الوحى في داف ! . حذار أن تكون مفتريا على بالزور ، أو موحيا بالإفك ! .

الراعى -

بل هى الحقيقة . وفي مقدورك أن تسأل الملكة جوكاسته ... فقد كان كل شيء في حضورها وبعدها ... لقد دفعوا إلى بالطفل لاهلكه ... ولكن قلبي لم يجرؤ على إهلاكه ... فسلمته إلى هذا الرجل ... ليذهب إلى بلاده ، ويتخذ ولدًا ... فأخذه وأتخذ بذلك حياته ...

أو ديب -

أكان طفلا حملته الملكة جوكاسته ؟

الراعى -

أجل يا مولاي ... وقد قيل يومئذ أن هلاكه ضرورى ... النبوءة مشؤومة لحقت به ... هى أن هذا الابن سوف يقتل أباه ...

أوديبي (صائحا) -

لايوس ! ... جوكاسته ! ... يا للسماء ! ... يا للسماء ! ... انقشع الضباب من حولي ... فرأيت الحقيقة ، ما أبشع وجه الحقيقة ! . يا لها من لعنة لم يسبق أن صب نظيرها على بشر ! ... تريسياس ! ... تريسياس ! ... شعرت بطيف السكرانة ... وانقبض لها صدرى ... قبل أن تنقض ... والسكنى ماتصورتها قط بهذه الفظاعة كذلك انقبضت لها أنت يا جوكاسته ... جوكاستا ...

(جوكاسته وكأنها كانت طول الوقت
بغير رشد ... تسقط على الأرض فاقدة
الصواب ...)

الجوقة (في صياح) -

أسرعوا إلى الملكة ! ... الملكة جوكاسته تنسوه تحت وقر الكارثة !

انجدوها ... أسعفوها ... ادخلوها القصر ! .

(يجتمع الناس حول جسم الملكة ...)

يحملونها برفق ، يعاونهم أوديب وقد أذهلته الفجيعة ... ويدخلون بها

القصر ... تاركين تريسياس في موضعه ..)

تريسياس -

أذهب بي أيها الغلام بعيدا عن هذا المكان ! ... فقد راق للسماء أن تتخذة

ملعبا ! ... نعم ... إن الإله يلهم وينشئ فنا ... ويصنع قصة ... قصة على

على أساس فكرتي هي بالنسبة إلى أوديب وجوكاسته مأساة ... وهي بالنسبة إلى

أنا ملهاة ! ... عليكما إذن يا صاحبا هذا القصر أن تذرنا العبرات ... وعلى أنا

أن أرسل الضحك ! ...

(يضحك كالمجنون ...)

ولا يشئ صراع أوديب عند هذا الحد فأوديب عند تونيق الحكيم إنسان

فيه ما فينا من ضعف ، إنه لا يريد أن يستسلم للحقيقة بهسذه السهولة إنه أب

لأولاد وزوج لامرأة يحبها وهو في الوقت ذاته ضحية لهذا المصير الفظيع الذي

قادته إليه قدماء عن غير علم منه ، ولكنه ما يزال على قيد واقمه الجليل . إنه لم

يرتكب الأثم عامدا فلماذا يدفع ثمنه باهظا ؟ إن أوديب يحاول أن يصم أذنيه

عن الحقيقة وأن يخفي رأسه في الرمال ويتوسل إلى جوكاسته أن تصحبه

بأولادها إلى مكان بعيد حيث يعيشان ، فليس من بأس في أن يترك سلطان الملك ،

أما أن يترك جوكاسته وأن يترك أولاده فهذا أمر فظيع لا يقوى عليه .

لهذا يجد أوديب الجرأة في أن يقف مع جوكاسته وجها لوجه في مشهد

طويل يتوسل فيه إليها أن تنسى الحقيقة ، تلك الحقيقة التي تريد أن تحطم

صرح هذه الأسرة وتصيره إلى حطام . ويدور في هذا المشهد جسدال حول الحقيقة والواقع وتطول فيه المناجاة مناجاة أوديب لوجهه . ذلك لأن توفيق الحكيم تأمل مأساة سوفوكليس طويلا على حد قوله فوجد فيها عين الصراع الذى قام فى مسرحية أهل الكهف ، الصراع بين الواقع والحقيقة . ولقد نسي توفيق الحكيم أن الحقيقة تختلف اختلافا كليا فى أهل الكهف عنها فى الملك أوديب فالحقيقة التى عرفها ميشيلينا وبريسكا ليست فى بشاعة الحقيقة التى عرفها أوديب وجوكاسته . فإذا سمحنا لميشيلينا وبريسكا ألا يخافا من وجه الحقيقة أو أن يسترسلا فى حبهما ، فإننا نربأ بأوديب وجوكاسته أن يقفا نفس الموقف ، فإن طبيعة الأشياء كانت تحتم عليهما أن يرتاع كل منهما من رؤية الآخر كما حدث عند سوفوكليس ، فإن جوكاسته لم تستطع أن ترى وجه زوجها بعد أن تكشف لها الأحداث عن حقيقة الأمر ، ونحن نعتقد أن هول الكارثة لم يكن يسمح لأوديب بالاسترسال فى مثل هذه الماطفة، وكان الأقرب إلى طبيعة الأشياء أن يشغل أوديب بالمفاجأة التى تنسيه كل شيء . أما أن يقف ليتأمل الأشياء من زاوية أخرى فهذا من شأنه أن يضعف من فظاعة الكارثة التى يجب أن تحسم الأمر وأن تقود إلى النهاية مباشرة ، ولكن ولع توفيق الحكيم بالفكرة كان أقوى عنده من التركيز الفنى للمأساة ولكنه المسرح الذهبى الذى يعشقه توفيق الحكيم والذى يعشقه غيره من محبى الفكر المجرد .

إن توفيق الحكيم نفسه يعترف أنه كان متأثرا جسدا بالمسرح الذهبى عندما ألف مشكلة الحكم التى وضعها على أساس أرسطوفان ، وكذلك عندما ألف بيجاليون ، ولكنه فى الملك أوديب يقول إنه أراد أن يعنى بمناصر التمثيلية باعتبارها قصة تكتب لتمثل لا لتقرأ ، وأنه لم يسلك فى الملك أوديب ما سلكه أتدريه جيد الذى مضى بفكرته صعدا دون سند من المواقف المثيرة على حد قول توفيق الحكيم ، والرأى عندنا أن توفيق الحكيم على الرغم

بما استفاده من المراقف المثيرة التي كانت عند صوفوكليس، وعلى الرغم مما بذل من جهد كبير ليخفي فكرته الجديدة في ثنايا الحركة . وعلى الرغم من حرصه الشديد على أن يرفر لروايته القوة الدرامية التي لا يطغى عليها التفكير المجرد ، نقول إنه على الرغم من كل هذا فقد بقيت فكرته إلى حد كبير أكثر طغياناً مما كان يتوقع لها أن تكون ، فقد غلبه المسرح الذهني الذي حاول إخفائه وتسرب هذا العامل الشخصي إلى العمل الفني رغم إرادة المؤلف .

ولم تكن هذه الصعاب لتخفى على ترفيق الحكيم نفسه فقد أدركها بماله من حساسة مسرحية دقيقة فقد قال في ختام هذه المحاولة :

« إن محاكاة القديم هي مشكلة صعبة حقاً ... بل إنها تكاد تكون مستحيلة في بعض الأحوال كما لو كنا نريد بعذب جديد أن نصنع للتوخمة معتقة ! هنالك ولا شك سر خفي في تركيب ذلك الخمر القديم يجعل له مذاقاً لا يضاهي وحسبنا أن حاولنا الصمب من الأمور ... ونحن نعلم كل العلم أن الذي ينتظرنا في نهاية الطريق هو الإخفاق ... إن أجزل الأجر هو أحياناً العمل نفسه ، لا نتيجته .. وما أعظم الأجر الذي نلتسه والثمر الذي تساقط على بهجرد مكثي بضع سنين في ظلال تلك الشجرة القديمة الدائمة الاخضرار والإثمار تراجيدياً صوفوكليس ، » .

وتلتهم مأساة أوديب للحكيم كما اتهمت مأساة أوديب صوفوكليس ، فإن جوكاسته لا تستطيع أن تبقي رغم محاولات أوديب فإن قوة الحقيقة أرغمتها على الموت فمئنت نفسها ، ويراهها أوديب فيزار كالأسد وتمتد يده في ثورته إلى صدر زوجته فينزعه منه المشابك الذهبية ويقفأ عينيه ، ويخرج إلى الشعب والدماء تسيل على وجهه . وهنا تظهر بطولية أوديب التي فقدتها طول الرواية ويسترد في المجال الخلقى تلك العظمة التي نزعها عنه توفيق الحكيم في المجال الأسطوري كما يقول المسيردي مارنيك ، فلم يعد لأوديب بعد أن أدرك بشاعة الكارثة إلا أن يترك المدينة وينق نفسه .

أوديب —

لن أطلب إليك ، يا كريون ، الرحيل بأهلى كما طلبت أول مرة ...
فالظروف قد تغيرت الآن كما تعلم سأذهب بمفردى تاركاً لك
أولادى ترعاهم بنائيتك فأنت لهم خير أب وأوصيك
بالبنتين خيراً يا كريون وانديجونة على الأخص لقد كانت شديدة
الصلوق بي فهاجتهما إلى خزانك أشد وأكثر ها أنت ذا ترى أن
الامر حين عليك لإقراره فقد عهدت إليك بأسرتى وأسرتك أى
ما تبقى منها أما أنا فما فى بقائى من نفع لم أعد أصلح للبقاء ، لقد
صدقت جوكاسته العزيزة حملتها عبثاً على الحياة وقد قاومت كما
قاومت ولكن شيئاً أعظم بأسا وأقوى بطشاً قد انتصر وبذهاب
جوكاسته أدركت قوة ذلك الشيء الذى أرغمها على الموت وفهمت أن
حياتى أمست هى الأخرى عدداً من العدم ... فكففتها من الفور فى الظلام ! ...

كريون —

ألك من مطلب ، آخر يا أوديب ؟ ...

أوديب —

نعم لا تنس أن تجرى الطقوس الجنائزية اللائقة بدفن تلك المسجاة فى
حجرتها إنها أختك . وإنى مطدئين إلى حسن قيامك بواجبك
ليس لى بعد ذلك من مطلب ، إلا أن أوصيك مرة أخرى بأطفالى وإنى
لا طرع فى نيلك يا كريون وأسألك أن تبعث فى طلبهم الساعة
لألمسهم بيدي

(كريون) يشير إلى الخادم قرب باب القصر) -

كنت قد رأيت لإقصادهم عن هذه المشاهد الموقلة !

أوديبي —

مرة ربما كانت هي الاخيرة لو أذنت أيها الرحيم كريون
المس وجورهم البريئة بأصابعي وأتخيل ملامحهم وأتأمل في
أسى سرورهم ماذا أسمع ؟ ذلك وقع أقدامهم الصغيرة
وذلك نشيج أعرفه من أنتيجونة لأنهم آتون أترك رحمتي
يا كريون ، وأرسلت في إحضارهم ١٩ ...

(أنتيجونة خارجة من القصر تقود إخوتها)

كريسون —

لقد أمرت بإحضارهم لك يا أوديبي فأنا أعلم مقصدار جيك لهم
ها هم أولاء على مقربة منك !

أوديبي (يمد يده في الهواء) —

شكرا لك يا كريون ! أين أنتم يا أولادي ؟ ؟
لست أراكم ولن تبصركم عيناى بعد اليوم

انتيجونة (وهي تكفكف دمعها) —

هون عليك يا أبتاه ! مادامت لي أنا عيتان ، فمها لك لن تكون
وحيدا سأكون إلى جانبك حيث تكون

أوديبي —

انتيجونة بنيتي ! لا يرضى قلبي أن أجرك معي في طريق الشقاء ! ...
مكانك هنا إلى جانب خالك وإخوتك !

انتيجونة —

لا مكان لي إلا بالقرب منك يا ابتي ! أبصر لك ألا تذكر أنني
تقت يوما أن أرى الأشياء بعينك أراها كما تراها أنت سأحاول
أن أبصر الأشياء كما تبصرها

لن أشرك يوماً أنك فقدت ناظرينك ! ..

أوديب -

بل أنا الذى كنت أتوق أن أرى الوجود صافياً طاهراً من خلال عينيك...
ولكنى لم أعد أستحق ذلك... ابقى يا بنيتى بعيداً عني... إن شيا بك النضر هو
ملكك لا ملكى... لن آخذه منك... فأرتكب جناية أخرى... عيشوا حياتكم
يا أولادى... وانفضرو أيديكم منى... فما أنا إلا رصمة... وما أنا عليكم
إلا عبء... يكفيكم منى ما سوف يلقيه على غدكم المشرم... ستكثرون أمثولة
الدهر، ومضغنة الأفواه، والعربة الألسنة... وما دام الناس فى حاجة إلى أوهام
تغذى سخراء أمامهم، فستكون أنتم أسطورة الناس!... لا أهل لكم إلا فى
شخص واحد: كريون خالكم... اجعلوه لكم أباً... ستجدون فى كنفه العطف
والحنان... وقد عاهدنى على العناية بكم... وما أنا ذا أمد له يدي تأكيدياً
للعهد.. أين يدك أيها الصديق؟...

كريون (يتناول يد أوديب ويشد عليها) -

أوديب -

اتخذوا لكم ياص. ارى من كريون مثلاً وقدوة... هذا الرجل السوى الخلق -
النقى السريرة المؤمن النفس... وإياكم... وإياكم أن تتخذوا من أييكم
مثلاً... بل اجعلوا لكم من مصيره موعظة...!

انتيجونة (تنساقط عبراتها على يد أوديب بلا شيق ولا صوت) -

أوديب -

ما هذه الدموع على يدي ١٥ دموع من هذه؟...

انتيجونة (منفجرة) -

لا تتل ذلك يا أبتاه... لن أتخذ غيرك مثلاً أبداً... إنك بطل طيبة ! ...

أوديب -

هذه أنت يا انتيجونة العزيزة ! ... ما زلت تؤمنين بأني بطل ؟ ...

(ييكى) ... لا ... لم أعد كذلك اليوم يا بنيتى ! ...

بل لاني ما كنت يوما بطلا قط ! ...

(انتيجونة تمسح دموع أوديب بكفيها ...)

انتيجونة -

ابناء ! ... انك لم تكن قط بطلا مثلما أنت اليوم ! ...

مراجع البحث

HARVEY : THE OXFORD COMPANION TO CLASSICAL LITERATURE.

MURRAY (G) ANCIENT GREEK LITERATURE.

KNOX. SOPHOCLES OEDIPUS, TRAGIC THEMES IN WESTERN LITERATURE.

CASELL'S ENCYCLOPÆDIA, TRAGEDY.

مراجع عربية :

- (١) ألويس دي مارنيك : مقدمة الترجمة الفرنسية للملك أوديب ترجمه توفيق الحكيم .
- (٢) توفيق الحكيم : الملك أوديب
- (٣) رشاد رشدي : مختارات في النقد الأدبي المعاصر
- (٤) طه حسين : ١ - من الأدب التمثيلي اليوناني ٢ - أوديب ثيسبيوس لأندريه جيد
- (٥) علي عبد الواحد وافي : الأدب اليوناني القديم
- (٦) محمد صقر خفاجه : ١ - تاريخ الأدب اليوناني ٢ - دراسات في المسرحية اليونانية
- (٧) محمد غلاب : الأدب الهليني

جورج برناردشو

فلسفته ومسرحه

في العشر سنين الاخيرة من القرن التاسع عشر ، وبعد كفاح مرير ، وحياة مليئة بالجهاد والتمرد . كان جورج برناردشو علما من اعلام المسرح الذين ارجعوا فن الدراما الى أسلوب المذهب الواقعي . ولكنه مع ذلك كان شديد التعلق في تناوله لموضوعاته بالأسلوب الراخر بالخيال والسخرية والغرابة ولم يمنعه مذهبه الواقعي من ابداع طريقة جديدة في التأليف المسرحي مزجت إنتاجه الواقعي بصور من الخيال والرمزية . وعلى الرغم من أنه كان أبا للمسرح الفكري في انجلترا بما يكشف من حقائق جادة عميقة عن حقائق المجتمع وورثاته وبما يلتقي على الناس من تعليمات وتوجيهات غنية بالصدق والحق ، فإن جديته هذه لم تعتمد على شيء قدر اعتمادها على الذكاء والنكتة واللمحة وروح الفكاهة والمزاح والسخرية . فلم تكن موهبته في أن يبرز الحقائق الجادة الصادقة عن حياتنا في أسلوب أدبي جاد كما يصنع رجال الفكر العاديين ، وإنما كانت عبقريته في الجمع بين جدية الحقيقة وسخريتها ، فهو هادم بناء ، يهدم الحقيقة الزائفة ، لا بمجرد إبرازها جنبا إلى جنب مع الحقيقة الصادقة ، ولكن بمطاردة الزائف وملاحقته في جميع دروبه ومسالكه . وبالدخول إليه في مساره ومخابئه ، ثم تسديد السهام إلى صدوره . ولعل من مظاهر جمعه للمتناقضات كذلك أنه كان أستاذ الجيل القديم والجديد معا . صحيح أنه بذل جهودا مفضية قبل أن يظهر

أدبه على خشبة المسرح ، وقبل أن يسكون له اسم مسموع بين الناس وصحيح أن بعض المعاصرين من الشباب ما يزالون يهاجمون أعماله . غير أن الحقيقة التي لا ينكرها أحد أن شخصية برنارد شو كانت أظهر شخصية على المسرح الانجليزى من عام ١٨٩٠ إلى عام ١٩٢٠ وأن شخصيته ظلت تحتفظ بمكانها وظهورها على الآخرين حتى أيامنا هذه .

قد تجد إذا أنت تعمقت النظر في رواياته منذ روايته « منازل الأرامل » ، Widowers Houses التي ظهرت عام ١٨٩٢ إلى روايته «أصدق من أن يعود» ، Too True to be Good التي ظهرت عام ١٩٢٢ بمض القطع الضعيفة الغثة، غير أن أحدا من كتاب المسرح في أيامنا هذه لا يستطيع أن يزعم أنه حقق ما حققه شو من الحيوية والجدة في شبابه وشيخوخته ، بل إنه في سن السبعين وما فوقها كان كثيرا ما يذهل أصحاب النظرة التقليدية في الأدب بما قدمه لهم من قوالب مسرحية جديدة . وما يتضمنه أدبه من فلسفة ، وثورة اجتماعية ، أضف إلى ذلك مذهبه العقلي في التفكير والذي ظل السمة المميزة لانجازه الفن ، فحتى عام ١٩٢٠ كانت جميع أعماله التي ظهرت على المسرح تهاجم كل ما يبدو من خلال النظرة العتامية والمنطقية شريراً أو عديم النفع أو أحمق ، مستهينة بكل ما هو مشير للعواطف أو رومانتيكي ، مزدريه كل ما لا يخضع لإرشادات العقل وتلقيناته محطمة بلا هوادة ولا رحمة . كل ما يقيمه العامة وجمهرة غير المفكرين من معبروات ومعتقدات .

ولم تكن دعوة شو للمساواة الاجتماعية من هذا النوع العاطفي الذي تحركه الشفقة وتدفع إليه العاطفة الدينية ، ولكنها وليدة النظرة العقلية ، فعندما نظر حوله وشاهد العديد من الحماقات في تدبيرنا للحياة وتناولنا لها

جاهد ليعالج مذمات المجتمع ورذائله ، لا عن طريق روايات تعرض مشا كل المجتمع فحسب ، بل عن طريق قلب الأوضاع والعادات التي خلقتها المجتمع رأساً على عقب . وبعض الكتاب من أمثال سير جيمس بارى Sir James Barrie كان يكتفى بكشف النقاب عن حقيقة المجتمع ويرينا إياها لا لهدف اجتماعي ، ولكن لأن ذلك يسليه ويسره ، أما جورج برنارد شو فقد كان لا يبدأ حتى يغير التربة ، ويستنبت الجديد من القيم . وكان أكثر ما يشير برنارد شو وبغضبه سمة التسامح والتساهل التي كانت تنسم بها النزعة الرومانتيكية ، فأنكر ما تفرضه العواطف السطحية الزائفة من فروض ، وما تشيعه من دعاوى عند معاملة الناس في حياتهم اليومية . ولم يستطع شيء أن يفلت من قلبه اللاذع المحرق سواء في ذلك الأدب والفن والطب والدين والسياسة والحرفات ، واضطهاد الأجناس ، وصراع الطبقات فكان بذلك أكبر محظم للشر في عصرنا الحديث ، هادفاً من وراء ذلك إلى قيادتنا نحو أفكار بناءة تغير نظراتنا للأشياء وتجدها .

والسلاح الذي استخدمه شو في كثير من الدقة والحزم هو سلاح الهجوم والنقد ، سلاح يبتز بلا هرادة ، ويقنلع الجذور من أعماقها ، ولا يعرف الحل الوسط ولا يؤمن به .

وقد بدأ برنارد شو إنتاجه بتصوير حياتنا الواقعية ثم انتقل منها كغيره من أصحاب الأقلام اللاذعة إلى عالم الخيال فعبس أولاً عن مشا كل الزواج في رواياته زير النساء The Philanderer وكانديدا Candida ، ويتزوج Getting Married ، وعن الحياة العائلية في روايته من يدري You never can tell ورواية Fanny's first Play ثم كتب في حرقة البغاء وجذورها الاقتصادية

في روايته « حرفة السيدة ورن » Mrs Warrens Profession التي ظهرت عام ١٨٩٨ ثم انتقل من هذا المحيط إلى روايته التي تمثلان الخطوط الرئيسية لفلسفته في التطور الخائى والإنسان الأعلى وهما العودة إلى متيرشالغ Back to Methuselah والإنسان والإنسان الأعلى Man & Superman .

وإذا حاولنا أن نتبع هذا الإنتاج الفكرى النقدى لنخلص منه بأحكام نهائية شاملة فإن ذلك سوف يحتاج إلى مجاهد كبير. ولكننا سنكتفى في هذا البحث بإلقاء الضوء على بعض ما اشتهر به من إنتاجه الفنى ثم نحدد بعد ذلك تأثير فلسفته على إنتاجه المسرحى ، ثم نختم كلامنا ببعض الخصائص العامة التي انفردت بها طريقة شو في التأليف للمسرح .

وإذا كان لنا أن نبدأ بالمسرحيات التي تتناول مشاكل حياتنا الاجتماعية نجدده يهاجم في روايته بيوت الأرامل Widowers Howses التي ظهرت عام ١٨٩٢ تلك الآفة الخطيرة التي سادت حياة المدن الإنجليزية في أواخر القرن التاسع عشر وهي حرفة تأجير مساكن المدقدين ، والمسرحية لا تكتفى بمجرد الحملة على فضيحة اجتماعية معينة ولكنها تتعمق إلى التعقيد البالغ الضخامة في مجتمعا الحديث ، إن مشكلة تأجير المساكن للفقراء لم تعسد ، كما كان ينظر إليها الرومانتيكيون ، مشكلة استفلال ملاك البيوت الجشعين للفقراء المضطهدين ، فإن وصف الحسالة على هذه الصورة ووضعها في هذه العبارة لا يعتبر في نظر شو ووصفاً غير واف بالعرض فحسب بل يعتبر

وصفاً مضحكا مزريا إلى جانب كونه تمويها للحقائق وزيفاً . فإذا كان علينا أن نصلح الأحياء الفقيرة الوبيثة فلا بد أن نذهب إلى أبعد من ملاك البيوت الشريرين ، لا بد أن نذهب إلى جذور المجتمع . لذلك اختار المؤلف بطل مسرحيته واسمه Trench رجلاً من أصحاب المبادئ الإنسانية يرفض قبسول بائنة خطيبته بلانش ساتوريس B. satorious لأنها أموال مأخوذة من إيجار بيوت المدقعين ومتزعة من أيدي الفقراء ، غير أن ترنش هذا يضطر أن يواجه الواقع المر عندما يجد أن أمواله هو الخاصة ملوثة هي الأخرى بنفس الإثم الذي يحاربه ، وإذا به يجد نفسه تدريجياً ينجذب إلى الشبكة ويقع أسيرها ، وإذا بنا نجد البطل في آخر القصة وهو الرجل المثالي يتآمر مع ساتوريس Satorious والد خطيبته ومع محصل أمواله ، ويفكر الثلاثة في أنجع السبل للحصول على أكبر مبلغ يمكن عن هذا الطريق الآثم . فبرنارد شو يريد أن يؤكد هنا أن ترنش وغيره من المثاليين لا بد إن عاجلاً أو آجلاً أن يفهم التيار العاتي وأن يقعوا أسرى الشبكة الآثمة .

تم تنتقل إلى روايته مهنة السيدة ورن Mrs Warren's Profession التي ظهرت عام ١٩٠٢ فنجد نفس هذا الاتجاه الذي يرمى إلى الكشف عن الحقائق الواقعة وتعريتها في غير إشفاق في مسرحية تتخذ مشكلة الدعارة موضوعاً لها ، وتهدف إلى أن تزيل الأفتنة التي غطى بها الرومانتيكيون مشكلة الدعارة ، فترفع هذه الأفتنة واحداً بعد الآخر ، وتنظر للمشكلة في ضوء العقل وحده ، واجدة حلها الوحيد في استبعاد العواطف التأثرية الزائفة ، وفي اقتلاع بريق الرومانتيكية وطلاتها اللذين كثيراً ما يكسو أن الوحشية البهيمية ثوباً برافاً وعادها ، وفي تأسيس عصر جديد من التفكير العقلي المجرد .

وفي روايته الأسلحة والإنسان Arms and the Man التي ظهرت عام ١٨٩٣ يوجه هجومه إلى الحرب والمسكرية الرومانتيكية . فالحرب لم تعسد مجالا تظهر فيه البسالة وتحقق الأجداد الأدبية ، وميدانا تخفق فيه أعلام النصر كما كان يتصورها تامبيورلين وعطيل وسير والترسكوت ، وإنما هي وسيلة دنيئة لإظهار فظاظة القوة ووحشيتها فشخصية سرجياس المحارب البلغاري في مسرحية الأسلحة والإنسان تصور تقليسدا باليا عن عليه الزمن بينما ترمز شخصية الكابتن بلنتشلي Blintchli المحارب السويسري إلى التضارب الذي يسود أفكار العالم عن الحرب في أيامنا هذه .

أما مسرحية كانديدا Candida التي ظهرت عام ١٨٩٥ فإنها تعود بنا إلى مشاكنا العائلية ويدور موضوعها حول امرأة تقدمت بها السن قليلا غير أنها ماتزال على قدر وافر من الجمال يهيم في حبيبها شاب شاعري أحق ، أما زوجها وهو قس نشيط ، يعمل من أجل خير الإنسانية فيكاد يسقط إلى هاوية اليأس ، فقد ظن أن الشعر قد يكسب الحركة غير أن كانديدا تسلم نفسها في النهاية إلى الأضعف ، والأضعف هو زوجها .

وهكذا يطوف جورج برناردشو بمتحف مليء بذخيرة كبيرة من الصور ، صور المحاربين والإنسانيين والشعراء والطفلة ، ومحصلى الإيجارات وهو بطوافه بهذا المتحف يدير لك الصور على وجهها الآخر ليريك أن في ظهر كل صورة رسما آخر من عمل فنان شيطاني ، وهذا الوجه الآخر من الصورة أقرب إلى الحياة من الجانب الذي طال إعجابنا به ، وطال احتفاظنا له .

وإذا انتقلنا إلى التاريخ نراه يختار منه شخصيتين معروفتين نابليون وكليوباترة ملكة مصر المحبة الخالدة التي وهبت حياتها جميعها للحب ، فيظهرهما في صورة الرجل العادي والمرأة العادية. ف نابليون في «رجل الأقدار» The Man of Destiny التي ظهرت عام ١٨٩٧ ليس إلا قائدا ناجحا يقبع في شرك زوج من العيون الجريئة. أما كليوباترة في روايته قيصر وكليوباترة Ceaser & Cleopatra التي ظهرت عام ١٨٩٩ ليست أكثر من فتاة طائشة رعناء استبدت بها مريمة عجوز. أما الغدازى الكبير يوليوس قيصر فكل ما لديه هو قوة من الدهاء والحكمة خاص بها تجارب الحياة .

وإذا تركنا هذا القسم من مؤلفاته الذى تكلم فيه عن مشكلات الحياة الاجتماعية وعلم فيه الناس ما لهم وما عليهم من الحقوق ، وما ينبغي لهم من السلوك أفرادا وجماعات في مجتمعاتنا الحديث إلى روايته الأخرى التي شرح فيها فلسفته في أصل الوجود ومصير الإنسان وأمله في مستقبل حياة نجد أن أهم رواياته التي تركز فيها فلسفته عن التطور الخالق ودفة الحياة رواية « الإنسان والإنسان الأعلى » Man & Superman ورواية « العودة إلى ميتوشالخ Back to Methuselah وميتوشالخ هذا هو الذى تحدثت عنه التوراة أنه عاش تسعمائة وتسعين سنة .

وعلى الرغم من أن رواية الإنسان والإنسان الأعلى التي هي تجسيد الفلسفة العقلية عند شو ، والتي تمثل جملة أفكاره عن تطور الفكر الإنسانى عن طريق سيطرة الإرادة على المادة ومقاومتها فإنها تتخذ أساسا لها القصة التقليدية المعروفة التي تعبر عن قوة الرجل وضعف المرأة ، أو قل تصور هذا الموقف الأزلئ الذى يبدأ بأن يطارح الرجل المرأة الغرام ثم ينتهى بأن يطلب

يدها للزواج، غير أن برنارد شولم يشأ في قصته هذه المسماة بالإنسان والإنسان الأعلى أن يكتفى بمجرد عرض هذا الموقف العاقد بين رجل وامرأة، وإنما أراد بخياله الرائع أن يقسمها قسمين، قسمها للإنسان وهو الجزء الواقعي من الرواية، وقسمها للإنسان الأعلى وهو الجزء الخيالي منها، والبطل في القسمين شخصية واحدة، غير أن اسمه في القسم الواقعي جاك تانر Jack Turner واسمه في القسم الخيالي دون جوان. ويحدثنا الجانب الرئيسي من القصة عن كيف استطاعت الحياة أن تدفع آن إلى خداع جاك تانر ذلك الرجل الذي يتسم بحرية الفكر والثورة على التقاليد، تدفع الحياة آن إلى خداعه وإيقاعه في الزواج بها على الرغم من أن جاك تانر يعلم تماما أي نوع من النساء هي، فمن تمثل الجانب الشهواني المخرب عند المرأة، وإلى جانب شخصية تانر تجد شخصية اكتافيوس ذلك الفتى الشاعر الحالم الذي تختلف نظراته إلى المرأة عن نظرة تانر، فما يزال اكتافيوس يعتبر المرأة ملاكا يهبط إلى الأرض من السماء، وكانت النتيجة أن خسرا اكتافيوس الصفقة أو قل كسبها في رأي تانر، فعلى الرغم من أن آن كانت تلعب مع اكتافيوس وتقرر به كما يقرر القسط بالفأر. فإنها كانت تشد بتانر، ولم تستطع عقلية المتحضرة وأفسكاره الحرة وعربته وسائقه ستراكر Henry Straker، لم يستطع كل ذلك أن يمنعه من السقوط في شرك هذه المرأة، وهكذا ترى أن تانر واكتافيوس على طرفي نقيض، فبينما يمثل الأول الرجل العصري صاحب النظرة الواضحة الواقعية يرى الثاني يتخذ موقف الشاعر الرومانتيكي. ويمكن أن نستمع إلى هذا الحوار بينها لترسم في ذهنك خطوط الشخصيتين :

اكتافيوس : إنني لا أستطيع أن أكتب بغير وحي، وما من أحد يستطيع أن يمنحني ذلك غير آن .

تانس : حسن ، ولكن ألا يحسن أن تحصل على وحيك منها وأنت بعيند
عنها ، إن بترارك Petrark لم ير من لورا نصف ما تراه من آن ،
وإن داتى لم ير من بياتريس Peatrice ما تراه أنت من صاحبتك ،
ومع ذلك فقد كتباً شهراً من الدرجة الأولى ، لأنها لم يهبطا بحبها
وولعها إلى مستوى الألفة الزوجية ، ولذلك بقى حبها مشتعل
حتى الموت . تزوج من آن ، وبعد نهاية أسبوع واحد سوف تجد
فيها من الوحي مثل ما تجد فى صحن من الفطائر .

اكتافيوس : أو تظن أننى سأضيق بها إلى هذا الحد ؟

تانس : كلا إنك تضيق بصحن الفطائر ، ولكنك لا تجد فيه الوحي الذى
تنشده ، وعندما تعتاد عايساً لن تصبح حلم شاعر كما كانت ، بل
ستغدو زوجة تزن ستين كيلو جراماً من اللحم ، وستضطر أن تحلم
بامرأة أخرى . وينتفى الأمر بأن يكون لك صف من النساء .

اكتافيوس : إنه لاجدوى من الحديث معك يا جاك ، إنك لا تدرك ما أنا فيه ،
ويبدو أنك ما وقعت فى حب أبدا .

تانس : لأنى ما خرجت عن الحب لحظة ، وكيف وأنا واقمع فى حب آن
ذاتها ، ولكننى مع ذلك استعبدا لهذا الحب ، ولا أنا بمن يسهل
خداعهم . تدبر أمر النحلة أيها الشاعر وتذكر ما تصنعه وكن
حكيماً ، فلو استغنت المرأة عن عمالنا ياتانى ، ولو أكلنا خبز أطفالنا
بدلاً من أن نصنعه بعرق جبيننا لقتلتنا النساء كما تقتلن أثنى
العنكبوت قرينها ، أو كما تقتلن النحلة ذكرها . ولو كان الرجل

لا يصلح إلا للعب فستكون المرأة محقة في عملها هذا .

ويقع تازر أسيرا في النهاية ، ويتزوج من آن على الرغم من اعترافه بأنه غير سعيد ، وتمتج هذه القصة بعناصر خيالية خالصة ، فيقع تازر وسائمه سترراكر في قبضة قطاع الطريق أثناء صعودهم بسيارتهم على أحد الجبال ، وإذا بنا ننتقل في المساء إلى عالم ليس فيه قمم جبال ، ولا سماء ولا ضوء ولا صوت ولا زمان ولا مسكان ، بل مجرد خلاء . إننا في الجحيم نتحدث إلى دون جوان الذي هو صورة أخرى من جاك تازر أو قل امتداد لشخصه ومعه تمثاله الذي هو سبب وفاته ومعه الشيطان . أما دون جوان فقد أصبح تجسيدا للفلسفة العقلية ، فالعقل عنده المسيطر على كل شيء يقول :

« هذا هو السبب في أن العقل غير مقبول لدى الناس ، ولكنه بالقياس إلى الحياة القوة الدافعة للإنسان ، وهو ضرورة لا يستغنى عنها ، لأنه بدونها يتعثر في أخطائه حتى الموت . وكما أن الحياة استطاعت بعد عصور من الكفاح أن تخاق هذا العضو الحيوي الرابع من أعضاء الجسد وهو العين ، وأصبح الجسد بواسطته قادرا على رؤية المسكان الذي يسير فيه ، يمينا بين ما يمينه على الحياة وبين ما يضره أو يفتك به ، متجنبيا آلاف المخاطر التي كان يمكن أن يتعرض لها ، فكذلك الأمر بالقياس إلى العقل ، وإذا كان الإنسان قد استطاع في الماضي أن ينامي العين ويطورها ، فإنه اليوم ينامي عينا أخرى ويطورها ، تلك هي العين المفكرة ، هي العقل ، إنها العين التي لا ترى العالم المحسوس ولكنها ترى الهدف من الحياة ، ومن ثم تستطيع أن تمكن الفرد من

العمل من أجل تبصيرنا بهذا المهدف بدلا من تعطيله وإحباطه ، والاهتمام
بأهداف شخصية قصيرة النظر كما يحدث الآن ، فإن الشخص الوحيد السعيد
في حياتنا الآن ، والذي يحقق لنفسه النطق على صراع الرغبات والأهواء والوهم
هو الإنسان الفيلسوف ، الذي يسعى عن طريق التأمل إلى الكشف عن الإرادة .
الداخلية لهذا العالم . وإلى العمل على اختراع الوسائل لتحقيق هذه الإرادة ،
فمشو كما نرى من النص السابق يدين بأن العقل هو الوسيلة الوحيدة إلى فهم الحقائق ،
وهو حين يدعو في صرامة إلى تحكيم العقل يريد قبل كل شيء أن يخلص الإنسان
من سيطرة الأهواء ومن خداع الوهم اللذين من شأنهما أن يعوقا التفكير
الإنساني ويحصراه في مجال النعوية الذاتية اللتين إن تحكمتا بالإنسان فلن يرى
الإنسان إلا نفسه ويقع فيما وقع فيه جاك تاور ، على أن دعوة شو إلى تحكيم
العقل لا تعني أنه ينقض من قيمة ملسكات الإنسان الأخرى التي لا بد منها لكمال
وجوده ، أو التي تعين في فهم الحقائق الأزلية التي تتعلق بأصول الأشياء .
فالمذهب العقلي عند شو ، كما نفهمه مما جاء في حواره وفي مقدمات مسرحياته
ليس هو مجرد الوسيلة التي تبصرك بأحسن الطرق وأقربها للوصول ، ولكنه
يتجاوز ذلك ويكشف لك عن البواعث التي تحركك إلى هذا الطريق أو ذاك ،
ومن ثم فإن العقل عند شو لا يقف عند تبين الوسائل فحسب ، بل يتهدى ذلك
إلى تبين الأهداف والغايات .

ليس هذا وحده ما نجده في النص السابق ، وإنما نجد كذلك وإيمان شو
بإمكان تطور الفكر البشري ونموه ، وترجع فكرة التطور عند برنارد شو
إلى إيمانه بأن القوة الحيوية أو قل قوة الحياة Life Force قادرة على
أن تملي إرادتها على الجسد ، ومن ثم يمكن للفكر أن يتطور عن طريق الإرادة

الحية التي تقاوم المادة وتخضعها لإيها ، فإذا كان من طبيعة المادة أن تعرق
تطور الفكر ، وتقف دون انطلاقه ، فإن الطريقة الوحيدة للخلاص من
عرائق المادة عند برنارد شو هي في الاعتماد على الفكر المجرد ، والسعي المتصل
المستمر نحو ترقية هذا الفكر وتطوره ، فما يترقى الإنسان عن الجرثومة
الصغيرة إلا بمقدار تقدمه وسعيه في هذا السبيل . وعلى الإنسان أن يخطئ
وأن يصحح الخطأ ، وأن يواصل السعي وتصحيح الخطأ حتى يبلغ ما يريد .
ولعل هذا واضح من المثل الذي ذكرناه عن العين وعن تطوير الإنسان لهذا
العضو الحيوي الذي أتاح له أن يرى بعد أن كان يتخبط في الظلماء ، ولعل ذلك
واضح كذلك من رواية العودة إلى ميترشالغ ، فقد جاء فيها هذا الحوار بين
القديم والجديد .

القـ _____ ديم : إننا إذا كنا مرتبطين بهذا الجسد المستبد ، فلا بد أن نخضع
معه لسلطان الموت ومن ثم فإن تتحقق غايتنا ،

المولود الجديد : وما هي غايتك ؟

القـ _____ ديم : أن أصبح خادما .

المولود الجديد : سيأتي اليوم الذي لا يبقى فيه أناس ، ولا يبقى شيء
غير الفكر المجرد .

القـ _____ ديم : وتلك هي الأبدية (١) .

(١) أنظر كتاب العقاد .

وإذا رجعت إلى الجزء الأول من المسرحية ذاتها قرأت هذا الحوار بين
الحية وحواء

الحية : إن التخييل بداية التكوين ، فأنت تتخيلين أنك تشتهين ، ثم
تريدين ما تتخيلين وما تزالين كذلك حتى تخلقى ما تريدين .

حواء : وكيف أخلق شيئاً من لا شيء .

الحية : كل شيء لا بد أن يخلق من لا شيء ، أنظري إلى هذه العضلة
من اللحم على ذراعك ، إنها لم تكن في هذا المكان من قبل ، كما
أنت لم تكوني قادرة على تسلق شجرة يوم رأيتك للمرة الأولى ،
ولكنك أردت وحاولت ثم أردت وحاولت ، وإرادتك هي التي
خلقت هذه العضلة في ذراعك لبلوغ ما اشتهدت نفسك .

هذا الحوار وذلك يقران نفس الحقيقة التي تقول إن ظهور الفكر وتقدمه
لا يكونان إلا عن طريق علاج الإرادة الحية للمادة والانتصار على مقاومتها ،
فقوة الحياة هي التي تحقق الفكر كما حققت سائر الحواس من حس ونظر
وسمع يقول :

« إذا لم تكن لك عيان ، وأردت أن تنظر ، وألححت في المحاولة ظهرت
لك العيان . وإذا كانت لك العيان وأردت كما تريد السمكة أو الدودة التي
تعيش تحت الأرض ألا تنظر ، فقدت عيناك ، » (١) .

هذه هي جماع فلسفة شو ، تليخص كما رأيت في إيمانه بقوة الحياة

(١) انظر المرجع السابق .

وبالتطور الخائى . وقد قرر وورد « Ward » فى كتابه عن برنارد شو أن فلسفة شو هذه تعتبر المحور الرئيسى الذى تدور عليه جميع أعماله الفنية أو بعبارة أخرى إن إيمان شو بالتطور الخائى وقوة الحياة كما ظهر فى كتابه « الإنسان والإنسان الأعلى » و « العودة إلى ميتوشالغ » يعتبر هو السائق بالقياس إلى شجرة أعماله ، وتعتبر رواياته الأخرى فروعاً من هذه السائق ، ولكن ما هو الهدف من وراء هذه الفلسفة ؟ أو ماذا اتخذ شو لنفسه هذه الفلسفة دون سواها ؟ هل هو مجرد مذهب من مذاهب الفلسفة يدور حول مسألة الخلق وأصول الأشياء أم إن وراءه غرضاً آخر ؟ ثم هل عالج شو فلسفته هذه كما يعالج أصحاب المذاهب الفلسفية أم كان لها اتجاهها المختلف الذى تحتمه طبيعة كونه كاتباً مسرحياً لا فيلسوفاً ؟ إن مفتاح الجواب على هذه الأسئلة يتضح لك من رواية العودة إلى ميتوشالغ فالرواية تنقسم إلى خمسة أجزاء كل جزء منها يكون مسرحية منفصلة ، وكل جزء من هذه الأجزاء يعالج فكرة إمكانية امتداد عمر الكائن البشرى إلى قرون بدلاً من انتهاء عمره بعد عشرات السنين كما هو حادث الآن .

والفكرة فى ذلك أن شو يشك تمام الشك فى أن الإنسان الذى يعيش الآن بعمره هذا المحدود وإمكانياته العقلية القاصرة ، يشك فى قدرة هذا الإنسان على حل مشاكله الاجتماعية التى نشأت من طبيعة وجوده فى مجموعات بشرية والتى فرضتها عليه المدنية الحديثة على حد تعبيره .

فأيا كان القدر الذى يستطيع أن يكسبه الإنسان من الحكمة فى حياته القصيرة فهو قدر ضائع لا محالة ، لأن الموت السريع يقضى عليه ويعرقل من تطوره ونموه . ومن ثم كان التطور الخائى - فى اعتقاد شو - هو الوسيلة

الممكنة الوحيدة لتحقيق المهود التي قطعها إنسان القرن العشرين على نفسه نحو
التخضر الحديث . فإذا أمكن للحياة أن تطول عن طريق التدريب المتصل
للإرادة الإنسانية فإن ذلك هو الطريق الوحيد الذي يحقق للإنسان الاستفادة
من جميع طاقاته وإمكانياته المحتملة ، وعندئذ فقط يتمكن الإنسان من اكتشاف
القدرات السكافية لمحور الحروب والأمراض وغيرها من علل الإنسان التي تدوق
قوة الحياة وتفت من عضدها .

يقول برنارد شو في ختام كلامه في « العودة إلى ميتوشالغ » ، ليس ثمة نهاية
للحياة ، وعلى الرغم من أنه ما يزال كثير جدا من ملايين النجوم ومنازلها خالية ،
وأن كثيرا من دور الفلك ومساكنها لم تبين بعد ، وعلى الرغم من أن هذا المحيط
الواسع ما يزال قاحلا ، فلا بد للبذور يوما أن تملأ هذا الفراغ إلى نهاية نهاياته ،
أما ما يتجاوز حدود هذا العالم فإن عيوننا ما تزال قاصرة جدا عن بلوغه .
وغنى عن البيان أن فلسفة شو القائمة على فكرة التطور الخالق ليس مردها
كما يترامى لبعض الأذهان إلى نظرية البقاء للأصلح والانتخاب الطبيعي لداروين .
فليس من شك أن شو قد استفاد من نظرية النشوء والارتقاء ، ولكنه أصر على
توضيح الفرق بين ما يسمى بالانتخاب الطبيعي وبين ما يسمى بالتطور الخالق ،
فقد ذكر أن الانتخاب الطبيعي لداروين شيء وأن التطور شيء آخر ، فليس في
الانتخاب الطبيعي لداروين مكان لرغبة الإنسان الواعية وإرادته الحية . وقال
شو إن التطور الخالق يستبدل بنظرية داروين فكرة أخرى بسيطة وهي أن
الإنسان قادر عندما تصل به الضرورة إلى أقصاها على أن يخلق ويطور العضو
الذي يمكنه من تحقيق هذه الضرورة الملحة ، وواضح أن برنارد شو لم تعجبه
فكرة داروين لأنه وكل الأمر كله إلى الانتخاب الطبيعي ، وجعل له الحكم الفصل
في استيفاء الأحياء التي امتازت عن طريق الصدفة على غيرها .

عرفنا إذن مما سبق أن فلسفة برنارد شو القائمة على التطور الخلاق وقوة الحياة ما هي إلا وسيلة من وسائله لخدمة البشرية ، تؤمن بأن أى إصلاح لحياتنا ومجتمعنا منلق كله على الأمل الوحيد البعيد ، على تطور الفكر الإنسانى على تحقيق السوبرمان ، وذلك لاعتقاده أنه بدون تغلب الإرادة الحية على المادة ومقاومتها لن يتم ولن يكتمل الإصلاح ، وتغلب الارادة الحية معناه إطالة العمر ، ولا بد للمصلح من العمر الطويل والتربية السكافية ، حتى ماتوا فى للبشرية أجيال من الساسة يعيش الواحد منهم ثلاثمائة سنة ، فقد أمكن الإصلاح وحان للسياسة الرشيدة أن تأخذ مكانها ، وأن تؤتى ثمراتها ، أما قبل ذلك فإن المصلح يموت وهو ما يزال يتردد بين ما هو نافع وبين ما هو ضار ، وفى اعتقاد شو أن كل مصلح لا بد له من مائة سنة للعد ، ومائة أخرى للمحاولة وتصحيح الخطأ ، ومائة ثالثة للعمل المظلم الخالى من عثرات التردد .

وهنا نلتقى فلسفة شو باشتراكيته ، فاشتراكية شو قائمة هى الأخرى على تحقيق التطور الفكرى الإنسان ، ونشاط شو فى فلسفته الاجتماعية قائم على التثقيف والتعليم ، وجهوده مستندة على مذهبه العقلى وقوة الإقناع أكثر من استنادها على العمل السياسى المنظم .

وترجع اشتراكية شو إلى عام ١٨٨٤ عندما تأسست الاشتراكية الفابية التى تدعو إلى إصلاح المجتمع عن طريق الجدل فى غير عنف وفى غير حرب ومن غير سفك دماء . لأنها تؤمن بأن حالة العامل أو الأجير الاجتماعية يمكن أن تتقدم بوسائل التشريع والإصلاح ، لعل هذا هو الفرق بينها وبين الشيوعية المركسية التى ترى أن وسائل الإصلاح والتشريع لا تجدى بل تزيد الحالة سوءا على الدوام ، ولما كان شو يؤمن بالتطور الخلاق وبالتمنى فى الفكر البشرى

فإن الاشتراكية لا تأخذ عنده شكل عقيدة ثابتة لا تقبل النزاع والجدال ، كما أنها ليست في اعتقاده عاطفة دينية . يقول في مقالاته عن الاشتراكية :

« إن الاشتراكية عندي ليست مبدأ ، ولكنها إجراءات اقتصادية مقررة أرغب في أن أراها مطابقة ومعمولا بها . » .

أما عن طبيعة هذه الإجراءات الاقتصادية المقررة فقد حددها برنارد شو وفصل القول فيها في كتابه دليل المرأة الذكية إلى الاشتراكية والأساسية (١٩٢٨) والمرجع السياسي للجميع (١٩٤٢) (١)

من أجل هذا الجانب الاقتصادي انضم برنارد شو إلى الجمعية الفابية على الفور ، وعمل على تنفيذ أهدافها التي تتلخص : أولا في بث الدعاية لتكوين برلمان اشتراكي منتخب يهد لإقامة حكومة اشتراكية ، وثانيا في اجتذاب طبقات المجتمع المختلفة إلى الاشتراكية عن طريق التعليم والخضوع لنوع من المناهج المدروسة والمعتدلة .

ولا تختلف الاشتراكية الفابية عن غيرها من المذاهب الاشتراكية في حملتها على النظام الرأسمالي الذي يرون أنه يؤدي إلى تمييز طائفة من الناس على سائر الطوائف بغير وجه حق . على أن المال عند شو شيء مقدس ، وضرورة عميقة النفع ، وفعمية المال عنده لا تقتصر على حاجات الإنسان المادية فحسب بل تتجاوز ذلك إلى حاجاته الروحية ، لذلك كان هدف الاشتراكية الفابية أن تعمل على توفير المال في أيدي الجميع ، وأن تحارب بقاءه في يد دون أخرى وإذا قرأت مقدمة برنارد شو لروايته ماجور باربرا Major Barbara

(١) أنظر العقاد .

(١٩٠٥) وجدت أن المال عنده هو الصحة وهو القوة وهو الشرف وهو الكرم وعلى تقيض ذلك الفقير فهو المريض وهو الضعيف وهو العار وهو الخسة ، وقد صور في روايته بيت القلب الكسير Heart Break House (١٩٢٠) حاجة أرواحنا إلى المال ، فليس صحيحا عنده ان الروح تزداد قوة ونبلا باحتقار المال وازدراؤه ، فأنت لا تستطيع أن تحتفظ بروحك من غير مال ، والروح عنده عظيمة التكاليف وإذا كان الجسد يأكل فكذلك الروح تأكل ، تأكل على حد تمييزه الموسيقى والصور والكتب وتحتاج إلى الجبال والبحيرات ، ولا تستغنى عن الجميل من السماء ، وتفتش عن الصديق والعشير . ومن هنا كان تدبير المال لسائر الطبقات ضرورة لا بد منها إذا أراد الإنسان أن يتجنب آفات الروح والجسد .

ولم يكن هجوم برنارد شو على الاستثمار بأقل من هجومه على نظام رأس المال ، وذلك لاعتقاده أن الاستثمار وليد رأس المال وأن رؤوس الأموال هي القوة الكامنة وراء كل استثمار ، ويرجع بفضه الاستثمار إلى أوائل جهاده ، وإلى نشأته الايرلندية التي علمته الثورة والتبوء على الاستثمار والاستغلال ، وليس أدل على بفضه الاستثمار من هجومه العنيف على مرتكبي مأساة دنشواي .

وما أظن أن أحدا كتب في الدفاع عن المظلومين في هذا الحادث المشهور مثل ما كتب برنارد شو فقد خصص فصلا من ست عشرة صحيفة في مقدمة روايته جزيرة جون بزل الأخرى John Bulls other Island (١٩٠٧) صور فيها فظائع جيش الاحتلال ووحشية المحاكمة ، وبربرية التصرف ، ولم يتف من حادثة دنشواي عند هذا الفصل الذي كتبه ، بل ظل متبها

للقضية حتى بعد إقالة اللورد كرومر ، وأعلن اغتباطه بعد عام عندما أبلغوه بقرب موعد الدفون عن سجناء القرية .

غير أن اشتراكية شو وحملاته ضد استغلال رأس المال ، لم تتخذ مجالها في العمل السياسي بقدر ما اتخذت مجالها في قوة الانتفاع ومضاء الحاجة والكشف عن المخازى بأسلوبه اللاذع بالسخرية

وبعد ، فقد آن لنا ، بعد أن أوضحنا الخطوط الرئيسية التي تتألف منها فلسفة شو ، وبعد أن أجمنا الاسس التي تبنى عليها إشتراكيته ، آن لنا أن نجيب على السؤال الذي أثارناه من قبل ، والذي لا يفتأ ينهض في أذهان من يقرأون مسرح شو : هل طغت أفكار برنارد شو الفلسفية ونظرياته عن التطور الخالق وقوة الحياة ودعوته إلى الإشتراكية على فئة ؟ إن وضع السؤال على هذه الصورة يقتضى الإجابة عليه بالنفى . فما من مسرح في العالم يمكن أن ينهض على الفلسفة وحدها ، وما من مسرحية تستطيع أن تعيش ، مهنياً بلغت أهمية أفكارها ، على الفكر وحده .

وعلى الرغم من أن شخصيات شو ، في جوهرها ، تجسم الأفكار أو الاتجاهات فإنها دائماً أكثر من مجرد صور متحركة ، أو تماثيل جامدة أو بوقات . أن شخص شو كائنات حية لها فرديتها المتخصصة على الرغم من دلالتها على أفكار فهي تكشف إلى جانب ذلك عن السمات النفسية والصفات الإنسانية المميزة للشخصية .

نخذ لذلك مثلا الأفكار التي تضمنتها رواية « منازل الأراميل » التي أشرنا إليها سابقا فسترى أن ما فيها من أفكار لم تعد أفكار الساعة ، وليست بما يتعلق بمشكلة سياسية عاجلة ، فإن مشكلة امتلاك الأحياء الفقيرة وإسكانها تختلف الآن عنها وقت تأليف الرواية عام ١٨٩٢ ، ولو كانت الرواية مجرد عرض لطبقات من الملاك تعيش على أنقاض طبقة أخرى مدممة ، أو كانت مجرد طائفة من الناس تمتلئ شحما وسمنة من أكل أموال الفقير كما تزداد الذبابة سمنة من وقوفها على القمامات لا اعتبرت الآن في نظر المعاصرين من المخططات الأثرية ، أو لا اعتبرت مجرد درس اجتماعي في قالب مسرحي تفيد طالب البحث أكثر مما تمتع جمهرة المشاهدين للمسرح .

إن الشخص في مسرحية منازل الأراميل شخص تبحر عن ذواتها وتكشف لك عن تكوينها الاجتماعي والنفسى ، ولقد وضع شو أصابعه من بداية هذه المسرحية على حقيقة أن كل كائن سواء أكان وغدا أم قديسا عنده من وجهات النظر ما يبرر لنفسه أن يكون على ما هو عليه ، فالوغد أو النذل له من المبادئ ما يراه بمنطقه هو سليما ومقبولا . ولا يستطيع المجتمع في نظر شو أن يقتلع الشرير قبل أن يرى الشرير كما يرى هو نفسه . وهذا هو ما فعله شو للمجتمع عرض هذه الصورة الحية على المسرح ، ولم يقف ليوجه شتائمته وهجومه للأوغاد أو مدحه لغير الأوغاد ليخلق صورة حية من هؤلاء وهؤلاء حتى يعيشوا أمامنا على المسرح يعرضون أنفسهم على ضوء المبررات النفسية والاجتماعية التي بررت وجود كل نوع على ما هو عليه . يذكرنا هذا الاتجاه بما قرره شو في نقده لبنيرو Pinero أحد كتاب المسرح الانجليزى فى القرن التاسع عشر فى كتاب بعنوان « مسارحنا فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر » Our theatres in the Nineties ، يقول لابد من رؤية

الحياة من وجهة نظر الآخرين بدلا من مجرد الحكم عليهم ووصفهم من وجهة نظر واحدة ووفق ما توضع عليه العرف والتقليد ، هذا ما كان يتقص بذير و في وصفه للشخصيات ، وهذا هو بعينه ما يميز شو في رسمه لشخص و رواياته فشخصه تعيش على المسرح كما هي ويعرض كل منها حالتها الخاصة عليك ، أما الحكم فهو من شأن المتفرج بعد أن يعرض كل جانب موقفه عليه ، وليس الحكم من واجب المؤلف .

ولعل الهجوم الذي وجهه النقاد إلى شخص شو ، وأنها أبقاى ينفخ فيها المؤلف أفكاره الخاصة هجوم راجع إلى الطريقة الجديدة التي رسم بها شخصياته ، والتي تعتمد على تفوق عنصر الحوار عنده ، وإلى مهارته في عرض أفكاره ، فاصطدمت هذه الطريقة الجديدة مع المفهوم السائد عند طلاب الأدب والمسرح من أن الرواية التيلية تقوم أول ما تقوم على الصراع ، وطلاب الأدب يحقون في ضرورة توافر الصراع ، فبالاشك فيه أن موضوع المسرحية المفضل هو الذي تتصارع فيه أفعال الفرد مع أفعال الآخرين (١) . ولكن ما نوع هذا الصراع الذي يشدونه ؟ إذا كان الصراع يتحتم أن يكون صداما يشتجر فيه الممثلون اشتجارا تتحرك فيه الألف والأيدي أو تثار فيه الانفعالات الشديدة بين الممثلين فإن الصراع بهذا المعنى يكون مفتقدا في مسرحيات شو . ومع ذلك فشو قد قصد إلى تجنب هذا النوع من الصراع قصدا ، وأحل محله الصراع الفكري عن عمد لأنه عنده أمتع وأغنى ، فتنازل بذلك عن الصراع العاطفي والجسدي في مقابل الصراع الأخلاقي والذهني . فمسرحه مسرح الرجل المفكر يتحدى الرجل الحسى . ولعل

(١) أنظر فنون الأدب :

الانقلاب الخطير الذي أحدثته شو في المسرح الحديث هو هذا ، هو نقله الصراع من مجال الجسد إلى مجال الفكر ، وهو بذلك يكون قد حرر المسرح من احتكار العاطفة الحسية والجسدية له . فلم يشأ برناردشو أن يكون صراعه من نوع صراع « الميلودراما » الذي لا يكاد يحميد عن كونه صراعا ضعيفا بين بطل الرواية وخصمه يتنافسان فيه على امرأة تكون من نصيب أحدهما في النهاية . وهذه هي الحبكة التي لا تسكاد تتغير فيما يسمى بالميلودراما ، وهو نوع من المسرحيات يهدف إلى إثارة الانفعالات الشديدة بين المشاهدين ثم ينتهي نهاية سعيدة . ولهذا تحقق الميلودرامية عنصر الإثارة الذي هو من أخص خصائص المسرحية الجيدة ولسكنها معيبة من ناحية أخرى وهي أنها لا تتعمق الحوادث والأشخاص ولا تتيح لك عرضا عن الإنسان في تعقيدته وتشعب مشكلاته ، فهي تأخذ عنصرا واحدا من عناصر المسرح وتمسك به وهو عنصر الإثارة مضحية بعناصر أخرى ، ومن ثم اتسمت الميلودرامية بالخفة والضحيج أكثر مما اتسمت بالعمق والدراسة .

كما أن برناردشو ينفر من صراع المسرحية الرومانتيكية الذي غالبا ما يتمزق فيه البطل بتأثير عوامل باطنية أو نفسية ، صراع بين البطل ونفسه . أو بينه وبين نواذعه ، أو بين واجبه لوطنه وولائه لأميرته مثلا ، مثل هذه المسرحية تمثل فعلا لا يقع في صميم المجال المسرحي لأن المسرحية الرومانتيكية لم تستطع أن تتخلص من سيطرة العنصر الذاتي المتفوق ، وأسكتتنا عالم الوجدان والخيال ، والأصل في المسرح أنه تمثيل للمجتمع ، والمسرحية تمثل الفعل الإنساني من جانبه الاجتماعي لا من جانبه الفردي ، فهي تمثل لنا الأفراد وحدات من مجتمع لا أفرادا استقلوا بوجودهم (١) . ولعل ركود المسرحية

(١) أنظر المرجع السابق .

الرومانتيكية راجع إلى أنها مثلت الفعل الإنساني من جانبه الفردي الوجداني
لا من جانبه الاجتماعي .

من أجل هذا جاء مسرح شو ثورة وانقلابا على المسرح الرومانتيكي وعلى
الميلودراما ، واختار أن يكون صراعه صراعا يتناول مشاكل المجتمع والحياة
الإنسانية معتمدا نية على شخوص تمثل وجهاً نظراً مميّزة ، مستهينا عليه
بقرة الحوار ومهارة العرض .

وهذا النوع من الصراع قادر على جذب أنظار المتأهدين وتعليقهم .
وليس الصراع الجسدي والعاطفي وحدهما هما القادران على الإثارة والجذب
فالصراع الفكري قادر هو الآخر على إثارة الجماهير وجذب انتباههم وعلى
الأخص إذا ما توافر له أسلوب شو الثوري الإقناع ، الماضي الحجة ، الالذع
السخرية الزاخر بالنسكة .

ولا يخفى أن صراع الأفكار كان على جانب كبير من الأهمية في المسرحية
اليونانية القديمة ، وفي مسرحيات العصر الإيزابيثي ، ومع ذلك فإن مسرحية
شولم تدرجاً كما لجأت هذه العصور إلى العنف التراجيدي ، ولم يستغن بهول
الفاجمة الذي كان يمثل قمة الصراع في المأساة الشعرية ، ويجب ألا ننسى أن
شو قد نشأ وتثقف ونضج في فترة كانت فيها الحجة والفكر هما سلاح
الإنسان الأول ، وما أظن أن أحداً في منتصف القرن العشرين يعتقد أن
مشكلة أنتيجون أقرب إليه من مشكلة كانديدا المتزعة من صميم واقعها ومجتمعها .

والحقيقة أن النقاد يظهرون برنارد شو عندما يطلقون حكماً عاماً على
شخصه بأنها أروق وعلى مسرحياته بأنها أفكار وأفكار فحسب ، فالأولى

بنا عند إلقاء الحكم على مسرحياته ألا نجعل الاعتبار كله لفلسفته ، عن التطور الخالق ودفعة الحياة كما ظهرت في روايته « العودة إلى متيوشالغ » و « الإنسان والإنسان الأعلى » فكثير من النقاد لا يرجع العناصر البناءة إلى فلسفته ومنهم Alardyeo Nicoll صاحب كتاب الدراما البريطانية British Drama ولكنهم يرجعونها إلى طريقتة الجديدة في تكوين شخصياته وبناء مسرحياته . ومن منا الذى شاهد كانديدا ، أو حيرة الأطباء ، أو أوبيجاليون (أنكر وجود شخص يعيشون بحقهم في الحياة لاجئ التأليف ، إننا نذكر في شخص أوبيجاليون أفرادا أحياء كما نذكر شخص شكسبير وديكنز (١) . ورواية أوبيجاليون لشوليسست هي الأسطورة اليونانية القديمة بشخصياتها فقد أسقط الكاتب من حسابها وقائع الأسطورة اليونانية القديمة، ولم يأخذ من الأسطورة غير عنوانها ومفزاها العام . فبيجاليون عند شوليس هو هذا المثال الذى ينحت تمثالا من الرخام ، وليس هو هذا الرجل الذى يتوسل إلى الآلهة في أن تبعث الحياة في هذا التمثال حتى إذا ما استجابت الآلهة إلى دعائه يتحول التمثال إلى جالانيا الإنسانية ويتزوجها أوبيجاليون . ولنا أوبيجاليون عنده شخصية مأخوذة من واقع المجتمع في القرن العشرين أستاذ من أساتذة علم الصوتيات اسمه هنرى هيجنز Henry Higgins ترى من طبقة أرسقراطية يتقابل في الطريق العام مع فتاة من طبقة فقيرة اسمها اليزا Eliza تتحدث لهجة من لهجات أحياء لندن الشعبية . ولما كان هذا الأستاذ في علم الصوتيات مفرما باللهجات متتبعا لصنوفها وأشكالها ، مشغولا بتسجيله لكل نوع منها ، فقد أهتم باللهجة هذه الفتاة ، وشعرت هي الأخرى بأن هذا الأستاذ قد يكون وسيلة لرفع مستوى لغتها إلى لغة الطبقة الأرسقراطية، وتدفعها رغبتها وبساطتها ، وإرادتها القوية إلى الاتصال بهذا الأستاذ رغم صلفه وكبريائه واحتقاره لشأنها ، سخر

(١) أنظر النقاد .

منها أول الأمر ، ولكنه اضطر أن يماريها من باب التهمك والاستخفاف ، ويستمر العمل بين هذا الأستاذ الكبير ، وهذه الفتاة المنحدرة من حثالة لندن ، وتجري أحداث القصة ويستمر الصراع بين الشخصيتين ، حتى يتم خلاق هذه الفتاة من جديد ويتغلب عنادها وإرادتها على صلف الأستاذ وكبريائه . تصبح الفتاة منافسه للوسط الاستقراطي ، وللاطبقة الممتازة لغة وأدبا وثقافة ، ويعد البطل نفسه آخر الأمر خائعا لها رغم أنه .

وهكذا نرى شخصية إليرا العنيدة بسبب الجهل والفقر قد أصبحت في النهاية شخصية رائعة عارمة القوة متألفة فلا يسع هجره وهو يشعر بمزيج من الفرح والاستنكار لأشياء من صلفه وكبريائه إلا أن يخضع لها .

هذا النمو في الشخصية هو المحور الذي يدور حوله العمل كله ، وهو الذي اعتمد عليه المخرج الروسى زريوف في إخراج مسرحية بيجماليون في موسكو (١) ، فقد أدرك أهمية الصراع بين شخصيتين متباينتين شخصية هجرز القوية ، بل والقاسية المستبعدة أحيانا والمنطوية على الانانية الشديدة أحيانا أخرى وشخصية إليرا ، وفطن أن أية محاولة لتخفيف الصدام النفسى بين هجرز وإليرا سوف يجعل المسرحية أقل امتاعا ، ولهذا كان أول واجبات المخرج أن يزيد من إقناع جمهور المتفرجين بأن شخصية هجرز لا بد أن تتعرض للكراهية والسخط ، وأن يظهره كما أراد المؤلف في صورة إنسان شديد القسوة شديد الجفاء شديد العناد ، إنسان مجنون في تعصبه لآرائه فلم يكن يطيق معارضة أو مناقشة مع أحد في شأنها . هذا التعصب الأعمى لتقاليد بالية هو مفتاح مأساة هجرز الذى ظل على إحتقاره لآلية فتاة جميلة قد تشغله عن تحقيق هدفه من

(١) أنظر مجلة المرقى العدد ٣ .

ناحية ، وقد تحط من كبرياته وطبقته الاجتماعية من ناحية أخرى. ويظل على حماقته وتعصبه غافلا عن حقيقة الشخصية التي تبناها حتى نهاية القصة .

وقد استخدم شو في هذه المسرحية أسلوبه المألوف الذي اتخذته الكاتب لنفسه ، وأصبح علامة عليه في كل ما يكتب. وأسلوب شو المعتاد هو أن يلقي ظللا من الشك على كل النتائج التي يتوقعها المشاهد أو القارئ ، ويستمر في إربامها بنهاية غير النهائية الحقيقية . ويظل كذلك حتى يتأكد من أن الهدف الذي توقعه القارئ أو المشاهد سيحقق، وإذا به يتلب الموقف رأسا على عقب ويمحو كل ما كان بخاطر القارئ من تخيل. فهو يؤمننا بأن اليزا سوف تزوج من الشخص العادي فردى Freddy ثم إذا بالنتيجة التي كان يتوقعها الجميع تختفي ، ويرى هجر نفسه آخر الأمر مضطرا للتسليم . وبرنارد شو بهذا يريد أن يقول للنظارة هذا هو الموضوع ، أو هذا هو ما كان ينبغي أن يحدث ولكن المجتمع يقلب الأوضاع الطبيعية المعقولة .

وهكذا نرى أن شو قادر على خلق الشخصية الإنسانية في رواياته ، وعلى إعطائها الجسائب الحى ، وعلى توفير الصراع بين الشخصيات ، وتحقيق عنصر الإثارة الذي لا تستغنى عنه أية مسرحية ناجحة ، وأن يعتمد في كل ذلك على أسلوبه الجديد .

وما فلسفته وما اشتراكيته ، وما حواراته ، وما سخريته إلا وسائط براءة للتعبير عن شوقه لخدمة البشرية ، وإنقاذ الناس من تقاليد زائفة يعيشون عليها ويحمونها ، وتحليصهم من قيم وهمية سيطرت على عقولهم .

قائمة بمسرحيات برناردشو وتاريخ ظهورها على المسرح لأول مرة
وأسماء المسارح التي ظهرت بها

- 1892 (9 Dec.) Widowers' Houses, Independent Theatre Society,
Royalty Theatre, London.
- 1894 (21 Apr) Arms and the Man, Avenue Theatre, London.
- 1895 (20 Mar.) Candida, Theatre Royal South shield, Durham.
- 1897 (1 Oct.) The Devil's Disciple, Harmanns Blocker Hall, Albany,
New York, U.S.A.
- Princess of Wales's theatre, Kennington, London, 26 Sept, 1899
- 1899 (26 Nov.) You never can tell, stage Society, Royalty Theatre,
London.
- 1900 (16 Dec.) Captain Brassbound's Conversion, Stage Society,
Strand Theatre, London.
- 1901 (1 May) Caesar and Cleopatra, I fine Arts Building Chicago,
U. S. A.
- Grand theatre, Leeds, 16 Sept. 1907.

(1) *the catalogue of the Exhibition Celebrating the 90th Birthday of Bernhard Shiu, organized by the national book League at 7. Albemarlestreet, London in July 1946 mentions a programme of production of this play at the fifth Avenue Jheatre, New York U.S.A., in 1879 ; and also a playbill of a producion at the Theatre Royal, Newcastle-on- Jyne in 1899. The latter was a copyright performance with Mrs. patrick Campbell in the east, the reference to an 1897 performance is no doubt a misprint, for the play was not completed until 1898.*

- 1902 (5 Jan.) Mrs. Warren's Profession, Stage Society, New Lyric theatre, London.
- 1904 (1 Nov.) John Bull's Other island, Royal Court Theatre, London.
- 1905 (20 Feb.) The philanderer, New Stage Club, Cripplegate, London.
- (23 May) Man and Superman, Royal court Theatre, London Act. III, the scene in hell (usually omitted because of its length, though it is the most important of Shaws writings up to that date). was first performed - as a separate one-act play - at the same theatre on 4 June 1907.
- (28 Nov.) Major Barbara royal Court Theatre, London.
- 1906 (20 Nov.) The Doctor's Dilemma Royal Court Theatre, London.
- 1908 (12 May) Getting Married, Theatre Royal, Haymarket, London.
- 1909 (25 Aug.) The Shewing-up of Blanco posnet Abbey Theatre, Dublin, Ireland.
- Aldwych Theatre, London, 5 Dec. 1909.
- 1910 (23 Feb.) Misalliance, Duke of York's Theatre, London.
- 1911 (19 Apr.) Fanny's first lay, little theatre, London.
- 1912 (25 Nov) Androcles and the lion, Kleines theatre, Berlin. St. Jame's theatre, London, 1 Sept. 1913.
- 1913 (16 Oct.) Pygmalion, Hofburg theatre, Vienna.
- His Majesty's theatre, London, 11 Apr. 1914.

1920 (10 Nov.) Heartbreak House, theatre Guild, Garrick Theatre,
New York. U.S.A.

Royal court theatre, London, 18 Oct. 1921

1922 (27 Feb.) ⁽¹⁾ Back to Methuselah, Theatre Guild, Garrick
Theatre, New York, U.S.A.

Repertory theatre, Birmingham, 9 Oct. 1923.

1923 (28 Dec.) Saint Joan, Theatre Guild, Garrick theatre
New York, U.S.A.

New Theatre, London, 26 Mar. 1924.

1929 (14 June) The Apple Cart, Polish theatre, Warsaw. Malvern
Festival, ⁽²⁾ 1h Aug. 1929.

1932 (29 Feb.) Too True to be Good, New York Theatre Guild,
Colonial Theatre, Boston, U.S.A.

Malvern Festival, 6 Aug. 1932.

1933 (25 Nov.) On the Rocks, Winter Garden Theatre. London.

(1) *Back to Methuselah* is a cycle of five plays. The whole
cycle was given in the both New York and Birmingham,
but on varying dates. The dates given here relate to part I.

(2) *The Malvern Festival, in Worcestershire, England, was
founded in 1929 by Sir Barry Jackson (of the Birming-
ham Repertory Theatre) in honour of Bernard Shaw.
In later years plays from several centuries were
performed. The festival was suspended when the second
world war began and was not resumed until 1949, with
Shaw's *Buoyant Billions* as the opening play.*

1936 (4 Jan.) The Millionairess, Academy Theatre, Vienna, De la
Warr pavilion, Bexhill, 17 Nov. 1936.

1938 (1 Aug.) Geneva, Malvern Festival.

1939 (12 Aug.) In good king Charles's Golden days, Malvern
festival.

1948 (21 Oct.) Buoyant Billions, Schauspielhaus, Zurich.

Malvern festival, 13 Aug. 1949.

المسرحية الشعرية

العرب والمسرح :

إن الذى يستطيع منا اليوم أن يلتفت إلى وراء ، وأن يطالع ما كتبه الصف الأول من القرن التاسع عشر ، لاستطاع أن يدرك قفرة التطور التى قفزتها الثقافة الدرية ، فلقد كانت ثقافة مصر قبل القرن التاسع عشر ، ثقافة فاترة منحلة سطحية ، ولقد كان فى ظروف مصر السياسية والاجتماعية ما أضاف إلى هذه الثقافة ضعفا وانحلالا ، حتى أصبحت دراساتها حواشى وتعليقات وتصانيف أو أدبا إنشائيا متكلفا لفظيا لا تجرى فيه الحياة إلا بمقدار . والذى لا شك فيه أننا لم نتمش إلا بعد أن بدأت حركة البحث للقديم ، ولقد كان البارودى أول ثمرة لهذا البحث بمختاراته وديوانه ، وكان جمال الدين الأفغانى والأستاذ الأمام أول من جددوا من شباب الإسلام بدعوتهم إلى الرجوع إلى التقاليد الصحيحة والعدول عن الخرافات التى دائما ما تحاول أن تقضى مع حياتنا الروحية . لقد حدث فى مصر فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر ما يشبه إلى حد ما حركة البحث العلمى متى ازدهرت بأوروبا فى القرن التاسع عشر . حدث فى أوروبا رجوع إلى القديم وبعث له ، وكأحيا الأوروبيون تراث روما وأثينا كذلك أخذنا نحن نحى تراث ~~مكة~~ والمدينة ودمشق وبعداد ، ولكن حركة التطور عندنا لم تعتمد على بعث القديم وحده ، وإنما اعتمدت على الامتزاج بالثقافة الأوربية امتزاج معرفة عقلية أكثر منها معرفة حسية ذوقية . والمتبع لتاريخ مصر الطويل يلاحظ أن مصر كانت ثمرة للثقافة اليونانية لمدة عشرة قرون كاملة (من ٢٣٠ ق.م إلى ٦٤٠ م) مدة البطالسة والرومان وبيزنطة وكانت لغة الثقافة هى اللغة الإغريقية ، وقد كنا نتوقع أن تنتشر بين المصريين لغة الإغريق هذه ولكن شيئا من هذا لم يحدث

فقد ظل المصريون يتكلمون لغة المصريين القديمة ، ويكتبون الكتابة الديموطيقية ، وظلوا متمسكين بدينهم وثقافتهم الموروثة . فقد كان المصريون في بؤس مادي يفضون الإغريق ، واتقضى ذلك الزمن بفتح العرب لمصر ، ولم تمكث مصر أكثر من ستين عاما حتى ضاعت معالم اللغتين الإغريقية والمصرية ، وأصبحت مصر بلداً عربياً إسلامياً .

ومن الغريب أن أثر الإغريق على مصر لا يأتينا عن طريق الإغريق أنفسهم ، وإنما يأتينا عن طريق العرب . فمن المعروف أن العرب قد نقلوا فلسفة اليونان وبخاصة فلسفة أرسطو ودرسوها ثم أعادوها إلى أوروبا خلال القرون الوسطى وإذن فقد ورثت مصر الفلسفة الإغريقية مع ما ورثت من تراث عربي . والامر في الأدب كالامر في الفلسفة ، فأدبنا المصري العربي قد انفصل عن التفكير الإنساني بل والحياة الإنسانية بمعناها العميق ، ومكثت هذه العزلة حتى سنة ١٧٩٨ . فن ذلك التاريخ بدأنا نفتح نوافذنا على العالم الحى وبدأنا نقرأ فيما تترجم آثار هؤلاء وأفكارهم وأعمالهم الخالدة ، ولكن على الرغم من حركة الترجمة والبعثات ونهضة رفاة وتلاميذه فإن التثوير في حياتنا الروحية الثقافية إنما هو إلى يومنا هذا طفيف والسبب في ذلك هو أن اتصالنا بالثقافة الأوروبية كان اتصال عقل أكثر منه اتصال إحساس . لقد كان أشبه شيء باتصال العباسيين بالثقافة الإغريقية ، فالذى استطعنا أن نتأثر به من هذه الثقافة الأوروبية هو الفكر الأوروبي وحده ، أخذنا طريقة البحث الأوروبية ، طريقة الكتابة ، فهم الأسلوب العلمى ، أما الأدب والفن فإننا لم نستطع بعد أن نتمثل بناييعها الجديدة التمثيل الصحيح ، ولو أن العباسيين استطاعوا أن يتمثلوا أدب أفلاطون وشعر الإغريق وماسىهم ومسرحهم لتغير وجه التاريخ ولسكننا اليوم أمام أدب عربي آخر ، ولكن العرب لم يقووا على غير أرسطو من الفلاسفة ، ولم يستطيعوا أن

يتذوقوا أفلاطون وصوره لأنها كانت بعيدة عن محيط العرب العقلي والشعوري .

ونقل التفكير الأوروبي لا يكفي في تغيير اتجاهاتنا الأدبية وخلق ألوان جديدة منها لأن الأدب الصحيح هو الذي نستمدده من الحياة ونقتنيه على الواقع، وهذا لن يكون حتى نعرض الفنون الأوروبية الحديثة على أنفسنا عرضاً مباشراً، عرضاً شعورياً ذوقياً لا مجرد عرض عقلي ثقافي، ومن هنا نستطيع أن نغير من حياتنا الروحية عندما ندرك ما نحن فيه من ضعف فنغير من مقومات هذا الضعف واتجاهاته وقيمه .

هذا النداء الروحي الجديد لا يمكن هضمه بالترجمة وحدها، بل بالاستعداد لتغيير اتجاهات حياتنا نحو عالم من الإحساس أسمن من العالم الذي نحياه الآن وبالإيمان بأن السبيل هو أن نحيا هذه الآداب وأن نستشف حقاقتها النفسية .

لهذا السبب الأخير تعذر على كثير من فنون الأدب في الغرب أن تدخل إلى الأدب العربي وإلى مصر، وكان المسرح وأدبه من أولى الأشياء التي أشاح الأدب العربي بوجهه عنها، واستمر الأدب العربي في عزوفه عن المسرح فترة طويلة من التاريخ . كان من أهم أسبابها كما أوضحنا هذه القطيعة الغربية التي ظلت قائمة بين الأديين الإغريقي والعربي، وباستمرار هذه القطيعة تعذر على المسرح أن يقوم على أساس وطييد وأن يجد كما يقول توفيق الحكيم^(١)، مكاناً لدينا في في أروقة الأدب والفكر والثقافة . فقد كتب الحكيم فصلاً متمماً في مقدمة مسرحية الملك أوديب ضمنه خلاصة رأيه في أسباب إحجام الأدب العربي عن التأليف للمسرح، وبجمل قوله أن المترجم العربي عندما حاول نقل آثار

(١) اقرأ مقدمة الملك أوديب لتوفيق الحكيم

اليونان وقف حائراً أمام الترجيديا الإغريقية ، فهو يقلب بصره في نصوص صماء يحاول أن يقيمها في ذهنه نابضة متحركة بأشخاصها وأجوائها وأمكتها وأزمتها فلا يسرف ذلك الذهن لأنه لم ير لهذا الفن مثيلاً في بلاده . ولما كان العمل التمثيلي لم يجعل للقراءة وحدها ، وإنما له آله التي لا بد من إدراكها وفهمها وهي المسرح ، فقد وجد المترجم العربي ألا فائدة من ترجمة هذا اللون من الأدب غير المفهوم . كما أن افتقار العرب إلى عاطفة الاستقرار هو في رأى الحكيم السبب الحقيقي لإغفالهم الشعر التمثيلي الذي يحتاج إلى المسرح ، فإن مسرح (باكوس) الذي كشفت عن آثاره أعمال الحفر في العصر الحديث كان بناء متيناً راسخاً، ومن يطلع على ضخامة ذلك البناء في آثاره أو رسومه ، وما كان يتسع له من آلاف المشاهدين يحكم من الفور بأن هذا أمر لا بد فيه من مدينة مستقرة وحياة اجتماعية موحدة مكنه ، ولا يعنى توفيق الحكيم بهذا الكلام أن الخصومة أصيلة بين اللغة العربية والأدب التمثيلي ، وإنما الأمر في اعتقاده نوع من التباعد المؤقت مرجعه الافتقار إلى الأداة وهو يقول :

« شأن العرب هنا شأنهم يوم كانوا لا يعرفون من المطايا غير الإبل .. لو أن الظروف شاءت أن تحرمهم الجواد ، اظلموا حتى الساعة لا يعرفون ركوبه . . . ولكن ما إن دخل الجواد الصحراء حتى غدا الرب فرسانه ، حذقوا فنون تربيته وفنون الحديث عنه . . . فإذا سئل عن الجواد الأصيل في أرجاء العالم قيل هو الجواد العربي ، وإذا أريد وصف رائع لمخالف الخيل فلن يوجد إلا في الشعر العربي . كل الأمر إذن في الأداة ، وكما أن العرب في عهد الإبل كان لسان حالهم يقول : (اعطونا الجواد ونحن نركب) فإنهم كذلك قد يقولون (اعطونا المسرح ونحن نكتب) .

وإذا كان المسرح بأدواته قد اختفى عن الحياة العربية في القديم فقد ظهر المسرح في حياتها الحديثة ، ولكن المسألة كما قلنا ليست ظهور المسرح كبناء وإنما هي ظهوره كفن ، المسألة هي إحساس وتمثيل وهضم ، ولا بد من حياة طويلة لنا مع المسرح حتى يصبح المسرح في حياتنا الأدبية والفكرية شيئاً طبيعياً يصدر عن عراقة واصالة لا عن فكرة مقلدة منقولة . ونحن الآن لسنا في طور الخلق أو الإبداع في الميدان المسرحي ، وإنما نحن في طور التقليد والدراسة . فتوفيق الحكيم الذي يتوافر على دراسة التراجيديا اليونانية في صبر وجاد كما يقول يدعونا إلى ترجمتها ثم النظر إليها بعينون عربية لنخرجها للناس مرة أخرى مصبوغة بلون تفكيرنا مطبوعة بطابع عقائدنا .

وليس من شك في أن توفيق الحكيم عندما حاول محارلته هذه، وعندما دعا إلى هذه الدعوة إنما قصد بنا أن نتعلم، وأن نهكف على الدراسة والإساعة والهضم والتنيل قبل أن نتقل إلى طور الإنتاج الأصيل الخالد الذي ما يزال بيننا وبينه عمر طويل .

إن حياة مسرحنا حديثة جداً فقد بدأ المسرح العربي في مصر عندما حمل لواءه الشيخ سلامة حجازي ثم ورثه برواياته وألحسانه أسرة عكاشة إلى أن انبعثت الثورة المصرية وولدت معها الروح القسوية بدأ الالتفات نحو تمصير الروايات وفي ذلك الوقت بدأ توفيق الحكيم يؤلف لفرقة عكاشة بعض الروايات على النحو الذي كان العمل جارياً عليه في تلك الأيام ، ثم جاء شوقي ودفع بعد ذلك برواياته إلى المسرح . وكان شوقي مدركاً لخطورة المحاولة مشفقاً على شعره أن يخذله في ميدان مستحدث جديد على الأدب العربي فلم يفكر شوقي في طبع رواياته قبل التمثيل حتى اطمأن إلى ترحيب الجمهور المثقف بمسرحياته فبعث

بها إلى المطبعة . وكانت المحاولة الأولى التي بدأ فيها الشعر العربي يمارس هذا اللون الجديد من ألوان الأدب . وهكذا قدر للمسرحية الشعرية أن تولد عندنا في الوقت الذي كان فيه نقاد أوروبا يجادل بعضهم بعضا : هل ماتزال المسرحية الشعرية تستطيع أن تجارى واقعية الحياة الحديثة وماديتها أو لا تستطيع .

فنحن نعلم أن المسرح اليونانى قد نشأ نشأة دينية وأن المأساة والمهابة فى شكلها الأخير ليسا إلا تطورا لما كان يقام من احتفالات للإله (ديونيسوس) وكانت المأساة اليونانية تمثل الفعل الإنسانى كما تريده القوة المدبرة المسيطرة على الكون ، فالبطل فى المأساة مسير إلى مصيره بتدبير قوة عليا خارجة عن قوى الجماعة فأساءة كإساءة أوديب لسوفوكليس نرى موضوعها هو موضوع القدر القاسى المحتوم الذى لا اختيار فيه ولا مرد له يحتم بكل وطأة ثقله على امرئ من قبل ميلاده ويشاء وحى الآلهة أن يقتل هذا الرجل أباه وأن يتزوج أمه على غير علم منه ، وأن يساق إلى نهاية المأساة خاضعاً للكون الأعلى مدفوعاً بروح الآلهة ورغبتهم . فالفعل فى المأساة اليونانية كما ترى بحاله كون آخر غير الكون الأرضى ، ولذلك فإن مجال الخيال والرمز والشعر أوسع مدى وأكثر انتشاراً فى مآسى ذلك العصر كما كان ذلك فى عصر شكسبير مع اختلاف فى طبيعة المسرحية فى زمن شكسبير عنها فى زمن اليونان . ولقد كان اليونان شعباً يحب جمال القول والشعر ، ولا يؤثر عليهما شيئاً ، ولهذا كانت الأهمية الأولى فى المسرحيات اليونانية للشعر والحوار . من أجل هذا كانت اللغة التى تكتب بها المأساة القديمة شعراً وطلت كذلك المهابة حتى القرن السادس عشر . وكان طبيعياً على المأساة وهى تعالج هذه المعانى الكونية الشاملة أن تخلق فى أجواء بعيدة عن الواقع ، أجواء تخلق فيها عندما يريد أن نسمو بأرواحنا وأن نستروح نوعاً من التراثيم الدينية الروحية المثالية التى لا تقوى عليها غير الشعر . واليونان

عالجوا مآسيهم بهذا المعنى الدينى الشعري . وهذا المعنى نفسه هو الذى اعتمد عليه أرسطو عندما حاول أن يميز بين المأساة والمساة ، فقال : « التراجيديات تمتاز بنبأها ، نبلا فى الأسلوب الشعري ، ونبلا فى الشخصيات التى يصورها الشاعر فأسلوبها لا ابتدال فيه ، وهو أبعد ما يكون عن لغة الحديث الدارجة ، أسلوب أدبى رفيع ، صوره بميدة المنال ، وشخصياته آلهة أو أمراء أو أبطال ، وعلى العكس من ذلك الكوميديا فأسلوبها دارج فى غير الأجزاء الغنائية التى يغنيها الكورس ، وهى مائة بالألفاظ الشعبية ، ألفاظ الشوارع والطرق والاسواق ، وشخصياتها من أفراد الشعب العامين ، . وليست اللغة وحدها هى العامل المميز بين المساة والمهاة ، فثمة فروق أخرى جوهرية ولسكننا سقنا هذا النص لوضح كيف كان اليونان يحرصون على أن تكون لغة مآسيهم لغة شعرية سبوية رفيعة .

لم يعد للمساة اليوم هذا المعنى الدينى العميق الذى كان يسمو بها عن مستوى المؤلف من حياتنا ، هذا المعنى الذى كان يتمثل فى الصراع بين الإنسان وبين ما هو أقوى من الإنسان ، هذا الصراع الذى يذتهى دائما بعجز الإنسان وفشله ، ومن هنا يأتى لكلمة المساة مدلولها الذى حاول شعراء الإنسانية أن يخلدوه بأشعارهم ، فكانت المساة أو ما يسمى (بالتراجيديات) . ومن هنا نستطيع أن ندرك وظيفة المساة التى حددها أرسطو بقوله : « هى إظهار عاطفتى الرحمة والخوف بها تشتمل عليه من عرض للحياة أو للاحتمالات الحياة ، هذا الشعور الدينى ليس إلا شعور الإنسان بأنه ليس وحده فى هذا الكون وأن قوى أخرى تسيره إلى نهاية محتومة مجهولة . وليس من شك فى أن هذا الشعور لم يعد موجودا اليوم ، فقد تغير اعتقاد الإنسان ، وسيطرت عليه مادية شاملة ساحقة ، وتغير المسرح نفسه كذلك فأصبح مليئا بكل مظاهر الحياة الواقعية ، فلم يكن بالمسرح القديم كل هذه المناظر

والستاثر والتضد والآثام وكل هذه تجد من خيال الشعراء وتحرصهم في جو من الواقعية ، وتقربهم من الحياة العادية . ومن هنا جاءت غلبة النثر على المسرحيات وبالتبعية جاءت غلبة المهارة على المأساة ، وأصبح بعض النقاد يعتقدون أنه من العبث والغفلة أن يقف الممثلون ليتحاوروا شعرا في جو مليء بالمادية الواقعية . ولم يخل النقد المصرى نفسه من الإشارة لهذه الناحية فقد هاجم الدكتور طه حسين في مقدمة مسرحية « غروب الأندلس » ، التي كتبها الشاعر عزيز أباظه . هاجم فكرة المسرحية الشعرية ورأى أنها لم تعد تلائم حياة العصر الذي نعيش فيه .

وليس معنى هذا أن العالم اليوم قد خلا من المسرحية الشعرية ، أو أن الشعر اليوم لم يعد صالحا للمسرح ، فما يزال في الآداب الأخرى مسرحيات حتى اليوم تكتب بالشعر، وما يزال نقاد الأدب والمسرح يدافعون عن المسرحية الشعرية ويرون أن هذا اللون من ألوان الأدب هو أغزرها تعبيراً عن حياة الإنسان وأقدرها على كشف الحجب عن حقائق النفس . ففي الأدب الإنجليزي يكتب الناقد والشاعر T.S. Eliot مسرحياته بالشعر ، ولقد كتب فصلاً ممتعاً فيما كتب من فصول في النقد عن الشعر والمسرحية Poetry and Drama . عالج فيه المشكلة وناقش الموضوع من نواحيه المختلفة فتحدث عن المزايا التي يستطيع الشعر المسرحي أن يمنحها للمشاهد ولا يقوى النثر المسرحي أن يمنحها وبدأ بقوله : وإذا كان الشعر في المسرحية مجرد زينة أو زخرف أو كان مجرد إمتاع أصحاب الذوق الأدبي وإعطائهم فرصة أخيرة غير فرصة مشاهدة المسرحية ألا وهي فرصة الاستماع إلى الشعر فإن الشعر في هذه الحالة يكون عاملاً طاغياً زائداً عن حاجته ، إذ لا بد أن يثبت الشعر أنه قادر على أن يكيف نفسه للمسرح ، وأن يكون أداة

مرنة للتعبير عن حاجاته ، لا مجرد نغم جميل مصبوب في قالب مسرحي ، وإذا لم يتحقق هذا فيتحتتم على المسرحية أن تسكتب نثرا مادام النثر يكفيها حاجتها في التعبير الدرامي . ومن هنا فقد وجب على النظارة أن يكونوا على وعى تام بأحداث القصة وأفعالها لأن الذى يثير عواطفنا ويحرك انتباهنا إنما هي القوة الدرامية الناشئة من مواقف شخصيات القصة وأحداثها المسرحية .

ونساء أكان الشعر أم النثر وسياتنا في الكتابة إلى المسرح فإن كلا منهما لابد وأن يكون وسيلة لنـاية ، والفرق بينهما من هذه الناحية ليس خطيرا كما تصور . فإن النثر الذى تنطق به مسرحياتنا التى قدمها أدباؤنا إلى المسرح في أيامنا الأخيرة نثر بعيد إلى حد كبير عن مفردات وتراكيب وموسيقى اللغة اليومية العادية ، فهو من هذه الناحية كالشعر يكتب ثم تراجع كتابته . فإذا نحن أدخلنا في اعتبارنا لغة التخاطف اليومية التى هي أساس التفاهم في حياتنا العادية فإن ، النثر بالقياس إلى لغة التخاطف هذه سيبدو متكلفا مصطنعا شأنه في ذلك شأن الشعر . ومادامنا نصطنع في كتاباتنا الشعرية والنثرية لغة أخرى غير لغة الناس الدارجة ، فإن الشعر لن يبدو أكثر غرابة من النثر .

وليس معنى هذا أن المستمع إلى مسرحية شعرية أو نثرية سيجد نفسه أمام لغة مختلفة تماما عن اللغة التى يتحدثها . فلو صح هذا لكان هذا النثر أو هذا الشعر حاجزا يحجب عنا صور الشخصيات في المسرحية . إنما يستطيع ذو البصيرة المدركة من النظارة أن يحس أن النثر الفنى والشعر أغنى وأكثر دلالة وعمقا في التعبير من لغته العادية على الرغم من أن التأثير النفساني من أسلوب المسرحية وموسيقاها اللغوية سواء أكانت المسرحية شعرا أم نثرا إنما هو تأثير غير مقصود لذاته، أو قل هو تأثير لا شعورى يتسرب إلى نفوسنا بطريق غير مباشر نحسه مع ما نحس من أثر شخصيات المسرحية وأحداثها .

ثم يستنارد T.S. Elliot ليحدد الفكرة التي يهدف إليها من كتابة مقاله أو التي يدعو إليها جاهدا وهي طموحه في أن يصل الشعر إلى شكل أو وضع يتاح له فيه أن يعبر عن كل شيء يطلب منه التعبير عنه . وهو لهذا يدعو إلى الإقلال من (سجل) النثر في المسرح نظراً للصعوبات التي تعترض سبيل الشعر المسرحي هذه الأيام حتى يتاح للشعر أن يبسط ويمرّن ويصبح وسيلة يسيرة سهلة على الأذن المستمع والمشاهد بحيث تنسى أنها تنبع من المسرح بل أنه أيذهب إلى أبعد من هذا حين يعتقد أن في الفن المسرحي من المواقف الدرامية المركزة ما لا يستطيع التعبير عنه إلا بالشعر . بل إن الشعر عندئذ سيكون اللغة الوحيدة التي يتحتم على العواطف الإنسانية أن تختارها لتفصح بها عن نفسها . ولكي يدلل الكاتب على صحة دعواه التي تتمسك بوجود الاحتفاظ بالشعر للمسرح يوجه نظر القراء إلى افتتاحية هاملت حيث يلاحظ النظارة في المشهد الأول منها قدرة الشاعر على تغيير أسلوبه والانتقال فيه إلى أكثر من نظم ، فليس في هذا المشهد سطر واحد من الشعر إلا وقد أضاف معنى دراميا جديدا ، وليس يتكون الاثنان والعشرون سطرا الأولى إلا من أبسط الكلمات المنتزعة من أقرب التعابير وأكثرها ألفة والتصاقا بحياتنا ، إن شكسبير قد أضع عمرا طويلا في المسرح قبل أن يستطيع كتابة الاثني عشر والعشرين سطرا هذه ، وليس يستطيع شاعر أن يمتلك هذه القدرة إلا بعد أن يكون قد أحرز تلك القدرة على كتابة الشعر في بساطة كهذه التي رآها في افتتاحية هاملت فأنت أمامها لسبت مأخوذا بحسبها شعرها وإنما أنت مأخوذ بالجو النفسي الذي تخلقه كلمات هذا الشعر . وعلى الرغم من أن للشعر في نفوسنا أثرا يختلف عن أثر النثر فإننا في هذه اللحظة من المسرحية لا نعي إلا أننا في ليلة يسقط فيها الجليد ، وأن حرساً من الجنود يجرسون أعلى القلعة ، وأن نذر الشر تنبأنا بوقوع حدث مشهور .

ثم يدعى الكاتب في تحليل هذا الجزء من شعر هاملت مرضحا عبقرية الشعر وقدرته في إبراز الصور الدرامية ومعانيها الدقيقة .

هذا هو دفاع شاعر إنجليزي معاصر عن المسرحية الشعرية وهو دفاع يقوم على الإيمان بأن الأسلوب الشعري إذا وفق في تصوير شخصيات القصة وأحداثها وأجوائها النفسية واستطاع أن يتحد مع العمل المسرحي التحادا ينتفى فيه الأحساس بكونه كلاما مرزونا مقفى ، كلن الشعر أعمق الأساليب وأقواها في التعبير عن المسرح وإذن فنحن نغالى بل ونظلم أنفسنا إذا حاولنا أن نباعد بين الشعر والمسرح أو إذا حاولنا الوقوف أمام شعرائنا نريد أن نشيهم عن المحاولة. فلشوقى أن يؤلف مسرحياته الشعرية في أى وقت يشاء ولنا أن نتقبل منه ومن غيره من الشعراء أن يمارسوا كتابتهم المسرحية على أن يكون من واجب النقاد بعد ذلك أن يظنوا أمنا في رقابتهم للفن ، وأن يمارسوا حقهم في مشاهدته ومراجعته وتقديره وتحليله ، ولتجاوز أن نمارس شيئا من هذا الحق في تحليلنا لاشهر مسرحيات شوقى : « مجنون ليل » .

مجنون ليلي لشوقي

مجنون ليلي شخصية إسلامية من شخصيات القرن الأول للهجرة ، وشاعر من شعراء البادية في تلك الحقبة من التاريخ التي ازدهر فيها الغزل العذري على يد شعراء وقفوا حياتهم على حب واحد يتغنون به في عفة ، ويصدرون فيه عن عاطفة حارة وحرمان متصل ، حرمان أشبه ما يكون بهذا الحرمان الإرادي الذي تعمل الإرادة على تغذيته من وقت لآخر ، حتى لتكاد الأحداث تخيل للقارىء أنها هي التي تقوى من هذا الحرمان أو تزيد من اشتعاله أن تكون أحداثا يشترك في خلقها الشخص المحروم ذاته بما يضعه في طريقه من عراقق ، أو قل بما يكون قد ترسب في أعماق ذاته من رواسب تمنعه من أن يكون حرا في الاتصال بمن يحب .

ومع ذلك فقد صورت كتب التاريخ والأخبار قصة المجنون بحبك جعلته ضحية الصراع الذي ينشأ بين الحب وبين التقاليد . والتقاليد هنا هي التقاليد العربية القديمة التي كانت تحول بين الشاعر وحبوبه إذا هو شبيب بها ، أو تمحدث باسمها في شعر يروى وينتشر ، أو إذا هو صور في هذا الشعر ما يمكن أن يكون سبة وعارا بالقياس إلى العربي البدوي في تلك الحقبة من التاريخ .

هذا الصراع هو الذي اتخذ شوقي أساسا لمأساته في مسرحيته « مجنون ليلي » ، غير ملتفت كثيرا إلى ما كان يحسن الالتفات إليه من وجود عوامل نفسية أخرى يمكن أن تدعم الصراع وتقويه . فقد كان من الممكن مثل هاتين الشخصيتين اللتين اعتمد عليهما شوقي : شخصية المجنون وشخصية ليلي . قد كان من الممكن لشخصيتين من هذا النوع أن تصورا ، بملاحظتها النفسية وتكوينها البيئي والاجتماعي ، في نظر كاتب المسرحية ، نموذجين من النماذج البشرية التي تشتمل على خصائص عامة تصلح أن تميزها بطابع معين ،

وتجعلها يمثلان طائفة خاصة من البشر ، لها نفس الصفات وبها من رواسب البيئة والتربية والمزاج والتقاليد ما يفرد هذه النماذج ، ويجعلها تنسجم بملامح نفسية خاصة . وفي هذه الحالة أى في حالة ما يتجه كاتب المسرحية هذا الاتجاه ان يكون الصراع صراعا بين عاطفة حب وتقاليد بيئية فحسب بقدر ما يكون صراعا بين حب طابع معين من الناس وبين التقاليد ، طابع يمثل نموذجاً خاصاً أو قطاعاً خاصاً من قطاعات النفوس البشرية التي تصطرع وتتفاعل مع تقاليد مجتمع معين ومفاهيم هذا المجتمع .

لم يلتفت شوقي إلى هذا الصراع النفسى الذى يكشف فى النهاية عن نموذج بشرى ، ولم يعن باستبطان نفس هذا الكائن البشرى المتميز بقسمات وملامح ثابتة بقدر ما اعتمد على صراع مباشر معتمد على أحداث القصة ومواقفها التي اقتبسها من القصة القديمية التي رواها صاحب الأغاني وغيره عن مجنون بى عامر .

على الرغم من أن هذه الأحداث التي تروىها كتب التاريخ والأخبار يمكن أن تحمل فى طياتها صورة حية عن شخصية إنسانية لها طابعها الذاتى والنفسى ، وعلى الرغم من أن مثل هذه الأحداث كانت تصلح فى يد الفنان أساساً لدراسة حية ملهمة للشخصية الإنسانية فقد أمر شوقي أن يكون ما يأخذه أو يختاره من هذه الأحداث أساساً لتصوير الصراع المباشر بين حب قيس وبين ما يعوقه من تقاليد صارمة أكثر من أن يكون أساساً للتوغل فى أعماق هذه النفس وكشف النقاب عما يصطرع فيها من نزعات ، وما يصطدم فيها من متناقضات . وعلى الأخص إذا أخذنا فى اعتبارنا أن هذه الشخصية التي يعالجها شوقي قد اتسمت بالجنون ، وأنه هو شخصياً قد أصر على الاحتفاظ بهذه الصفة وأنه اقتبسها أيضاً فيما اقتبس من أحداث وأسماء . وكلنا يعرف .

أن قيساً قد سمي في كتب الأخبار بالجنون فهو «جنون بنى عامر» أو جنون ليلي» .

أفليست هذه الشخصية التي ينتهي بها الحال إلى الجنون جديدة بأن توجه ذهن الكاتب أو الشاعر إلى موضوع هذا الجنون ؟ أو ليس من الطبيعي عندما يكرن الجنون نتيجة الصراع في نفس الشخصية أن يقدم ذلك للكاتب المسرحية سبياً مقولاً لدراسة هذه الشخصية الإنسانية بحيث يعطينا مفهومه لهذا الجانب جانبا الجنون ، وبحيث تتضح لنا العوامل التي تألفت عناصرها وتأذرت حتى اضطرت هذا الرجل إلى الجنون ، وحتى لم يعد أمام هذه الشخصية من سبيل إلى تلافى ما حدث ؟ وعندئذ وفي هذه الحالة ألسنا نكون أكثر اقتناعاً عندما نذهب لمشاهدة المسرحية فنرى أمامنا على المسرح كيف سلك هذا الجنون سبيله إلى هذه الشخصية وكيف أصبح ضرورة لا مفر منها ، ضرورة انهزم أمامها البطل ولم يعد ممة وسيلة لاجتناب حتمية هذه الضرورة ؟ ألا يكون مثل هذا التحليل أقرب إلى طبائع الأشياء وأكثر صلة بموضوع المسألة . ويكون شوقى في هذه الحالة قد عالج موضوعه على نحو ما كان يعالج شعراء المسألة موضوعاتهم عندما كانوا يضرعوننا أمامنا الضرورة التي لا مفر منها ولا مهرب والتي كانت تبرز ضعف الإنسان وعجزه ومأساته أبانغ تصوير ، أو قل عندما يرسمون لنا شخوصاً من الحياة ترسم على سلوكها وتفكيرها سمات خاصة ، ويوجهون أضواءهم على منحنيات هذه النفس حتى تبرز كأوضح ما تكون على نحر ما كان يفعل شيكسبير بشخوص مسرحياته ؟

ومع ذلك فهل ترانا قد أسرفنا في المبالغة أو الحساس فتوقعنا من الشاعر أكثر مما ينبغي ، أو ترانا قد اندفنا أكثر من اللازم عندما فاجأنا

القارىء بهذه المقدمة قبل أن نعرض عليه تفصيل القصة ، وقبل أن نحصل له فصولها وشخصياتها وقبل أن نستخلص منها ما نستخلص من النتائج وقد يرى القارىء فيها غير ما نرى ، وقد يستوقفنا محنتنا ، ويوجه إلينا اتهامات خطيرة مؤداها أننا نفرض على الشاعر موضوعا بعينه ، ونحدد له الطريق . ونرسم له المعالم والمناهج . وأن ذلك ليس من حقنا ، ولا من حق أحد من قرائه وتقائه . فالشاعر حر في أن يتخذ لنفسه الطريق . وله الحق كل الحق في أن يعالج شخصيته الإنسانية التي أمامه بما يراه هو مناسبا لا بما نراه نحن .

هذا الاعتراض من القارىء قد يكون سليما لا غبار عليه لو أننا ظفرتنا من طريقة شوقى أو منهجه أو أسلوبه في الدراسة والاختيار بما يقتضيه القارىء . عندئذ يكون ما اختاره الكاتب من أسلوب أو طريقة ، وما حدده لنفسه من زوايا شيئا سليما لا غبار عليه ما دامت هذه الحدود قد انتهت بالكاتب إلى العمل الفنى الذى يرضى عنه الجمهور ويقتضيه به اقتناعا علميا تدعمه القسمة الفنية والمسرحية .

ولكن ذلك للأسف لم يحدث بالقياس إلى مجنون ليلى فذبح لم ننظر ، كما لم يظفر كثيرون من درسوا هذه المسرحية ، بالعمل الفنى المتكامل . ومن ثم فأنت ترى أن لنا ما يبرر احتجاجا على المؤلف أو قل ما يبرر هذه المقدمة التى توقعنا فيها أشياء لم نرها فى المسرحية وكنا نتمنى أن نجد لها ، وعلى الأخص عندما نرى المؤلف قد اختار هذه الشخصية بذاتها وجمع لها من الأحداث هذا القدر دون سواه ، ووجهنا هذه الواجهة دون غيرها واختار لمأساته هذا العنوان دون غيره الأوهى ، مجنون ليلى ، .

هذه كلها أسباب جعلتنا نسرع بالإفاضة عن التأثير النفسى الذى تركته فى نفوسنا هذه المسرحية عقب قراءتها مباشرة .

والآن وقبل أن نعرض عليك تحليلا لفصول المسرحية ، ونسير بك فى ثناياها

خطوة خطوة ، يحدز بنا أن نلم إنامة سريعة بمصادر الأحداث التي جعلها شوقي أساسا لمسرحيته .

مصادر القصة وأحداثها :

روت للمسرحية فيما روت من أحداث أن قيسا قد عشق ليلي صغيرا ، وأنها كانا يديشان جارين ، وأنها رعايا لبل قومها معا وأنها تلاقيا وهما بعد طفلان يلعبان بالحصى ويخططان في الرمال .

وفي ذلك يقول صاحب الأغاني عن أبي عمرو الشيباني وأبي عبيدة :

« كان المجنون يهوى ليل بنت مهدي بن سعد بن ربيعة بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وتكنى أم مالك ، وهما حينئذ صبيان فعلق كل واحد منهما بصاحبه وهما يرعيان مواشى أهلها ، فلم يزالا كذلك حتى كبرا فحجبت عنه . قال : ويذلل على ذلك قوله :

تبلقت ليلي : وهي ذات ذوابة

ولم يبد للأتراب من تديها حجيم

صغيرين نرعى البهم ياليت أننا

لكي اليرم لم تكبر ولم تكبر البهم (١)

ولقد أشار شوقي في قوله على لسان ليل :

وأبان عن بدء العلاقة بين قيس وليلي في أبياته المشهورة التي يناجى فيها قيس صباه موجها خطابه إلى جبل التريباد . ذكرت هذه المأجاة أن العلاقة بين ليلي وقيس كانت علاقة قديمة منذ كانا طفلين يلعبان بالرمال وبينان الربوع بالحصى إذ يقول :

(١) الأغاني ، ١ .

جبل التوباد حيالك الحيا .١. وسقى الله صبانا ورعى
فيك ناغيئا الهوى في مهده .٢. ورضعناه فكنت المرضعا
وحدونا الشمس في مفرها .٣. وبكرنا فسبقنا المطلعا
وعلى سفحك عئنا زمننا .٤. ورضينا غنم الأهل معا
هذه الربرة كانت ملعبنا .٥. اشباينا وكانت مرعبنا
كم بيننا من حصاها أربعا .٦. واثنتينا فحونا الأربعا
ثم يعتمد شوقى في تصوير اللقاء الأول بين ليلى وقيس في المشهد الثانى
من الفصل الأول من مسرحيته على قصة النار التى تروىها الأغانى فنقول عندما
سأل أحد الناس قيسا عن أعجب شيء أصابه في وجدته بيللى فقال :

« فأتيتهم ليلة أطلب نارا . وأنا متلفع ببرد لى ، فأخرجت لى نارا لى عطبه
فأعطيتها ووقفنا نتحدث ، فلما احترقت العطبة خرفت من بردى خرقة وجعلت
النار فيها ، فكلمنا احترقت خرفت أخرى ، وأذكيت بها النار حتى لم يبق على من
البرد إلا ما وارى عورتى ، وما أعقل ما أصنع » (١)

وإذا انتقلنا إلى قصة الحج التى رواها شوقى عن قيس فسارى أنها كذلك
قديمة ، فقد قال الحى لأبيه : « أحجج به إلى مكة ، وادع الله عز وجل له ، ومره
أن يتلق بأستار الكعبة ، فيسأل الله أن يعافيه بما به ويغضها إليه ، ففعل الله
أن يخلصها من هذا البلاء ، فحجج به أبوه ، فلما صاروا بمنى سمع صائحا فى الليل
يصيح : يا ليلى ، فصرخ صرخة ظنوا أن نفسه قد تلفت وسقط من شيا عليه ، فلم
يزل كذلك حتى أصبح ثم أفاق حائل اللون ذا هلا ، فأنشأ يقول :

عرضت على قلبى الحزاء فقال لى .١. من الآن فإياس لا أعرك من صبر
إذا بان من هموى ، وأصبح تائبا .٢. فلا شيء أجدى من حلوك فى القبر

(١) المرجع السابق .

وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى . . . فهيج أطراب الفؤاد وما يدرى
دعا باسم ليسى غيرها فكأنها . . . أطار بليسلى طائرا كان فى صدرى
دعا باسم ليسى ضلل الله سعيه . . . وليسلى بأرض عنه نازحة قفسر
وواضح أن هذه القصة هى التى أوحى لشوقي بأبياته الغنائية المشهورة التى
يقول فيها :

ليسلى ، مناد دعا ليسلى فضعف له . . . نشوان فى جنبات الصدر عرييد
ليسلى ، أنظري اليسى هل مادت بأهلها . . . وهىل ترنم فى المزمسار داود
ليسلى ، نداء بليسلى رن فى أذنى . . . سحر اعمرى له فى السمع ترديد
ليسلى تردد فى سمعى وفى خسلدى . . . كما تردد فى الأيسك الأغاريسد
هل المنادون أهلوها وأخواتها . . . أم المنادون عشاق معاميد
إلى آخر هذه الأبيات التى دفعها شوق فيثارة شوق فخرجت تيمت هذا النغم الممتع
الذى تراه قد فاق شعر المجنون إحساسا وموسيقى .

ثم نخذ بعد ذلك قصة المجنون مع عمر بن عبد الرحمن بن عوف عندما التقى
الأخير بقيس وهو فى حالة من الذهول والوجد ، يمشى عريان فى الصحراء
يلعب بالتراب . فيامر ابن عوف بالقساء ثوب على قيس ، ثم يسأل عن أمره
فيقصون عليه قصته فتأخذه الشفقة به ، ويأخذ فى ملاطفته ومداعبته ثم يقترح
عليه أن ينطاقى معه حتى يقدم على أهل ليسلى فيخطبها عليه . ويذهب معه المجنون
كأصح أصحابه وقد راحت عنه نوبته وانقشع عنه ذهوله ، حدث أن بلغ ذلك
رهنط ليسلى فتلقوه فى السلاح وقالوا له : « يا ابن مساحق ، لا والله لا يدخل
المجنون منازلنا أبدا أو يموت ، فقد أهدر لنا السلطان دمه ، فأقبل بهم وأدبر^(١) ،

(١) يريد أنه بذل الجهد فى اقتناعهم أن يدخلوه معه وقلبهم على جميع الوجوه فلم يجدهم

فأبوا ، فلما رأى ذلك قال للمجنون : انصرف ، فقال له المجنون :
والله ما وفيت لى بالعهد ، قال له : انصراعك بعد أن آيسنى القوم من اجابتك
أصلح من سفك الدماء ، فقال المجنون :

أيأويح من أمسى تخلس (١) عقله . : فأصبح مذهوبا به كل مذهب
خطيا من الخلاف إلا معذراً . : يضاحكنى من كان يهوى تجنبي
وشيبه بهذا الموقف الأخير ما استراه فى بداية الفصل الثالث من مسرحية
شوقى عندما يواجه قيس وابن عوف بثورة من الحى ينقسم فيها القوم ويقوم
فيهم منازل خطيبا ليحاول التأثير على الجمهور واجتدابه إلى جانبه ويستقبل قيس
كل ذلك مذهولا كما دته فيقول :

أرى حى ليلى فى السلاح ولا أرى . : سلاحا كحجر العاصمية ماضيها
دى اليوم مهدور الليل وأهاسا . : فدناء لليلى مهدرات دمائيسا
لى الله ا ماذا منك يا ليل طاف بي . : وما ذلك الساقى وماذا سقايسا
دعوتى وما عندى لليلى أقسوله . : لليلى واستثنى الذى عندها ايا
وهكذا نرى أن قصة إهدار دمه ، وثورة الحى عليه قد استفاد منها شوقى
فى اعطاء صرورة الصراع المادى الذى يرشك أن يكون قتالا بالأيدى واشتباكا
بالسلاح بين حيين من أحياء البادية . ويحاول شوقى عن هذا الطريق كما سنرى
أن يترجم الصراع الذى نشأ فى نفس ليلى بين حبها لقيس وحرصها على التقاليد
إلى صراع مادى تشبكت فيه السيوف ويتقاتل القوم حتى يحقق ما يهدف إليه من
تجسيد الصراع .

وعلى أن شوقى لم يكتف بما أسفلهنا من أحداث قديمة لشكون له بمثابة الواقع

(١) تخلس : ساب .

التي يعتمد عليها في تكوين قصته ، ولكنه أيضاً لجأ إلى قصة زواج ليلي من ورد
يقول صاحب الأغاني :

« لما شعر أمر المجنون وليلي وتناشد الناس شعره فيها ، خطبها وبذل لها
خمسین ناقة حرام ، وخطبها ورد بن محمد العقيلي وبذل لها عشرة من الإبل
وراعها ، فقال أهلها : نحن نحيروها بينكما ، فن اختارت تزوجته ، ودخلوا
إليها فقالوا : والله إن تختاري وردا لتمثل بك ، فقال المجنون :

ألا يا ليل إن ملكك فينا . . خيارى فانظري لمن الخيار
ولا تستبدلي منى دنيسا . . ولا برما إذ حب القنار (١)
يهول في الصغير إذا رآه . . وتعجزه ملقات ككبار
فمثل تأيم منه نسكاح . . ومثل تمول منه افتقار (٢)

وروت الأخبار كذلك أن قيساً مر بزواج ليلي وهو جالس يصطلي في يوم
شات ، وقد أتى ابن عم له في حى المجنون لحاجة ، فتوقف عليه ثم أنشأ يقول :
بربك هل ضمنت لايك ليلي . . قبيل الصبح أو قبلت فاهها
وهل رفت عليك قرون ليلي . . رفيف الأحموانة في ندهاسا
وهكذا لو أنت. تدهمت أخبار قيس أو مجنون بنى عامر في الأغاني فسترى أن
شوقى قد استقى من هذه الأخبار القدر الكافي الذي رأى أنه يكفيه لتصوير
الأحداث وإبراز الصراع الذي كان يهدف إلى إبرازه . ونحن لا نأخذ على شوقى
أنه اعتمد على ما قرأ من أخبار المجنون ، ولا تلومـه على أن يقتبس ما يشاء من
الماضى . فلشاعر الحق أن يختار من أحداث التاريخ ما يشاء موضوعاً لمسرحياته
ذلك لأننا نقدر أنه مهو استعمار من وقائع التاريخ وشخصه فإن البون سيظل

(١) البرم : اللثيم ، والفتار ربيع اللحم المشوى

(٢) الأيم : المرأة التي تفقد زوجها .

شاسعا دائما بين الوثيقة التاريخية وبين الأثر الفني ، وأن موهبة الفنان هي في الارتفاع بالواقع إلى مستوى الفن عن طريق قدرة الشاعر الفنية التي تستطيع أن تضع كل هذه الأحداث في شبكة متكاملة متماسكة ، وأن تبيث فيها الحياة وتجعل من مضمونها مغزى عاما يعطيك مفهوم الشاعر للحياة ، والشخص التي يرسمها ويمثها من الماضي متقصة هذا المفهوم ومشخصة لهذه المعاني الجديدة التي يريدها الشاعر . فالأمير الدانمركي هاملت أمير قديم ولكنه في التاريخ شيء وعند شيكسبير شيء آخر . قد تكون القصة بأحداثها ووقائعها قديمة ولكن العبرة ليست في أحداث القصة بل بما ينفث فيها الشاعر أو القصص من روح ، وبما يخلق فيها من شخص . ولقد عرفت من قبل أساطير اليونان القديمة كانت موضوعا لدراسة عشرات المؤلفين والشعراء عبر العصور والقرون . لم يعترض أحد على أن يشترك الشعراء في تناول أسطورة واحدة كأسطورة أوديب التي مر الحديث عنها ذلك أن الموضوع في الشعر لا يرن عند النقد الأدبي جناح بموضة ، أما الذي يرن كل شيء عند الناقد الأدبي هو ما يراه على الأثر الفني من ملامح جديدة ، وما يستنبطه فيه من مشاعر ومفاهيم تختلف عن مفاهيم غيره باعتباره ذاتا منفردة لا يمكن أن تتشابه مع غيرها ولا أن تكون نسخة مكرره من ذات أخرى ، لأننا لسنا قوالب طوب .

ومن ثم فنحن عندما نحكم على نجاح شوقي أو فشله في مجنون ليلى فلن يكون حكما قائما على موضوع المسرحية وعلى ما اختاره من وقائع هذه المسرحية . بل على طريقة تناوله لوقائع مسرحيته والشخص هذه المسرحية . وبهدف كيف عرض شوقي لهذه الوقائع التي اقتبسها من القديم ؟ وما هي خطوطه الجديدة التي يريدنا أن نقف عندها لتبين سمات هذا الكائن الأدبي أو قل هذا الأثر الفني :

عرض وتحليل :

يرتفع الستار في الفصل الأول فيظهر حى ليلي وخيام بنى عامر ، وأمام الخيام فتيات وفتيان من الحى يسمررون ثم تدخل ليلي ومعها ابن ذريح فتقدمه للسامرين من أبناء الحى . فيحتفى به الحاضرون ، ثم تنشأ مناقشة عن أخبار يثرب وكيف تختلف أخبار البادية وحياتها عن أخبار الحضر وحياتها ، ثم ينتقل الحديث إلى قيس ، ويظهر لك أن ابن ذريح مهم بأمر قيس فتبدي ليلي الحديث عناية وتعرض على ابن ذريح حقيقة مشكلتها فهي تجبه ولكنها لا تستطيع أن تزوج به لأنها بين أمرين كلاهما مر :

أنا بين اثنتين كاتهما النار .: فلا تلحنى ولا يمكن أعنى
بين حرصى على قداسة عرضى .: واحتفاظى بمن أحب ورضى
صنت منذ الحداثة الحب جهدى .: وهو مستمر الهوى لم يصنى
قد تغنى بإسلة الغيل ، ماذا .: كان بالغيل بين قيس وبينى
كل ما يبتسا سلام ورد .: بين عين من الرفاق وأذن
وتبسمت فى الطريق إليه .: ومننى شأنه وسرت لشأنى

ثم يأتي المشهد الثانى الذى يدور حول قصة النار ، وزيارة قيس لخيام ليلي ملتصقا للأسباب ، ومنتخذا من النار وسيلة وعدرا للقائها تحت جناح الليل . وفى هذا المشهد يظهر قيس وليلي يتناجيان ، ويضمن على قيس عندما يحترق كفه وهو غير آبه لما كان فيه من نجوى . ويقبل المهدي أبو ليلي فتزيد المشكلة وضوحا فى أذهان المشاهدين وذلك عندما يرون سلوك المهدي نحو قيس ، فهو مشفق عليه محب له وأشعره واسكنه مع ذلك يحذره من أن يعود إلى بيته أو يعاود التحدث فى شأن ليلي أو يردد ذلك فى شعر يرويه الناس فى البادية .

وهذا الفصل يعتبر تمهيدا ناجحا ، فقد قدم للمشكلة وحاول أن يعطى

شيئا من الاساس الذى سينبنى عليه الصراع ، كما استطاع أن يقدم لنا الشخصيات الرئيسية ، وقد سار فيه الحوار مع الحركة سيراً يجعل الجمهور يلمس الأزيمة ويتعقبها فى اهتمام ، ولم يطل شوقى فى هذا التمهيد وإنما اختصر الطريق وكان مباشراً فى عرض المشكلة . وقد نجح شوقى فى استغلال قصة النار فى إبراز صواطف الحب المتأججة فى صدر قيس كما استطاع حواراً مع ليلى فى المناجاة أن يكون قويا ومناسبا للموقف، وقادراً على إعطاء هذا الجو الذى نعرفه للحب العذرى العفيف فى البادية فى ذلك الزمن دون الإخلال بمقتضيات المسرح فهو حوار مباشر سريع قادر على الإيحاء بالشعر القريب من لغة الحياة .

ليلى

قيس

قيس

ليلى بجانبي . كل شيء إذن حضر

ليلى

جمعتنا فأحسنت . ساعة تفضل العمر

قيس

أتمدين ؟

ليلى

ما فتوا . دى حديد ولا حجر

لك قلب فسله يا . قيس ينبتك بالخبر

قد تحملت فى الهوى . فرق ما يحمل البشر

قيس

لست ليلاي درايا . كيف أشكو وأنفجر

أشرح الشوق كله . أم من الشوق اختصر

ليلى

نبى قيس ما اللى . . . لك فى اللىد من وطر ؟
لك فىها قصائد . . . جاوزتها إلى الحضرس
كل شىء لقيته . . . صفت فى جيده الدرر
أرى قسد سلوتنا . . . وعشقت الميا الأخر ؟

قيس

غرت لىلى من الميا . . . والميا منك لم تغر
حبب اللىد أنها . . . بك مصبوغة الصور
لمت كاللىد لا ولا . . . قمر اللىد كالقمر
لىلى (وقد رأت النار تكاد تصل إلى كم قيس)

ويح عينى ما أرى

قيس ؟

قيس

ليلى

ليلى (مشفقة)

خذ الحندر !

قيس (غير آبه إلا ما كان فيه من نجوى)

رب فجر سألته . . . هل تنفست فى السحر
وريح حببها . . . جررت ذيك العطر
ونسزال جفونه . . . سرت عينك الحور

ليسلى

اطرح النار يافتى .: أنت غاد على خطر
لهب النار قيس فى .: كلك الأيمن انتشر
قيس (مستدراً بعد أن رمى النار من يده)

وذئساب أرق يا .: ليسل من أهلك الغير
أنست بي ومسرغت .: فى يدي التساب والظفر

ليسلى

ويح قيس تحرقت .: راحتاه وما شعر
قيس

أنت أجمت فى الحشى .: لاصح الشوق فاستمر
ثم تخشين جمرة .: تأكل الجسد والشعر

(يترنح قيس فى موقفه وتظهر عليه بوادر الإغماء)

فأنت ترى أن الحوار الذى جرى فى المناجاة السابقة بين قيس ولسلى حوار حافظ على نظام الشعر العربى فى أوزانه وقوافيه ، ولكنه مع ذلك استطاع أن يقترب من لغة الحياة أكثر مما يجعلك لا تحس بالوزن والقافية ، ولا نظام القصيدة العربية . بل هو قادر على أن يجعلك تندمج وتنسى أنك تستمع إلى شعر يخضع لقالب خاص ، وقد نشأ ذلك فيما نعتقد من قدرة الكاتب على تمثيل الموقف فى غير تكلف أو التواء ، كما استطاعت موسيقى شوقى أو قل براعة شوقى فى سيطرته على العنصر الموسيقى فى الشعر وقدرته على استخدامه والتأثير

به ، استطاعت هذه البراعة أن تنسيك هي الأخرى أنك أمام شعر مرزون مقفى ، على أن نسيانك لهذا الشعر لم يفقده قيمته الفنية التي لا بد وأن تعمل عملها وأن تؤدى وظيفتها في المسرحية الشعرية . فمنصر الشعر ، وإن اقترب من لغة الحياة لا يجوز له أن ينسى واجبه الأول الذى هو رفع الإحساس إلى مستوى الموسيقى ، لأنه عندئذ بمثابة العدسة المكبرة أو المركزة التي تعمل على بلورة الموقف وتركيزه عن طريق التصوير الشعرى من ناحية وعن طريق الموسيقى من ناحية أخرى . والشعر المسرحى الجيد هو الذى لا يشرك أثناء قراءته أو سماعه بهذين العنصرين ، وإنما ينساب إليك بتأثيرهما مع الموقف الدرامى انسياباً طبيعياً .

ولسنا نريد أن نزعم بأن الحرارة الشعرى عند شوقى فى هذه المسرحية كان كله بهذا المستوى ، فالحديث عن الحوار فى المسرحية الشعرية موضوع جدير بأن نفرده له بحثاً منفصلاً وهو عند شوقى كذلك جدير بالدراسة والاهتمام ، ولسكنا مع اعترافنا بها فى حوار شوقى الشعرى من نقص ترجع أهم أسبابه إلى اعتماده على عنصر القصيدة فى التأثير أكثر من اعتماده على انسياب الشعر واندماجه مع المواقف الدرامية وانبثاق الأثر من كليهما معاً ، نقول مع اعترافنا بهذا العيب فإننا نريد أن نسجل هنا أن شوقى قد استطاع فى بعض مواقف مسرحيته أن ينجح فى التوفيق بين الحرارة وبين المواقف التى يعبر عنها هذا الحوار . ونجاحه هذا ناشئ ، على رغم خبراته المسرحية المحدودة من إحساسه باللغة وبراعته فى السيطرة على العنصر الموسيقى فيها . وليس أدل على ذلك من أن جميع من حاولوا علاج مشكلة الحوار الشعرى فى المسرحية ، والذين ما يزالون يبحثون عن خير الأساليب وأصلحها للشعر المسرحى قد استفادوا من تجربة شوقى بل وسوف يستفيدون أشياء ومنتقل إلى الفصل الثانى من المسرحية فنرى شوقى منذ البداية يلجأ إلى عنصر الغناء محاولاً أن يجد فيه وسيلة من وسائل التعبير التى قد تغنيه عن الإطالة

أوقد توفر عليه استطرادا هو في غنى عنه وعلى الأخص في المجال المسرحي الذي يحتاج إلى تركيز ، فظن أنه بهذه المقطوعات الغنائية التي يطالمتا بها في بداية هذا الفصل ، ظن أنه قد يستطيع أن يعطينا عن طريق الرمز بالغناء ما يوفر عليه الإطالة في العرض ويقصر الطريق إلى المشكلة الرئيسية .

وهذه الوسيلة كان من الممكن قبولها لو لم تزدهم هذه الأناشيد ازدحاما يجعلنا نقبه إلى وجودها ، ونزهر بالشاعر وكأنه قد تكلف الاعتماد عليها، وآثر التمهيد بالغناء لأنه أيسر عليه وأقرب منا لا من الحوار الدأدي .

فقرى في النشيديين الأواين جماعتين من الأبطال ، واحدة منها تدمح قيسا وتشيد بشعره ، والأخرى تدمه وتحتقر مسلكه . يريد شوقي أن يوضح بذلك موقفين متناقضين لعرب البادية، أحدهما ناغم على قيس يطالب بإهدار دمه لأنه شهر بليلى وانتبهك السرقات بما أشاع من قصص عن ليلى في القلوات . والآخر يشيد بقيس وبليلى ، ويسمى الأول هزار الربوات ، والثانية أعف الفتيات .

ونحن نعرف السبب الذي دعا شوقي إلى هذه الوسيلة ، إنه يريد أن يعطيك رأى الجماعتين مثلا أو مجسدا على المسرح . وكان من الممكن قبول هذا لولا أن الكاتب لم يلبث إلا قليلا حتى فاجأنا بغناء ثالث ورابع تشدهما قافلتان تسيران في الصحراء ، وتردد الأولى هذا الغناء الديني السياسي الذي ينشده الحصادي في قافلة متجهة إلى يثرب، وتتخى بالحسين بن علي ذاكرة فضله داعية له ولأنصاره . وتردد الأخرى نشيدا آخر يتغنى بحب ليلى ، ويذكر ما بينهما وبين قيس ثم يرد اسم ليلى في النشيد فيصحو قيس من إغماءه على صوت هذا الحادى يغنى بإيلاء . ثم يقابل ابن عوف ويسأله قيس أن يتوسط له لدى ليلى فيقبل ابن عوف

وعندنا أن هذا الغناء الكثير في بداية هذا الفصل أقرب ما يكون إلى الحشو، ونحن لا نرفض الغناء في المسرحية الشعرية، وإنما نرفض ألا يكون متصلا اتصالا مباشرا بجوهر الحدث، وألا يكون بهذا الزحام الذي رأيناه في مطلع هذا الفصل. وإذا أنت فتمتت عن مغزى هذا الغناء، فإن تجسد له أى اتصال بالموضوع الأساسى اللهم إلا هذه الصلة الواهية في أنه استطاع أن يوقف قيسا من إغماءه عندما سبغ هذا الأخير اسم صاحبه تتغنى به هذه القافلة المسارة في الصحراء. وهذه النزعة الغنائية إن لم يكن لها المدلول الحى الأمين صرفت المؤلف عن الموضوع واضعفت من التطور المباشر نحو خط الفعل الرئيسى.

عل أننا يجب أن نذكر، قبل أن نترك هذا الفصل إلى غيره، أن شوقى قد وفق في نهايته توفيقه في نهاية الفصل الأول - وذلك بما أشاعه من عناصر الحركة والإثارة عقب مقابلة ابن عوف لقيس، وما بعثه هذه المقابلة من مفاجأة مسارة إلى نفس قيس ظهرت في عبارات مباشرة وناقذة، وفي لغة سيطر فيها الموقف على الشعر والغناء.

لا تكتمب، وتعال يا قيس استرح . . مما تسكابد في الهسرى وتلاقى

قيس

هل أنت آس يا أمير جراحسى . . أم أنت من سحر الصباية راقى ؟

ابن عوف

بل من رواتك قيس من زمن مضى . . لم أخل قيس عليك من إشفاق

قيس

قل للخليفة يا ابن عوف في غسد . . من ذا أباح له دم العشاق
هدرت حكومته دمن فتحرشت . . بدم على سيف الجفون مراق

أبن عوف

أرضيتني عند الخليفة شافعا

يا قيس ؟

لا والسواحد الخلاق

بل عند ليلى فامض فاشفع لي لدى . . . ليلى وناشد قلبها أشواق
جئها فذكرها اليهود وحفظها . . . واذكر لها عهدى وصف ميثاق
ليلى إذا هي أقبلت حقنت دمي . . . ككرما ، ونصكت يا أمير وثاق

أبن عوف

الآن قيس اذهب فبدل حلة . . . وترد غير ثيابك الاخلاق
فالصبح تدخل حتى ليلى قيس في - . . . ركبى وبين بطانتى ورفاقى

قيس إلى زياد

أسمعت ما قال الأمير ؟ زياد ، طر . . . نحو الحمى بجناسى المشتاق
أذهب وسل أمى أعز ملابسى - . . . من كل شامى وكل عراقى
واذكر لها فضل الأمير ، ولم تزل . . . نعم الأمير قلائد الاعناق
(يسير زياد نحو الحمى بينما يتمسح قيس بأبن عوف كالطفل)

شكرا لصنمك يا أمير . . . ودمت مقصود الرحاب
عجل أمير

(ابن عوف ضاحكا) : بل انتظر . . . أنسيت يا قيس الثياب

قيس

من مبلغ أى الحرينة أن عطفى اليوم ثاب
ومن البشير إليك يا . . . ليلى بقيس فى الركاب
اليوم أهلا بالحميا . . . ة ومرحبا بك يا شباب

ثم يأتي الفصل الثالث ، وهو فصل له أهميته لما يرى فيه من أحداث هامة تبرز المشكلة أمام المشاهدين وتعقدتها ، ثم تحركها نحو المأساة ففيه من عناصر الإثارة الشيء الكثير ، فقد نجح في جذب اهتمام المشاهدين ، وفي تدليقهم بالآزمة الكبرى ، فعندما يصل ركب ابن عوف ومعه قيس إلى حى بنى عامر يوشك قيس أن يضمن عليه ولكنه يتشجع ويسعى قوم إلى التهجيم على قيس ، غير أن المهدي أبا ليلى يتدخل ويصرف القوم عن قيس ، ثم يمثل المسرح بهذا الصراع المادى الذى يتمثل فى الخطباء الذين اعتلوا المنابر يريدون الحط من قدر قيس واستباحة دمه ، وينتهى هذا الصراع بأن يكشف منازل وهو غريم قيس فى حب ليلى عن خبيثة نفسه ، وعما يضمه نحو قيس من حقد وغيرة ، فيبأرزه زياد خلف المسرح ، ثم يموت بعدها منازل. وينتهى هذا المشهد ليظهر مشهد آخر يحاول فيه ابن عوف أن يؤدي المهمة التى جاء من أجلها ، وأن يحقق لقيس ما وعده به من التوسط له لدى المهدي أو لدى ليلى . ويشعر ابن عوف فى مواجهة المهدي بالأمر ، فيترك المهدي الأمر لليلى فلا تفكر ليلى طويلا فى حسدا الأمر ، بل ترفض وتقبل الزواج من ورد الذى كان قد جاءها خاطبا . وينصرف قيس مخيبا قد اعتراه أو أوشك مس من جنون.

وينتهى الفصل بهذا الصراع النفسى السريع الذى تعانیه ليلى حين تندم على التسرع فى رفض قيس .

وعلى الرغم مما فى هذا الفصل من حركة دائبة ، وعلى الرغم مما أداه من إثارة لعواطف الجمهور فإن فى بعض نواحيه ضعفا ظاهرا ، ففسد بالغ شوق فى هذا الصراع المادى الذى يطالعك فى أول هذا المشهد ، والذى يتمثل فى خطاب الخطباء من بنى عامر والذى ينتهى بقتل منازل قتيلا يبدو مفتعلا إذا قدرنا كيف قتل على هذه الصورة بين قومه وقبيلته دون أن تنقام لذلك ضجة خطيرة بين الحى ، ودون

أن يشير المواقف إلى ما يقنعنا بالضرورة التي انتهت حياة هذه الشخصية .

ولعلك تلاحظ كذلك أن شوقي قد اختصر في نهاية هذا الفصل الصراع النفسى الذى كان لابد أن تمانيه ليلي في مثل هذا الموقف، وذلك عندما عرض عليها البت في أمر زواجها من قيس . كنا نتوقع صراعا أعنف من الذى قدمه إلينا شوقي ، كنا نتظر نفسا تتمزق بين عاطفتين جارفتين ، وكنا نحب أن نشهد آثارا حية لهذا الصراع ، آثارا مجسدة على المسرح . فقد كان مثل هذا الصراع فى الحقيقة جوهريا لأنه الفاصل والموجه للأساسة ، فلما نستطيع أن نقتنع بضرورة رفض ليلي لقيس إلا إذا كان هذا الرفض أمرا لا مفر منه ، وتحقيق ذلك لا يكون بأن تأخذ ليلي قرارها هكذا فى لحظة عاطفة ، وإذا صح أنها اتخذت قرارها فى لحظة عاطفة ، فما كان يجوز أن يكون أثر هذا القرار فى نفسها سريعا هو الآخر وعاطفا ، كنا نتوقع أن تبرز لنا ليلي اتخذها لهذا القرار فى شكل صراع نفسى أعمق وأغزر وأكثر إيجاء وتعبرا من هذا الذى رأيناه ، وألا تكون الأحداث وحدها هى المعبرة عن هذا الصراع ، وإنما نريد أن يكون ما يتلجج فى صدر هذه الشخصية الإنسانية التى تعذب فعلا بازرا واضحا هو الآخر .

ثم يفاجئنا الفصل الرابع بمنظر من مناظر الجن فى الصحراء يقابلهم قيس ، وهو هائم على وجهه ، ومن بين هؤلاء الجن الاموى شيطان قيس . فينشأ بين قيس وبين هؤلاء حديث ، ويحيط به الجن من كل جانب ، ثم يسأل قيس شيطانه عن ديار بنى ثقيف التى تسكنها ليلي فيمديه شيطانه إليها . ثم يلتقى قيس بليلى بعد أن يتهدى إلى مكانها ، وبعد أن يقابل وردا زوجها الذى يحسن استقبال قيس ويمهد لهذا اللقاء . وبعد لحظات من لقاء قيس بليلى نرى قيسا وهو يحاول الفرار بليلى التى ترفض رغم حبها له ، فيشور قيس ويهجرها

وتعتقد الأمور من جديد ، ويشتد بأس ليلى وحزنها ، ويقوى صراعها النفسى
ويشتد ثم تحدث المأساة من وراء الستار فتموت ليلى كمدنا وحرمانا .
ولقد كان أمام شوقى فى هذا الفصل مجال كبير لعرض الصراع النفسى
وتحليله ، ولكنه يؤثر أن يمر على ذلك مروراً سريعاً غير آبه بما يمكن أن يحدثه
مثل هذا الصراع من تأثير ، كما أنه استعان فى بداية هذا الفصل بمؤثرات
أسطورية قديمة عندما عرض علينا مشهد الجن ، وعندما أصر على أن يجعل شيطان
الشاعر مسألة مجسدة ، وللرمز بالأساطير مكان فى المسرحية الشعرية لو أنه أحسن
استخدامه ، وجاء من أجل تحقيق غرض أساسى يمت للحدث الاصلى بقراءة
وثيقة أكيدة . أضف إلى هذا أن الجن كما قلنا فى الفصل الأول من هذا
الكتاب شخصيات مسرحية رديئة يصعب ظهورها على المسرح ، ويتلافى
المخرجون المحدثون الآن إبرازها . كما أن القارئ كثيراً ما تسأل عن الصلة
بين موضوع المأساة وبين هذا الحديث الذى أجراه المؤلف عن السنة الجن عند
ظهورهم ، وعن قصة سليمان . وكل هذه أشياء خارجية عن جوهر الحدث
الاصلى ، ومن شأنها ، عندما تشغل بها ، أن تصرفنا عن جوهر المأساة ، وعن
نواحي العمق الإنسانى فى صراع شخصياتها . وحيداً لو كان المؤلف قد أخلص .
لهذا الصراع الإنسانى ، وترك الاهتمام بالنواحي الأخرى .

أما الفصل الخامس فإنه يبرز مصرع قيس ، ويرينا على أى وجهه سيتحقق
مصير البطل المحتوم . فيفتح الستار فى هذا الفصل عن قبر ليلى على سفح جبل
التوباد فى طريق عام ، ويرى بعض القوم يميلون التراب على القبر ، ويرى المبدى
وورد وبعض فتيان الحى ، وجميعهم باك حزين ، ويظهر منظر العزاء ، قسوم
منصرفون وقوم معزون ، ثم يقبل الغريبن وابن سعيد وأمين وسعد ويشيرون فى
حديثهم عن موت ليلى . . . ويوفى الغريبن تشييد الموت ، ثم يقبل قيس ويقابله

بشر فيعزبه هذا الأخير ، ويفاجأ قيس بالنبأ ، فيغمى عليه عنسد قبر ليلي ،
ويبكها ، ويرثى ليلي ثم يحتضر عند القبر ويموت .

وعندنا أن هذا الفصل أكثر الفصول ضعفاً ، وذلك لأسباب كثيرة
وأهمها هذا الموت المفتعل الرمزي الذي انتهى إليه قيس ، الأمر الذي يضطر
فيه ممثل الشخصية أن يبذل جهوداً جبارة حتى يقتنع الجمهور أن موته قد جاء
طبيعياً ومقبولاً ، والذي يضطر فيه مخرج الرواية أن يظهر لك قيساً ، حتى وقبل
معرفة نبأ الموت موت ليلي ، يظهر لك قيساً شخصية محطمة منهاراً لم يعد
يربطها بالحياة غير خيط رفيع جداً حتى يتيسر لمشاهد المأساة أن يقتنع بموت
قيس ، وإلا ، فإننا لو اعتمدنا على شوقي وحده لما أستطعنا أن نرضى في بساطة
عن هذه النهاية المتبورة المفتعلة.

أضف إلى هذا أن شوقي قد اعتمد في هذا الفصل أكثر من أي فصل آخر
على عنصرى الغناء والتقصيدة الشعرية ، وهن هنا مؤثرات تكاد تكون خارجية .
فقد آثر أن يدمج جواً من الحزن ومن رهبة الموت في بداية هذا الفصل فلم يجد
من وسيلة غير هذا النشيد الذي غناه الغريض ، وغير هذه القصائد الطويلة التي
تحدث فيها الشاعر عن الموت وعن القبر . وهن قصائد قد تكون جيدة من
الناحية الفنية ، وهى من غير شك ناجحة في قدرتها التعبيرية والغنائية . غير أن
الاعتماد على مثل هذه المؤثرات وحدها مسألة تخرجنا عن جوهر الشيء وأصله ،
فللفن المسرحى طاقته وخامته وجوانبه التي يعنى بها أكثر من غيرها ، وأدواته
التي هى أولى بالاستخدام من أدوات فنون القول الأخرى كالتقصيدة أو الأغنية .
على أن الشيء الذى يجب أن نذكره في نهاية هذا التحليل أن شوقي قد
سجل تطوراً فنياً في هذه المسرحية إذا قيست بالمسرحية التي سبقتها وهى

مسرحية « مصرع كليوباترة » ويظهر ذلك التطور الفني في هذه المسرحية في بعض نواح ؛ منها تقسيمه الفصول ، وقدرته على إثارة الحركة ، واجتذاب الجمهور . على أننا مازلنا رغم هذا التطور الفني نعاني في هذه المسرحية من تجربة المؤلف المحدودة وعدم قدرته على عرض الأزمات والتطور معها نحو المسألة تطورا يحقق الحتمية والضرورة ويوقفنا موقف المقتنعين أمام نهاية لا مفر منها ، كما نعاني كذلك من فتور شخصيات المسرحية وعدم توافر التعقيد الفني والعمق الإنساني اللذين نلشددهما دائما في شخصيات المآسي الشعرية الخالدة .

شخصيات المسرحية :

ويجربنا ذلك إلى الحديث عن شخصيات المسرحية وعن الأسباب التي جعلت بعض شخصيات هذه المسرحية تقسم بالضعف وتوصف بأنها لم تبلغ من نفس الكاتب التعقيد الفني والعمق الإنساني المنشود . السبب في اعتقادنا يرجع إلى أن شخصية كـشخصية قيس قد أحاطها المؤلف بكثير من الحوادث التي أخرجت الشخصية إلى نطاق الضعف المسرحي وجعلتها تظهر غير منسجمة ، بل قد تبدو أحيانا أمين القارئ شخصية مستحيلة وذلك لما يمتريا من شذوذ ولما يتورط فيه المؤلف من مبالغة عندما يغلو في تصوير هذه الشخصية فيخلق عليها هذه السمات الغريبة التي تجعل قيسا يظهر في صورة العاشق المتهافت المنهار الذي يصيبه الأغماء بين لحظة وأخرى ، وعند أيسر الصدمات ، ونحن لاننكر على بطل من الأبطال أن يكون شخصية ضعيفة النفس منهارة ولبكننا نعتب على الكاتب أن يكون هذا الأنبيار غير مدعم على أسس نفسية واجتماعية واضحة التأثير في الشخصية ، وألا يكون ذلك التدمير في الشخصية نتيجة حتمية لما وقعت تحت تأثيره من صدمات وألا يكون الصراع النفسي من

النضج والوضوح بحيث يؤدي إلى هذا الضعف الذي يريد الكاتب أن يعالجه . أما أن يجعل شوقي هذه العناصر الغريبة الشاذة وحدها محور الشخصية بطله المسرحية فهذا مالا نوافقه عليه .

وسبب آخر من الأسباب التي جعلت قيسا يخرج إلى هذا النطاق المسرحي المحدود أن شوقي قد اعتمد في تصوير نموذج البشري وإبراز ملامح هذا النموذج على الجانب السطحي ، أو قل الجانب الخارجي . فقد اهتم شوقي بناحية النبوغ الشعري في بطل مسرحيته ، وجعل النبوغ عنده يتركز في عبقريته الشعرية دون أن تتصل هذه العبقرية الشعرية بمأساة البطل ، فليس ثمة صراع واضح بين هذه العبقرية الشعرية وبين محتجع الشاعر أو حياته . وبمعنى آخر لم تكن عبقرية الشاعر الشعرية سببا في تعقيد أزمته وفي الوصول بالبطل إلى هذه النهاية المحتومة .

أما شخصية ليلى فكانت أقرب إلى السلامة والصحة من شخصية قيس ، فلم تكن ليلى كما جن قيس ، ولم تصب بإغماء عند كل صغيرة وكبيرة كما كان يصاب قيس ولم تشرد في البادية هذا التشريد ، وإنما اتخذت لها المؤلف موقفا معتدلا بعض الشيء فهي عاشقة يقف أمامها عائق قوى من التقاليد التي تحرص عليها حرصا على حجبها ، ويظهر منها هذا الصراع في التردد بين عاطفتها ، فأحيانا تنسى تقاليد مجتمعتها ، وتخلص الهوى لقيس ، وأحيانا تنغمس في جو الأسرة والقبيلة ويتحفظ في نفسها شعور قوى بالحرص على التقاليد فيشال عنها أحيانا :

ليسلى على دين قيس . . . فحيث مسال تميل

وكل ما سر قيسا . . . فعند ليلى جميل

وتقول في مناسبة أخرى :

« ... إنه منى القلب أو متهمى شغسله ،
« ولكن أترضى حجابي يزال وتمشى الظنون على سدله ،
« ويمشى أبي فيغض الجبين وينظر في الأرض من ذله ،
وتصحو أحياناً على الحقيقة المؤلمة ، حقيقة الصراع التي تعانيه ، ويعانيه
قيس معها فتقول :

كلانا قيس مذبوح .: قتييل الائب والائم
طمينان بسكين .: من العادة والوهم
وقد يبرز الصراع النفسى عندها في بعض لحظات ، وتنازعها عوامل
متضاربة عندما تصطم عندها العاطفتان فتقول :

رباه ما ذا قلت ؟ ماذا كان من .: شأن الأمير الأريحي وشاني ؟
في موقف كان ابن عوف محسناً .: فيه ، وكنت قليلة الإحسان
قالوا : أنظري ما تحكيين ، فليتي .: أبصرت رشدي أو ملكت عناني
ما زلت أهدي بالوساوس ساعة .: حتى قتلت اثنين بالهديان
أما شخصية المهدي فهي الشخصية التي برز فيها عنصر التكامل واضحاً ، فلم
تستبد بها صرامة البدو والتعصب لتقاليد قومه تعصباً يجرده من عاطفته الإنسانية
ومن إسفاقه الطبيعي لموقف ابنته ، فبينما تراه محافظاً على التقاليد مقدراً
لالتزاماته نحو مجتمعه تراه في الوقت ذاته مهتماً لابنته ولقيس مراعيها لما يقعان
تحت تأثيره من العذاب والالم ، ويتمنى لو كان بيده أن يحقق لابنته ما تصبو
إليه نفسها ، ويمكره أن يورطها في أمر قد يمدنها أو يشق عليها :
أأظم ليلتي ؟ معاذ الحنان .: متى جار شيخ على طفنله

كما أنه لم يستطع أن يخفى حبه لقيس وعطفه عليه على رغم ما قد يبدو من صرامته أحيانا فتراه في الفصل الأول متعاطفا معه ، يتلطف إليه ، يحب شعره ولكنه يخشى منه أن يخذل عرضه أو ياطخ سمعة ابنته فيقول له :

أبا المهدي عوفيسيت . . . ويا بورك في عمرك
أراني شعرك الويل . . . وما أروى سوى شعرك
كما لك على السكره . . . كلام الله للبشرك

ويقف من قيس موقفاً كريماً عندما يحاول بعض قومه أن يفتكوا به أو يقتلوه فيقول :

لا — دم قيس لا تقر به . . . يسكفيه منا أنسا نخيبسه
ونصرف الأمير عما يطلبه

على أننا نعود فنقول إن تصوير شوقي لشخصيات مسرحيته كان كما قلنا ، وبصفة عامة تصويرا بسيطاً لا يبلغ حد التعقيد والتحليل والدراسة لتماذج بشرية تجعل لشخص مسرحيته نوعاً من التمييز الإنساني بمعنى أن تخفى كل شخصية وراءها كائناً من نوع خاص يمثل صورة لإنسان يحتفظ بيننا بإنسانية وتظل هذه الصورة حية بملامحها مستقلة بفرديتها .

ومع ذلك فحسب شوقي بعد كل هذا التقدير الذي أجهلناه في هذه الصفحات أن مسرحيته هذه ما تزال حتى اليوم ، على رغم هذه الهبات تلقى نجاحاً على المسرح ، وذلك لأن موضوعها إنساني متصل بتاريخ العرب ، وأن فيها لونا محبياً إلى جمهورنا وأن في شعرها من الموسيقى والتعبير ما يعرض المستمع أو المشاهد عن العمق في التحليل ، والاتساع في تصوير الشخصيات ، والقدررة على السبك الدرامي للأزمة والأحداث .

مراجع البحث

- ١ - الاغانى — أبو الفرج الاصبهاني .
- ٢ - كتب وشخصيات — سيد قطب .
- ٣ - حديث الأربعةاء — الدكتور طه حسين .
- ٤ - محاضرات عن مسرحيات شوقي — الدكتور محمد مندور — معهد الدراسات العربية ١٩٥٥ .
- ٥ - المسرحية الشعرية عند شوقي — محمود حامد شوكت .
- ٦ - الغربال — ميخائيل نعيمة .

نقد المسرحية^(١)

لأنى لا أخشى على شباب هذا الجيل من شيء قسدر ما أخشى عليه من هذه الموجة الخطيرة التي تسكاد أن تحتاج عقول المعاصرين من شباب هذا الجيل ، تلك الموجة التي انحدرت إلينا عبر البحار من بلاد الغرب ، والتي تختلف في جوهرها عن موجات أخرى من الفكر أتيج لها أن تمر على بلادنا من قبل فاستطاعت بثرائها وعمقها وارتباطها بالحضارة الإنسانية أن تترك أثرا خلاقا في نفوس المفكرين والمثقفين من بلادنا ، وأن تساعد على تحقيق رسالة الأديب في الحياة . وما تتطلبه هذه الرسالة من إيمان وتضحية ، ومن صلابة ، وتعينهم على مواجهة تحديات الحياة في عزم وتصميم .

أما الآن ، فإننا نخاف من تلك الموجة التي ينساب تيارها أحيانا فيغمر عقول الشباب تاركا أثره الهدام في كل مظاهر الفكر والسلوك . لقد اجتاحت أوروبا المعاصرة موجة من الانحلال حين بدأت تعاني من أزمة فكرية ونفسية تختلف في حقيقتها وجوهرها عن الأزمات التي مرت بالحضارة الأوروبية في أزمانها السابقة . فإذا بنا نرى الشباب في أوروبا اليوم لا يسكادون من بقاء أو معنى أو هدف حتى تسكاد نرى كل فرد من المثقفين يعيش في عالم مغلق تسبب به وبنتفسه عوامل اليأس والانهار والمهزيمة ، وشعور بالقلق المبهم المقيم حتى ليكاد هذه الشعور أن يصبح طابعا مميذا لمرض شائع ، وكان طبيعيا أن يصاحب هذا الشعور إحساس بعيش الحياة وانعدام الدافع والمسوغ لبذل الجهد والطموح في عالم قد يباغته الدمار في أى لحظة .

(١) مقدمة كتاب (فى المسرح الماصر) الأستاذ نبيل فرج .

نعم . قد يساغته الدمار في أى لحظة ، فليس من شك في أن بعض أسباب هذه الأزمة يرجع إلى طبيعة العصر نفسه ، وما مرت به أوروبا من تجارب ، وما عانت من أحداث ، وما خاضت من حروب ، وما حدث لمجتمعاتها من تطور نتيجة للتحويل الصناعى وسيطرة المادة ، وسيادة التفكير العقلى ، والمبالغة في تأليه العلم وتقديسه ، بل وتسخيريه في إشعال الحروب ، وخلق جو من التوتر والتنافس المحموم في سباق للتسلح الذرى وغير الذرى .

أقول ليس هناك شيء أخطر ولا أفظح من أن تمتد مريجة هذا اليأس التقييم إلى شبابنا العربى في وقت لاتزال مشكلاتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية بحاجة إلى أقصى الجهود وأخص الجهود إلى العمل المؤمن الذى يرسى مبادئ الخير والمساواة والعدل ، الذى لا يدخر جهدا ولا وسعا في سبيل البحث عن كافة حاجات الأمة العربية فيليبها كاملة بجمهده وعمله وعقيدته النابعة عن إيمانه العميق برسالة وطنه ومجتمعه في مرحلة هو أحوج ما يكون فيها إلى جهد كل يد وكل عقل وكل قلب .

من أجل ذلك تتمنى أن يتحول كل إنسان في عالمنا العربى ، عاملا أو فلاحا أو تاجرا أو مثقفا إلى إنسان تشع المسؤولية والواجب من سلوكه ووجدانه ومشاعره . يخطو في عمله بدافع من إيمانه الراسخ بحاجات أمته ، لا يلتمس من وراء ذلك منصبا أو جاها أو مشوية أو زلقى إلى إنسان ، وإنما هو الباعث الإنسانى والوطنى المدفوع بالحلب والخير المجردين من النفاق والرياء والوصولية أو الانتهازية .

ولقد فرحت حين التقيت بنيل فرج على هذا الروح المتوثب المتحمس أبدا ، وعلى تلك الشخصية التى تأبى أن تنهزم أمام تيارات عاتية من التحدييات كثيرا ما تساقطت أمامها الضحايا بجندلة لا ترى من ينتشلها أو يأخذ بيدها . وقليل

من استطاع أن يشق طريقه وسط هذا الزحام والحطام من الجثث بقلب ثابت وصبر عنيد . نعم للأسف قليلون استطاعوا في عصرنا هذا أن يدركوا حقيقة وجودهم وحقيقته واجههم بالقياس إلى الحياة أولا وإلى المجتمع الذي يعيشون فيه ثانيا . قليلون من كانوا قادرين على رؤية الأشياء والحقائق ، وقليلون من كانت وسيلتهم إلى هذا الإدراك كامنة في أعماقهم ولا تستطيع أى قوة خارجية عن نفوسهم أن تمزجهم ما يمنحه هذا الشعور النابض في صدورهم .

ومن كان هذا شأنه فإن يرى الشر أبدا شيئا مسيطرا أو مستبدا بالحياة ، فنذ متى استطاع الشر أن يسلب من الحياة جوهرها وحقيقتها ؟ إن الخير دائما يتأثر الشر ويتعبه . والحياة دائما غلبة لأنها تتدفق كياه النهر الذي لا يمكن أن تعرفه الشواطئ والسدود ، والنهر يمضي برغم هذه الشواطئ وتلك السدود إلى الامام دائما ، بل لعسل ما يعترضه من سدود هو الذي يمنحه القوة والحركة والدفع .

وإذا كانت محن الحياة فشلا يعوق الحياة لما أمكن للإنسان أن يقف على قدميه فنحن حين نرى الطفل الذي يحبو يتعثر في خطواته ، ويقع المرة بعد الأخرى لا نحاول أن نحصى عليه كبواته ، وإنما نحصى عليه ما يحققه من نجاح . فالطفل يكبر ويكبر ومع ذلك فهو سعيد كل السعادة بمحاولاته من أجل الوقوف والتمسك والحركة ، وفي أعماقه سرور يتدفق لما يشعر به من صمود أمام عمل قد يبدو له صعبا أو مستحيلا ، والطفل لا يفكر في كبواته تلك بقدر ما يفكر في القوة التي تحفظ عليه توازنه . ولمثل أكثر الأشياء شها تلك الكبوات التي تعترض محاولات الطفل للتبويض ما نلاقه كل يوم من انتكاسات وانهزامات أو ما نصادفه من صعاب أو عقاب . إن مثل هذا لا ينبغي أن يفسر قلوبنا باليأس والسكند ، بل على التقيض من ذلك ينبغي أن يكون لنا

حافرا على استجماع القوة واستكمال النقص . ومن ثم فإن يأسنا بانعدام المعنى والهدف من الحياة ، وتماستنا المصاحبة لهذا الإحساس ليست إلا وهما يطفئان الروح ويعسوق مسالك التفكير ويسقط الكثيرين من الضحايا في الطريق ، بينما الحياة أمامنا تريد أن تأخذ بأيدينا ، والآمال تغرينا ونحن نتبعمها ويجب أن نتبعمها لأنها هي عقيدتنا في الحياة ، هي وميض الحق وفيها وحدها سعادتنا وأمننا وسلامنا .

ولست أبالغ إذا قلت إن نبيل فرج من هؤلاء الصفوة من الشباب الذين لم يشاءوا لأنفسهم أن يكونوا ضحايا لهذه التفاهة التي توشك أن تسيطر على العقول فاستطاع بقوة إيمانه وبوضوح الرؤية عنده أن يجسر رجله بعزم حتى يخرج من دائرة اللاوعي والغيوبة إلى عالم الواقع الحي النابض الذي يخوضه عانا العربي اليوم وإلى المشكلات التي تلح على جماهيرنا فجعل منها طريقته إلى النضال .

وطريق النضال بالكلمة ليس سهلا ولا هينا ، فالكتابة رياضة أشق من تسلق الجبال ، هذا فرق ما تفرضه مسؤولية الكلمة من أعباء ، وما تتطلبه من عزم وجهد حتى تصل إلى القراء في وقت اختلطت فيه الكلمة التابعة من الفكر الملتزم بتيارات أخرى من الأفكار المتضاربة حتى كادت هذه التيارات أن تضعف من سبل الالتزام أو تعوقه عن الانطلاق .

وواجب صحافتنا اليوم بصحفا اليومية ، ودورياتها الشهرية والأسبوعية أن تفسح المجال لكل كاتب استطاع أن ينفذ عن كتفه القشور التافهة التي ترسبها حوادث الحياة اليومية . وتتفجر من نفسه الطبيعة الإنسانية الحقة بكل ما بها من خصوبة وبراء وإبداع ، فنحن بحاجة اليوم إلى ذلك المذهب الذي يمن

في الكشف عن الجوانب الخيرة من الطبيعة البشرية ، وبرز الدور الهام الذي تقوم به الشعوب في خلق التاريخ وتطوير العلاقات الاجتماعية ، ولا يحصر نفسه في التأمل العابر من الأمور أو المبتذل من القيم .

وإذا كانت صحفنا ومجلاتنا وكتبنا بحاجة اليوم إلى هذا الصنف من الكتاب فإن مسرحنا العربي المعاصر أشد فنوتنا الأدبية حاجة إلى تبني هذه الرسالة الهادفة . ذلك لما للمسرح بحكم طبيعته من قدرة خاصة على الالتحام بالجمهور وعلى تجسيد الفكر وتحريكه ، وعلى الإيجاء به عن طريق عرض ضرورة نابعة من الحياة تتحرك شخصيا أمامنا وتتفاعل .

وإذا كان على كتاب الطبيعة في عصرنا الحاضر أن يتناولوا الأحداث القائمة في مجتمعنا ، وأن يتتبعوا الواقع اليومي القاسي الذي لم يمح تماما من حياتنا حتى الآن ، هذا الواقع الذي يجب أن نتبعه حتى مصادره الأولى وأن نبحث جذوره من أذهان الناس وأرواحهم ، ومن بعض دروب حياتنا الضيقة العفنة . إذا كان على كتاب الطبيعة أن يتبعوا هذا كله فإن على كتاب المسرح أن يكونوا أكثر من غيرهم مبادأة ومبادرة في تتبع هذا الواقع القاسي إلى مصادره واجشائه من جذوره ، وانزاعه من قلوب الناس وعقولهم ، والإيجاء إليهم عن طريق الفن الأصيل بأن العربي على رغم ما يحيط به اليوم من عوامل الهدم ما يزال ففي القلب والعقل والجسد بحيث يستطيع أن يقهر هذه العوامل ويزيلها من حياته . ففي حياتنا اليوم إلى جانب هذا التيار الهابط ينمو ساطعا نمط من الإنسان يلهمنا التطلع إلى الأمام ، إلى بعثنا الجديد ، إلى اليوم الذي تحتوي فيه جميعا حياة يسودها الوثام والسلام .

وإذا كانت هذه هي بعض ما تهدف إليه رسالة المسرح الفكرية فإن الفكر وحده لا يستطيع أن يبلغ مراده إلا إذا توافرت له أسباب الفن وعناصره في

عمل مسرحى قادر على النهوض برسالة الفن جنبا إلى جنب مع رسالة المجتمع .
وعبء هذه الرسالة المزدوجة بحاجة إلى أن تتضافر له الجهود من تثقيف
وتعليم ، وقرأة ومشاهدة ، وتدريب وتدريب حتى تقوى لدينا وتتأصل ملكة
هذا الفن ، وحتى يترى لدى المثقفين عندنا ذوق مسرحى ناضج . فلا بد للكاتب
المسرحى من جمهور يماهده ويتذوقه ، ولا بد للكاتب المسرحى من ناقد
يقومه ويرجيه .

وإذ كنا نحتاج فى عصرنا الحاضر إلى الكاتب المسرحى القادر على إرساء
أصول هذا الفن حتى يأخذ جمهورنا بالاعتراف به ، والنظر نظرة جادة تساعد
على ربطه بترائنا الأدبى ، فإننا كذلك بحاجة إلى الناقد المسرحى الذى يحتاج إلى
أن يزود نفسه بكافة الوسائل التى تستطيع أن تخلق منسبه أداة صالحة فى تدعيم
أصول رسالة المسرح الفنية والاجتماعية ، وانتمائها ، بما قد يشوبها من سطحية
وابتذال . وطبيعى أن هذا كله يحتاج من يندب نفسه لهذا العمل الخطير أن يكون
على وعى تام بمهمته ووظيفته فى نقد العمل المسرحى .

وكلنا يعلم أن العمل المسرحى عمل مركب ، وأن الكاتب المسرحى حين يؤلف
مسرحيته لا يؤلفها للقرأة وحدها ، وإنما يؤلفها للمشاهدة أيضا ، ومعنى ذلك
أن العمل المسرحى لا يتم بمجرد تأليفه ، وإنما يتم فى الواقع والحقيقة بعد إخراجه
وظهوره على خشبة المسرح ، ومشاهدته من الجماهير .

ومن هنا تجيء عملية النقد التى لا تقتفى بدراسة النص المكتوب وقرأته
واستيعاب ما فيه من قيم فنية واجتماعية وتحليلها ودراستها ، بل نضيف إلى ذلك
نقد الإخراج والعرض المسرحى بعد تمام أدائه على خشبة المسرح . وإذن فالنقد
المسرحى بحاجة إلى إمام بالكاتب واتجاهاته الفنية والفكرية ، ودراسة العصر
الذى كتبت فيه المسرحية وما يسود هذا العصر من قيم وتيارات أدبية ، وما

يكون بين هذه التيارات من علاقات بالنواحي السياسية والاجتماعية والثقافية. على أن الناقد لا يستطيع أن يستوفي نظرتيه للنص المقروء من هذا الجانب وحده ، فليدرك غير هذا أشياء ، لديه ما قد يكون من علاقة بين حياة الكاتب وثقافته ونشأته وبين ما يحتويه النص المكتوب ، ولديه أيضا ما عساه أن يكون من علاقة بين هذا النص وبين غيره من أعمال المؤلف كلها . ففقد يكون من العسير علينا أحيانا أن نفسر النص تفسيراً مستقلاً عن أعمال الكاتب الأخرى . فن الكتاب من يتحول عن اتجاهه ، ومنهم من يواصل اتجاهها واحداً أو موضوعاً واحداً في سلسلة من المسرحيات، كما أن لدارس النص المسرحي أن يتدقق كافة المؤثرات التي أثرت في الكاتب سواء أكانت هذه المؤثرات من صنع جيله أم من صنع الأجيال السابقة ، وهل هو فيها مستوح الفكرة من غيره أو مقتبسها من التاريخ القريب أو البعيد أو خاضع فيها لتأثير فلسفة أو مذهب معينين أو متأثر فيها بأستاذ يؤثروه ،

وهكذا نرى أن الرجوع إلى العصر والوقوف على حياة الكاتب ، والإلمام بكل ما كتب ، والدراية بكل المظان التي قد رجسع إليها أو تأثر بها عامل من العوامل الهامة وخطورة أولى في نقد التأليف أو النص المكتوب تعقبها خطوات أخرى تنصب على التكوين الدرامي للمسرحية وطريقة بنائها الفني ، والعناصر التي اعتمدت عليها والتي آل إليها نجاح العمل الفني أو فشله . وأكثر ما يحتاجه الناقد في هذه الناحية هو تدقيق حوار المسرحية ولقمتها بهين لا ترى ظاهراً الشيء وحده ، وإنما ترى ما استخفي وراء الكلمات وما ارتبطت به من دلالات متقصية كل العناصر الإيحائية المستخدمة على طول المسرحية والتي يحاول المؤلف عادة أن يبرز من خلالها موقفاً ، أو يشير قضية ، أو يشير إلى فكرة أو فلسفة ما . ومن هنا وجب على الناقد أن يكون من الفطنة والدراية بالأعمال المسرحية بحيث لا تفوته لفظة

أو طريقة أو إشارة أو خدجة إلا ويعرف مصدرها ومدلولها ومهمتها في العمل المسرحي الذي أمامه . على نحو ما فصل الناقد توماس دي كوينسي Thomas De Quincey (١٨٥٩ - ٨٨٥) في مقاله « الطرق على الباب الخارجي في مأساة ماكبث » « On Knocking at the Gate in Macbeth » .

فقد شغل الناقد نفسه ستين طويلة بموضوع الطرق على الباب الخارجي الذي يسمعه المشاهد عقب ارتكاب ماكبث لجريمته مباشرة ، فبعد أن ينتهي ماكبث من قتل دنكن تسبع أصوات طرق عذيفة على الباب الخارجي للقصر .

كان هذا الطرق يبعث إلى نفس الناقد إحساسا فامضا ، ظل وقتا طويلا يشعر بالحيرة إزاءه ولا يجد له تفسيراً في نفسه ، وكل ما كان يحسه هو أن هذا الطرق كان يعكس عنده شعوراً خاصاً بالرعب يزيد من إدراكه بعمق الجريمة ويضاعف من انفعاله بها . ولكن لماذا هذا الإحساس ؟ وما علاقته بارتكاب الجريمة ؟ كل هذا لم يكن واضحاً في ذهن الناقد ، فلم يكن لديه التفسير المنطقي أو الفني الذي يوضح له الإحساس أو يبرره لديه . وظل على هذا الحال فترة طويلة من الزمن إلى أن هيأت له الندوات والمناقشات التي كانت تعقد حول هذه المسائل أن يفتن إلى التفسير الذي ارتاح إليه آخر الأمر ، والذي ضمنه مقاله الذي أشرنا إليه آنفاً .

فقد أدرك الناقد أن الطرق على الباب قد أضاف إلى الجريمة عمقا جديداً ، فليس الرعب الذي يحس به النظارة عقب قتل دنكن هو ذلك الرعب الناشئ عن إثمارة غريبة البقاء عند الإنسان ، وليس الألم الذي يغمر المشاهد في تلك اللحظة هو الألم النابع من غيرته على الحياة ، وإشفاقه على الإنسان حين يقتل أمامنا هكذا ببساطة كما تقتل البعوضة ، أو ينداس عليه بالأقدام كما تنداس النملة . ليس هو الأثر الذي أراد شيكسبير أن يتركه في نفوسنا ، ولكن الموقف مرتبط بمحان أبعد من هذا . فالجريمة استطاعت ، للحملة ما . أن تجعلنا ننتقل من عالم الحياة

العادية إلى عالم آخر منفصل إلى حد كبير ، عن المألوف والعادي ، إنها لحظة خرج فيها ما كبت وزوجته عن طبيعتها العادية إلى طبيعة سيطر فيها الشر عليها سيطرة كاملة ، وكان الشيطان فيها هو الذي يعمل ، ويعمل وحده . ومن هنا استطاع شيكسبير أن يجعلنا نحس في لحظة القتل أننا دخلنا عالما منفصلا ومنفصلا عن العالم العادي الذي نعيشه ، وجعل كل مشاعرنا تنحصر في هذا العالم الذي انفصل تماما وقطع عن تيار الحياة العادية .

على أن هذه الحياة التي عشناها في هذه اللحظة ، والتي تعد انفصالا تاما عن تيار الحياة العادية لم تستمر طويلا ، فما إن انتهى ما كبت من قتل دانتكن حتى يسمع الطارق على الباب الخارجى ، ويسمع بقوة ، ومعنى هذا أن العالم الذي انفصلنا عنه بارتكاب الجريمة قد بدأ يذب ديبه من جديد . هذه العودة من عالم الجريمة إلى عالم الواقع هو الذى حمل كل هذه للمشاعر التي أحس بها الناقد والذى ضاعف من إحساسه بالجريمة ، وأضاف إليها أبعادا أخرى . وجعلها تبدو أكثر تركيزا وعمقا . ولكن ماذا كانت عودتنا إلى الحياة العادية هو الذى زادنا إحساسنا بعمق الجريمة وفظاعتها؟ الموقف تماما أشبه ما يكون بما يحدث لنا عندما نرى أحد أصدقائنا أو أحبائنا يقع أمامنا فاقد النطق بلا حراك على أثر إغماءة أو غيبوبة ، فإننا عند ذلك نظل مذهولين مشدوهين معلقين كل مشاعرنا على الرجل ، بل ومنفصلين عن كل شيء حولنا ، حتى إذا بدأ هذا الرجل يتحرك حركة أو يشفق شفقة ، أو يشير إشارة تنبه ، بعودة الحياة العادية إليه ، عند ذلك يزداد إحساسنا بفظاعة ما كان ، بل إننا في تلك اللحظة بالذات لحظة عودة الحياة إلى هذا الرجل ، نكون أكثر تأثرا بالموقف من أى وقت آخر ، حتى ليكاد بعضنا من فرط التأثر بالموقف أن يذرف دموعه .

كذلك الحال بالقياس إلى جريمة ما كبت ، ففي أثناء الجريمة كنا في عالم من

الظلام الدامس : حتى إذا تمت بدأ هذا العالم المظلم ينتشع ، فإذا سمعت الطرقات على الباب كانت إيدانا بأن رد الفعل قد بدأ ، وأن الشيطان الذى أتم فعلته أخذ يتلاشى ويختفى كما يختفى الشبح ، وبدأ نبض الحياة يسمع وأخذت ضرباته تتتابع من جديد . وهنا يصل انفعال المشاهد بالحادث إلى ذروته . وعند ذلك يصبح الطرق على الباب وسيلة حية من وسائل التأثير وعنصرا أساسيا يعتمد عليه فى تحليل الجريمة وفهمها .

هذا المثال الذى اقتبسناه من توماس دى كوينسى قادر على أن يضع بين أيدينا حقيقة هامة : وهى أن كل عمل من أعمال الفن العظيمة هو فى الواقع أشبه بالشمس والبحر والنجوم والأزهار ، كالندى والمطر والعراصف والرعود ، ينبض حين يدرس أن نخضع لدراسته كل إمكاناتنا العقلية والحسية ، مع إيماننا بأن ليس فى كل ظاهرة من هذه الظواهر شيء يمكن أن يكون تافها أو ضئيلا أو غير جدير بالنظر والدراسة . فإننا كلما أعمنا النظر وتعمقنا فى الكشف عن الغبايا كلما استطعنا أن نظفر بالمزيد من المعرفة بخصوصائص الشيء الذى ندرسه ومقوماته ؛ بينما العين المهملة كثيرا ما تحجب عنا حقيقة الشيء وتحول بيننا وبين إدراكه إدراكا صحيحا .

وهذا المنهج الذى يقف بنا عند كل طريقة وكل لفظة فى النص المسرحى لا يعنى اهتماما بالجزئيات دون الكليات ، وإنما يعنى أن العمل المسرحى كل متكامل وإن أى زفرة يفرها الممثل أو أى حركة يأتينا لها دلالتها التى قد لا تظهر واضحة إذا أنت نظرت إليها وحدها - وإنما يكون لها الأثر والدلالة إذا أنت ضمنتها إلى غيرها من الإشارات والتعبيرات حيث تقودك هذه الجزئيات فى النهاية إلى فهم كل متكامل عن الأثر الفنى كله .

من أجل هذا وجب على ناقد المسرحية المكتوبة أن يتتبع كذلك الصور

والمجازات ، ففي كل مسرحية لغتها المجازية التي تحتاج منك أن تتبعها لتتجمع من خيوطها قدمات العمل الفني وروحه ومفراه . ولقد علمنا شيكسبير أن القراءة السطحية العابرة لا تغني عن فهم المعنى الكلي الذي يريده الشاعر ، وعلمنا صوفوكليس من قبل شيكسبير أن اللغة في المسرحية أبعاداً أخرى لا تتقف بك عند الظاهر القريب بل تحتاج منك إلى استكناه واستبطان الروح الخلفية التي تقع وراء الصور والكلمات على طول العمل المسرحي . ولقد أشرنا في بحث سابق عن دراسة برنارد زوكس لشخصية أوديب ومأساته عند صوفوكليس ، وعرفنا كيف استفاد الناقد في تحليل الشخصية ودراستها من الصور المجازية والرمزية . فجميع صور المسرحية واستعاراتها وتشبيهاتها تتآلف في إعطائنا هذا النموذج الفن من الإنسان ، حتى إن المعادلة التي تنبئ عليها مأساة أوديب موجودة في شكل رمزي في اسم البطل ، فكلمة أوديب أو المتورم القدم ، هي في الحقيقة كلمة تؤكد معنى التشويه الذي وسم جسد الملك العظيم ، وهو تشويه حاول أوديب نسيانه ، ولكنه لا يفتأ يعيد إلى الذهن دائماً صورة المنبوذ الذي نفي نفسه من المدينة ومعنى هذا رجوع أوديب إلى أصله .

وإذا رجعنا إلى الشق الثاني من كلمة أوديب وهو كلمة القدم فسنبقى أن هذه الكلمة قد استخدمت على طول المأساة في عبارات ساخرة قصد بها استرجاع صورة أوديب الثاني إلى الذهن .

وإذا تركنا الشق الثاني من الكلمة ورجعنا إلى الشق الأول منها وهو كلمة Oidi بمعنى « متورم » نلاحظ أن كلمة Oida كذلك تساوي بالعربية « أنا أعرف » .

وهذه الكلمة كلمة المعرفة واشتقاقاتها كثيراً ما خرجت من فم أوديب ، ونحن نلم أن معرفته هي التي جعلته حاكماً على ثيبة والمعرفة هي التي جعلت لإنسان القرن

الخامس قبل الميلاد يصل إلى هذه المكانة التي يرمز إليها أوديب .

وكلمة Oida بمعنى « أعرف » أو « أنا أعرف » تتردد في الرواية بنفس المعنى الساخر الذي تردت به كلمة « قدم » وأحيانا ما تصل الكلمة في استعمالها إلى أقصى درجات السخرية .

وهكذا ترى أن اسم البطل بشقيه قد استخدم في الرواية بطرق إيجابية قصد بها إبراز العلاقة التي تربط بين أوديب الطافل ابن لايوس المتورم القدم والنبوذ وبين أوديب الحاكم المطلق والعارف بكل شيء (١) .

وإذا انتقلنا من صوفوكايس إلى شيكسبير فكثيرا ما نرى مجموعة من الصور المجازية ذات الدلالات الخاصة تسود المسرحية بأسرها ، ومن مجموعها نستطيع أن نقف على نوع من التجسيد المحسوس للبغزى العام الذي تبنى عليه الرواية وتهدف إليه في النهاية .

ففي مسرحية هاملت مثلنا نجد أن الصور كلها مشتقة من موضوع العلة أو السقام ، وهي تعبر عن المرض الذي أصاب نفس هاملت والعلة التي نزلت بأمامك بمقتل أبيه ، وفي ما كتبنا فضلا عن صور الظلام والدماء التي تغلب على المسرحية نلاحظ صورة رجل يرتدى ثيابا ليست ملكة فهي فضفاضة واسعة لا تلائمها . وهي ليست إلا صورة مركزة اوقف « ما كتب » الذي اختلس العرش من الملك بعد قتله . ولم يسكن كفتنا له . أما مسرحية « الملك لير » فتسودها استعارات الحيوانات الضارية الكاسرة التي تفرس غيرها ، وهي تعبير عن طبيعة البشر الذي يسود عالم المسرحية ، وعن انعدام القوانين الخلقية الإلهية

(١) أظن تحايل برنارد نويس لأسنة أوديب من ٧٤ وما بعدها .

والإنسانية فيه ، وتعكس ناموس الغابة التي يتميز به مجدهما. (١)

وهكذا ترى أن في كثير من المسرحيات جوا رمزيا أو خياليا يشع منه إحساس واحد مهيمن مع طول المسرحية ، وينتج من هذا الإحساس ، شخص المسرحية على نحو طبيعي ، وهذا العالم الشعري أو الرمزي أو الخيالي تتحرك فيه الشخصيات كما تتحرك نحن في عالمنا الطبيعي .

وإذا تركنا الصور وما ترمز به أحيانا من رموز وما توحي به من أجواء نفسية خاصة أو ما تنشره من إحساس واحد مهيمن على طول المسرحية رأينا أن كثيرا ما يرجع الفضل للغة والحوار في الكشف عن اتجاه الكاتب . سواء أكان هذا الاتجاه رمزيا شعريا أم واقعيا ، ويجرنا ههنا إلى البحث عن أنسب الأساليب ، وأكثرها ملاءمة للموضوع الذي يتحدث فيه الكاتب ، فالمتفق عليه أن الشعر كان أصح الأساليب لموضوعات المأسى القديمة ، ولكن إذا جاز أن يصلح للمأسى فهو من غير شك أقل صلاحية للكوميديا ، ذلك أن العالم الذي تتحرك فيه الكوميديا تسيره التقاليد الاجتماعية ، أما العالم الذي تتحرك فيه التراجيديا ففسيره القوانين الطبيعية التي لا تتخلف ولا تتغير .

كذلك تختلف لغة المسرحيات التي تتناول موضوعات كونية أو فلسفية أو فكرية كالصراع بين الإنسان والقدر أو بين الإنسان والقوانين العليا ، عن لغة المسرحيات التي تتناول حياتنا الاجتماعية ومشاكلنا اليومية ، فبينما نجد الأولى أميل إلى الرمز والإيحاء نجد الثانية أقرب إلى لغة الحياة العادية .

على أننا يجب أن نراعى في اللغة الواقعية هذه بعض الحقائق ، فليس معنى

(١) أنظر كتاب دراسات في الشعر والمسرح للدكتور مصطفى بدوي .

استخدامنا للأسلوب الذي يدنو بنا من الحياة أن نلجأ على الدوام للغة العامية أو المدارجة ، كما لا يجوز دائماً أن ندعى أن لغتنا المدارجة هي أقرب اللغات إلى المسرح ، وأقدرها على التعبير عنه . فإن مهمة اللغة في المسرحية أساساً هي أن تحقق الصراع قوته وإثارته ؛ وإن تساعدنا على إدراك حقيقة الشخصية التي أمامنا ، فهمها أو غلت اللغة في الفصحى فلا يجوز أن نحاسبها إلا على قدرتها في الموازنة بين نفسها وبين شخوص الرواية ، فلكل شخصية في الرواية عقليتها ونفسياتها وقدرتها على التعبير والتفكير ، ومن هنا يجب أن تكون اللغة التي تنطقها كل شخصية قادرة على إبراز طبيعة هذه الشخصية ورسم ملامحها وقسماتها في وضوح وتركيز .

تلك هي وظيفة اللغة في المسرحية ومن هنا لا يجوز لنا أن نفضل لغة على أخرى فنقول إن العامية أفضل من الفصحى في الدلالة على الأفكار والأشخاص ، كما لا يجوز أن نقول العكس دائماً ، فاللغة الناجحة هي القادرة على تحقيق وظيفتها على المسرح سواء أكانت عامية أم فصحية .

بقيت بعد هذا نقطة أساسية تتعلق بالنقد العام للمسرحية المكتوبة وهي فهم الاتجاه العام للكاتب والمدرسة الفكرية أو الفنية التي ينتمى إليها وذلك من دراسة النص وأحداثه وشخصوه .

فن الواضح أن المسرحية الكلاسيكية تختلف عن الرومانسية وأن الالنتين يختلفان عن الواقعية بأنواعها ، كما أن هذه الأخيرة تختلف في مفاهيمها عن الاتجاه الوجودي والاتجاهات العنيفة الأخرى .

فحين حينما نقرأ مسرحية من الاتجاه الكلاسيكي نجد أنفسنا أمام شخوص لا تمثل الأتمساق العادية المألوفة التي نراها في الواقع ، ولا تمثل الأتمساق النادرة أو الشاذة أو المثالية البعيدة عن الواقع بل هي تمثل الكلي أو الجوهرى ، ومن

ثم ففى أقدر بتكوينها على أن تعطينا جوهر الإنسان وحقيقته السكايه ،
ولذلك ففى كثيرا ما تسقط من حسابها عند تصوير الشخصية كل ما يتصل
بالجزئى ، ونعنى به التفاصيل الجزئية التى تربط إنسانا ما بتقاليد علية أو
اجتماعية معينة، وتركز على ما فى الإنسان من معان كلية، مثل معانى الخير والشر
والحرية والعدل والفناء والبقاء وغير ذلك . ومن أجل هذا كان الصراع فى
مثل هذا النوع صراعا بين الإنسان والقوى السكونية . أما الشخصية الرومانسية
ففى شخصية تتجه إلى تصوير المثالى أو النادر أو الشاذ أو الفريد . وإذن ففردية
البطل وقواه الداخلية وطبيعة خلقه وتكوينه هى التى تجعله يقف هذا الموقف
أو ذاك ، وهى التى تحدد سلوكه وتنتهى به إلى مصير معين ، وطبيعة الصراع فى
مثل هذه المسرحية تنشأ من صراع العناصر المكونة للشخصية مع قوة من القوى
أو ضرورة من الضرورات مثل الصراع بين الحب والواجب أو بين القسرد
والنجاعة ، أو بين إرادة مشلولة تصارع قوى العقل كما هو الحال فى هاملت .
وهاملت من غير شك مثال رائع للشخصية الرومانسية لأنها تمثل المثالى أو
النادر ، شخصية فريدة فى نوعها لا يمكننا أن ننسبها للواقع ، فقد استطاع المؤلف
أن يمنحها من الخصال والصفات ما يجعلها شخصية متميزة ذات طبيعة خاصة .
ومع ذلك فقد يعترض مترض فيقول : لا إن شخصية هاملت شخصية من
الممكن أن تصادف مثلها فى الحياة . هذا صحيح ، ذلك لأن فن شكسبير استطاع
أن يوهبنا بأن هاملت شخصية حية نابضة بل ويمكن أن تلقاها ونصادفها
فى الحياة ، ولكن هذا لا ينبغى أن يصرفنا عن الحقيقة الأصلية وهى أن هاملت
صورة للشخصية النادرة .

فإذا انتقلنا إلى الشخصية الواقعية وجدنا أنفسنا أمام نوع من الشخص
لا يصور الكلى العام ولا المثالى النادر ، وإنما يمثل الجزئى ، ففى الشخصية

الواقعية تتجمع نسب متكاملة ومتعادلة بين الكلى والجزئى والناذر ، إلا أنها جرمية فى النهاية لأنها تعطيك ملامح الواقع المرتبط بقطاع معين من مجتمع أو بخصال إنسان مرتبط فى تكوينه بأفكار وقيم وسلوك نابضة من بيئة معينة ووليدة بناء اجتماعى خاص .

على أن ناقد المسرحية بحاجة ، وهو بصدد التمرض لهذه المذاهب الأدبية المختلفة ، بحاجة إلى الوعى الكامل بحركة التطور التى تطرأ مع كل مذهب فقد تجد فى بعض المسرحيات الواقعية بعض الخيوط التى ما تزال تربط الواقعية بالرومانسية وتشدّها إليها ، وقد تسيطر الواقعية على طائفة من الكتاب فى فترة زمنية معينة ثم إذا بهذه الواقعية قد بدأت تتلاشى عند بعض الكتاب وتحل محلها ألوان أخرى كالواقعية الرومانسية أو الواقعية الرمزية .

كما أن دراسة ناقد المسرحية لتاريخ الفكر البشرى والآداب الإنسانية الكبرى عنصر أساسى وهام فإن مثل هذه الدراسة كفيلا إذا تحققت أن تكون هادية للناقد ، فعلى أساس منها يستطيع أن يفرق بين الواقعية التى ظهرت منذ أقدم العصور والواقعية التى سادت آداب القرن التاسع عشر ثم بين كل هذا وبين الانجازات الواقعية المعاصرة من عبثية ووجودية وغيرها .

ولعلنا لا نعلم فى القول إذا قلنا أن كثيرين من يتكلمون عن الواقعية يخلطون فى أقوالهم ، فهم من لا يزال يعتقد أن الواقعية هى الأدب الذى يقوم على ملاحظة الواقع وتسجيله بأمانة ، ومنهم من لا يزال يرى أن الواقعية أدب يجافى كل نزعة إلى الخيال والتصوير ، وآخرون يعتمدون أن الواقعية هى تقيض للمسالية ويضعون هذه فى طرف وتلك فى الطرف المقابل لها . فبينما يرون فى المثالية أدب الأبراج المعاجية ، أو نزعة من نزعات الترف والارستقراطية الفكرية يرون فى الواقعية ارتباطا بمشاكل الحياة الشعبية والطبقات الكادحة من المجتمع . بل لقد تطرف

بعض الدارسين فرأى أن تصوير الذات الفردية لا يصلح موضوعاً للأدب الواقعي، وأن مثل هذا الاتجاه يناقض ما ينبغي للواقعية التي في ظنهم أنها تنحصر في تصوير مشا كل المجتمع وما يسوده من مظاهر الفقر والاضطهاد والظلم التي تئن تحت وطأتها طبقات الشعب العاملة .

ولعل هذا الخلط الواسع الانتشار في مفهوم الواقعية أن يكون بسبب صياغة الكلمة واشتقاقها ، فقد نظروا فرأوا أن الواقعية في اللغة نقيض المثالية التي كانت سمة من سمات الأدب الرومانسي ، أدب الارستقراطية الفكرية والخيال الجامح والمعضلات الميتافيزيقية أو الأحداث التاريخية البطولية ، ومن هنا شاع عند الناس مفهوم الواقعية مستهد من اللفظة واشتقاقها ، فأدانت واقعية فلا بد أن تكون أدبا موضوعيا مرتبطا بالواقع . وتقل ما نراه مبسوطا أمامنا من حياة الناس .

والحقيقة أن الواقعية مع اختلاف أنواعها ومنذ أصبحت مذهبا معروفا هي اتجاه فلسفي فكري قائم على نظرة محددة للإنسان . إنها رؤية معينة للحياة . وعلى الرغم من أن هناك علاقة إيجابية بين اشتقاق الكلمة اللغوية وبين مفهومها أو مدلولها الأدبي أو الاصطلاحي ، وعلى الرغم من أن إحدى سمات الواقعية أنها تهتم بالواقع وتسعى إلى الكشف عن تصويره وتبصيرنا بخفاياه ، على الرغم من هذا كله فإن حقيقة هامة لا ينبغي أن تخيب عنا - وهي أن مفهوم الواقعية الحقيقي مرتبط ارتباطا أساسيا - بنظرة فلسفية معينة للحياة والإنسان ، وخلاصة هذه الفلسفة التي سادت التفكير الأدبي في أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر أن واقع الحياة شر في جوهره ، وأن الخير الإنساني ليس إلا قشرة خارجية زائفة ، فإذا ما نحينا هذه القشرة الخارجية رأينا بشاعة الحقيقة والواقع ، وأدركنا أن كل ما ينطوي عليه هذا الكائن الغريب الذي هو الإنسان ليس إلا

بمجموعة من الخصال الوحشية الشريرة، وأن هذا الرداء الذي يرتديه ما هو إلا قناع يخفي تحته كل مظاهر الخسة والدناءة والشور والوحشية . فالإنسان في واقعية القرن التاسع عشر وحش في ثياب إنسان أو كما قال عنه الفيلسوف هوبز . إن الإنسان للإنسان ذئب ضار .

ومن هنا ترى أن الواقعية كما فهمها أصحابها في القرن التاسع عشر ليست مجرد اتجاه ينقل الواقع أو يعالج مشاكل المجتمع أو يرشدنا إلى وسيلة من وسائل إصلاحه وإنما هي تفسير مبدئ للحياة ، ونظرة محددة لخصيصة الإنسان في هذا العالم .

على أن فهمنا للنشأة هذا الاتجاه لا ينبغي أن يحول بيننا وبين متابعة ما وجد على هذه النظرة من تغيير ، فقد تغيرت هذه الفلسفة عند الواقعيين الاشتراكيين . ذلك أن النظرة إلى الحياة والإنسان عند الاشتراكيين مرتبطة أساسا بمصالح الجماعات والأفراد ، ومن ثم كان للواقعية عند هؤلاء مفهوم آخر . فقد ذهبوا إلى أن معنى الواقع لا يتحقق بأمانة إذا كنا نقصره على الجانب الشرير من الحياة وحده ، وما دامت نظرتنا إلى الحياة والأحياء قائمة أساسا على تصورنا الخاص للحياة ورؤيتنا لها . فالأمر متروك لنا ، وللصورة الذهنية التي لدينا عن الحياة . وإذن فن الخير أن نلون هذه الصورة باللون الذي نراه يتفق مع صالحنا وصالح الحياة حولنا . وإذا كان في مقدور الإنسان أن يواجه الحياة ، وأن يصنع مصيره بنفسه . وإذا كانت إرادة الإنسان وتصميمه وعزمه قادرة جميعها على استئصال الشر الدفين في أعماق الحياة وتدعيم ما فيها من خير ودفعه إلى الإمام ، إذا كان هذا كله في مقدور الإنسان فما الذي يدعو به إلى تغليب الشر وتكريس جهده وفنه على البحث عنه واحتضانه ؟ ثم ما الذي يعود على الإنسان والحياة إذا نحن صرفنا اهتمامنا كله إلى الجانب الشرير في الإنسان ثم جسمناه وحنخمناه على هذا النحو الدر تريده لنا واقعية المتشائمين .

على أساس من هذا المفهوم الجديد اعنى الواقعية أخذ الاشتراكيون يوجهون هجومهم نحو واقعية القرن التاسع عشر ، يرون فيها وفي المذهب الطبيعي هدمًا للحياة وتقويضًا لعناصر الخير في الحياة .

ولم يكن هجوم الاشتراكيين على المذهب الطبيعي بأقل من هجومهم على الواقعيين ونظرتهم للحياة ذلك أن الطبيعية امتداد، للواقعية واستمرار ، بطريقة أو بأخرى ، لنفس الاتجاه ، فالإنسان عند الطبيعيين حيوان في جوهره . وكل الاختلاف بينهم وبين الواقعيين أن الطبيعيين يرجعون وحشية الإنسان إلى سيطرة غرائزه عليه . فالإنسان عندهم أسير لمجموعة من الغرائز المتحركة فيه والمستبدة به ، وهو في جملة عاجز عن التغلب عليها والتخلص من سيطرتها . إن الذي يوجه أفعال الإنسان عندهم جهازه العصبي ، وغدده وإفرازات هذه الغدد ، فزاج الإنسان وسلوكه مرتبطان عندهم ارتباطًا وثيقًا بطبيعة هذه الأجرة العضوية التي يتألف منها هذا الكائن الحي الذي هو الإنسان . وما انفعالاتنا ومشاعرنا ، وما تفكيرنا وسلوكنا وما مخاوفنا وأحزاننا ، وما مباهجتنا وأفراحنا إلا نتيجة طبيعية ومباشرة لما تكون عليه حالاتنا العضوية من الصحة والمرض أو من القوة والضعف .

وعلى أساس من هذه النظرية أرجع الطبيعيون واقسع الإنسان إلى طبيعته العضوية وغرائزه وحاجات هذه الغرائز ، وانصرف جهدهم كله إلى الكشف عن هذه الحقيقة التي هي في نظرهم المصدر الأساسي لواقع الإنسان تفكيرًا وسلوكًا .

وعلى الرغم مما قد يبدو في هذا المذهب من صدق يتفق وواقع الإنسان فإن واقع الإنسان لا يمكن أن ينضع كلية لطبيعته العضوية وحدها . فإن صح أن للغرائز والطبيعة العضوية تأثيرًا في واقع الحياة فإن في حياة الإنسان الكثير الذي يمكن

بدوره أن يكون ذا فدالية وتأثير كبيرين في سلوكه وتفكيره .

ومهما يكن من شيء فإن الطليعية مذهب ينبغي أن يقف فيه الناقد في دراسة المسرحية موقفا يتفق وطبيعة هذا المذهب فلا يخلط بينه وبين المذاهب الواقعية الأخرى ، كون على وعلى بمدى تأثير هذا المذهب وطغيانه على العمل الفني ، ومدى ما يكرن له من دلالات على العمر وعلى مذهب التفكير والمهتد الذي يسعى إليه الكاتب المسرحي .

على أننا وقد أشرنا للمذاهب الواقعية لا ننسى أن نشير بصفة خاصة إلى الأشكال الجديدة التي أتتحتها الحركات الثقافية الثلاث التي شاعت على أثر ظهور بعض المذاهب الفلسفية والفكرية والاجتماعية والتي سادت تفكير فلاسفة هذا القرن ، وتقصد بهذه الحركات الثقافية الثلاث الوجودية والواقعية الجديدة ومسرح الطليعية .

ولسنا بحاجة إلى دراسة هذه الاتجاهات بالتفصيل الآن فقد كان لنا منها موقف وقضاء في كتابنا « الأدب وقيم الحياة المعاصرة » ، ولكننا نكتفي الآن بكلمة عابرة عن مسرح الطليعية الذي يضم في فرنسا جماعة من المثقفين تحت ريادة يونسكو وبيكيت ، وتضم أدويري وآرثر آدموف وجان فوتيير ، وجان جينييه وغيرهم وأهم ما يميز هذه الحركة أنها حركة فنية متأثرة بروح العصر وفكره وفلسفته ، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالتعبير عن إنسان هذا العصر وما اعتراه من تمزق وقلق وضياع وما سيطر على تفكيره من إحساس بعبث الحياة وانعدام الدافع والمسوغ لبذل الجهد والطموح في عالم قد يساغته الدمار في أي لحظة . كل هذا قد خلق نوعا من الشعور بالقلق المبهم المقيم الذي استبد بمفكرى القرن العشرين ، فواد لديهم إحساسا بانعدام المعنى والنظام في الحياة .

وهم يرون أن الواجب يقتضيهم أن يجابهوا هذه الحقيقة وجها لوجه ، فقد يكون في هذه المواجهة شيء من التنفيس عن الواقع الذي يعيشونه ، وقد يكون فيه نوع من الخلاص من الأزمة أو الوصول إلى النظام الذي يعرضهم ويعسوز العالم . هذا إذا كان نمة سنيل إلى الإيمان بأن لهذا النظام وجودا على الإطلاق .

ولقد كان من أثر هذه الاتجاهات العيشية أن أنجبت جماعة المثقفين الذين يمثلون مسرح الطليعة ، وكان أهم ما حققه هذا المسرح هو إدراك أصحابه لضرورة خلق شكل جديد في الأسلوب يدعو إلى التغيير الشامل الذي يقتاع النظم المألوفة من جذورها ويسعى إلى التعبير عن الحقيقة التي يكتشفها الفنان بالشكل الملائم لها .

ومن ثم اتسمت كتاباتهم بالتعبير الجديد غير المتوقع وبالجراحة وعدم الخضوع للنظام المألوف ، وهم يعتقدون أن الخروج على النظام القديم أمر يقتضيه السعي عن معنى جديد لحياة الإنسان ووجوده ، ويعبر عن حقيقة الصراع بين الإنسان المعاصر وبين الظروف الخارجية لهذا العالم غير المعقول . تلك الظروف التي تحاول قهره .

من أجل ذلك كان من الصعب على قارىء المسرحية التي من هذا النوع أن يدرك ما فيها لأول وهلة ، وذلك لبعدها عن موضوعات العالم الخارجي . ولبعدها عما ألف القارىء من كتابات سابقة . ومن هنا كان مسرح الطليعة مقصورا في بدايته على فئة قليلة من الذين يجارلون سبر أغواره ، ولكنه مع الوقت ومع الدراسات التي بدأت تنتشر حوله ، قد خطا خطوة نحو الاستقرار ، فإ كان غامضا سوف يبدو مفهوما مع الألفة والدراسة والاقتراب وطول المصاحبة للعمل الفني .

وكل ما ننصح به ناقد المسرحية التي من هذا النوع ألا يتعجل الحكم عليها أو إهمالها لصعوبتها ، بل يجدر به أن يضعها في مكانها من الاتجاه ويحاول دراستها على مهل وبعد تكوين وعى كامل بالمدرسة وما استحدثته من أصول جديدة .

هذا ، وما يزال في هذا الاتجاه الكثير الذي لم يكتشف بعد ، كما ما يزال أمام الناقد الحديث الكثير من الوقت حتى يقسول كلته الأخيرة عن أعمال يونسكو وبيكيت وغيرهم من أصحاب هذا الاتجاه الطليعي ، إذا صح أن نسميه كذلك .

لقد تلبثنا عند المدارس والمذاهب المسرحية المختلفة ، وحاولنا أن نفرق بينها في هذه المجالة قاصدين من ذلك كله أن نؤكد حقيقة هامة تتصل بالناقد المسرحي مؤداها أنه لا يمكن أن يتم للناقد الصلاحية الحققة لممارسة عمله في نقد المسرحية إلا إذا كان على دراية بكل هذه المراحل المختلفة التي مرت بها المدارس المسرحية منذ اليونان القدماء حتى الآن .

بل إننا ما يزال لدينا لثقافة الناقد أشياء لم نشر إليها هنا ، ولكننا على ثقة من إدراك القارئ لها . من ذلك دراسة الناقد لأنواع المسرحيات من مأساة وملهاة ومن مأس قديمة ومتوسطة وحديثة ومن ملاء بعضها يعني بالنهاذج البشرية فيصورها وبعضها الآخر يعني بالسلوك الإنساني والاجتماعي ، وغيرها يتصل بنقد الحياة والمجتمع والسكل من هذه وتلك سماتها وأشكالها وظروفها الاجتماعية فطبيعة المسرحية اليونانية تختلف عن الرومانية وكل ذلك بميدفي مبناء ومضبوته عن المسرح الحديث والمسرح المعاصر .

هذه جميعا دروس ينبغي على الدارس الإلمام بها لإحساس يقوم على دروس الأثر الفني درسا مباشرا والاتصال به ومعايشته .

وإذا كنا قد وقفنا طويلا عند نقد التأليف وما يحتاجه من ثقافة وعلم ودراية بفن المسرح وأصوله وتتبع مدارسه ومراحله التي مر بها وما طرأ عليه من تغيير عبر العصور فإن ذلك لا يصرفنا عن مرحلة أساسية وهامة في النقد المسرحي وهي نقد الإخراج .

فالمسرحية كما عرفناها نوع من الفن لا يتم ولا يتحقق إلا إذا تم إخراجها على خشبة المسرح فهو فن يراد به التمثيل لا القراءة ؟ وثقافة ناقد المسرحية لا تنحصر في دراسته للنص المقروء وتتبع خصائصه والكشف عما فيه من قيم تتصل بفن التأليف المسرحي وحده بل يتعدى ذلك إلى دراسة الإخراج . والنظر في العمل المسرحي بعد تقديمه للنظارة في المسرح .

ونقد الإخراج يحتم على الناقد أن يدرس العلاقة بين النص المقروء والنص المنفذ أو النص الذي تم إخراجها ومشاهدته . ومن هذه المقارنة يمكن الكشف عن فهم المخرج للنص وقدرته على تجسيد أفكار المزلقب وتصويرها ، وإبراز الجوانب العام المسيطر على الرواية والهدف الأخير منها ثم اكتشاف قدرة المخرج على توجيه الممثلين وحسن اختياره لهم ، ومعرفته بإمكانيات كل ممثل والاستفادة من هذه الإمكانيات ، كل بحسب الدور الذي يصلح له .

هذه ناحية ، أما الناحية الأخرى المتصلة بنقد الإخراج فهي دراسة استخدام المخرج لجميع الوسائل التي استعان بها في إخراجها من ملابس ومساطر وأصوات وموسيقى وديكور وغير ذلك . وهذه بحاجة أولا إلى الإلمام بفن الإخراج ومعرفة الكثير من حيله وخفاياه .

وترجع أهمية هذه الناحية الأخيرة في أنها الوسيلة الحسنة لإيهام المتفرج أنه يعيش في الجور الطبيعي وأنه يشاهد قطعة حية من الحياة ، وأن كل ما يجسرى أمامه ليس تمثيلا وإنما هو عالم حي من الواقع . من أجل ذلك كان على المخرج أن يركز دقيقا في دراسة النص وعصره وشخصه ، ثم يحاول تجسيد هذا النص بحيث يطابق العصر الذي كتب فيه وبحيث ينطق بكل ملامح الحياة والبيئة ويضفي جوا طبيعيا على المواقف والحركة والأشخاص .

وعلى الرغم من أهمية هذه الناحية في تقديم العمل المسرحي ونجاحه فإنه لا يجوز المبالغة في استخدام هذه الوسائل المسرحية كما هو ملاحظ في كثير مما نشاهد اليوم حتى لا يصرفنا المخرج بكل هذه المؤثرات عن تتبع الأثر المكتوب وحتى لا يطنى بمناظره ولوحاته على طبيعة المسرح الأساسية والاستمتاع بما في هذه الطبيعة من أصالة في التعبير .

على أننا ، في نهاية هذا المقال ، يجب أن نشير إلى أن ما عرضناه من نقاط هنا ليست كل ما نراه هاما وضروريا ، بل هو عرض سريع لبعض الأصول التي يتحتم مراعاتها إذا أردنا أن نتصدى للمسرحية بالنقد . على أن من واجبتنا أن ننبه إلى أن ناقد المسرحية ليس بحاجة أن يتناول كل هذه الأصول في نقده ، فطبيعي أن دراسة كمه تحاول أن تضع الخطوط العامة أكثر من تحديدها لأمور بعينها ، فن الجائز جدا لناقد المسرحية أن ينحصر نقده لها في مسألة واحدة أو مسألتين ، وقد ينقد تأليفها وحده ، وقد ينقد إخراجها وحده ، وقد يسترعى إنتباهه قضية معينة تثيرها المسرحية أو تناقشها ، وقد يترك هذا كله ويهتم بناحية فنية تتصل بالبناء أو الشكل . فليس حتما على الناقد إذا تعرض لمسرحية ما أن يتناولها من جميع زواياها ، بل يكفيها منه زاوية واحدة ، والمسألة ترجع إلى تكيف الناقد

للوقوف . ومبالغ اهتمامه بالناحية التي يريد التركيز عليها .
وإذا كنا قد أطلنا فيما ينبغي للناقد من دراسات فاذك إلا لإيماننا بأن
الفن المسرحي فن متشعب الاتجاهات، وعلى بالتطور، وغنى بالعناصر والأنواع،
ووعى الناقد بهذا كله ضروري حتى ولو كانت الزاوية التي سيتعرض لها في
نقده جزئية أو محدودة .

ويهمنا في نهاية هذا البحث أن نشير إلى أن ما قدمه الأستاذ نبيل فسرغ في
دراساته لبعض المسرحيات المعاصرة يدعو إلى أن نشد على يديه بقوة فهو قد
تعرض لكثير من المسرحيات التي تحتاج من دارسها إلى وعى كامل بالمذاهب
الجديدة والمعاصرة ، وأنه على الرغم من صعوبة هذه المسرحيات قد أستطاع أن
ينفذ إلى أعماقها ويلتقط أبرز خصائصها بعين واعية وإحساس بهذا الفن وإدراك
لآثاره الخطيرة في تثقيف أجيالنا المعاصرة . ولقد أثارني حقيقة في دراسته بعض
النصوص العربية والأجنبية أثارني باهتماماته البالغة بالروح التقدمية التي ينطوي
عليه الأثر الفني الذي بين يديه . كما هزني إيمانه بنواحي الجمال وحرصه على
تعقبها والسعي وراء مقوماتها الفنية .

على أن هناك ناحية أخرى في ناقدنا الشاب وهي إيمانه بالقيم التي تسعى
نحو التغيير تغيير حياتنا وإرساء دعائم جديدة لهذه الحياة ، والنظر بعين يقظة
وساهرة إلى بناء جديد يتابع فيه بعين يقظة وساهرة سلامة التحول الاشتراكي في
بلادنا مؤمنا بأنه الطريق الوحيد للحياة الحرة التي تناضل جميعا من أجلها .

على أن نشاطه المستمر واندفاعه في الطريق دائما إلى الأمام غير آبه
بالعوائق والسدود سوف يسكون أحد الدوامل الهامة في أحرازه لسبق طليعي
في مجال الدراسات النقدية والأدبية ،

ملحق

مسرحية الحفل السنوى

لأنطون تشيكوف

شخصيات المسرحية :

- ١ — أندريه أندريفيتش شيبوتشين .
(رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني ، رجل في مقتبل العمر ،
يضع منظارا على إحدى عينيه) .
 - ٢ — تاتيانا أليكسييفنا Tatyana Alexyevna زوجته عمرها خمس
وعشرون سنة .
 - ٣ — كوزما نيقولايفيتش هيرين . (صراف البنك رجل عجوز)
 - ٤ — ناستاسيا فيدوروفنا ميرتشكو تكين . (امرأة عجوز تلبس ثوبا فضفاضا)
 - ٥ — أعضاء مجلس إدارة البنك .
 - ٦ — موظفون بالبنك .
- تجرى أحداث المسرحية في بنك التسليف التعاوني في مدينة (ن) .
مكتب الرئيس — إلى اليسار باب يؤدي إلى قلم الحسابات . منضدتان
للكتابة ، المكتب به أثاث يشعرك بأن الذي وضعه يريد أن يفتنك بأنه رجل
ذواقه ، أكسية للمقاعد ، ستائر من المخمل ، زهور ، تماثيل ، سجاجيد ،
تليفون ... الوقت ظهرا .

هيرين

(منفردا يرتدى حذاء مطر (يصرخ في مواجهة الباب)
أرسلوا أحد الناس إلى الصيدلي ليشتري بثلاث بنسات قطرات من دواء
الفايريا ، وأن يحضروا بعض الماء النقي إلى حجرة رئيس مجلس الإدارة ، هل

يتحتم على أن آسركم بذلك مائة مرة (يذهب إلى منضدة الكتابة) لأنني أكاد أسقط من الإرهاق ، لم أتوقف عن الكتابه منذ ثلاثة أيام بلياليها ، ولم تغمض لي عين لحظة واحدة ، وأواصل العمل هنا من الصباح إلى المساء ، وأواصل العمل في المنزل من المساء حتى الصباح (يكبح) وأشعر بالمرض في كل أجزاء جسمي ، أرتعد وتنتابني الحمى ، وأسعل وتولني ساقاي ، ولا يفارق عيني منظر النقط والحروف من كل شكل ونوع (يجلس) .

وفي الاجتماع العام اليوم سيقف رئيس مجلس الإدارة ، ذلك الحمار الدعي الذي لا قيمة له ليقرأ التقرير ... ، ان مصرفنا اليوم وفي المستقبل ... ، (يتنهد ويكتب) اثنين ... واحد ... ستة ... صفر ... ستة ... انه يريد أن يظهر بمظهر البراعة فيتحتم على أن أجلس أنا هنا ، وأن أعمل من أجله كالعبد الأجير ، أما هو فلن يفعل أكثر من أن يضيف إلى ما أكتب بضع لمسات شاعرية ... ويتركني أعمل أياما متواصلة في جميع الأرقام ... فالسليخ الشيطان جلده (يستمر في عملية الإحصاء) لا أستطيع أن أطبق ذلك الرجل (يكتب) واحد ... ثلاثة ... سبعة .. اثنين ... واحد ... صفر ...

لقد وعدني أن يسكافئني على عملي ، إذا انتهى كل شيء على ما يرام اليوم ، وإذا أفلح في خداع الجمهور ، وعدني بوسام ذهبي ومكافأة قدرها ثلاث مائة روبل ، سنرى .. (يكتب) ولكن إذا لم أحصل على شيء مقابل تعبي هذا فأنتبه لنفسك يا حضرة الرئيس .. انني رجل مندفع ... وإذا ما استشرت فقد أقدم على شيء ... نعم ... (تسمع أصوات استهجان من خلف الكواليس ويرد عليها شيوتشين قائلا : « شكرا ... شكرا أنا ممنون ، ثم يدخل شيوتشين مرتديا ثياب السهرة مع رباط رقبة أبيض وفي يده ألوم قدم إليه منذ لحظة) .

شيو تشين

(واقفاً عند الباب وناظراً إلى قلم الحسابات) .

لأنى سأحتفظ بهذه الهدية التي قدمتموها إلى أيها الزملاء ، سأحتفظ بها حتى يوم موتى ، ذكرى لأسعد أيام في حياتى ... نعم أيها السادة لأنى أشكركم (يلوح إليهم بقبلة ، ويتجه نحو هيرين) يا صديقى العزيز كوزمانيقولا يفتش (يدخل عليه بعض الكتبة من وقت لآخر لإمضاء بعض الأوراق ثم يخرجون)

هيرين

(يهب واقفاً) إن لى الشرفى أن أهشك يا صديقى أندريه اندريفتش بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس مصرفنا هذا ، وأتمنى أن ..

شيو تشين

(يضغط على يديه بحرارة) أشكرك يا صديقى ... أشكرك ربما كان من الواجب تمجيدها لهذه المناسبة العظيمة ، وابتهاجا بهذا الحفل السنوى أن يقبل كل منا الآخر (تقبيل) لأنى سعيد جدا .. جدا ... أشكرك على اجتهادك فى عملك ... أشكرك على كل شى ... إذا كنت قد أدبت شيئاً ناقصاً أثناء عملى رئيساً لمجلس الإدارة فأنى عدين به قبيل كل شىء إلى زملائى (يتهدد) نعم يا صديقى ، خمسة عشر عاماً .

خمسة عشر عاماً شميرة .. شميرة كشميرة اسمى شيوتشين (باهتمام) على فكرة كيف حال التقرير أرجو أن يكون فى طريقه إلى النهاية ..

هيرين

نعم لم يبق لى غير خمس صفحات .

شيبوتشين

عظيم ، إذن سيكون جاهزا قبل الساعة الثالثة بعد الظهر .

هيرين

أستطيع إتمامه إذا لم يعقني عائق ، فإن ما تبقى منه قليل .

شيبوتشين

رائع... رائع... كروعة اسمى شيبوتشين... سيعقد الاجتماع العام في تمام الساعة الرابعة... اسمع يا صديقتي العزيز... دعني أمر على النصف الأول من التقرير... أسرع... اعطيني إياه (يأخذ التقرير) إنني أتوقع أشياء عظيمة من هذا التقرير... انه الصاروخ الذي ينطلق الصاروخ العظيم كهظمة اسمى شيبوتشين (يجلس ويقرأ التقرير) (إنني مرهق إرهاقا فظيما ، فقد أصابني ليلة الاعمس آلام النقرس ، وعلى الرغم من ذلك فقد انفقت الصباح كله أجرى في كل مكان لانجز بعض الاعمال ثم بعد ذلك استقبالات رائعة مشيرة إنه شيء يضائق إنني متعب...)

هيرين

(يكتب) اثنين... صفر... ثلاثة... تسعة... اثنين... صفر... إن الأرقام تهتز أمام عيني... ثلاثة... واحد... ستة... اربعة... واحد خمسة (تسمع أصوات آلة العد) .

شيبوتشين

وثمة منفض آخر ، فقد جاءتني زوجتك هذا الصباح واشتكتك إلى منك مرة أخرى ، لقد قالت لي إنك جريت وراءها أنت وشقيقتها بالامس

وفي يدك سكين تهددها بها... كوزما نيكولافيتش ماذا تنتظر بعد هذا .
ايه... تكلم .

هيرين

(بحرارة) يا أندريفيتش ، إننى سأتجاسر تمجيذا لهذا الحفل العظيم ، أن
أسألك معروفا ، وأن أرجوك رجاء حارا ، حتى ولو من أجل خدمتى هنا
كالعبد ، ألا تتدخل فى شئون أسرتى ، أرجوك .

شيبوتشين

(يقنهد) إن لك طلباً غريباً يا كوزما نيكولافيتش ، إنك شخصية محترمة
وممتازة ولكنك مع النساء تتصرف كالبهلوان ، إننى لا أدرى لماذا تكرههم
هذا الكره .

هيرين

وأنا لا أدرى لماذا تحبهم أنت هذا الحب (فترة صمت)

شيبوتشين

لقد قدم لى موظفو المكتب منذ لحظة ألبوما من الصور ، وسمعت أن
أعضاء مجلس الإدارة سيقدمون لى خطابا ووعاء من أوعية الشراب (ياب
المظار الذى يضعه على عينه) إن هذا رائع رائع روعة اسمى شيبوتشين
كل شيء يسير سيرا حسنا — لا بد لنا من شيء من براعة العرض من أجل
المصرف ، استمع لى أيها الشيطان ، إنك من غير شك واحد منا وانت تعرف
كل شيء عن الموضوع ، ولن أذيع سرا إذا قلت لك لى أنا الذى الفت
الخطاب الذى سيقدمونه لى ، وأنا الذى اشتريت هذا الوعاء الفضى ، وقد
كلفنى الغلاف الذى سيزع فيه الخطاب خمسة وأربعين روبلا ، ولكن كان

علينا أن نصنع ذلك ، فلو تركنا الأمر للمدعويين لمسا فكروا هم في تقديم شيء (يتلفت حوله) والآن فنلق نذارة على المكان كله ... أليس جميلا ... أن زملاءنا هنا في المصرف قد أطروا فكرة تلميع مقابض الأبواب ، واستحسنوا أن يرتدى موظفو المكتب رباط رقبة خاصا بهذه المناسبة ، وإن نوقف على مدخل المصرف بوابا فنعم الهيئة ، ولكن ان نصنع شيئا من هذا يا صديقي ، لن نصنع شيئا من هذا ، فإن تلميع مقابض الأبواب ووضع رجل ضخم الجثة على الباب ليس بالأمر الهام ، إننى قد أكون في بيتي رجلا جلفا ، وقد أتناول طعامي وأنا م كما يفعل الخنازير ، وأسرف في الشراب حتى أفقد وعي ...

هسبيرين

أرجو أن تسكف عن هذا ياسيدى فإن فيه تعريضا بشخصى .

شيدوتشين

لا أحد يعرض بشخصك يا كوزما ، يالك من صاحب مزاج حاد ... لقد كنت أقول إننى قد أكون في بيتي رجلا جلفا أو محدث نعمة ، وأن أسمح لعادتي بالانطلاق ، أما هنا فإن كل شيء يابغى أن يكون وقورا ، إننا هنا في المصرف ، إن كل جزئية هنا يجب أن تكون معبرة وملفتة للأنظار . (يلتقط قصاصة ورق من على الأرض ويلقى بها في المدفشة) إن الشيء الذى أفخر به هو أننى رفعت من سمعة هذا المصرف ، إن السمعة شيء عظيم عظمة أسمى شيدوتشين (يتفحص هسبيرين) إن هيئة المساهمين قد تأتى إلى هنا فى أى لحظة وأنت ما زلت ترتدى هذا الحداء وتضع حول رقبتك هذا اللفاسع ، وما زالت عليك هذه الجاكتة القصيرة التى لا لون لها ، كان يجدر بك أن ترتدى ثياب السهرة ، أو تلبس السترة السوداء الرسمية لهذه المناسبة .

هيرين

إن صدحتي أغلى عندي من مساهميك ... إننى أشكو من التمساح فى كل
ناحية .

شيبوتشين

(فى قلق متزايد) (لكن يجب أن تكون لديك هذه التمساح ... إن ذلك
غير لائق ... إنك ستسكون سبباً فى إفساد النظام .

هيرين

إذا دخلت الهيئة فباستطاعتى أن أتوارى عن الأنتار ليس للوضوح
كل هذه الأهمية ... (يكتب) سبعة ... واحد ... سبعة . اثنين . واحد . خمسة
صفر . إننى أكره غير اللائق من الأشياء ... سبعة .. اثنين .. تسعة (تسع
أصوات آلة العد) (إننى لا أطيق الأشياء غير اللائقة فقد كنت تحسن صنعاً لو
أنك لم تدع إلى هذه الحفل نساء على الإطلاق ...

شيبوتشين

يالها من كلام فارغ .

هيرين

إننى أعرف ستسمح لعدد كبير ممن ، ستسمح بما يمسح صالة عرض
كبيرة ، إننى فقط أريد أن أنهمك سوف يفسدن عليك كل شيء ، إنهم
سبب المصائب ومصدر الشقاء .

شيبوتشين

بالعكس تماماً ، إن مجتمع النساء خلىق أن يرفع الروح المعنوية ويبعث
السرور إلى النفس .

هيرين

نعم ، إن زوجتك مثقفة ثقافة عالية فيما أعتقد ، ولكنها مع ذلك تفهمت يوم الاثنين الماضى بما صدمنى صدمة قوية ، لم أستطع أن أتخلص من آثارها لمدة يومين كاملين ، فعلى حين غرة ، وأمام بعض الضرياء انفجرت قائلة « هل صحيح أن زوجى قد اشترى أسهم الدرايز كوبريازكى - Dryazhko Pryazahky التى هبطت أسعارها ؟ آه ! إن زوجى مشغول جدا من أجل هذه الصفقة ، تقول ذلك أمام الغرباء ! لآى سبب تريد أن تكون صريحا معهم لا أدرى ؟ هل تريد منهم أن يوقعوك فى مشاكل ؟

شيبوتشين

كنى ا كنى ا إن ذلك محزن ولا يليق بما نحن مقبلون عليه من حفل ... على فكرة لقد ذكرتنى (ينظر فى ساعته) إن زوجتى الحبيبة قد حان موعد حضورها ، وقد كان ينبغى على أن أذهب لاستقبالها على المحطة ، مسكينة ... ليس لدى وقت كاف كما أتنى متعب ، أقول لك الحقيقة إننى است فرحا لحضورها ... صحيح أتنى مسرور ولكن كنت أكون أكثر سرورا لو أنها بقيت يومين آخرين عند أمها ، لأنها تنتظر منى أن أفضى الأسمية كلها معها فى نفس الوقت الذى رتبنا فيه الأمر لرحلة قصيرة بعد حفل العشاء (يرتعش) هاأنذا أرتعش مقدما ، إن أعصابى متوترة توترا شديدا وقد انفجر فى بكاء شديد لأقل إثارة ، كلا لا بد أن أكون متماسكا متماسك اسمى شيبوتشين .

(تدخل تاتيانا إليكسينا) ، ترتدى معطف مطر وتعلق على أحد كتفها

حقيقية صغيرة) .

(تاتيانا)

حبيبي (تجرى إلى زوجها . . . بتعاقبان في قبة طويلة) لقد كنا في سيرتك منذ لحظة .

تاتيانا

(في نفس لاهت) هل افتقدتني يا حبيبي ؟ هل أنت بخير لم أذهب إلى المنزل بعد ، لقد جئت من المحطة إلى هنا مباشرة إن جمعتي مليئة بالأخبار . لا أستطيع أن أنتظر إنني لم أترك مامى من أشياء في الخارج ، إنني فقط أردت أن أمر عابكم دقيقتين (إلى هيرين) كيف حالك يا كوزما نيقولا فيتش (إلى زوجها) هل كل شيء في البيت على ما يرام ؟

شيبوتشين

نعم كل شيء على ما يرام ، إن صحتك قد تحسنت في هذا الأسبوع يا تاتيانا وبدأت عليك علامات السمعة . . هيه كيف كانت الرحلة هل تعبت في السفر ؟

تاتيانا

كانت رحلة عظيمة ، ماما وكاتيا يرسلان إليك حبها ، وقد كلفني فاسيلي أندريه فيتش أن أقبلك نيابة عنه (تقبله) وخاتني أرسلت إليك علبة من المرز كليم فاضبون منك لعدم الكتابة ، وزينا أرسلت إليك مع هذه القبلة (تقبله) آه لو عرفت ما حدث آه لو عرفت ؟ أنا صحيح خائفة . . خائفة أن أخبرك بما حدث أوه شيء فظيع شيء فظيع ولكني أرى في عينيك أنك لست سعيدا برؤيتي .

شليو تشين

على العكس تماما . . . يا حبيبي (يقابلها) .

(هيرين يكبح بغضب)

تاتيانا

(تنهد) آه مسكينة كاتيا . . . لأنني متألمة من أجلها متألمة أشد الألم .

شليو تشين

لأنه موعد الحفل السنوي اليوم يا حبيبي ، وقد تحضر هيئة المساهمين في أي لحظة وأنت لم تردي ثيابك بعد .

تاتيانا

صحيح ؟ الحفل السنوي ؟ ألف مبروك لأنني أتمنى لكم . . . إذن فسيقام الحفل هنا الليلة ؟ وسيدعى الناس إلى العشاء . . . أوه لأنني مسرورة لذلك . . . هل تذكر هذا الخطاب العظيم الذي أعدده للمساهمين والذي صرفت في إعداده وقتا طويلا ؟ هل سيرمونه لك اليوم ؟

(هيرين يكبح بغضب)

(مرتبكا) إننا لا نتحدث عن هذه الأمور يا حبيبي ، في الحقيقة . . . يحسن أن تذهبي إلى البيت .

تاتيانا

حالا . . . بعد دقيقة واحدة . . . سأخبرك عن كل شيء ثم أذهب بعدها . . . سأحدثك عن القصة كلها من أولها . . . عندما ودعتني على المحطة كنت

أجلس كما تتذكر ، إلى جانب تلك السيدة البدينة ، وبدأت أقرأ ، إنني كما تعلم لا أحب التحدث في القطار ، فكدت على هذه الحالة أقرأ حتى فانت ثلاث محطات وأنا لم أتفوه بكلمة واحدة لأى إنسان ، ثم هبط الليل وهبطت معه الأحران ، وانتابتني أفكار سوداء كان يجلس أمامي شاب في مقتبل العمر لا بأس به ، أسمر الشعر ، وسيم الطامة ، فدخلنا معا في حديث ثم دخل علينا ضابط بحرى وطالب (ضحك) أخبرتهم أنني لست متزوجة . . . ولا تسأل عما كان من غزل . . . اخذنا نحدث حتى منتصف الليل ، والشاب الأسمر الشعر يغمرنا بحكاياته المضحكة ، واستمر الضابط البحري في الغناء . . . وضحك حتى كادت ضلوعى تتمزق وعندما اكتشف الضابط ، آه من هؤلاء الضابط البحريين ، عندما اكتشف بطريق الصدفة ان اسمى تاتيانا ، هل تعرف ماذا غنى ؟ (تغنى في صوت عميق) أويذون لن أخفى عنك أنني أحب تاتيانا لدرجة الجنون .

(ضحك)

(هيرير يسبح بغضب)

شيموتسين

ولكن ياتانيوشا Tanysha إننا نعطل كوزما نيقولافيتش اذهبي إلى البيت يا حبيبتى وأكملى لى القصة فيما بعد .

تاتيانا

لا تخف . . لا تخف . . دعه يسبح . . إنها قصة مسلية . وسأتنبئ منها فى لحظة . . جاءت سيربوزا تستقبلى على المحطة ، وكان معها شاب ، مفتش ضرائب فيما اعتقد ، لا بأس به أبدا ، لطيف جدا ولقد أحبت عينيه بالذات ، قدمته إلى سيربوزا ، وركبنا معه العربة وكان الطقس بديعا . .

(تسمع أصوات خلف الكواليس ولا تستطيعين . . . لا تستطيعين . . .
ماذا تريدن ؟ ، ثم تدخل مدام ميرتشتكين (مدام ميرتشتكين Mertshutkin
في مدخل الباب) .

(تدفع الكنبه بعيدا) .

ما هذا ؟ لماذا تمسكون بي هكذا ؟ إنني أريد مقابلة الرئيس (تتقدم حتى
تقرب من شيبوتشين) إن لي الشرف يا صاحب السعادة . إن اسمي ناستاسيا
فيودوفنا ميرتشتوكين زوجة سكرتير إحدى القرى .

شيبوتشين

ماذا أستطيع أن أصنع من أجلك ؟

مدام ميرتشتكين

تعلم يا صاحب السيادة ، أن زوجي سكرتير القرية . ميرتشتكين ، قد مرض
من خمسة أشهر ، وبينما هو راقد في سريره بين يدي الأطباء إذا هو يفصل من
خدمته لغير ما سبب يا صاحب السيادة . . . لغير ما سبب . . . وعندما ذهبت
لأقبض مرتبه وجدتهم ، ولا تؤاخذني يا صاحب السيادة ، وجدتهم قد
خصموا منه ٣٤ روبل و ٣٥ كوبك .

ولما سأتهم لماذا هذا الخصم ، قالوا لقد اقترضها من نادي الأرباح الثنائية
وأن الموظفين الآخرين قد ضمنوه في هذا المبلغ كيف حدث هذا ؟ كيف
يمكن لزوجي أن يستدين هذا المبلغ دون موافقتي ؟ ليست هذه هي الطريقة التي
تبت بها الأمور يا صاحب السعادة ؟ إنني امرأة فقيرة أستعين على الحياة بتأجير
بعض حجرات بيتي . . . إنني امرأة ضعيفة . . . لا عائل لي الجميع سيئون معاملتي
ولا أجد كلمة طيبة من احد .

شيبوتشين

(يأخذ الالتباس المكتوب من يدها ويقراه واقفا)

تاتيانا

(إلى هيرين) لا بد أن أقص عليك القصة من بدايتها ، في الأسبوع الماضي استلمت فجأة رسالة من والدتي ، كتبت إلى تفسول إن السيد جراند لفسكي Grandilvusky تقدم لخطة شقيةتي كاتيا ، شاب ممتاز ومتواضع ولكن بدون عمل أو وظيفة محددة ، وكانت كاتيا تجاربه من سوء حظها وتبدو شديدة الاتصال به ، فإذا تصنع أس ؟ كتبت إلى أن أحضر في الحمال وأن أستخدم سلطاني في التأثير على شقيةتي .

هيرين

(بهفاظلة) أرجوك . لقد قطعت على تفكيرى ... أخذت تتحدثين عن ماما وعن كاتيا ، وأخذت أنا أفقد الأعداد ولا أعرف ماذا أصنع ؟

تاتيانا

أمشغول إلى هذا الحد ؟ إذا تحدثت إليك سيده فينبغى أن تضعى إليها ؟ لماذا أنت مهموم اليوم ؟ هل وقعت فى حب ؟ (تضحك) .

شيبوتشين

إلى مدام مرتشيكين

اسمعى لى يا مدام مرتشيكين أن أسألك ما هذا ؟ لاني لا أكاد أفهم شيئا عن هذا الموضوع .

تاتيانا

إنك تحب آهاه لقد أحمر وجهه من الخجل .

شيبوتشين

(إلى زوجته تانوشا) اذهبي إلى قلم الحسابات أرجوك دقيقة واحدة
يا حبيبتي وإن أغيب عليك .

تاتيانا

حسنًا سأذهب . (تخرج) .

شيبوتشين

لا أستطيع أن أفهم شيئًا ، الظاهر أنك ضالكة طريقك وأخطأت المسكان
يا سيدتي ، فإن التماسك هذا لا صلة لنا به على الإطلاق ، يحسن أن تتقدمي بطلب
إلى المكان الذي كان فيه زوجك .

مدام ميرتشتكين

لماذا يا سيدى العزيز ؟ لقد ذهبت إلى خمس أماكن قبل أن أجد . إلى هنا
ولم يقبل واحد في كل هذه الأماكن أن يأخذ مني الالتباس حتى كدت أفقد
رأسي وأجن ، ولكن زوج ابنتي بسوريس ماتفيتش Boris Matvyitch بارك
الله فيه ، قد نصحتني أن أحضر إليك ، قال لي : اذهبي إلى السيد شيبوتشين
يا أمي ، إنه صاحب نفوذ ويستطيع أن يصنع كل شيء ساعدني يا صاحب
السيادة .

شيبوتشين

لا نستطيع أن نصنع لك شيئًا يا مدام ميرتشتكين ، أرجو أن تفهمي

زوجك كما أرى ، كان يخدم في القسم الطبي بالجيش ، وهذه المؤسسة التي نحن فيها الآن مؤسسة تجارية بحتة إننا الآن في مصرف ، أنا متأكد أنك تفهمين ما أقول .

مدام ميرتشتكين

يا صاحب السيادة ، إن معي شهادة طبية تثبت أن زوجي كان مريضا ، هذه هي ، تعطف يا صاحب السيادة وألق عليها نظرة .

شيبوتشين

(بقلبي) إنني أصدقك . أصدقك تماما ، ولكني أكرر أن الموضوع لا شأن لنا به على الإطلاق .

(تسمع ضحكات تاتيانا اليكسفينا خلف الكواليس ثم تسمع ضحكات رجل بعد ضحكتها مباشرة) .

شيبوتشين

(ناظرا إلى الباب) إن تاتيانا تعاكس الكتابة وتعطلم هناك (مدام مرتشتكين) إن ذلك غريب وعجيب حقيقة ، أن زوجك بالتأكيد لا بد أن يعلم إلى أي مكان يقدم طلبه هذا .

مدام ميرتشتكين

أنه لا يعرف شيئا يا صاحب السعادة ، إنه لا يردد غير جملة واحدة « مش شكك اطلعي بره ، وهذا هو كل ما أستطيع أن أظفر به منه .

شيبوتشين

أقول مرة أخرى يا سيدتي إن زوجك كان يعمل في القسم الطبي بالجيش وهذا مصرف ، مؤسسة تجارية بحتة .

مدام ميرتشتكين

نعم ... نعم ... نعم .. لأنى أفهم ذلك يا سيدى ومن أجل هذا أرجوك
يا صاحب السعادة أن تكلمهم أنت أن يدفعوا لى خمسة عشر روبل على الأقل
فلا مانع عندى أن يدفعوا لى جزءا من الحساب .

شيبوتشين

(يقنهد) أف ... أف .

هيرين

يا أندريه اندريفتش لأنى بهذه الطريقة لن أتمى من هذا التقرير .

شيبوتشين

دقيقة واحدة (لى مدام ميرتشتكين) ليس هناك من وسيلة لإقناعك ...
أرجوك أن تفهمى ، إن تقديم طلبك إلينا هنا شىء غريب .. لأنه أشبه شىء بمن
يقدم طلب طلاقه من زوجته لى اجزخانة او لى مجلس تقييم المعادن .
(طرق على الباب) بسمع صوت تاتيانا تقول :
أندريه ... هل أستطيع أن أدخل) .

شيبوتشين

(يصرخ) انتظرى قليلا ... دقيقة واحدة يا حبيبتى (لى مدام ميرتشتكين)
يا سيدتى إنك لم تحصلى على ما تستحقين ... هذا صحيح ولكن ما شائنا نحن ؟
وعلاوة على ذلك يا سيدتى إن اليوم يوم الاحتفال السنوى لىنا مشغولون
وينتظر أن يدخل علينا أى إنسان فى أى لحظة ... عن إذناك ...

مدام ميرتشتكين

يا صاحب السعادة ، كن رحيما بامرأة وحيدة مهملة ... امرأة ضعيفة عاجزة وعليها مسؤوليات جسيمة ستقضى على مستقبلى ... إن ميرى وبين من يسكنون عندى قضايا فى المحكمة ... وعلى أن أقوم على شئون زوجى، وأن أنهض بأعباء المنزل، هذا فضلا عن أن زوج ابنتى عاطل ولا يجد عملا .

شيو تشين

يا مدام ميرتشتكين ... لا ... هذا يكفى ... أرجوك ... لآتى لا أستطيع أن أتكلم معك بعد ذلك ... إن رأسى يدور إنك تعطلين أعمالنا ، وتضيعين الوقت ... (يتنهد ويقول من جانب المسرح) إن هذه السيدة معتوهة ... لآتى واتفق أنها معتوهة اتقى باسمى شيو تشين (لى هيرين) اسمع يا كوزما نقولا فتش أرجوك أن توضح الامر للسيدة ميرتشتكين (يشير إليها بيده ثم يخرج من المكتب) .

هيرين

يذهب لى مدام ميرتشتكين فى (تقطيب وجه حزم) ماذا أستطيع أن أصنع لك ؟

مدام ميرتشتكين

لآتى امرأة ضعيفة ... عاجزة ... لا تنظر لى مظهرى الخارجى فإنه يبدو لك منه أننى قوية .. ولكن إذا فآتنتى من الداخلى فلن تجد فى شبرا واحدا سليا ، لآتى قلنا أستطيع الوقوف على قدمى .. كما أنتى فقدت شبتى لقد تماطيت فذهال القهوة هذا الصباح وأنا لا أشعر له بأى طعم .

هيرين

إننى أسألك ماذا أستطيع أن أصنع لك؟

مدام ميرتشتكين

أسألهم أن يدفعوا لى خمسة عشر روبلا يا سيدى على أن أحصل على الباقي فى

غضون شهر

هيرين

ولكنك قد عرفت الآن فى كلمات واضحة غاية الوضوح أن هذا مصرف
(يعنى بنك).

مدام ميرتشتكين

نعم . . نعم . . وإذا كنت ترى من الضرورى أن أقدم شهادة طبية فلا
مانع عندى .

هيرين

هل فى رأسك سخ يا سيدتى أم ماذا ؟

مدام ميرتشتكين

يا عزيزى أنا أسألك عن حقى . . لا أطمع فى مال أحد .

هيرين

إننى أسألك يا سيدتى هل فى رأسك سخ ؟ هذا هو السؤال إننى سأحاكم
سأعاقب إذا طال كلامى منك . . إننى مـمـغـول (يشير إلى المـاب) إننى
بالخروج يا سيدتى . . . أرجوك . . .

مدام ميرتشتكين

(بدهشة) ولكن النقود . أين النقود ؟ .

هيرين

الحقيقة يا سيدتي أن الذى تحملينه فى رأسك ليس مخفا . إنه هذا ...
(يضرب بأصبعه على المتضدة ثم على جبهته) خشب ...

مدام ميرتشتكين

(وقد أهينت) ماذا تقول ؟ لا ... لا ... ان مثل هذه اللهجة تخاطب بها
زوجتك ... ماذا تظن ... إن زوجى سكرتير قرية ... افتح عينيك .

هيرين

(مشيرا لياها وفى صوت هادىء) اخرجى ...

مدام ميرتشتكين

اسكت ... اسكت ... اسكت . إنك لا ترى من أنا

هيرين

(فى صوت منخفض) إذا لم تتركى الحجرة فى هذه اللحظة سأنادى البراب
أخرجى ... (يدفعها) .

مدام ميرتشتكين

لن أتحرك خطوة واحدة . لأنى لست خائفة منك . فقد مرت على هذه
الاشكال من قبل ... أيها العقرب .

هيرين

لأنى لا أعتقد أنى قابلت أسوأ من هذه امرأة فى حياتى ... اف ... لأنى

أشعر بالدوار (يتنفس بصعوبة) لأننى أقول لك سررة أخرى إذا لم تضادرى
الحجرة أيتها الحيزيون اللعينة ، فإننى سأطحنك ثم أحولك إلى عجينة ... إن لى
طبعاً شريراً ... فقد تصايين منى بالعرج ... لأننى قد ارتكبت جريمة .

مدام ميرتشتكين

إن من ينبج كثيراً لا يعرض ... لأننى لا أخافك فقد شاهدت كثيراً من
أمثالك .

هيرين

(فى يأس) لأننى لا أقوى على منظر هذه المرأة ... لأننى أشعر بالمرض ...
لا أستطيع أن أتحمّل هذا ، (يذهب إلى المنضدة ويمس عليها) إنهم أطلقوا
حظيرة النساء فى هذا المصرف ، لأننى لا أستطيع أن أتم التقرير ... لا أستطيع .

مدام ميرتشتكين

لأننى لا أسأل عن أموال الناس وإنما أسأل عن مالى أنا ... عما أستحقه
قانوناً ياله من رجل لا يخجل ، يجلس فى مكتب عام كهذا وهو يرتدى حذاء
مطر ... ياله من أحق .

(يدخل شبيوتشين وتاتيانا اليكسيفنا) .

تاتيانا

(وهى تتبع زوجها) ذهبت فى المساء إلى حفل فى برزنيسكى Berezhuitsky
وكانت كاتيسا تلبس ثوباً أزرق خفيفاً من القوال له عنق منخفض وكان يناسبها
تماماً ، وقد رذعت شعرها إلى أعلى ، لقد صففت لها شعرها بنفسى ، وبد أن
ارتدت ثوبها و صففت شعرها كانت تبدو آية فى الجمال .

شيبوتشين

(وقد بدأ يشمر بصدايح نصفن) نعم... نعم... آية في الجسمال لانهم
قد ياتون هنا في أى لحظة .

مدام ميرتشتكين

يا صاحب السيادة .

شيبوتشين

والآن ماذا ؟ (فى تخاذل ويأس) ماذا أستطيع أن أصنع من أجلك .

مدام ميرتشتكين

يا صاحب السيادة ... ان هذا الرجل الجالس هناك (مشيرة إلى هيرين)
هذا الرجل أشار إلى المنضدة بيده ثم بعد ذلك أشار إلى رأسه ، لقد كلفته ان
يتولى موضوعي فإذا هو يرغى ويزيد ويقول كل أصناف الاشياء إتى مرأة
ضديفة عاجزة .

شيبوتشين

حسننا ياسيدتى سأتولى أنا الموضوع بنفسى وسأأخذ الاجراءات اللازمة
تفضلى اخرجى الآن ... وأراك فيما بعد آه آلام القرس تعاودنى .

هيرين

(يذهب على مهل إلى شيبوتشين) يا اندرية اندريفتش... ارسل فى استدعاء
البواب ودعه يقذف بها إلى الخارج انها أبعد ما تكون عن الذوق .

شيبوتشين

(فى فرح) لا ... إنها قد ترسل صراخا مرعبا ، وبالتقرب منا فى نفس البناء
سكان كثيرون .

مدام ميرتشتكين

يا صاحب السيادة

هيرين

(في صوت باك) إن على أن أمن هذا التقرير ... لن أنتهى منه قبل الوقت المحدد . (يعود ثانية إلى مقعده) لا يمكن أن أتمه .

مدام ميرتشتكين

متى سأقبض النقود يا صاحب السيادة ... لأننى أحتاج إليها اليوم .

شيبوتشين

(جانبا باحتقار) يا لها من امرأة سيئة (إليها بلطف) يا سيدتى ، لقد قلت لك إن هذا مصرف ، إنه مؤسسة تجارية خاصة .

مدام ميرتشتكين

اصنع معى معروفا يا صاحب السيادة ، كن والدائى ، إذالم تمكن الشهادة الطيبة كافية ، فإننى أستطيع أن أقدم وثيقة من البوليس .. قل لهم يعطونى النقود ؟

شيبوتشين

(يتنهد بألم) أف .

تاتيانا

(إلى مدام ميرتشتكين) يا أمى لقد قالوا لك إنك تعاطلينهم عن العمل ، إن ذلك سخيف منك ... سخيف فى الحقيقة .

مدام ميرتشتكين

يا حسناى الجميلة ... لئننى لا أجد أحدا يأتى إلى جانبى ... إن المسألة قد

تطور معي فلا أستطيع أن أشرب أو أأطعم شيئا... لقد تعاطيت هذا الصباح
فنجالا من القهوة ولم أشعر له بأى طعم .

شيدوتشين

(إلى مدام ميرتشسكين وقد نال منه التعب والإعياء) كم من النقود

تريدن .

مدام ميرتشسكين

أربعة وعشرين روبلا وستة وثلاثين كوبيك Kopeck

سيبوتشين

حسنا (يخرج من جيبه ورقة من فئة الخمسة والعشرون روبلا ويناولها)

هذه خمسة وعشرون روبلا خذها وتفضلي ؟

هيرين يكح بغضب .

مدام ميرتشسكين

أشكر لك فضلك يا صاحب السيادة (تضع النقود في جيبها) .

تاتيانا

تجلس (إلى جوار زوجها) لقد حان الوقت للذهاب إلى المنزل (تنظر في
ساعتها) ولكنني لم أتم قصتي ، إن بقية القصة لن تأخذ مني دقيقة واحدة ،
وبعدها سأذهب إن شيئا فظيما حدث ، قلت لك ذهبتا إلى حفل في البرزينسكي
كان كل شيء يدعو إلى البهجة ولكن لم يكن هناك شيء غير عادي ، فقد كان
جرندفسكي Grandilevsky صديق كاتيا موجودا طبعاً ، كنت قد تحدثت مع
كاتيا عن كل شيء ، وبكيت لها ، واستخدمت كل وسائل التأخير ، وكان
جرندفسكي قد دعا كاتيا إلى الخروج معه في هذه الليلة منفردين ولكنهما رفضت

وعندئذ اعتقدت أن كل شيء قد تم كما تهوى ، وأنتى قد حققت لأمى الراحة ،
وأنتى أتقذت كاتيا وأحسست أنتى أستحق بعد ذلك أن أستريح ، ترى ماذا
حدث بعد هذا ؟ قبل العشاء بلحظاب كنت أمشى أنا وكاتيا فى الحديقة ...
وفجأة ... (باضطراب) وفجأة ... سمعنا طلقاً نارياً . كلا ... لا أستطيع
أن أتكلم ... (تخفى وجهها بمنديلها) كلا ... لا أستطيع .

شيو تشين

(يتهد) أف .

تاتيانا

(تبكى) جرينا نحو الصوت ... وهناك ... وهناك كان يرقد جرنديفسكى
وفى يده مسدس .

شيو تشين

لا ... لم أعد أتحمل ... لم أعد أتحمل ... ماذا تريدن بعد كل هذا ؟

مدام ميرتشتكين

يا صاحب السيادة ألا يمكن أن تجد وظيفة أخرى لزوجى ؟

تاتيانا

(تبكى) لقد صوب مسدسه إلى رأسه ... وهنا سقطت كاتيسا ... منمى
عليها مسكينة كاتيا . كان يرقد هناك خائفاً خائفاً جداً ثم سألنا أن نستدعى له
الطبيب . وفى الحال جاء الطبيب وأتخذ المسكين .

مدام ميرتشتكين

يا صاحب السيادة ألا يمكنك أن تجد وظيفة أخرى لزوجى ؟

شيبير تشين

لا ... إن هذا لا يحتمل ... إن هذا فوق الطاقة (يمكن) لم أعدد أحتمل
(يرفع كائنا يديه إلى هيرين يستنجد به في يأس) أخرجها .
أخرجها ... أتوسل إليك .

هيرين

(ذاهبا إلى تيانا) أخرجي .

تشيبوشين

ليست هذه ... بل تلك ... إنها امرأة فظيعة ... (يشير إلى مدام مير تشكين)
أعنى هذه .

هيرين

(لم يفهم ويتجه إلى تاتيانا) أخرجي (يدفعها) أخرجي .

تاتيانا

ماذا ؟ ما الذى تحاول أن تصنعه ؟ هل فقدت عقلك ؟

شيبوشين

إن هذا فظيعة ... لقد انتهيت ... أطرداها ... أطرداها ...

هيرين

(إلى تاتيانا) أخرجي وإلا حطمتك ... ومزقت لحمك تمزيقا ... لا تني
سأرتكب عملا إجراميا .

تاتيانا

(تجرى منه وهو يجرى خلفها) كيف تجرؤ ... إنها المخلوق الوقع (تصرخ)
أندريه ... ألقذني يا أندريه .. (تصرخ صراخا مروعا) .

شيبوتشين

(يجرى وراءهما) أتركها ... أتوسل إليك ... إنقذنى .

هيرين

(يطارد مدام ميرتشتكين) أخرجى ... اقبض عليها ... أضربها ... أقطع

عنقها

شيبوتشين

أخرجى ... أرجوك ... أتوسل إليك .

مدام ميرتشتكين

أيها القديسون ... أيها القديسون ... (تصرخ) أيها القديسون .

تاتيانا

(صائحة) انقذنى ... انقذنى ... آه اوه سأسقط من ... الأعياء ...

(تقفز على مائدة ثم تسقط على الكنبه وتتاوه تاؤه المتشنج) .

هيرين

(يطارد مدام ميرتشتكين) أضربها ... أضربها بشدة ... اقتلها .

مدام ميرتشتكين

اوه ... اوه ... أيها القديسون إننى أشعر بدوار (تسقط مغمى عليها بين

ذراعى شيبوتشين) .

(يسمع طرق على الباب وصوت من وراء الكواليس .. هيئة المساهمين)

شيبوتشين

يا للعار .. يا للفضيحة .. يا للسمعة .

هيرين

(يدفها) أخرجها .. (يشر عن ذواعيه) دعنى .. ليأخذنى الشيطان
إذا لم أخرجها بنفسى .. سأتولى الموضوع .
(تدخل هيئة المساهمين مكونة من خمسة أشخاص كلهم فى ملابس السهرة
يحمل أحدهم الخطاب ملفوفا بشريط بنفسجى ويحمل آخر الوعاء الفضى ويظهر
خلفهم موظفو المكتب ، تاتيانا راقدة على السكبة ، ومدام ميرتشتكين بين ذراعى
شيموتشين ، وكل منها تثن أنينا خافتا) .
(أحد المندوبين يقرأ بصوت مرتفع)

عزيزى المحترم اندرية اندريفتش ! إننا بعد أن ألقينا نظرة فاحصة على ماضى
مؤسستنا المالية ، وبعد أن أخذنا فكرة عن تطورها التدريجى استطعنا أن نشعر
بالسعادة حقاً ! لقد كان موقفنا فى السنين الأولى لإنشاء هذه المؤسسة مختلفاً عن
الآن ، فقد كان رأس مالنا المحدود ، وعدم توافر الأعمال التجارية الهامة ،
واقترادنا لسياسة محددة كل هذا جعلنا نردد سؤال هلمات الشهير : نكون أولاً
نكون ، بل لقد تعالت أصوات الكثيرين فى ذلك الوقت تؤيد فكرة إغلاق
المصرف .. ثم توليت أنت إدارة المصرف فكان لسمة اطلاعك ونشاطك
ومهارتك فى تسيير الأمور الفضل الأول فى نجاحنا المنتطع النظر فأحرز
المصرف هذه السمعة (يكبح) هذه السمعة الطيبة العظيمة ؟

مدام ميرتشتكين

(تثن) آه .. آوه ..

تاتيانا

(تثن) إلى بقليل من الماء .. الماء ..

المنسوبة

(يكمل حديثه) أقول إن السبعة (يكبح) سبعة المصروف قد ارتفعت
بفضلكم إلى قمة المجد بحيث يستطيع مصرفنا اليوم أن يتنافس أكبر المؤسسات
المماثلة له في البلاد الأخرى .

شيو تشين

السمعة . . الفضيحة . . العار .

و في أمسية من أمسيات الصيف سار الصديقان معا وطفقا يتحدثان حديث
العقل .

لا تقل لي إن شبابك قد تحطم فقد تسربت إليه السموم سموم الغيرة . . .
غيرة الحب .

المنسوبة

(يتم حديثه في حيرة واضطراب) ثم ألقينا نظرة موضوعية على مرقفنا
الراهن يا عزيزي المحترم أندريه اندريفيتش (ينخفض صوته) يبدو أن الوقت
غير مناسب . . ربما كان من الأوفق أن نعود في وقت آخر . . (تخرج
الهيئة في شبه حيرة) .

(ستار)

محتويات الكتاب

صفحة	
١	(١ مقدمة
٩	(٢ فن المسرحية
٤١	(٣ أسطورة أوديب عند سوفوكليس
٧٨	(٤ تحليل برنارد توكنس لشخصية أوديب وتفسيره للأساطير
١١٠	(٥ أوديب عند بوفيق الحكيم
١٥١	(٦ جورج برناردشو : فلسفة ومسرحه
١٨١	(٧ المسرحية الشعرية
١٩٢	(٨ مجنون ليلى لشوقي
٢٢١	(٩ نقد للمسرحية
٢٤٩	(١٠ الحفل السنوي لأنطون تشيكوف

To: www.al-mostafa.com