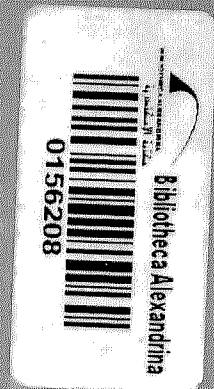

دراسات أدبية

ظواهر المسرح الأسياني

د. صلاح فضل

٣٥٥ ٥

ف. م. م.

٤٥

دراسات أدبية

الإخراج الفني : ماجدة لبيب

التمثيل : الهام عارف

الهيئة العامة لكتبة الإسكندرية
رقم التصنيف: 860.9 ص ٥
رقم تسجيل: ١١٤٧٨

ظواهر المسح الإسباني

د. صلاح فضل

General Organization of the Alexandria Library (GOAL)
الهيئة العامة لكتبة الإسكندرية

الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٩٩٢

مقدمة

خلا الأدب العربي طيلة قرون متطاولة من فن المسرح ، وان لم تخل الحياة العربية من بعض مظاهر العروض العفوية التي تتصل بأسبابه خاصة في بعض البيئات الحضارية ذات التراث الثقافي العريق ، وجاء العصر الحديث ليطوى حواجز المسافات بين الأمم المختلفة ، وليجعل من الاتصال القانون الأساسي للعلاقات الاجتماعية والفكرية والثقافية .

فاستزرع الفنانون أولا ، والأدباء ثانيا ، هذا الجنس في المجال العربي ، ونما لدينا منذ ما يربو على قرن من الزمان ، معتمدا على محاكاة النماذج الغربية ، ومحاولا من حين لآخر تأصيل مفاهيمه ، وتأسيس الوعي برسائله ، انبثاقا من اطاره المعتد به في النقد العالمي من ناحية ، واتكاء على بعض الأشكال الشعبية العربية للعروض التي تضاهيه من ناحية ثانية .

وجاء العصر الأحدث بجملة من الفنون المتولدة عن المسرح ، مثلت ثورة هائلة بتقدم وسائل الاتصال السمعي والبصري من راديو وسينما وتلفزيون ، ولم يعد بوسعنا أن ننظر إليها كوافد جديد نستطيع التحكم في مدى انتشاره وتأثيره ، اذ ملأت أسماع عامة الناس وأبصارهم ، وجعلت الفنون - زبما لأول مرة في التاريخ الانساني - من أعدل الأشياء قسمة بين الناس ، في فرص التعرف عليها والتذوق لها والاستمتاع بها ، واشتدت بذلك ضرورة الاستمرار في تأصيل المسرح باعتباره « أبو الفنون » ، وتعميق الوعي بتجاربه الرائدة في مختلف الثقافات العالمية . وقامت الترجمة - خاصة من الأدبين الانجليزي والفرنسي - بدور أساسي في هذا

المضمار . وعندما انتكست الحياة الثقافية الرسمية في مصر في أوائل السبعينيات انتقلت خبراتها العلمية الى بعض المراكز العربية الأخرى ، التي احتضنتها بحسب واصرار ، وتولت الاستمرار في تنفيذ بعض مشروعاتها الثقافية الهامة ، فمضت في اثراء اللغة العربية بأهم عيون التراث الانساني المسرحي ، مما أدى الى تكوين مكتبة غنية بمئات النماذج الكبرى من المسرح العالمي .

وقدر لي أن أسهم عن بعد في هذا النشاط ، بنشر مجموعة متتالية من المسرحيات المترجمة عن الأدب الاسباني ابتداء من أبريل عام ١٩٧٤ ، وأن أراجع وأقدم لمجموعة أخرى من الأعمال المنقولة عن نفس هذه اللغة في سلسلة « المسرح العالمي » التي تصدر في الكويت ، مما انتهى بحكم التراكم الى توفر مادة نقدية طيبة تمثل حصيلة الفصول التي أهدمها للقارئ العربي الآن .

وهي لذلك تتسم بطابع « تعريفي » لا « تجريبي » ، فلم يكن يسئل بمشكلة المنهج النقدي ، ولا بتوخى مظاهر الحدأة والتأنيق فيه ، بقدر ما كانت توظف كل ما يتاح لها من بيانات تاريخية واجراءات تحليلية وبحوث مقارنة ، لاضاءة هذا المسرح الذي يعد من أقرب أنماط المسرح الأوربي الى مزاجنا العربي وعناصر ثقافتنا الحميمة ، لأنه ولد في اسبانيا في نفس الوقت الذي كان فيه الموديسكيون - وهم بقايا عرب الأندلس - يشغلون ماديا النصف الجنوبي السرقى من شبه الجزيرة الأيبيرية ، وتنبثق ثقافتهم العربية وفكرهم الاسلامى ومزاجهم المولد من أية بقعة يحفر فيها الدارس بعق ، فالحضارة العربية كانت الماء الكامن تحت الأرض الاسبانية ، والهواء الذي يتنفسه مبدعو هذا المسرح الاسباني خاصة في عصره الذهبي ، بالرغم من انتمائهم اللغوى والميثولوجى المقصود الى الثقافة الغربية بأصولها اليونانية والرومانية ، فبقدر ما يعكس هذا المسرح - بصدق ونفاذ - أهم خصائص الشخصية الاسبانية في مراحلها التاريخية المختلفة بقدر ما يقترب من الكشف عن العصب العربى الذى ما زال حيا فى تكوينهم الوجدانى والفنى ، واذا كان ذلك ظاهرا للعيان فى مجموعة القيم التى تستخلص من نماذج العصر الذهبى ، وطبيعة رؤية العالم عند كبار مثله ، كما تشير الى بعض ذلك الفصول التالية ، فان المسرح الاسباني الحديث يدور فى جوهره حول مشكلات الطغمان السياسى والقهر الاجتماعى ، والتعصب الدينى ، وثشدان التحرر الفكرى والفنى ، وهى القضايا الأساسية لدينا فى العالم العربى ، مما يجعل تجربة اسبانيا التاريخية التى تحسدها كما تنعكس فى المسرح خير نموذج يمكن أن نرى فيه بعض ملامح واقعنا ، ونسترد به قدرا من وعينا ، ونستشرف من حلوله الحضارية المستنيرة أملا فى مستقبلنا .

وقد آثرت أن أبقى على الطابع الأصلي الذي كتبت به هذه الفصول عندما نشرت كمقدمات للأعمال المسرحية المترجمة ، لأن نعدليها وفقا لمنظوري المنهجي الآن يعنى كتابة غيرها ، ولأن هدف « التعريف » الذى كان يحدوها ما زال قائما حتى الآن ، فلا يكاد يوجد بين أيدي قراء العربية كتاب واحد يقدم صورة عامة للمسرح الاسبانى فى عصوره المختلفة ، مبرزا أهم ظواهره الانسانية والفنية ، على أهمية ذلك فى ادراك المؤلفين والمتلقين لدينا لطبيعته تركيب الجهاز المسرحى ، وطريقة قيامه بوظائفه الفنية والاجتماعية بشكل مباشر قريب . فلن نعرف المسرح العالمى فى أصوله وأسراره وتجلياته المحدثة ما لم نتأمل بامعان تجارب الشعوب المختلفة ، لا كمجرد قراء مسنهلكين لانتاجهم ، وانما بتنمية المعرفة بخبراتهم ، وتكثيف البحث النقدى فى أعمالهم ، وأحسب أن التجربة الاسبانية بخصوصيتها وتلاقيها معنا فى الحذور جديرة بأن تلقى منا حفاوة المعرفة ومحبة الفهم والامتلاك .

دكتور صلاح فضل

ادارة أندلسية ، المعادى الجديدة

١٩٩١

ظواهر العصر الذهبي

أبرز شخصياته :

شهدت اسبانيا حركة بعث أدبية هائلة أعقبت الازدهار السياسي والاقتصادي والثقافي الذي تمتعت به في عصر النهضة ، والذي لم يدم سوى فترة قصيرة سببها ، إذ أنه عندما بدأت هذه الحركة الأدبية تصل الى ذورتها ، وتعطي ثمارها الناضجة ، كانت التناقضات داخل الامبراطورية الاسبانية قد بدأت تطل برأسها هي الأخرى ، وأخذت الامبراطورية تترشح تحت وطأة آلام سياسية واجتماعية أوشكت أن تمزق رداء القومية الجديد بالنزاعات الانفصالية من ناحية ، وحركات التمرد الشعبي من ناحية أخرى .

وقد وصلت الحركة الأدبية الى أوجها خلال العصر الذي يطلقون عليه « العصر الذهبي » والذي امتد طيلة قرن ونصف ، الا أنه فيما يتصل بالظواهر المسرحية يمكننا أن نحصر ازدهاره في الفترة الواقعة ما بين سنتي ١٥٨٠ - ١٦٨٠ م ، لأنها هي التي شهدت أعلامه الكبار ، ومدارسه الرئيسية التي تناولت ما انتهى اليها من تراث الأقدمين فنفتحت فيه روحاً من عبقرية أبنائها ، وشيدت فوقه بناء سامقاً أصبح فيما بعد من المعالم الرئيسية في تاريخ الآداب العالمية .

أما شخصياته البارزة التي تركت بصماتها على الثقافة الانسانية فقد كانت ثلاثاً هي :

Miguel de Cirvantes.	١٥٤٧ - ١٦١٦	ميغيل دي ثيربانتس
Lope de Vega	١٥٦٢ - ١٦٣٥	لوبي دي فيجا
Calderon de la Barca.	١٦٠٠ - ١٦٨١	كالدرون دي لباركا

مع أن « ثيربانتيس » قد عرف عندنا وفي العالم كله بأنه الروائي الذي كتب دون كيكوته فان هذا الجانب الهام من نشاطه الأدبي الخلاق في المسرح يستحق الإبراز ، مع أنه قد ظل مجهولا لدى عامة الناس ، باسثناء قلة من الدارسين المتخصصين حتى وقت قريب ، هذا على الرغم من أنه كان على علاقة قديمة وحميمة به ، فقد بدأ بكتابة المسرح قبل الرواية ، الا أنه بفقد النجاح الأسطوري الذي لقيه وشهده في الميدان القصصي بقدر ما بعثرت صلته بالمسرح وضاق صدره به فألقى ما كتبه منه في زوايا النسيان على اعتزازه به وايداعه فيه بضعة من نفسه وحسه وأفكاره .

وقد كانت مشكلته - ولعلها هي مشكلة كل كاتب مسرحي منذ أن عرف الانسان هذا اللون من النشاط الفني - هي أصحاب الفرق الذين يتحكمون في الكتاب ، والذين كانوا يسمون في ذلك العصر بالمؤلفين ، فيشكو « ثيربانتيس » من الشكوى من تجاهل هؤلاء « المؤلفين » لمسرحياته بالرغم من علمهم بوجودها . واذا تأملنا هذا الموقف برهة أدركنا أن العلاقة بين مؤلف « دون كيكوته » وفن المسرح وجمهوره لم يكن لها أن تأخذ سوى هذا الطابع ، فثيربانتيس مؤلف « جواني » - اذا استعرنا هذا المصطلح الفلسفي - وهو من أوائل عباقرة الأدب الذين تعمقوا النفس البشرية في أدق خلجاتها وأبعد أغوارها وأعظم تقلباتها ، لذا فان مواجهته للجمهور لم يقدر لها النجاح الكافي ، بالرغم من أنه يزعم غير ذلك في كتاباته عن مسرحه ، ويشيد باقبال الجمهور عليه ، ملقيا التبعة كلها على أصحاب الفرق ، وذلك لأنه كان ينبغي عليه أن يعطي لأشخاصه لا أفكارا ولا مشاعر محللة مترسلة كما في الرواية ، وانما أحدانا مرتبة باقتصاد محكم ، ومحررة في توازن خارجي دقيق .

فهو وان كان قد فتن هذا الجمهور كأفراد عندما يخلو كل منهم الى نفسه ، فيغرق في الضحك أو البكاء أو الانفعال أو التأثير عند قراءة عهله القصصي الخالد ، فانه لم يستطع تحريكهم كجماعة من فوق خشبة المسرح ، أو هو ان أردنا الدقة في التعبير كان على وشك أن يظفر بذلك حتى برز في المحيط الأدبي « زعيم » آخر كان أكثر منه مهارة في فن قيادة الجماعات ، فالتقط منه صولجان الملك - على حد تعبيره - قبل أن ينعم بالسيادة والنجاح ، أما هذا الزعيم الموهوب الذي خلق للاستعراض والفتنة والنجاح والعذاب فهو « لوبي دي بيجا » نقض ثيربانتيس الأول سواء في طابعه الشخصي أم الأدبي ، مع أنه كان يعيش على بعد خطوات منه في أحد شوارع مدريد القديمة .

وليس معنى هذا أن ثيربانتيس لم يتفوق في كتابته للمسرح وان كان لم يصل الى الجمهور عن طريق عروضه ، فان انتاجه في هذا الميدان - وقد

طبع معظمه في حياته - يضعه في صفوف الرواد الذين ساعدوا على اكمال الحلق المسرحي في اللغة الاسبانية ، بما ينبض فيه من قيم انسانية ، وما يتمثل في بنائه من احكام فني ، وما يضيفه الى أدوات التعبير المسرحية، اذ يعتبر مبدع هذه الفصول القصيرة El Entremés التي كانت تتخلل العروض المسرحية ، وله فيها مذهب خاص ساد لدى مؤلفي هذا الجنس المسرحي من بعده .

ويحدد النقاد له مرحلتين في انساجه المسرحي : احدهما مرحلة التسباب ، والثانية مرحلة الكهولة ، وينبسون له تفوقه على نفسه ومراجعتة لكثير من الأعمال المسرحية التي لم تكن ترصيه أو تشبع حاجاته النفسية والفنية ، مما يدفعه لأن يعود لموضوعاته مرة أخرى في تناول جديد متقن ، وأظهر مثل على ذلك هو مسرحياته : «تجربة الجزائر» و «حمامات الجزائر» فان التجربة فيهما واحدة ، يتناول تلك الفترة الأليمة والخصيبة من حياته التي قضاها كأسير مسيحي في سجون الجزائر ، والتي كتب بسببها هذا الفصل الشهير المشكل في « دون كخبوته » ، ولكنه في المسرحية الثانية يعطى أبعادا انسانية أعمق بكثير مما استطاع أن يقدمه في الأولى .

وإذا كان لنا أن نختار واحدة من أعماله المسرحية كنموذج لفنه ، ونلقى عليها بعض الضوء فاننا نتوقف قليلا عند « نومانيا Numancia » التي تعتبر أقدم مأساة عظيمة في الأدب الاسباني وأجدرها بالتقديم والعرض على مسارحنا العربية . وقد ظفرت هذه المسرحية بتقدير منقطع النظر وحماس بالغ لدى المفكرين ابتداء من القرن الماضي ، الى الحد الذي اعتبروها فيه واحدة من أعظم المآسي الانسانية في التاريخ الأدبي بعد سوفوكليس . ولم يكن هؤلاء النقاد من الاسبان أو مفكرين من الدرجة الثانية حتى نتهمم بالتحيز القومي أو بضعف التقدير ، وانما كانوا عمالقة مثل شسليجيل وشوبنهاور ، وجوته ، وشيلل ، يقول عنها شوبنهاور منلا « لقد رسم فيها ثيربانتيس انتحار شعب بأكمله ، فهل نضيع كل شيء ؟ » لم تبق لنا الا العودة الى أحضان الطبيعة .

وتكتسب هذه المسرحية كل يوم تقديرا جديدا يضاف الى تقدير الرومانتيكيين المتطرف الذي شهدته في القرن الماضي ، وذلك لما تعجده من بطولات جماعية تصل الى حافة الجنون ، ولكنها تتلفع برداء أسطوري معجب يعطبها قوة درامية بالرغم من أنها تركز على قاعدة تاريخية صلبة ، وموضوعها هو العمل الفدائي الجماعي ، ولذلك نقول انها من أنسب ما يقدم للمشاهد العربي لتزكية روح البطولة لديه .

وقد أدرك الاسبان - والأوربيون عموما - قيمة هذا العمل في لحظات

تاريخهم الحرجة ، فعرضتها المسارح منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم عدة مرات ، كما عرضتها مسارح مدريد أثناء حصار المدينة خلال الحرب الأهلية الإسبانية ثم عادت الى عرضها بعد ذلك سنة ١٩٦٥ .

وتستمد المسرحية موضوعها من أحداث تاريخية جرت بالفعل لمدينة بومانيا التي كانت عاصمة لاسبانيا القديمة سنة ١٣٣ قبل الميلاد ، عندما حاصرها المائد الروماني « اشيبليون Escipion » ، وضيق عليها الخناق ، فلما لم يجد أهلها مفرًا من الاستسلام قرروا في عمل انتحاري هائل اشعال نار عظيمة مثل الجحيم وقذف كل شيء فيها ، ثم ما لبثوا أن ألقوا بأنفسهم كذلك ، والتهمت النيران البلد بأكملها فلم ينج منها الا طفل صغير رمى بنفسه من فوق أبراج المدينة أمام أعين الأعداء الذاهلين .

ونقع المسرحية في أربعة فصول ، وتحكى هذه المأساة أو الملحمة الجماعية بقوة وأصالة لا نظير لهما ، اد يرسم لنا المؤلف في ثناياها لوحة ناطقة للجوانب الانسانية في العلاقات الفردية والعائلية ذات الأطراف المتعددة ، وكلها تصب في تيار واحد من العواطف الحارة التي تتدفق بها هذه المواقف الجريئة ، فنرى مثلا عاطفة الأمومة المتقدة أو مشاعر الحب البريء بين فتى وصبية عند المحنة ، وهذا هو الميدان النفسى الذى يبرع فيه المؤلف وتتجلى عمق ريشته ، وقد كان هو نفسه شديد الاحساس بذلك ، فهو يصرح بأنه أول مؤلف جسم المشاعر الانسانية في أوهاما وخيالاتها وأفكارها وجعلها شخوصا تتحرك على المسرح . وهو بالفعل قد جرد هذه القوى التي سميت فيما بعد «باللاشعور» وأعطاهما حياة مجسمة في أعماله .

وقد عيب على هذه المسرحية تعدد أطرافها والطابع الملحمى الذى يتجلى فيها ، ولكن اذا أخذنا فى الاعتبار أن هدف المؤلف الذى حققه بنجاح كبير كان تقديم صورة انسانية لهذا المجتمع فى لوحات سريعة تذكركنا بمسرح نعت الملحمى . فان هذا النقد يصبح غير ذى قيمة ، كما عيب عليها كذلك زية مثل تشخيص اسبانيا ونهر الدويرو على المسرح ، ولكنها وموز لا تدسر التصور الواقعى للأحداث فى المسرحية ، وانما تثريه بما فيها من مجاز خصب ، فهي تظهر لتتنبأ لهذه المأساة بأنها بداية لعصر جديد ، اذ بالرغم من تدمير العاصمة واحتراق الأخضر واليابس فان الشمس ستشرق ثانية على ما ينتظر هذا الوطن من مجد خالد عندما يسود البحار ويفتح العالم الجديد ويبهر الدنيا ببطولة أبنائه . ولولا هذا النغم الدافئ المنفا للذى ننعت من هذه الشخصيات المحازبة لكانت بطولة المدينة القدائمة عملا عندما خالنا من المغزى التاريخى والانسانى معا ، فهذا النغم هو الذى سرر من ناحية النهاية الفاحشة للمأساة ، ويرضى من

ناحية أخرى الشعور القومي لدى الجمهور الذي كان يراها فيزداد ايماناً بالنصر . وهي بعد ذلك مثل انساني وعالمى صالح لأن نستلهم منه كل الشعوب ما يزخر به من روح بطولى لا يقلل من قيمته - بل يزيدا قوة - ما يحلله من مساهد البؤس والعداب الهى لا تحلو منها أية حرب مهما كانت نبيلة الأسباب .

فاذا تركنا ثيرباتيس وانتقلنا الى ضلعى الملب المسرحى وعموديه الشامخين فى العصر الذهبى وهما لوبى دى بيجا وكالدرون دى لباركا أدركنا أنهما يمثلان جيلين متعاقبين من كتاب المسرح وطريقتين مختلفتين فى تناوله ، اذ كان لكل منهما مدرسة خاصة به فى فن الدراما لها ملامحها المميزة وكتايبها المعروفون . فأنت تتساول أى كتاب فى تاريخ المسرح الاسبانى فتجد قائمتين من مؤلفى المسرح يتربع على قمة احدهما لوبى دى بيجا ويتصدر الأخرى كالدرون ، ولا جدوى من ايرادهما هنا لأنهما أسماء لا زالت لا تعنى شيئاً بالنسبة لقارئنا بالرغم من قيمتها الأدبية الرفيعة الا أنها مجهولة عندنا . وبالإضافة الى ذلك فأنت تجد فى هذه المؤلفات - وفى الحياة الفكرية على وجه العموم - صراعا بين هاتين المدرستين وأتباعهما ، ربما كان أحد مظاهر انفصام الشخصية الاسبانية التى لم تبرا فى تاريخها من الحرب الأهلية ، فمنذ أن كانت شبه الجزيرة الأيبيرية موزعة بين العرب والمسيحيين وهذا الانقسام الى جانبين قدر لم تتخلص منه بالرغم من التوحيد السياسى والجغرافى .

وكان الصراع بين مدرستى لوبى وكالدرون قائما فى العصر الذهبى قرابة نهايته ، وان كانت معاملة لم تتضح الا فيما بعد . على أن ظاهرة الانقسام ما لبثت تطل برأسها على مدى التاريخ الاسبانى من حين لآخر ، فى عصر التنوير وعند الغزو الفرنسى ، ثم بلغت أشدها فى صراع الحرب الأهلية الأخيرة ، ولكنها لم تختف من على مسرح الحياة الاسبانية تماما ، فهى تتربص أقرب فرصة لتعلن عن نفسها ، وما الصراع بين النوادى الرياضية فى كرة القدم وأنصار مصارعى الثيران سوى مظهر آخر لهذه الثنائية الواضحة .

ولكننا نترك هذه الظاهرة للدراسات الاجتماعية لتركز حديثنا فى الجانب الأدبى فنقول ان أتباع لوبى دى بيجا يعتبرونه خالق المسرح الاسبانى الاكبر ومؤلفه العبقرى الأغزر ، وهذا حق ، وأنه يأتى فى المقام الأول فنياً قبل كالدرون ، وهنا ينبرى أنصار المذهب الثانى لرفض هذا الترتيب معلنين أنه لا مبرر أبدا فى أية تقسيمات أدبية لوضع درجات من الأولوية ، بل يذهبون الى أبعد من ذلك عندما يقولون أن الصياغة المسرحية

لدى كالدرون كانت أحكم صنعا وأعظم انقانا وأشد اكتمالا مما هي
عند لوبي .

وفد تبجلى هذا الصراع فى جيلين من النقاد الاسبان ، أولهما يمثله
مينينديث بيلايو Menendiz Pelayo (١٨٥٦ - ١٩١٢) ، وهو أعظم
ناقد شهدنه الآداب الاسبانية الحديدية ، وكبير الشبه بمن يدافع عنه
لوبي دى بيجا فى الخصوبة والانتاج فأنت عندما ترى المجلدات التى كتبها
هذا الناقد أو الجهد المضمنى الذى بذله فيها فى بحث مبدع أصيل ، ثم نمر
بعينك على تاريخ مولده ووفاته لا تكاد تصدق ما نرى ، ولا تستطيع أن
تفسر كيف وجد الوقت لاعداد وكتابة كل هذه الأعمال .

وأما الجيل الثانى فان أكبر ممليه هو الأستاذ « بالبوينا برات
Valbuena Prat » وهو أكبر مؤرخ للأدب الاسبانى فى القرن العشرين ،
وفد انتصر لكالدرون من أنصار المدرسة الأولى وأعاد تقييمه بمقاييس فنية
موضوعية عادلة ، وان كان لم ينكر قيمة عبقرية لوبي دى بيجا بل كتب
عنه دراسات مطولة متميزة .

ثم جاء اليوم جيل ثالث من النقاد يحاول أن يضع أوزار هذه الحرب
وأن يحدد المعالم الفنية بهدوء وتوازن لدى كل من المدرستين المسرحيين ،
ثم أخذوا يدرسون العوامل التى خضع لها كل من التيارين والمصب المشترك
بينهما ، لكن يظل التقابل المائل فى تراث كل من لوبي دى بيجا وكالدرون
لا يستند فقط الى عواطف أنصارهما ، بل يعتمد أساسا على اختلاف الطابع
المميز لكل منهما ، ومع ذلك فمن الممكن تحديد بعض الملامح الفنية الغالبة
على إنتاج العصر الذهبى من النصوص المسرحية والآراء النقدية المصاحبة
لها على الوجه التالى .

خصائصه الفنية :

عندما يتعرض الباحث للحديث عن المسارح الأوربية الأخرى مثل
الفرنسى أو الانجليزى أو الألمانى أو الايطالى أو الروسى فانه يتكئ على قاعدة
طبيبة من أعمال مترجمة الى اللغة العربية ، أما عندما يتكلم عن مسرح جديد
علينا - وان كان بالغ القدم منذ سينيكا اللاتنى - فانه يقع فى لون من
الحرج ، فالدراسة النقدية تهتم بالتحليل أكثر مما تتوقف عند مجرد
التعريف ، والحديث عن عمل أدبى يفترض أولا الامام بهذا العمل من جانب
القارئ ، مما لا يتوفر فى حالة المسرح الاسبانى ، ومع ذلك فلا مفر من
محاولة اعطاء فكرة مركزة نراها ضرورية ، اذ أنها بالرغم من هذه الصعوبات
الخطوة الأولى فى سسل التغلب عليها .

والخاصية الأولى للمسرح الاسباني في عصره الذهبي هي ثراء المادة التي يستقى منها ، وخصوصية العناصر الموضوعية التي يتألفها ، فهي تمتد من التراث الملحمي الذي ازدهر في العصر السابق عليه ، الى الوقائع التاريخية العالمية والفومية . كما تشمل الموضوعات المميزة لعصر النهضة ، وأدب الرعاة والعرب المستعجمين والفروسيه والأساطير ، الى جانب الموضوعات ذات الطابع الديني المسفاه من العهدين القديم والجديد والأسرار الدينية ، هدا بالإضافة الى الموضوعات المستمدة من الحياة اليومية المعاصرة سواء كانت في مظاهرها السياسية أو الاجتماعية .

وليس المهم هو هذا النوع في حد ذاته ، لأن الموضوع لا يحدد أبدا قيمة العمل الفني . وإنما المهم هو تحويل هذه المادة الى عناصر درامية فاعلة ، وهذه هي فدره الحلق الفني التي تشبه العصا السحرية ، تمس شيئا ما فتحيله الى حدث درامي بعد أن كان مجرد قصة أو حكاية أو تاريخا أو فكرة . ولعل هذا الجانب هو الذي نكمن فيه قيمة المسرح الاسباني عالميا ، فلا ينبغي أن نبحث عن هذه القيمة متتبعين الموضوعات التي التقطها منه المسرح الفرنسي أو الايطالي وصنغها بلونهما ، ولا في النماذج التي قدمها للآداب العالمية مثل دون جوان أو سيخسموندو أو السبد ، وإنما يجب أن نلتمسها فيما هو أعمق من ذلك وأبعد غورا ، في هذه القدرة العجيبة على تحويل المادة التي لم تكن قبله تصلح للمسرح وخلق بذرة الدراما في كيانها ، فليست نوعية الأعمال المسرحية ولا خصوبتها هي الميدان البكر الذي غزته العبقريه الاسبانية ، وإنما هي معجزة مسرحه الحياة نفسها واخضاعها لنوع من الرؤية الفنية الشاملة .

وقد ترتب على هذا الشمول ظاهرة هامة هي تقارب الحدود بين الأجناس المسرحية التقليدية ، فقد امتزجت في بوتقة هذا العصر الذهبي الاسباني المأساة بالملهاة ، لا بطريقة « التراجيكوميديا » التي حدثت في الآداب الأخرى ، وإنما بمنطق آخر أكثر حيوية وأصالة ، والفرق بين الحالتيْن هو ما يميز الخلط من الانصهار ، ففي الحالة الأولى تحتفظ العناصر المكونة بخصائصها القديمة وتجمع بين المأساة والملهاة في اطار واحد ، مما يجعله تركيبا رديئا من الوجهة الفنية ، إذ أن كلا المخلوقين يظل على حنسه وان عقدت بينهما الروابط ، أما ما كان يفعله المسرح الاسباني في وحدائه الدرامية التي كان يطلق عليها لفظ « كومبديا » بمفهوم خاص به فهو صهر هذه العناصر في بوتقة رؤية فنية واحدة أكثر ما تكون قرنا من الحاة ومساسا لحوهرها .

ولم يكن كبار كتابه يفعلون ذلك بطريقة مبهمه أو غريزية ، وإنما كانوا واعين بطبيعة الخلق الفني بين أيديهم ، وكانوا ثائرين - على طريقهم -

ضد النزعات التي ببلورت في القرن السادس عشر على أيدي المدرسين الكلاسيكيين الذين حاولوا تجميع قوانين المسرح الشعري ، وقد عزز هذا الانجاء وشرحه بكثير من اللماحية وخفة الظل وروح السخرية لوبي دي بيجا في كتابه عن الفن الجديد في صناعة المسرح كما سنوضح فيما بعد ، كما شرح منطقته وفلسفته كثير من النقاد والمؤلفين حينئذ ، وإن كانوا لم يرفضوا مبادئه ليحلوا محلها مبادئ أخرى جاهزة ، وإنما رفضوها كي يتركوا الفنان على حريته في محاكاة الطبيعة واستلهاه أسرارها .

وليس معنى هذا أن جنس المأساة الحالصة لم يوجد في المسرح الإسباني ، فهناك تيار مأساوي زاخر لم ينقطع على مر العصور ، وإنما معناه أنها لم توجد لديهم على طريقة المدرسة الفرنسية مثلا – كورني وراسين – التي عاصرتها في القرن السابع عشر ، وإن كانت قد تأخرت عنها بعض الشيء ، ومن هنا جاء تأثيرها بها واستقاؤها منها كما سيرد طرف منه في ثنايا هذه الفصول .

بيد أن ما يعنينا إنما هو الإشارة إلى أن هذا الثراء في المادة الدرامية والأفق الواسع في صياغتها انتهى إلى خلق عدد موفور من النماذج الثابتة التي اتهم بسببها المسرح الإسباني بالسطحية والنمطية ، فهناك نموذج الملك والشريف والشباب الغزل والمهرج والخادم والأعزب والفتاة والقروى وغيرهم . وكلهم يقومون بأدوار محددة لا يكادون يخرجون عنها ، فهم أشبه بأقنعة خارجية تفتقد في كثير من الأحيان الأعماق النفسية التي ترسم أبعاد شخصياتهم الفردية ، أو الخلفية الاجتماعية التي تحدد وظائفهم الواقعية التاريخية ، إلا أن هذه التهمة تقوم على التعميم والتجاوز ، ففي إن صدقت في جزء من إنتاج هذا المسرح لا تصدق على الجزء الآخر الذي وفق مؤلفوه إلى خلق شخصيات ذات ملامح فردية أو اجتماعية حتى من بين هذه النماذج التمر. تغرى بالنمطية .

ك الفنى فقد سبق الاسبان فى

عصرهم الذهبى الحرله الرومانتيديه عندما اتخذوا الفصول الثلاثة شكلا غالبا على أعمالهم المسرحية ، وكان الشائع من قبل هو الفصول الخمسة ، إلا أنه ابتداء من ثيربانتيس – وحتى من قبله بقليل – أخذ الكتاب يحصرون الفصول المسرحية في ثلاثة ، ولم يكن هذا مجرد مسألة تقسيم للأحداث أو توزيع للمناظر ، وإنما كان يخضع لمنطق وظيفي ، فمن المعروف أن تطور الحكاية أو الخرافة وانتقالها من العرض إلى العقدة ثم إلى الحل هو الذى يحدد مدى ما فى الهيكل الدرامى من احكام ، وكلما توافقت الفصول مع مراحل النمو المسرحى أمكن الاحتفاظ لدى المشاهد بالتوتر اللازم للمتاعه ، والفصول ضرورى لمعرفة ما ستعجم عنه المواقف المتشابكة ، أما الفترات

الواقعة "بين المشاهد والفصول فهي التي تسمح' بافتراض فرور الزمن، أو التغيير الأساسي في مكان الحوادث ، وقد جاءت مؤثرات الاضاءة ، وتقسيم المسرح بالأدوات الميكانيكية لتعطي حرية أكثر في تطويع هذه العناصر في المسرح المعاصر ، إلا أن بساطة الامكانيات التي كانت لدى أهل هذا الفن في القرون السابقة كانت تتطلب منهم تصورا واضحا وحلولا عملية. لهذا الجانب الوظيفي في العرض المسرحي .

على أنه لم يكن من المعتاد حينئذ تقسيم الفصول الى مشاهد أو مناظر، بل كان المؤلف يكتفي بالإشارة الى خروج احدي الشخصيات أو دخولها ، وقد أجريت له فيما بعد عمليات التوزيع هذه لدى طبع المسرحيات لتسهيل الأمر على القراء ، وهذا هو نفس ما يحدث الآن تقريبا في المسرح الحديث الذي لا تتوزعه مشاهد أو مناظر ، بل يتولى المخرج بوسائله الفنية بالاستعانة بارشادات المؤلف ضبط الحركة على المسرح للمحافظة على ايقاع الأحداث

وفي أول الفصول الثلاثة كان المؤلف الاسباني في هذا العصر يهجم على الحدث الرئيسي دون مقدمات كثيرة أو تمهيد طويل ، فيفاجأ المشاهد عند بدء العرض بالموقف الذي ستبنى عليه تطورات الحوادث فيما بعد ، وعليه أن يلاحقها بعد ذلك بانتباه شديد . وكان هذا الاقتصاد في المقدمات يخدم دائما العمل الدرامي ويخفف عنه عبء « الوزن الميت » الذي يثقل على الحركة المسرحية .

أما بالنسبة للوحدة العضوية في هذا المسرح فمن المعروف أنه من بين الوحدات الثلاث التي نسبت الى أرسطو لا يقوم دليل من واقع كتابه « فن الشعر » الا على وحدة الحدث ، أما وحدة الزمان والمكان فقد تبرع بتحديددها الشراح الايطاليون في عصر النهضة خصوصا في القرن السادس عشر ، وقد كان موقف المؤلفين الاسبان في العصر الذهبي من هذا الأمر فذا وطبيعييا في نفس الوقت ، وهو نفس موقف شكسبير الذي مات مع ثيربانتيس في عام واحد ١٦١٦ م كانوا يلتزمون بوحدة الحدث ، أما المكان فهو يخضع للتغيير والتنويع طبقا لمقتضيات الوقائع وضرورات العرض ، فمن المسلم به أن أي مشاهد مهما بلغ من السداجة لن يصل الى اعتبار خشبة المسرح هي المكان الحقيقي للأحداث مهما حاول المؤلف ايهامه بذلك ، وعلى هذا فان انتقال المكان لن يكسر هذا الوهم ، فكل من الفنان والمشاهد على وعى بأن تمثيل المكان ليس حقيقيا وانما هو تمثيل درامي . ومن ناحية الزمان لم يرتبط المؤلفون الاسبان بحدود الأربع والعشرين ساعة التي حصر الكلاسيكون الزمن المسرحي فيها ، بل كانوا يعطون لأنفسهم الحرية في تصور الأحداث ممتدة على سجيبتها وفي نطاقها الطبيعي دون محاولة

خندقها أو « سخطها » كي تخضع للقالب الكلاسيكي المحدد بكثير من الافتعال، ودون أن يصل بها النميد إلى الترهل أو العتور .

ومع ذلك فإن لوبي دي بيجا كان يستحسن أن تقع الحوادث في أقصر فترة زمنية ممكنة حتى لا تفقد كثافتها أو حراقتها ، لكن دون تقيد بعدد محدد من الساعات أو الأيام ، بل كما يحتفظ للحوادث بتلقائيتها ونموها الطبيعي ، أما كالديرون فكان أشد تمسكا لانتباه المشاهد ومحافظة على توتره .

وأخر خاصية فنية نحب أن نشير إليها في هذا المقام هي طبيعته الأولى كمسرح شعري ، ولا يكفي أن نقوله عن الحديث عن لغة المسرح أنها كانت مكونة من أبيات شعرية منظومة على الطريقة الإيطالية أو على أساس المقاطع الثمانية ، فتحل لا يمكننا بهذا أن ننفذ إلى طبيعة هذا المسرح الشعري أو ندرك كنهه ، فالشعر لم يكن لغة للمسرح فقط وإنما كان له وروحه . فتوزيع الأبحر المختلفة على المواقف المتنوعة لأعطائها الإيقاع الملائم ، والصور الشعرية التي تزخر بالنغم العميق ، والشحنات العاطفية المكثفة ، كل هذا جزء لا ينفصم من عملية التدفق الدرامي نفسها . وقد كان المسرح لدينا بنجاحه وشيوعه بين الجمهور إلى قوة الشعر فيه ، ونفاذه إلى أعماق الناس أكثر مما هو مدين للخرافة التي كانت تتولى تقديمها بأسهاب أكثر وجزالة أعظم سلاسة الأعمال الملحمية والقصصية .

لوبي دي بيجا

لمحات من سيرته :

إذا كان النقاد قد قالوا عن تاريخ حياة كالدرون دي لباركا انها تمثل « تاريخ حياة الصمت » لما تتميز به من ندرة وقلة ، فان سيره « عنقاء » المسرح الاسباني وأسطورته الحية في عصره الذهبي وهو « لوبي دي بيجا » تمتاز بوفرة المعلومات التفصيلية الدقيقة ، وكثرة الدراسات الببلوجرافية الموثقة ، وعدد من الأعمال الأدبية التي روى فيها أحداث حياته المتنوعة من قصصية وغنائية ونثرية ، كل ذلك يجعل سيرته « تاريخ حياة الثرثرة » ، ولكنها ثرثرة من نوع شيق خاص ، انها ثرثرة العشق الدائم المتجدد الناجمة عن فرحة خالصة بالحياة وحب متأجج للعمل ، ان حياته كانت - كما سنرى - سلسلة من الاندفاعات العاطفية المشبوبة ، المعمة بالخصوبة الفنية والحيوية التي تصل الى أوجها في أعماله ، وسنعرض منها لمظهرين متكاملين : أحدهما يقف متأنيا عند بعض اللحظات الهامة ليحاول تحليلها واستشفاف ما وراءها ، والثاني يستعرض بسرعة خاطفة شريط حياته الكاملة بالأعوام ، ليقدم تصورا كلياً عن هذه الملحمة المترعة بالشوق والحب والعطاء الأدبي الغزير .

وكان فيليب الثاني قد جعل من مدريد عام ١٥٦١ عاصمة جديدة لاسبانيا ، مما دفع الناس الى التسابق اليها ، فهيرع الى التماس مساكن فيها أفواج من الموظفين والجرقيين والنبلاء ، ورجال الجيش والفنانين خلال فترة تعد بداية هذا العصر الذهبي الاسباني ، وكان ممن هاجر اليها حديثاً رجل يشغل بالنسبج اليدوي والتطريز الفنى على الملابس والأقمشة المزركشة ، هبط من جبال الشمال في « سانتاندير » بحثاً عن دفء البلاط في « بلد الوليد » ثم متابعة لمواكب النازحين في العام التالي لاعلان مدريد

عاصمة لاسبانيا ، تاركا زوجته في المدينة القديمة مع ولديها ، ومصطحبا معه خليعة جديدة ، لكن الزوجة لا تسلم بالأمر الواقع ، بل نحزم أمتعتها وتمضى في اثر زوجها « فيليكس بيجا كاربيو » في مطاردة مشروعة ، ولا يقر لها جنان حتى تعيد السلام الى بيت الزوجية المتصدع ، وتستقر معه في العاصمة الجديدة ، بل وتلد له ولدا سيقدر له أن يكون من معالم هذه الحضارة المتخلقة ومن أهم ابداعاتها ، ويأتي هذا الطفل في يوم ٢٥ نوفمبر عام ١٥٦٢ - وهو يوم القديس « لوبى » الذى يطلق عليه اسمه ، ليؤكد انتصار الشرعية الزوجية ، ويسجل الطفل - فيما بعد بطبيعة الحال - مولده بهذه الأبيات :

جاء أبى من منطقة « بيجا »

قليل المال معلوم العقار

حيث يتابع الفقراء حركة النبلاء

وظاردته الى مدريد - عمياء من الغيرة

وزوجته المحبة مع أنه كان يعشق

« هيلينا » اسبانية أخرى لا تلك الاثريقية

وانتهوا الى الصلح ، وفي هذا اليوم

كان السلام هو بلدتى الأولى

وراحتها من الغيرة المحمومة

فقد جئت من الغيرة اذن ، يا له من مولد

فتصوروا مولودا نبت من تلك العاصفة

وقد اعتمد بعض المؤرخين على ما ذكره شاعرنا في قصيدة أخرى بعنوان « غار أبولو » من أن أباه قد نظم أينانا دينية وأنه يحتفظ بمسوداتها ليقولوا عنه انه شاعر ، بينما تحفظ آخرون في قبول هذه الرواية ، واعتبروها من قبيل تمجيد الأب ورفع اسمه وذكره ، خاصة وأن « لوبى » نفسه قد درج على نظم بعض القصائد ونسبتها الى محبوباته ليرد عليها بقصائد أخرى فى حواريات غزلية طريفة . فلم تكن مسألة الدقة فى نسبة الشعر تخلو لديه من عوامل الخيال والاثارة والتهويم ، مما يجعل روايته ضعيفة ، كما كان ينظم الشعر دائما ويكتب الرسائل الأدبية الغرامية على لسان حامي « دوق سيسا » ، اذ يعتبر ذلك جزءا من أعمال السكرتارية التى كان يقوم بها لهذا أو لغيره فى مراحل حياته المختلفة . لكن تظل هناك

حقيقة ثابتة عن هذا الأب وهي شعوره الدينى الفياض ، ومزاجه المتقلب ، وجيشانه العاطفى المتردد ، وهو ما أورثه لابنه من بعده ، بالإضافة الى طبيعته العمياء التى ننتل فى صنعة التطريز باعتبارها احدى تجليات فنون الرسم . فبينما نراه يتقلب على جمر المغامرات العاطفية الشروذ التى تحمله على هجرة زوجته وأولاده نراه أحيانا أخرى يهرع الى مستشفيات مدرّيه منطوعا ليقوم بتنظيفها ، وتربيتها ونظهير الجرحى وغسل أقدام المرضى فيها ، محتسبا ذلك عند الله ، ومتفربا الى رجال الدين والطب ، وهم من خيرة من يعتمد عليهم فى صنعة التطريز ، وسنرى أن هذا العشق الجارف للحياة ، والحساسية الشديدة تجاه الجانب الصوفى منها سيتضح فى كثير من مشاهد حياة الابن فيما بعد ، على أن هذا الأب لم يلبث أن قضى نحبته فجأة ولما يبلغ الصبى السادسة عشرة من عمره ولحقت به زوجته بعد أعوام ، ولم يتبق لشاعرنا سوى اخوة لا يعينونه على شىء من تكاليف الحياة ، كما لم يكن قد أعد هو نفسه ليتحمل منها مسئولية غيره .

وقد يبدو أن ما يزعمه بعض المؤرخين من أن أسرة « لوبى » كانت تدعى النبل وعراقه الأصل لا يستند على أساس مادى أو أدبى ، ومن ثم فان سخرية أعدائه منه ، وتندرهم بشعار النبالة العائلية الذى يشير اليه فى بعض أعماله ويتلطف حرصا على التمسك به ، كل ذلك كان مبالغة فى التنديد به ، فى عصر لا يعترف بسوى الميراث وسيلة لاكتساب الفضل والشرف . لكن بعض النقاد اليوم يؤكدون شيئا هاما فى الحياة الاسبانية عندئذ وهو اعتبار كل قادم من جبال الشمال حاملا فى أصلابه سر النبل والأصالة ، فهو على هذا من سلالة رجال الجبال الشرفاء الذين اعتصموا فيها عند الغزو العربى وهبطوا منها قناصة يقتطعون أطراف الدولة الاسلامية الأندلسية عندما كان يسمح تحليلها بقدر من التآكل ، وتكثر الشواهد فى الأدب الاسباني على اطراد تلك القيمة ، فنجد « ثيربانتيس » يحكى فى روايته « دون كىخوته » قصة السيدة التى ترفض العمل بعد موت زوجها الحداد لأنه كان نازحا من جبال « أشتورياس » مما يجعله شريفا مثل الملك ، كما أن مؤلفا اسبانيا آخر هو « كيببدو » يطلق على الجبل اسم « مهد النبالة » ، ولا شك أن هذه الفكرة الجماعية كانت تسعف شاعرنا فى بعض الأحيان على زعم النبالة ، الا أن حسه الواقعى الحداد كان سرعان ما يدفعه الى الاعتراف المتكرر بأنه « يحمل دما متواضعا » وأنه « تربى فى كنف الفقر » ، خاصة كى يستلب زمرة المتربصين به من الشعراء والأدباء سلاحهم المفضل فى السخرية والتهكم على نبالته .

وبالرغم من قلة المعلومات التى يتداولها الباحثون عن طفولته الأولى فانهم يستخلصون مما أورده أول كاتب لسيرته عقب وفاته « بيريث

دى مونتالبان « أنه كان طفلا معجزة كما يقال اليوم ، فلم يلبث بعد ذهابه الى المدرسة بقليل أن نعلم وهو فى الخامسة من عمره قراءه اللاتينية والرومانتية - آى الاسبانية القديمة - وشرع فى نظم أبياته الشعرية الأولى ، وكان يقسم غذاءه مع رفاقه الكبار كى يكتبوا ما يملى عليهم من أسعار ، وقد دخل مدرسة الجزويت اليسوعيين فى سن العاشرة ، وأخذ يدرس فيها العلوم التى كانوا يعتنون بها فى هذه الفترة ، فقرأ عندئذ أعمال « هوراس » و « أوفيد » و « فرجيل » ، كما كانت له عناية خاصة بالرياضيات وعلوم الفلك ، وسرعان ما أتقن علوم اللغة من نحو وبلاغة وأدب ، بالإضافة الى فنون الصبا الضرورية مثل الرقص والغناء والرماية والركوب . وكانت مدارس اليسوعيين تضم مسرحا يتم تدريب الطلاب علمه لاقامة الاحتفالات ، ويبدو أن مؤلفنا الصغير قد بدأ يقدم عليه بواكير أعماله ، فهو يذكر فى كتابه عن الكومبديا :

كتبها منذ الحادية والثانية عشرة

بفصول أربعة ورقاق أربع

فكل رق يتضمن فصلا . . . .

وربما أتاحت له مدرسة الجزويت أن يقم علاقة ودية مع بعض لدااته ، من طبقة النبلاء ، مما يمثل مدخله الى عالمهم وحياته فى ظلهم فيما بعد . ولم يلبث بعد هذه المرحلة أن انتقل الى جامعة « الكالا » - أو قلعة عبد السلام كما كان يسميها العرب - ويؤكد هو نفسه انتظامه فى الدراسة فى تلك الجامعة بضعة أعوام فى روايته المطولة « دوروبيا » التى يحكى فيها طرفا من قصة حياته ومغامراته فى هذه الآونة ، وفى نفس الوقت انتظم فى خدمة أحد رجال الدين وهو « أسقف أبيلا » ليعينه على تكاليف الدراسة . وبالرغم من أنه يزعم فى بعض أشعاره أنه حصل على الاجازة العالية أو اليسانس من تلك الجامعة الا أن مؤرخيه لم يعثروا على اسمه فى سجلاتها ولا على أية وثيقة أخرى تؤكد ذلك مما دفعهم الى الشك فى صحته ، وترجيح أنه قد انصرف عن الدراسة فيها بعد أربعة أعوام اثر اكتشافه بما حصله من معارف أساسية لعلوم العصر الوسط ، وقد يعزى هذا الانصراف أيضا الى أسباب عاطفية ، اذ يقول فى بعض أشعاره :

واعمتنى امرأة عن العلم الذى كنت أهواه

فليغفر لى الله .

ويروى عنه كاتب سيرته الأولى مغامرة مبكرة عندما رأى نفسه قد شب رجلا حرا من خوف أبيه الذي مات ، وطموحا لمعرفة الدنيا ، فاتفق مع صاحب له ما زال يعيش حتى الآن - أي عند كتابة هذه السيرة طبعاً - وجمعا ما يحتاجان اليه من مناع ، ومضيا سيرا على الأقدام حتى « سيجوبيا » - أو شيقوبية حسب نطقها العربي القديم - ثم اشترى هناك ركوبة ومضيا بها الى بعض البلاد الأخرى ، لكنهما لم يلبثا أن شعرا بخطر المغامرة بعد فراغ زادهما ، فاضطرا لبيع ما كانا يحملانه من قطع وحل فضة ، فثارت شكوك تاجر المصوغات فيهما وأبلغ الشرطة عنهما ، فاستجوبتهما ، وقامت باعادتهما مخفورين ، وتسلبتهما الى أهلها في مدريد .

ويبدو أن أمتال هذه الاندفاعات قد جعلت أسقف بيلا يتخلى عن رعايته، وينفض يديه منه ، الا أنه لم يهجر الدراسة الجامعية نهائيا ، بل التحق مرة أخرى بأعرق جامعة اسبانية في مدينة « سلمنفة » وانتظم في الدراسة به متملذا على يد كبار الأساتذة ، دون أن يكف عن الكتابة للمسرح ونظم الشعر ، وقد شغف في هذه الآونة بنظم المعارف باللاتينية ، وأخذ يستجمع الكتب عن معظم اللغات والآداب الشهيرة ، فدرس الاغريقية ، وعرف الايطالية جيدا وألم بالفرنسية ، ولم يكمل بضعة وعشرين عاما من عمره حتى أصبح يتمتع بقدر كبير من الشهرة والتقدير الأدبي .

ومنذ ذلك الحين لم يعد من العسير على مؤرخيه أن يتتبعوا خطواته بعد أن سلطت عليه الأضواء ، خاصة وأنه - كما يقول « فوسلبر » من أصدق من مزج الأدب بالحياة ، فأحبا أدب العصور الوسطى من جانب ، وأدب حياته الخاصة من جانب آخر .

ويؤثر عنه في مرحلة الشباب الباكر أنه اشترك في الحملة البحرية على جزر « أثوريسى » ، وعاد منها مشبعا بروح البطولة ، ومصطلحات الحرب البحرية التي ما فتىء يرددتها في أشعاره فيما بعد ، ويبدو أن شهرته حينئذ قد ذاعت الى درجة أن يمتدحه أديب اسبانيا الأكبر « ثيربانتيس » في قصيدة بعنوان « غنائية الى كاليوبي » قائلا :

لكم تبرهن على عبقرية التجربة

في أعوامك الخضر وسنك الباكر

تسكن مسكينا صوامع العلم

كما لو كنت في السن الأشيب

ولن أكون بمثابة البعض

•• ممن ينافسونك

• فيبغون مغيب الشمس

ولو وصل لسمعك ما قلت

•• فايالك أعنى « يا لوبى دى بيجا »

وليس هذه هي الشهادة الوحيدة التي يقدمها مؤلف « دون كيجونه »
تمجيذا لشاعرنا ، بل انه يكتب بعد ذلك بسنوات ، خلال اقامة لوبى فى
المنفى بمدينة بلنسية فى مقدمة لمجموعة مسرحياته هو ، التي نشرها فى
هذه الأثناء فيقول : « ثم لم يلبث أن برز أعجوبة الطبيعة وغولها الخارق ،
لوبى دى بيجا العظيم ، فتربع على عرش الكوميديا ، وأصبح جميع المؤلفين
من رعاياه ، وملاً الدنيا بأعماله الموقفة المحكمة التي تتجاوز عشرة آلاف
رق ، مما رأته بنفسى يعرض على خشبات المسرح ، أو سمعت على الأقل
بعرضه » •

وقد تعرف « لوبى » فى هذه المرحلة على ملهمة صباح الأول « الينا
أوسوريو » التي كان لها تأثير خطير فى مجريات حياته ، فهي من أسرة
تنتمى لفن المسرح ، اذ يملك أبوها « خيرونيمو بيلانكيث » فرقة كوميدية ،
ومع أنها كانت متزوجة من ممثل مهاجر يدعى « كريستوبال كالدرون »
الا أنها كانت غانية لعوبا لم يتورع شاعرنا عن التشبيب بها ، والدخول فى
تجربة غرامية ملتهبة معها تغذى شاعريته ونزواته العاشقة معا • وهو
يصفها فى بعض كتبه بأنها ذات القد الأهيف ، والوجه الناضر ، والحديث
الطلي والصوت الأغن « ويتعشق فيها « ملاحه الرقص والغناء ، وحلاوة
العزف على الأوتار » ، وقد نظم أكثر من ألف بيت من الشعر تغزلا فيها
دون تخرج ، الا ما تقضى به تقاليد الشعر من تغيير الأسماء ، فيصبح اسمه
« بيلاردو » أو « زايد » ذا الأصداء العربية ، ويشير اليها دائما باسم
« فيليس » دون أن يضل هذا أحدا من مستمعيه ، وهو يضع على لسان
حبيبتة الأغاني المرحه التي تنتشر فى جميع الأوساط ، ومنها مثلا هذا
« الرومانث » الشهير الذي يقول فيه :

انظر يا زايد ، انى اخطرك

ولابد أن يضع لك

من يريد الحفاظ عليك

قصرا فى الصدر

وقفلا على الشفتين

ولا شك أن بعض هذا الغزل قد ضايق أسرتها ، لكنه لم يكن سببا في القطيعة بينهما ، حتى اذا ظهر عاشق غني آخر فاستأثر باهتمام أهلها لم يطق شاعرنا صبرا على ذلك ، وسبهم سبابا لاذعا منه هذه الآيات :

سيدة تباع لمن يريد
 نقدا فمن يبغي الشراء ؟
 أبوها هو البائع وأمها
 قوادة لمن يدفع المزيد •

فأقيمت عليه دعوى قضائية بالقذف والتشهير ، وحكم عليه بالطرده من منطقة العاصمة ثمانية أعوام ، والنفي من أرجاء المملكة أربعة ، واهدار الدم ان اخترق الحصار المفروض عليه في هذه المناطق خلال فترة الحكم •

ولا يلبث الشاعر أن يشتبك في غرام عنيف آخر ولما يفرغ من اجراءات هذه المحاكمة ، وتسمى حبيبته التالية « ايزابيل دي أورينا » وهي من أسرة طيبة محافظة ، نحاول في البداية الاعتراض على تشويه سمعتها بالاقتران « بطاحونة الفضائح » هذه ، لكن علاقته بها تتصاعد وتتفاقم ، فيحاول اختطافها عنوة وتفشل المحاولة ، ويتبين للأهل أن للعلاقة تمارا حزينة ، فيوافقون مرغمين على تسوية الأمر ، ويتم زواج « لوبي » منها بالتوكيل ، اذ كان قد شرع عنده في تنفيذ حكم النفي والابتعاد عن المملكة ، وتحفظ قضية الاختطاف التي رفعت ضده ، وتذهب عروسه للاستقرار معه ، فيهجرها بعد أسبوعين على وجه التحديد ، وينضم متطوعا مرة أخرى لحملة بحرية يقوم بها الأسطول الاسباني الذي كان يسمى حينئذ « الأسطول الذي لا يقهر » ويتوجه الى انجلترا ، وتشاء الأقدار أن يغلب هذا الأسطول ويعود شاعرنا منكسرا هذه المرة بعد أن أوشك على الغرق ، وفقد أخاه الذي كان قد تطوع معه ، فيعرج على مدينة « طلدلة » بليل خوفا من عصيان حكم النفي حيث كانت زوجته ، ويصطحبها الى مدينة « بلنسية » على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ، ولم يكن اختياره لهذه المدينة عشوائيا ولا اعتباطيا ، بل كان لازدهار الحياة التجارية والأدبية ، ولشهرة مسرحها الذائع على وجه الخصوص ، فشارك « لوبي » في تنشيط هذه الحركة المسرحية بقسط وافر ، وأخذ يرسل أعماله الى مدريد ، واتصل في تلك الأثناء - « بدوق ألبا » ، وصحبه الى اقطاعاته في منطقة « ألبا دي تورمبس » حيث قام هناك على خدمته الأدبية ، وأمضى فترة من أهدأ وأهنأ فترات حياته •

لكن القدر كان يتربص له هذه المرة ، فماتت زوجته أثناء وضعها لطفلة لم يقدر لها أن تعيش بعدها طويلا ، وقد تعقب المؤرخون تصرفات

شاعرنا في هذه الفترة ليتبينوا مدى ما كان يتمتع به من وفاء حقيقي لنلك الزوجة ، فأدهشهم أنه لم يلبث عقب وفاتها مباشرة أن باع جميع متعلقاتها وأدواتها الشخصية ، حتى مسبحتها الصغيرة ، وسعى للتصالح مع « خيرونيمو بيلانكيث » غريمه في مدريد ، فصفح هذا عنه ، واستصدر له قرارا بالغاء حكم النفي التماسا لوده ، اذ أصبح مؤلفا مسرحيا شهيرا يتسابق أصحاب الفرق الى تقديم عروضه وربما كان يطمح أيضا في تزويجه من حبيبته القديمة التي تزلت مثله ، وأصيبت بمرض لا يرجي منه الشفاء الا بانعاش عواطفها السابقة ، ويصرح « لوبي دي بيجا » بهذه الأسباب في قصته « دوروتيا » ويؤكد أنه لم يرضخ لكل ذلك ، فهو لا ينظر وراه قط .

ويعود شاعرنا بالفعل لمدريد ، لكن حياته تضطرب بدوامه من العلاقات العاطفية الأخرى ، وتشهد سجلات القضاء المحفوظة بالعاصمة الاسبانية والنسب شبح المؤرخون من النبش فيها بدعاوى أخرى ضده ، فتقام عليه قضية ليغزله في سيدة محصنة ، ولا يردعه ذلك ، بل ينسرع حينئذ في أطول وأعمق علاقة غرامية بممثلة حسناء ندعى « ميكابيلادى لوخان » التي يقدر لها أن تكون أهم ملهمة لشاعرنا وأن تصبح رفيقة حياته في أخصب سنوات نضجة الشخصى والأدبى .

وبالرغم من أنه يقترب بعد ذلك في زواج شرعى ثان بابنة تاجر ثرى كبير يعمل متعهدا لتوزيع اللحوم والأسماك على العاصمة الاسبانية ، الا أنه يظل مرتبطا بهذه المثلة الفاتنة ، ويرافقها في معظم رحلاتها الفنية ، وينقل مقر اقامته عدة أعوام الى مدينة طليطلة حيث لا يفصل بين بيته الزوجى والعاطفى سوى شارع واحد ، ويتحمل بجلده شديد هجوم خصومه عليه ، وسخريتهم من زواج المصلحة الذى عقده ، ويتبين أن حماه كان أشد بخلا من أن يعينه على شيء من تكاليف الحياة ، فيضاعف نشاطه الأدبى والفنى ، ويقوم بتنظيم مهرجانات طليطلة الشعرية ، وتقذية المسارح فى العاصمة القريبة بالأعمال الفنية الناجحة .

وقد بدأ حينئذ في تبادل الرسائل مع نبيل شاب هو « دوق سيسا » الذى كان يقيم على مقربة من البلاط بعد انتقاله مرة أخرى الى « بلد الوليد » اذ كان يشعر دائما بضرورة الاحتماء بأحد النبلاء ، والتماس العون المادى والأدبى منه ، وقد وجد في هذا الدوق ضالته المنشودة ، اذ كان شابا طموحا قادرا ورث أباه حديثا فى ثروته وألقابه ، ولم يكن يميل الى أن يتقبل على نفسه بالدراسة ولا بالمسئوليات الجادة ، ويجب التظاهر بالأدب والشعر ، ويتقرب لقلوب الحسان بالغزل المنظوم ، فاتخذ « لوبي دي بيجا » كاتبه وصفيه وسكرتيره ، واستمرت هذه العلاقة قرابة خمس وعشرين عاما، أى بقية حياة شاعرنا تقريبا ، وكان من أهم ثمارها أن هذا الدوق قد

احتفظ بحرص شديد على مجموعة الرسائل المتتالية التي كان « لوبي » يبعث له بها عندما يكون بعيدا عنه . وهي لا تكشف عن أهم الأحداث العامة وتفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية لعصره فحسب ، وانما تكشف أيضا عن أدق خلجات الشاعر وهواجسه الباطنية ، وملابسات حياته الخاصة وعلاقته الحميمة ، اد كانت تتميز بالصدق المفزع والصراحة العارية ، وقد شاء القدر أن يتوارث أحفاد هذا الدوق تلك الرسائل ، وأن يعثر عليها النقاد في مطلع هذا القرن ، وننشر في ثلاثة مجلدات ضخام عام ١٩٤١ . وان كانت تشير من المشاكل أكثر مما تحل ، اذ تكشف عن جوانب حميمة لم نعد لننشر ولم نكتب للآخرين ، وتكاد تغطي على الجانب الأدبي والفني في شخصية وسيرة « لوبي دي فيجا » ، مما يجعل مؤرخا أدبيا كبيرا مثل « مينينديث بيدال » يناشد الباحثين أن يكفوا عن التقليل الساذق في هذه المخلفات ، ويتجهوا للعناية بأعماله الأدبية وما أحدثت في خارطة المسرح الاسباني والعالمي في عصره .

والواقع أن « لوبي دي فيجا » قد ظفر في حياته بتسهرة واسعة ، حتى أن مؤرخيه من المعاصرين له يحكون عن ارتحال الناس من عشاق أدبه اليه ، ومجيئهم من أنحاء العالم خصيصا لذلك ، ورغبتهم في لمسه والتأكد من أنه رجل حي من لحم وعظم ، كما يحكون عن تنافس الشرفاء والنبلاء في التعرف عليه وربط أواصر الصداقة به ، ومع ما في ذلك من مبالغة كانت من طبيعة تلك العصور الا أنه لا ينبغي أن نغفل حقيقة هامة وهي أنه لم يحظ بأية رعاية ملكية مباشرة ، ولم يعمل في خدمة أحد من الوزراء ، ومن اتصل بهم من النبلاء كانوا هم المستفيدين من شعره وشهرته ، ومعنى هذا أنه كان شاعرا شعبيا في الدرجة الأولى ، وكانت صورته معلقة في بيوت عامة الناس ، وعباراته الشهيرة في مسرحياته ذائعة على ألسنتهم ، وكان حساده ومنافسوه يجتهدون في الإيقاع به أمام محاكم التفتيش الطاغية ، فأطلقوا عبارة شائعة يثيرون بها نائرة الكنيسة لما فيها من شبه تأليهه ، اذ تقول : « أو من بلوبي القدير ، شاعر السماء والأرض » ولكن علاقته الوثيقة بالأوساط الدينية وخدماته المتتالية للكنيسة - علي ما سنفصله فيما بعد - قد عصماه من هذه الورطة .

وقد بلغ من تقدير عامة الناس له في عصره ، كما يذكر القسيس الذي ألقى خطبة رثائه أن اسمه دخل اللغة الاسبانية كعلم على أغلى ما ينداوله الناس من ذهب وفضة وحرائر ، فاذا أراد بائع أن يعلى من شأن ما يعرضه من سلع نادى عليهم باسم «لوبي» ، واذا أراد رسام أن يسمى احدى لوحاته بأرفع الأسماء أطلق عليها « لوبي » فأصبح اسمه نعتا للرفعة والسمو .

ويطول بنا الأمر لو مضينا في سرد قصة حياته في كل مراحلها وتقلباتها الانسانية ، فقد كانت مليئة بالمواقف الحيوية والأحداث الدرامية الحاسمة ، ومقعمة بالخصوبة والمشاكل والعطاء ، كما أنه من الملائم في سياق هذا البحث أن نربط بين كل تلك اللحظات وبين المعروف من إنتاجه المسرحي والشعري والروائي ، لأن ما يجعل لسيرته قيمة في هذا الصدد إنما هو على وجه التحديد ما يلقي ضوءا على مكوناته الثقافية وتجربته الاجتماعية مما يعد مهادا لازما لقراءة الأبعاد الكامنة خلف أعماله الفنية. وادراك دلالاتها النفسية والتاريخية ، وفك جملة الاشارات اللغوية والمجازات التصويرية المتضمنة فيها بمنطق العصر الذي ولدت فيه ، إذ أن المادة التاريخية بقدر ما تعطينا تصورا واضحا للسياق الزمني الذي نشأت فيه يمكن أن تفيدينا في العثور على النسق الشارح لمنظومة الرموز الأدبية في أعماله ، ومن ثم فإننا سنعرض الآن لموجز مكثف لهذه الأحداث على ما قد يكتنفه من بعض التكرار الا أنه ضروري لاستكمال هذا التصور .

شريط حياته بالأعوام :

- ١٥٦٢ - في ٢٥ نوفمبر ولد « لوبي فبليكس دي بيجا كاربيو » في منزل بشارع « مايور » بمدريد ، وعمد يوم ٦ ديسمبر في كنيسة « سان ميغيل » التي تهدمت بعد ذلك .
- ١٥٧٢ - في العاشرة من عمره أصبح يجيد قراءة اللاتينية والاسبانية القديمة ويترجم قصائد من الأولى للشانية ، كما أصبح ينظم أشعاره الخاصة ويعنى بالمشرح .
- ١٥٧٣ - يلتحق بمدسة الجزويت اليسوعيين بمدريد ، ويحضر دووسا في فن الشعر على يد الشاعر « بيثنتي اسبينيل » كما صرح في كتاباته .
- ١٥٧٥ - يكتب مسرحيته الأولى « العاشق الحقيقي » وهي التي يقوم بتصحيحها بعد ذلك بأعوام وينشرها ، ويلتحق في نفس الوقت بخدمة « دون خيرونيمو مانريكى » أسقف أبيلا ، ثم يشترع فيما بعد برعايته في الدراسة بجامعة « الكالا » دون أن يتمها خلافا لما يزعمه .
- ١٥٧٧ - ما زال يدرس في جامعة « الكالا » وهناك يوقع بهذا التاريخ على اهدائه لترجمة أدبية .
- ١٥٧٨ - في ١٧ أغسطس يموت في مدريد والده « فيليكس دي بيجا » وقد كان معلما مطرزا للملابس الكنسية ولشباب النبلاء ويهوى الشعر والخدمة الدينية .

- ١٥٨٠ - يذهب الى «سلمنقة» وينتظم لاكمال الدراسة في جامعتها دون أن يتمكن من الحصول على الشهادة الأخيرة أيضا ، ربما يكون قد كتب في هذا العام كوميديا « وقائع جازنيلاسو دي لا بيجا مع طريف العربى » . يتعرف على « الينا أوسوريو » ويبدأ معها غراما مشبويا سوف ينتهى بفضيحة مدوية .
- ١٥٨٢ - يستأنف دراسته في « سلمنقة » ثم يتطوع في الأسطول البحرى مع الماركيز « دى سانتا كروث » لغزو جزيرة « أثوريسن » واجضاعها للنتاج الاسبانى ، تبحر الجملة في العلم التالى وتعود منتصرة .
- ١٥٨٣ - يحضر في مدريد دروسا في أكاديمية الرياضيات التى أنشأها الملك « فيليب الثانى » ويشرع في دراسة الفلك ويستأنف علاقته مع « الينا أوسوريو » .
- ١٥٨٤ - ينشر أشعاره الأولى في مجلة « البستان الروحى » التى تصدر في « بلد الوليد » .
- ١٥٨٥ - يمتدحه « ثيربانتييس » فى قصيدة « أغنية الى كاليوس » المتضمنة فى قصة « جمالاتيا » .
- ١٥٨٧ - تنقطع علاقته الغرامية « بالينا أوسوريو » فيكتب فيها وفى أسرتها أشعارا هجائية مقذعة ، يتعرف على سيدة شريفة من أسرة معروفة هى « ايزابيل دى أورينا » ويقيم معها علاقة أخرى .
- ١٥٨٨ - تقيم أسرة « بيلانكيث » دعوى ضده ويحكم عليه بالنفى ، يتزوج بالتوكيل ايزابيل ، ويتطوع فى الأسطول البحرى ، يموت أخوه ، ويعود ليصحب زوجته من طليطلة الى بلنسية .
- ١٥٨٩ - يعيش فى هذه المدينة ويقيم علاقات قوية مع شعرائها وكتاب المسرح فيها ، يبدأ فى احتراف الكتابة والتأليف للمسرح ، يشارك فى نشر مجموعة « الرومانث » ويكتب مقدمتها ، تموت والدته فى مدريد .
- ١٥٩٠ - لا يستطيع العودة للعاصمة امثالها لقرار النفى ، يدخل فى خدمة « دوق ألبا » وينتقل للاقامة معه فى مدينة « ألبا دى تورميس » مع أسرته حيث يعمل سكرتيرا له ، وينظم بلاطه الأدبى .
- ١٥٩٥ - تموت زوجته « ايزابيل دى أورينا » وهى تضع طفلتها الثانية يقدم غريمه « بيلانكيث » طلبا لعمدة مدريد للفقو عنه مثنازلا عن حقه .

- ١٥٩٦ - يصدر قرار العفو ويعود الى مدريد ، تموت بننه الوليدة ، يفض
في حب أرملة شابة تسمى « أنطونيا تريو » ويدان لعلاقته
بها ، يستأنف حياته المسرحية ، ويتعرف على الممثلة الجميلة
« ميكاييلا دي لوخان » .
- ١٥٩٧ - يدخل في خدمة « الماركيز دي مالييكا » وهو مارشال منطقة
قشتالة .
- ١٥٩٨ - يتزوج لوبي السيدة « خوانا دي جواردو » ، يعمل سكرتيرا
« للماركيز دي سباريا » ، ينشر روايته « لا أركاديا »
و « درا جونثيا » .
- ١٥٩٩ - في الزبيح يصحب لوبي سيده الى « بلنسية » ، حيث يحضر
برفقة عظماء الملكية احتفالات الزوج الملكي واقتران « فيليب
الثالث » ملك اسبانيا بالأهيرة النمساوية « مارجاريتا » . يحضر
« لوبي » أيضا الاحتفالات التي يقيمها الماركيز على شرف الملك
في « دينيا » ، ويكتب قصيدة مطولة يؤرخ فيها لهذه الاحتفالات
وتنشر في « بلنسية » ، مغامرات عاطفية هناك مع سيدة مجهولة
الاسم تجعله يتخلف عن صحبة سيده ، ثم يعود الى مدريد
ويصحب سيده صيفا الى « شينشون » حيث يوقع هناك مسرحيته
و « درا جونثيا » .
- ١٦٠٠ - يتردد « لوبي » كثيرا على مدينة طليطلة حيث تقيم صديقتة
« ميكا ييلا » يحتمل أن يكون قد قام هذا العام برحلة الى اشبيلية
برفقتها .
- ١٦٠١ - يتقل البلاط الملكي بأمر « فيليب الثالث » الى « بلد الوليد »
مرة أخرى ، مما يجعل مدريد عاصمة مهجورة ، يظل « لوبي »
ينتقل بينها وبين طليطلة .
- ١٦٠٢ - تنشر قصيدته « جمان أنخيليك » ، يذهب مرة أخرى الى اشبيلية
مع « ميكاييلا » حيث يحضر هناك ندوات أدبية وشعرية ، يسافر
الى غرناطة ويتعرف على أدائها .
- ١٦٠٣ - رحلات الى طليطلة واشبيلية حيث تعيش « ميكاييلا » ، يموت
زوجها في « بيرو » بأمريكا اللاتينية ، يعمد ابنه ويسميه باسمه
« فليكس لوبي » .
- ١٦٠٤ - رحلة أخرى لغرناطة واشبيلية ثم عودة لمadrid ، يحتمل أن يكون
قد كتب هذا العام « نجمة اشبيلية » ، ينقل زوجته الشرعية

- الى طليطلة لتقييم معه هناك بجوار « ميكابيلا » فى منزل أحر ،
يوصل التأليف للمسرح ، ينشر قصة « الحاج فى وطنه » وتضم
قائمة بعدد ٢١٩ مسرحية من تأليفه .
- ١٦٠٥ - تولد فى طليطلة « مارثيلا » بنت « لوبى » من « ميكابيلا » ،
تكلفه البلدية بتنظيم مهرجاناتها الأدبية احتفالا بمولد أمير
« أشتورياس » ، الذى سيصبح « فيليب الرابع » يتعرف « لوبى »
على التبيل الشاب « دوق سيسا » ويبدأ فى كتابة الرسائل
إليه ، ويبعث بها الى « بلد الوليد » حيث يقيم بجوار البلاط .
- ١٦٠٦ - فى هذا العام يعيش « لوبى » فى مدريد ويقضى بعض الأوقات
فى طليطلة حيث يولد له من زوجته الشرعية ابنه « كارلوس
فيليكس » .
- ١٦٠٧ - يولد ابن آخر من هديقته الممثلة « ميكابيلا » ويعمه فى مدريد
حيث يستأجر « لوبى » منزلا باسمه تقيم فيه مع أولادها .
- ١٦٠٨ - ربما يكون قد كتب هذا العام مسرحيته الشهيرة « بربانييت وقائد
أوكانيا » بالاضافة لمسرحيات أخرى ، يعين عضوا فى أسرة
محاكم التفتيش .
- ١٦٠٩ - تنشر قصيدته المطولة « بيت المقدس المفتوح » وتطبع قصائده
المعنونة « قواف » مرة أخرى باضافة « الفن الجديد لكتابة
الكوميديا » إليها ، ينضم « لوبى » الى إحدى الجماعات الدينية .
- ١٦١٠ : ينضم الى جماعة أخرى تسمى « أوليبار » ويذهب الى طليطلة ،
لكنه لا يلبث أن يعود الى مدريد ، ويشترى منزلا فى شارع
« فرانكوس » ويقوم فيه نهائيا مع أسرته .
- ١٦١١ - ينضم الى جماعة « سان فرانسيسكو » الدينية ، ويحضر جلسات
أكاديمية « سالدانيا » الشعرية ، يشترك فى نزاع عنيف مع
أعدائه الأدبيين ، يتعرض لمحاولة اغتيال ليلية اذ يهجم عليه
مجهولون ويضعونوه بالسكين لكنه ينجو من المحاولة .
- ١٦١٢ - يحضر اجتماعات أكاديمية « سالباخى » ، يموت أحب أبنائه اليه
« كارلوس فيليكس » فيهدى لذكراه قصته الرعوية « رعاة
بيت لحم » .
- ١٦١٣ - يولد له من زوجته الشرعية طفلة أخرى تسمى « فيليثيانا » لكن
الأم لا تاتم أن تموت فى أغسطس من نفس العام ، يسافر

« لوبى » باعتباره سكرتيرا « لدوق سيسا » مع وفد البلاط الذى يصاحب الملك الى « شيقويية » و « برقش » و « ليرما » ، ينزل فى المدينة الأولى ضيفا على الممثلة « خيرونيماء دى بورجوس » التى تربطها به علاقة غرامية .

١٦١٤ - أزمة دينية حادة تحصل « لوبى » على الترهيب مؤقتا والتحول الى صفوف القساوسة؛ يلقي خطبة صلواته الأولى فى كنيسة « كارمن » بمدريد ، يتلقى من الدوق ضريبة الكنيسة على أملاكه ، يعيش عضوا فى لجنة التحكيم الشعرية بمناسبة اعلان « ساننا تيريزا » قديسة ، تعرض له فى حدائق القصر فى « ليرما » مسرحية « جمال الفينيكس » كما تنشر قوافيه القدسية .

١٦١٥ - يذهب « لوبى » الى « أيبلا » وينسترك فى قراءة الصلوات بكنيستها ، لكنه يسافر الى « شيقويية » حيث يلتقى بالممثلة « لوثيسا سالثيدو » ثم يصحب « دوق سيسا » الى احتفالات أعراس الأمراء ، وتظاهر البيوت الملكية الاسبانية والفرنسية قبل أن يعود الى مدريد .

١٦١٦ - يذهب الى بلنسية ليلتقى هناك بنفس الممثلة عند عودتها من رحلة فنية الى « نابولى » يقع فريسة للمرض والحمى ثم يتمثل للشفاء ، يلتقى هناك براهب شاب اسمه « فرناندو » يكتشف المؤرخون أنه ابن « لوبى » وثمره جبه الخاطف مع السيدة المجهولة ، يتعرف على سيدة أخرى من نفس المدينة تدعى « مارة نيباريس » وينسى وضعه الكنسى الجديد وينجرف فى مغامرة مشبوبة معها ثم يهدى اليها مسرحيته التى يكتبها عقب ذلك بعنوان « أرملة بلنسيا » .

١٦١٧ - تولد له بنت تسمى « أنطونيا كلارا » من السيدة السابقة ، ثم يتوفى زوجها فتذهب لتقيم مع « لوبى » فى منزله بمدريد ، تطبع بعض الكتيبات والمنشورات المضادة له بأسماء مستعارة .

١٦١٨ - يذكر « لوبى » أنه وضع ثمانمائة مسرحية حتى يوم ٦ فبراير من هذا العام ، ينشر كتاب « انتصار الايمان فى ممالك اليبان » يحكى فيه قصة التبشير اليسوعى هناك .

١٦١٩ - يفترض أنه فى هذا العام كتب مسرحية « فارس أوليدو » يتراس المهرجانات الأدبية بمدريد فى احتفالات تنصيب القديس « سان ايسدرو » ويلتمس تعيينه مؤرخا ملكيا .

- ١٦٢١ - ندخل ابنته « مارتيليا » دير الراهبات ، تصاب رفيقته « مارتا نيبياريس » بمرض فى عينيهما يقضى بها الى العمى ، ينشر « لوبى » قصيدته المطولة « فيلومينا » يدافع بها عن نفسه ويرد حجج مهاجميه .
- ١٦٢٢ - يتولى رئاسة مهرجانات مدريد الأدبية ويكتب تاريخها شعرا .
- ١٦٢٣ - يضع حجر الأساس لمعهد عذراء المدينة ، ويلقى قصيدة بهذه المناسبة الدينية .
- ١٦٢٤ - يحضر باعتباره عضوا فى محاكم التفتيش شنق أحد الخارجين عليها عند باب « ألكالا » - أى القلعة - وينشر قصيدته المطولة بعنوان « لاثيرنى وأشعار أخرى » ويلحق بها ثلاث قصص مهداه الى « رفيقته المعذبة ماريا » .
- ١٦٢٥ - ينضم الى جمعية قساوسة مدريد المسماة « سان بدرو » ويتولى رئاسة المسابقة الشعرية التى تقام تكريما لقديسة البرتغال « سانتا ايزابيلا » .
- ينشر الجزء العشرين من مجموعة أعماله المسرحية وهو آخر جزء ينشر فى حياة المؤلف ، كما ينشر أيضا قصيدته « انتصارات دينية وقصائد أخرى اكليزيكية » وتعتبر من أهم أعماله ذات الطابع الشعرى اللاهوتى .
- ١٦٢٦ - ينشر تحت اسم مستعار كتابا نثريا يتضمن شروحا وتعليقات على الحوارات التى كتبها بعنوان « مناجاة حب تتضرع بها الروح الى الله » يتبين النقاد أن كلا من الأشعار والشروح النثرية من تأليفه بالرغم مما يذكره فى المقدمة من أنه ترجمها فحسب .
- ١٦٢٧ - ينشر « لوبى » فى هذا العام قصيدته « التاج الماساوى » مهداة الى بابا الفاتكان حينئذ « أوربانو الثامن » يمنحه البابا لقب دكتور فى العلوم اللاهوتية ، ويخلع عليه لباس « مالطة » والحق فى استخدام لقب « أخ » يكتب « لوبى » وصيته الأولى .
- ١٦٢٨ - يشكو فى رسائله من أن « مارتا » تعاني حالات من الذهول واستلاب العقل ، يقع هو نفسه فريسة لمرض لا يلبث أن يبيل منه .
- ١٦٢٩ - يحضر افتتاح المعهد الامبراطورى للجزويت ويقرأ فيه قصيدته « ايساغوجى » فى نظر الدراسات الملكية التى يطبعها قيمة ابعده ،

- يقيم احتفالا في بيته تكريما « لدوق سيسا » نعرض فيه بعض القطع المسرحية من تأليفه .
- ١٦٣٠ - ينشر قصيدة تعليمية بعنوان « غار أبولو » ويكتب « الغابة بلا حب » التي تمثل في الحقائق الملكية وتعتبر أول أوبرا غنائية اسبانية من نوع « الثارتويلا » الذي ابتدعه الشاعر وأصبح أهم أجناس المسرح الغنائي الاسباني فيما بعد .
- ١٦٣١ - يحضر « لوبي » الاحتفال الذي يقيمه « دوق أوليفاريس » للملك، والملكة في قصره ، وتعرض فيه مسرحيته « ليلة سان خوان » .
- ١٦٣٢ - تموت وفيقتته « مارتا نيباريس » ، تنشر قصته الكبرى « لادوروتيا » التي كتبها منذ أعوام بعيدة وسجل فيها ذكريات شبابه الأول وتعد من أفضل أعماله الروائية .
- ١٦٣٣ - يحتفل بزواج بنت « لوبي » الشرعية « فيليثيانا » ، تنشر قصيدته « أماريليس » التي يحكى فيها على طريقة أدب الرعاة قصة حبه وحياته مع « مارتا نيفاريس » .
- ١٦٣٤ - ينتهى في شهر مايو من كتابة مسرحيته « بهاء بيليسا » وهي آخر عمل درامي ألفه ، وتنشر قصائده « قواف الهية وبشرية » ، تختفي هاربة من بيت الزوجية ابنته « أنطونيا كلارا » اذ يختطفها عاشق مجهول ، كما يموت غرقا في البحر الكاريبي ابنه المقرب اليه « لوبي فيليكس » . يعتبر هذان الحادثنان من قواصم ظهر « لوبي » .
- ١٦٣٥ - يكتب قصيدته « ايجلوجا » ويشير فيها الى تراكم الكوارث عليه، يكتب وصيته الأخيرة ويقع فريسة لمرض لا يشفى منه ، يموت في ١٧ أغسطس من نفس السنة عن ثلاثة وسبعين عاما ، يشيع جنازته ألوف من أبناء مدريد ، يدفن في مقابر الفقراء حيث يضيع مقره الأخير بين الناس العاديين من جمهوره ، بعد أن رفض النبيل الذي أفنى عمره في خدمته الوفاء بوعد قطعه على نفسه باقامة مدفن خاص تكريما له ، في العام التالي ينشر « بيريث دي مونتابان » تلميذه وصديقه أول تاريخ لحياته بعنوان « شهرة ما بعد الموت » .

حصر التركة والتصنيف العلمي :

هناك ثلاثة مصادر لاحصاء أعمال « لوبي دي فيجا » ، ما يذكره هو

نفسه ، وما يذكره من أرخوا لحياته من الأقدمين ، وما يطعن إليه النقد الحديث بعد البحث والتمحيص . ففي عام ١٦٠٣ يذكر « لوبي » كما أشرنا من قبل أنه ألف ٢١٩ مسرحية ، وفي عام ١٦٠٩ يصل عددها الى ٤٨٣ ، وفي عام ١٦١٨ يبلغ ٨٠٠ ، وفي عام ١٦٢٠ يصبح ١٥٠٠ مسرحية أى بزيادة ٧٠٠ مسرحية فى مدى عامين ، بواقع مسرحية كل يوم وهو فى نهاية العقد السادس من عمره ، وعند موت الشاعر يذكر « هونتالبان » أن أعماله قد بلغت ١٨٠٠ مسرحية تقع فى ٢١ مليون بيت من الشعر ، يضاف إليها ٤٠٠ قطعة دينية من نوع الفصول المقدسة فتصبح أعماله المسرحية حينئذ ٢٢٠٠ عملا هذا عدا القصائد الغنائية والروايات المطولة والكتابات النثرية الأخرى .

وجاء النقاد المحدثون فبحثوا المخطوطات والمجموعات المتداولة والمجلدات المنشورة .

وأثبت « مورى » أن عدد مسرحيات « لوبي دى بيجا » المؤلفة ٤٧٠ مسرحية موجودة حتى الآن مطبوعة أو مخطوطة ، وأن هناك ٢٥٦ مسرحية أخرى قد صحت نسبتها الى المؤلف لكن نصوصها مفقودة ، أى أن جملة ما توثق من أعماله لا تتجاوز ٢٧٦ مسرحية ، يضاف إليها ٤٨ قطعة مسرحية من الفصول المقدسة ، أما الباقي فمشكوك فى صحته نسبه الى المؤلف ، فهو اما موضوع عليه انتحالا ، واما أن يكون من قبيل الأعمال التى تعرضت لتعديلات متتالية فى مراحل مختلفة تجمل من العسير الوصول الى أصلها ، وتقع فى هذه المنطقة المبهمة بعض المسرحيات الشهيرة التى حظيت باهتمام جماهيرى ونقدى كبير مثل مسرحية « نجمة اشبيلية » ، وقد وضع هؤلاء النقاد جدولاً زمنياً يوضح تاريخ كتابة عدد من هذه الأعمال الموثوق بصحة نسبتها ، وحددوا أسماء بعض المؤلفين من مدرسة « لوبي دى بيجا » ممن تناولوا أعماله الأخرى بالتعديل ، أو كتبوا على منوالها وبأسلوبها ، مما يختلط بالثابت منها .

وقد تم نشر هذه الأعمال فى ٢٥ مجلداً أو جزءاً على النحو التالى :

— الأجزاء الثمانية الأولى نشرت فى حياته بدون تدخله ، لكنه كتب مقدمة للجزء التاسع يشكو فيها من تلاعب الطابعين والناشرين وتحريفهم لها وزيادتهم أو نقصانهم منها « فكنت أرى كل يوم مسرحياتى وهى تطبع بشكل يجعل من المستحيل نسبتها الى ، مما حفزنى الى إعادة طبعها طبقاً لأصول عندى ، ومع أننى فى الواقع لا أكتبها لهذا الغرض ، ولا أريد لها أن تنتقل من مسامح مشاهد المسرح الى رقابة قارىء الغرفات ، الا أن هذا أفضل لى من رؤيتها وهى تحرف نقسوة اتباعاً للهوى ومضالغ الناشرين » .

أشرف المؤلف على طبع الأجزاء الواقعة بين التاسع من ناحية
والعشرين من ناحية أخرى من هذه الأعمال .

وتابع زوج ابنته بعد وفاته طبع خمسة أجزاء أخرى ، فوصلت الى
خمس وعشرين ، بيد أن هناك بالاضافة الى ذلك مجموعة مجلدات أخرى
قديمه يطلق عليها عادة اسم الأعمال الضائعة ، كما أن كثيرا من مسرحياته
قد وصلت الينا في طبعات مفردة ومحرفة أو معدلة لتلائم ظروف العرض على
المسرح وان ظلت هناك بعض المخطوطات الأصلية لها في المكتبة القومية
الاسبانية بمدريد ، ومكتبة المجمع الملكي ، والمكتبات العامة في إنجلترا
وايطاليا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية .

وفيمَا يتصل بالتصنيف العلمي لهذه المسرحيات فانه يعد مهمة صعبة
مهما كان المعيار الذي يعتمد عليه ، فاذا روعي الترتيب الزمني تبين أن عدد
المسرحيات المعروف تاريخ كتابتها لا تتجاوز المائة تقريبا ، وان ظل بوسع
الدارسين تقديم تحليل نقدي لمراحل تطوره ، وبعض التحولات التي طرأت
عليه في أدواته ووسائله الفنية اعتمادا على الجزء الموثوق به ومحاولة موقعة
الباقى بالنسبة له . وان كان يعوق ذلك ما عرف عن مسرح «لوبي دى بيجا»
من خلطه للأساليب والأحداث ونوعية الشخصيات ، ومزج الجوانب الغنائية
والمحلية والشعبية في أعماله المسرحية .

وقد يصعب أيضا الى حد ما تحليلها على أساس أحداثها المميزة ،
ومقابلة الجانب الدينى بالجانب الدنيوى ، أو القضايا الشعبية بالمشاكل
الوطنية ، لأنه ينتقل في أحيان كثيرة بين هذه المستويات بحيث يمكن
للمشهد الواحد أن يعبر عن بطولة حربية ونزعة دينية صوفية معا ،
مما يجعل دلالاته الأخيرة تختلف عن نوعية أحداثه ، لكن بالرغم من ذلك
يظل من الميسور إقامة هذا التصنيف على أساس موضوعات المسرحيات
وبواعث كتابتها والطابع العام لها .

ولما كان شاعرنا ذا صلة وثيقة بجمهوره ، وقدرة فذة على التعبير
عن شواغله فان الطابع الجماعى الذى يتصل بمدى شغف الناس بموضوعات
معينة قد ساعد الباحثين فى هذا التصنيف .

ولعل اقتراح « ميننديث بيلايو » فى الربع الأول من هذا القرن
لوضع نموذج محدد لتصنيف مسرحيات « لوبي دى بيجا » على أساس
موضوعى هو أهم ما قسم فى هذا المجال ، وهو يدعو لتقسيمها على
الوجه التالى :

١ - قطع مسرحية صغيرة وتشمل :

- فصول دينية مقدسة
- فصول الميلاد
- قطع حوارية ومشاهد مسرحية
- ومدائح

٢ - الكوميديات وتشمل :

موضوعات العهد الجديد
موضوعات العهد القديم
حياة القديسين
أساطير التراث الصوفي

(أ) المسرحيات الدينية
الماخوذة من :

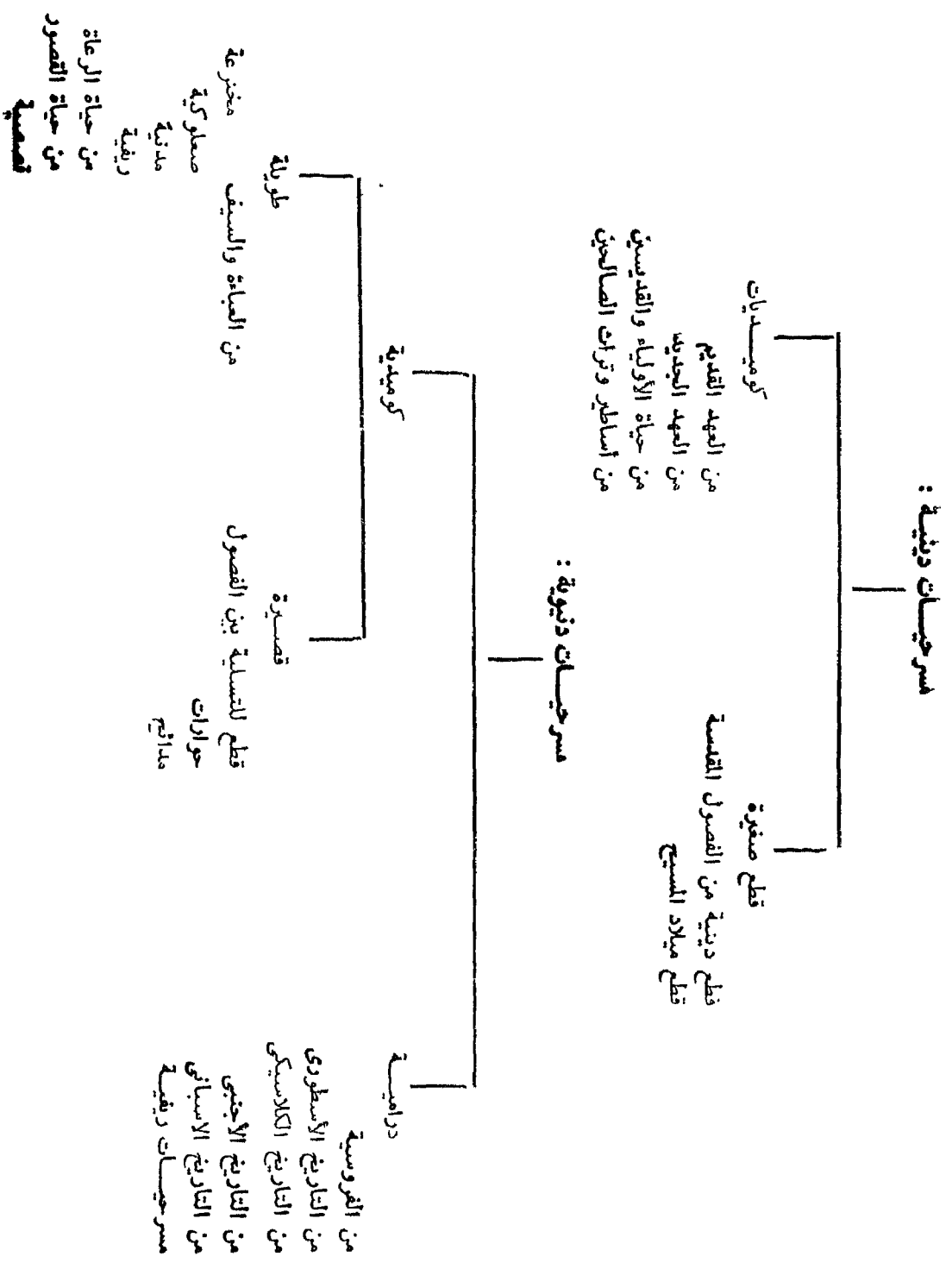
- (ب) مسرحيات أسطورية
- (ج) من التاريخ الكلاسيكي القديم
- (د) من التاريخ الأجنبي
- (هـ) من التاريخ القومي الاسباني بمراحله المختلفة .
- (و) مسرحيات رعاة
- (ز) مسرحيات فروسية

شرقية
ايطاليا مثل بوكاتشيو وبانديلو
اسبانية

(ط) ماخوذة من أعمال قصصية

- (ك) مسرحيات متشابكة
- (ل) تتصل بالعادات الريفية أو المدنية .

وقد لوحظ على هذا التقسيم أنه متداخل الى حد ما ، وأنه لا يبرز أية خواص فنية - ولو من الوجة الشكلية - للأعمال المسرحية ، بل يتكئ كلية على الجانب الموضوعى البحث ، مما دفع نقادا آخرين لمحاولة تعديله ، وتقديم تصنيفات أخرى تأخذ فى اعتبارها الى جانب الموضوعات بنية المسرحيات وخواصها الفنية ، وكانت النتيجة التى انتهوا إليها حتى الآن قريبة الى حد كبير من اللوحة التصنيفية السابقة ، اذ لا ينتظر أن تختلف بشكل جوهرى عنها قبل أن تتم دراسة بنيوية دقيقة لمئات المسرحيات المنسوبة « للوبى دى بيجا » وترسم شبكة علاقاتها الفنية ، وهى تمضى على النمط التالى :

فالمعيار الذى يعتمد عليه هذا التصنيف الثانى موضوعى وفنى معا ، اذ لا يمكن لقطعة صغيرة أن تتميز ببنية تشبه مسرحية مطولة ، كما أن الشخصيات والمواقف تختلف من الدراما الى الكوميديا ، ومن الأعمال الدينية الى الأعمال الدنيوية ، وهو اختلاف يرتبط بالمضمون الفكرى والاتجاه الأيديولوجى ، كما يرتبط بمعايير سلوك الشخصيات وتحملها للقيم الموروثة فى الدراما مثلا ، والطابع الفاجع الدامى فى نهايتها غالبا . وما ينسحب من كل ذلك على طريقة المعالجة المسرحية . بينما تتميز الكوميديا بلون من المرونة الخلقية ، فلا يخضع سلوك الشخصيات فيها لقيم صلبة ثابتة بقدر ما يتواءم مع المصالح المتغيرة ، كما تتميز بغلبة الجانب البلاغى الشفوى على الجانب المسرحى ، وبحضور العناصر المرحية وسيطرتها فى كثير من الأحيان . وفى داخل هذه المرتبة الكوميدية يمكن للباحث أن يضع الفروق الفاصلة بين مسرحيات العبادة والسيف التى تهدف الى تقديم عادات العصور الوسطى وبين المسرحيات المخترعة التى لا تخضع لمنطق الواقع الحرقى بقدر ما تجنح الى المثالية والبعد عن محاكاة الحياة اليومية .

فبوسع الدارس اذن أن يبحث هيكل أعمال « لوبى دى بيجا » طبقا لتصنيف السابق فى نوعين أساسيين هما الدراما والكوميديا بموضوعاتهما ومصادرها المختلفة ، على اعتبار أن الدراما مهما كانت نوعيتها تقوم حول ارادة حاسمة ذات طابع أيديولوجى ، تدور فيها صراعات نموذجية ، وتقدم طرائق حلولها ، ولكى تحدث تأثيرها فى الجمهور لابد أن تتضمن وسائل التواصل الفورى معه ، وهى وسائل يسيرة وشعبية ، مثل لوحات العادات، وادخال المهرج الظريف ، واستخدام العناصر الغنائية والفولكلورية والأشعار الشعبية وصيغ كل ذلك بالطابع القومى الاسباني الذى ينحو الى استشارة البطولات الشعبية .

أما الكوميديا فهى على العكس من ذلك تتصل بوظيفة اللعب الفنية ، حيث يتجلى دور الحظ والقدر ، ويتمثل الخيال فى أزهى صوره ، فتعقد خيوط الأحداث وتتشابك ، وتبدو الأقنعة والشخصيات المجهولة ، وقصص الغرام المكبوتة ، ومظاهرات الحب المبتذلة ، والغموض فى السلوك ، وغير

ذلك مما لا يمكن أن تتسع له الدراما بوظيفتها المحددة في الدفاع عن المبادئ والقيم السائدة .

ومنذ بواكير إنتاج « لوبي دى بيجا » المسرحية يعثر النقاد على النمطين الدراميين اللذين يظنان أساسيين في إنتاجه بعد ذلك ، وهما دراما الحوادث الشهيرة ودراما الشرف والانتقام . أما الأولى فتقع في إطار محدد مشترك بينها جيعا يدور حول الحروب ، وهى لهذا إما أن تكون مسرحيات ملحمية تعرض للماضى الذى تختلط فيه الأساطير والخيال بالواقع المحدد ، وتلعب فيه المعجزات دورا هاما فى اظهار البطولات ، وإما أن تكون تاريخية صارمة تبرز حسنات الأقدمين وتظهر عظمتهم .

ودراما الشرف والانتقام من أشهر ما عرف عن مسرح «لوبي دى بيجا» وهى تنطلق أحيانا من وقائع تاريخية ، لكن كمجرد إطار لا تلبث أن تنفقت منه ، وتعرض للقضية بشكل ينطبق على أى عصر آخر ، وهى ذات هيكل مشترك محدد أيضا ، فالحدث يتقدم فيها من خلال نموذج الفعل ورد الفعل، والضحايا – مثل القروى فى مسرحية نبع أوبيخونا – يدركون العدوان الواقع عليهم ، ويتحولون فى انتقامهم الى معتدين ، وبهذا الشكل تتقدم الأحداث بحثا عن الحل ، ويصبح دور الملك هو الانتصار للشرف ورد العدوان ، على اختلاف فى المواقف والشخصيات والأشكال .

وفيما يتعلق بالأعمال الكوميديية فهى تكاد تدور كلها حول موضوع عام يتصل بعلاقة حب بين رجل وامرأة ، تقوم فى وجهها عقبات متعددة ، مثل اختلاف المرتبة الاجتماعية ، أو معارضة الأب ، أو منافسة محب آخر ، أو ارتباط المرأة بظروف معوقة ، أو بخليط من بعض هذه العناصر ، لكن ذلك لا يمنع الأبطال من ممارسة الحب وتحقيق غرضهم فى نهاية الأمر ، وتخضع بنية معظم هذه الكوميدييات لنموذج مشترك ، اذ تبرز رغبة الحب وتطلب حقه فى الوصال والاشباع ، وهو حب ينشأ عادة عند « لوبي دى بيجا » من النظرة الأولى ويقع دائما فى الفصل الأول ، ثم لا تلبث العقبات أن تنشب فى طريقه ، وتبدأ عمليات التحايل للتغلب عليها ، وعادة ما تتولى المرأة هذا التحايل ، وهو لب المسرحية ، ثم تنتهى المسألة بتذليل الصعاب وتتوج بالزواج . بيد أن هناك نوعا معينا من الكوميديا الريفية

يرتكز على محور آخر هو هجاء المدينة وشجب حياة البلاط والتمدح ببراءة وطبيعية الحياة الريفية . وتدور عادة حول أحد النبلاء أو احدى الشريقات فى هربها من المدينة ومبازلها ولوثة المال والغرائز فيها ، والوصول الى الريف كملجأ أخلاقى للفضائل والشرف والحياة العائلية ، والعادات الصحية ، ثم احتكاك هذين العالمين فى موقف غرامى ينتهى بتمجيد الحياة الطبيعية واكتشاف ما فيها من نبيل يعادل أو يفوق نبالة البلاط والمدينة ، كما نرى فى مسرحية « القروى فى عقر داره » ، وسنعود بالتحليل لجملة هذه القيم عند تحديد رؤية العالم فى مسرح « لوبى دى بيجا » .

وإذا ألقينا نظرة على ما ترجم للغة العربية من هذه المسرحيات لتعرف مكانها فى هذا التصنيف ، وجدنا أن « نبع أوبيخونا » التى ترجمت بعنوان « ثورة الفلاحين » مأخوذة من بعض الأحداث التاريخية الواردة فى الكنب المعاصرة للمؤلف ، ومنها كتاب « أندرادا » المنشور عام ١٥٧٢م والذى اطلع عليه « لوبى » بكل تأكيد ، ويرى بعض النقاد أن اهتمامه بتلك الرواية جاء نتيجة لانتشار مثل شعبي فى عصره يقول : « نبع أوبيخونا – أى كل القرية – هى التى فعلت ذلك » . بالاضافة الى أغنية سائرة من « الرومانت » تمجده تمرد القرويين وتتغنى به ، وبالرغم من الدلالات السياسية والنضالية التى أضيفت الى المسرحية فيما بعد فإن المؤلف قد التقط فيها أحداثا تاريخية فعلية وأضفى عليها روحا مستقاة من حياة الجماعة فى عصره ، فأبرز نبيل القرويين وادراك الملك والكنيسة لدورهما المثالى فى انقاذ المضطهدين من الظلم الواقع عليهم ، لكن هناك ملمحا تفصيليا ينبغى أن نتوقف عنده قليلا لنذكر طبيعة هذا الموقف المثالى وبعده عن التاويلات التى أضيفت عليه فيما بعد . فقد كان ثمة سبب اقتصادى لتمرد الفلاحين أشار اليه المؤرخون فى الرواية المذكورة ، لكن الشاعر المسرحى قد استبعده ، وآثر أن يكون الحافز الأساسى هو الانتقام للشرف لا للظلم المادى ، ذلك لأن وعه التاريخى لم يكن ليرقى حينئذ الى هذا المستوى ، وتمرد الشعب عنده لا بد أن يتم داخل الخضوع المطلق لسلم القيم والنظام المائل فيه ، على عكس ما تنحو الى اثباته التاويلات الحديثة . وسنعود الى تحليل بقية عناصر هذا السلم فيما بعد .

أما المسرحية التى كتبت هذه الدراسة أولا كملقدمة لها وهى « نجمة

اشميلييه « فهي نفع من هذا التصنيف في منطقة التاريخ القومي الاسباني والأساطير التي حيكت حوله ، وهي من قبيل الدراما كما ينضح من أحداها ونهايتها وبنيتها ، وقد اختلف المدارسون في مدى صحة نسبتها الى « لوبي دي بيجا » ، اد أنها وصلت الينا في روايات متعددة ، فيرى « مينيديت بيلايو » أنها نص من أهم أعمال « لوبي دي بيجا » المسرحيه ، وإن كان قد قام بتعديل مساهدها في بعض الروايات « أندريس دي نلارا مونتى » ويؤيده في ذلك مجموعة من الباحثين المحققين ، بينما يرى الناقد الفرنسى « فولشى دلبوسك » أنها ليست من أعمال شاعرنا الكبير نفسه ، وإن كانت تسير على نهج مسرحه الذى اتبعه أنصار مدرسته ، ويلاحظ المدارسون المحدثون أن بنيتها الدرامية تمثل نموذجا مكتملا للنمط المسرحى المألوف عند « لوبي دي بيجا » وأن قيمتها الفنية وشهرتها الأدبية ، كل ذلك يضعها في مقدمة أعماله الفذة التي ظفرت بأعجاب عالمى فى كل الآداب . فالصراع الدامى الذى يحتدم فيها بين الحب والواجب عند « سانشو » والنزوة المحمومة التى تحمل الملك على التعرض للاهانة والاصرار على الانتقام بعد ذلك ، وانتصار الواجب بالتضحية بالحب من جانب « استريا » مما يفرز نموذجا دراميا قويا لا يلبث أن ينتهى الى الترهيب ، ويؤدى الى تجسيد مجموعة القيم التى كرس مسرح « لوبي دي بيجا » للدفاع المستمر عنها ، وهى لذلك تصبح مسرحية نموذجية فى دلالتها على طبيعة انتاج شاعرنا الموزع بين أعمال مؤكدة وأخرى مشكوك فى نسبتها اليه ، وأن لم يشك أحد فى اصطبغها بصبغة مدرسته المسرحية المميزة .

وقبل أن ننتقل الى تحليل بعض القيم الفنية والاجتماعية فى انتاج هذه المدرسة ومعلمها الأول يجدر بنا أن نوضح بعض خواص عروضها المسرحية التى يلاحظ النقاد أنها تتميز بما يلى :

١ - أنها غير محددة من الوجهة المكائنية ، فيبدو المسرح كما لو كان عازيا لا يتضمن أى عنصر يساعد على توصيف المكان ، ونادرا ما يستخدم الأثاث أو قطع « الديكور » الأخرى ، مما يجعل اللوحة تكتسب معناها فحسب من الكلمة فعلى الممثل أن يحكى شيئا عن المكان الذى يقف فيه أو يتوجه اليه ، وعلى المشاهد أن يستنتجه من ملابس الممثلين وكلماتهم .

٢ - الاقتصاد الشديد فى استخدام الأدوات المسرحية المساعدة ، وهذا بمقتضى البنية النموذجية لما يطلق عليه « كوميديا الدهاليز » ، اذ كانت تقدم أساسا فى أفنية بعض المنازل ، وباستثناء المسرحيات الأولى التى عسى فيها مؤلفنا بمظاهر حياة البلاط وما يحيط به ، مما يتطلب دعوات مسرحية منرفة فائقة فإنه كان، يفضل فى معظم أعماله المشهد

العادى ، ولا يستخدم سوى الأسوار الحديدية للغزل الليلي ، ويشير الى
مالا يعرض بكلمة « بالداخل » ، والى جميع العناصر المرتفعة بأنها « من
خلال الشرفة » ، دون أن يستخدم الوسائل المسرحية الأخرى التى كانت
معروفة فى عصره .

٣ - ويترتب على ذلك اعبصاره مسرح حوار فى الدرجة الأولى ،
مما يجعله يستغنى بالدريج عن فخامه مساح البلاط وإشاراته المبالغ
فيها ، ويتركز على الكلمات الموجزة القاطعة ، التى ينطق بها الممثلون فى
تراشق نشط بالألفاظ الموظفة لخدمة نمو الحدث والتعبير عن مشاعر
الشخصية ، أو حكاية ما يحدث فى الخارج ، ومن هنا تختفى الخطب
المطولة ، وتحل محلها ألعيب الألفاظ ، ومرح العادات الشعبية ، والعبارات
الشعرية الشائعة ، والأمثال السائرة فى كلمات مركزة قوية .

٤ - غلبة المشهد ، ففى مقابل مسرح البلاط السابق عليه كانت
تتوالى اللوحات والمناظر المتجمعة فى مكان واحد ، وحول موضوع مركزى
تجد الحوادث عند « لوبى دى بيجا » تدور فى مشاهد مطولة مفتوحة
لا تستوجب مواقف معلقة ، وتجد بنية المسرحية وقد استقرت نهائيا فى
ثلاثة فصول موزعة الى مشاهد ، تتطابق عادة مع دخول وخروج
الشخصيات ، وهى مشاهد متسلسلة تدمج العناصر الفكاهية فى الحدث
ذاته ، وتستبعد اللوحات والمناظر المسلية التى كانت تحشر بين الفصول .

أما كيف يتم تطوير المسرح القومى الاسبانى حتى يصل الى هذه
النتائج على يد مبدعه الأكبر « لوبى دى بيجا » فهذا ما سنحاول شرحه
بتركيز فى السطور التالية .

القيم الفنية والاجتماعية فى مسرحه :

عندما نقرب من أعمال « لوبى دى بيجا » فان الانطباع الأول الذى
نرتطم به هو الدهشة أمام أبعاده الكمية والنوعية ، ويكفى أن نتذكر أن
ما بقى من أعماله المسرحية فحسب يتجاوز خمسمائة عمل ، عدا مؤلفاته
الغزيرة الأخرى غير الدرامية ، ولا شك أن هذه الأعمال لا تصدر الا عن
تدفق فكرى وفنى عنيف ، مما يجعلنا نواجه المشكلة التى طرحت منذ عصره
وهى مدى صلابه قوامه الثقافى وجودة أعماله الأدبية .

وقد ذهب بعض النقاد المحدثين الى أن تكوين هذا الشاعر كان يعتمد
على التنقيف السطحي أكثر مما يضرب بجذوره حقيقة فى العلوم الانسانية
العميقة ، فقد امتص ما كان متداولاً فى عصره من حصاد معرفى لم يلبث
أن صبغه بطابع مثقف لامع ، دون حاجة الى سهر الليالى فى تحصيل

النصوص العسيرة ، ولا تفسير الاشارات الشاردة ، وكما كانت حياته دوامة . لا تتوقف أمام شيء فان موقفه من المعرفة لم يتعد ذلك الاطار ، اذ كانت بالنسبة له مجرد حقيقة حيوية أخرى :

أن نتحدث للعامّة بالتفاهات

ونشبع ذوقهم بقدر ما يدفعون

وكان يطلق على مسرحياته أحيانا « المتوحشة البربرية » ، مما جعلهم يفترضون ازدواجا مائلا في شخصيته الفنية ، حيث نجد من ناحية الشاعر العظيم مؤلف المسرح الشعبي الشهير ، ونجد من ناحية أخرى شاعر القوافي المتقنة ، والقصائد الغنائية المفعمة بالعناصر الثقافية الاغريقية واللاتينية والايطالية . وهو من هذه الوجة كان لا يرضى عن أعماله المسرحية ، ولا يفتأ يعيب عليها ما تزخر به من نقص ، وما تنم عنه من سرعة وتعجل .

لكن هذا التقسيم الى شخصيتين منفصمتين ، بالرغم من توافقه في الظاهر مع النوعين المشار اليهما في انتاجه الأدبي يحول دون الفهم لمؤلفه أقوى الشطرين وأبقاهما على الزمن ، وهو الشطر المسرحي الذي استغرق منه قرابة ستين عاما ، وتمخض عن أخصب وأوفر انتاج عرفته الآداب العالمية . مما لا يعين على تفسيره بحال أن نغفل روح التواصل المتجدد « ونسمه بانعدام المبادئ والتناقض مع مبدعه ذاته ، وربما كانت بعض تصريحاته عن الأدب – مثل التي أوردناها آنفا – ضارة بفنّه ، الا أن احساسه بأنه قد وصل الى ذروة المجد والنجاح كان يجعله في حل من أن يكشف عن لحظات الضعف في تقديره لأدبه واغتراره به معا ، فلا يفتأ يشير الى المسرحيات الشهيرة باحتقار واستخفاف ، ويصفها بأنها « أشعار سوقية » لا تستحق ما ظفرت به من عناية ، لكن هذا الروح العاطفي الخلاق المتوثب الذي لا يرضى في قلقه المشبوب عما أنجز ، ويرى دائما أنه فوق ما أدرك وما سيدرك ، انما هو من طبائع العبقريات التاريخية الكبرى ، خاصة في تلك الفترة التي كانت تختمر فيها خصائص الرومانتيكية قبل أن تتجلى على خشبة المسرح ، ومن ثم لا ينبغي أن نحسب عليه حسابه العسير لنفسه أو نؤاخذه بنقصه الذاتي ، أو نستنتج من ذلك كما يفعل البعض ازدواجا في شخصيته ، بل ربما كان هذا دليلا على درجة عالية من التناغم والصدق الداخلي والعفوية الطبيعية في الاحساس بالأشياء والصراحة في نقدها مهما كانت غالية أو أثره لديه .

وإذا كان « لوبي دي بيجا » في الواقع أكثر الشعراء شعبية في تاريخ اسبانيا فان ذلك يعود الى أنه قد تممص دون تحفظ روح شعبه ، وكتب استجابة لضروراته ، وكما عمل سكرتيرا خاصا « لدوق سيسا » فانه – على

حد تعبير مؤرخيه - قد نصب نفسه سكرتيرا عاما للتعبير عن حاجات شعبه الروحيه الجماعية خلال فترة من أهم فترات تاريخه الامبراطوري . وهو يهدا يعتبر صانع المسرح القومي الاسباني بكل ما تعنيه هذه العبارة ، وقد وصل الى ذلك بان عرض عليه الحياة الجماعية والأحداث الفردية ، معليا شأن قيمه وتقاليدته وتراثه ، ففي مقابل مسرح البلاط المحدود في زخرفته واحتفالاته وتأنقه ، والمسرح الديني في طقوسه وتراثه الخارجى ، يضع شاعرنا نقله في كفة مسرح الحياة الشعبية العامة فيما تغزل وتنقص ، وترفع وتخفض ، وترضى وبغضب . وهو اد يقترب من النوعين الأولين ، ولابد له في خصوبته وشموله من أن يقترب منهما ، يضىف عليهما طابعه الذى يخرج بهما على محليتهما وقصورهما في نطاق البلاط والكنيسة ، ويجعل منهما نظيرا مجاوبا للمسرح الشعبى الصادق .

ومن ثم فان الخاصية الجوهرية الأخرى التى تتأسس على هذا الطابع الشعبى القومى فى كل انتاجه المسرحى هى الارتجال ونمى الثقيف والتحميص ، فلم يكن له أن ينأمل فى الظواهر ، ولا أن يتعمق فى الأسرار ، ويتخذ منها موقفا شخصيا أو فكريا متميزا ، بل كان فى عفويته واستجابته السريعة الشاملة لأية دفعة الهام تحيل أحداث حياته ومشاعر أمته فورا الى أعمال أدبية نموذجية لحيوية الأديب فى عصره ، وكلما انضحت لدى المدارس تفاصيل حياته كلما تجسدت أعماله وشفقت على ضوئها كترجمة صادقة مباشرة عن جميع ذبذباته ولحظات ضعفه وقوته . وقد قدر له - كما أوضحنا من قبل - ولى فضولى ، ممن تربى فى نعمته ، وارتبطت حياته خلال فترة طويلة به ، أدرك أهمية جمع وثائقه الخاصة ، وأخباره الشخصية ، وتفاهات حياته اليومية ، فجمع كل رسائله واحتفظ بها ، وترك بهذا للمؤرخين مادة لا تنضب ، ولا تدع جانبا خفيا فى حياته دون توضيح ، ولا شاردة من سيرته دون كشف وتعريه ، كما لا تدع حلقة من انتاجه الدرامى والشعرى دون أن تجذبها وتنظمها فى سلك حيوى متين . وان كانت من ناحية أخرى قد أسرفت فى تعرية نزواته وحالاته ، وبالغت فى مطاردة سكناته وحركاته، مما جعلها تحجب كشهادة معاصرة الجانب الرفيع الذى لا يرى عن قرب ، وتغفل من منظور ولى النعمة ما يسبو به الأديب ، ويتجاوز مقام راعيه . من هنا نفهم موقف « بيدال » الذى يدعو فيه النقد للاهتمام بالسيرة الأخرى لشاعرنا ، ونفض أيديهم - على حد تعبيره - من تقلب أكاداس القمامة المتجمعة على بابه .

ولكى نحلل مصادر « لوبى دى بيجا » الثقافية ، ونلمس تأثيرها فى كتابته المسرحية بإيجاز ، لابد أن نتذكر أنه كان يقرأ الاغريقية واللاتينية ، والاطالية والفرنسية ، المرتفالية ، ولا يحتاج الأمر لبحث دقيق كي نعرف

الممامه التمام بالحصاد الميثولوجى الكلاسيكى ، فقد عرف كيف يوظف رموزه. للتعبير عن العواطف البشرية الخالدة ، مما يجعل من العسير على الباحثين. أن يسلموا بالفرق الحاسم لديه بين المعرفة السطحية المزيفة والتعمق. الحقيقى فى دلالتها ، ويدفعهم الى التريث فى قبول اتهام منافسيه وحساده له ، ممن لم تكن لديهم قدرته الفذة على قراءة أهم وأجمل الكتب فى عصره وكل العصور ، وهو كتاب الحياة المفتوح ، حياته نفسه وحياة شعبه من حوله ، فى بعدهما التاريخى والمعاصر . وبذا أصبح « لوبى » شاعرا تراثيا قوميا فى نفس الوقت ، فهو يعيد تكوين تقاليد أمته الشعرية ، وأحداثها التاريخية ، وابتلع أساطيرها مصلنا :

كل شيء يتوحد

التاريخ والشعر

ويضيف اليها ما تفرزه الحياة اليومية على عهده ، مما يتلاءم مع درجة وعيه بها ، طبقا للتطور التاريخى فى عصره .

وقد كانت هناك ثلاثة موضوعات أثيرة لدى « لوبى دى بيجا » هى المملكة والدين والشرف ، فقد شهد القرن السادس عشر بداية تحللى البنية الاقطاعية فى المجتمع الاسبانى ، وبروز مصالح طبقات جديدة من عامة الناس ، واصطدامها بحقوق النبلاء والأشراف ، واحتدت هذه المواجهة خلال القرن التالى بانتهاء الفتوحات الأمريكية وضعف الامبراطورية. وكان على شاعر اسبانيا الأكبر وصانع مسرحها أن يحدد موقفه ويكون تعاطفاته ، فآثر - للوهلة الأولى - عامة الناس بطبيعة الأمر باعتبارهم الجمهور الذى يتوجه اليه بمسرحه . لكن الوعي بهذه المواجهة لم يكن قد اكتمل ، ومصالحه الشخصية فى يد من يعمل فى خدمتهم من النبلاء . مما جعله يهتدى لصيغة مصالحة عفوية وطبيعية ، هى تقديس المملكة وتكريس التعاطف معها كرمز للاستمرار التاريخى من ناحية وضمان لحده أدبى من العدل فى مواجهة التجاوزات الاقطاعية من ناحية أخرى ، هذا الشعور بالولاء المطلق للبلدية يمثل حجر الزاوية فى كثير من أعمال « لوبى بالفلاح البسيط عنده يحس فى اندماج هويته مع الملك أنه قد أصبح واحدا من رعاياه الأوفياء بغض النظر عن المواقف والمصالح القريبة، والملك ينضم له النبلاء والشرفاء وإن كانوا جميعا يقفون صفا واحدا أمام من يأتى من الخارج من الأعداء .

على أن هناك توافقا آخر يعزز هذا التوافق فى الهوية والمصالح ، ويمثل عاملا فعلا فى الوحدة القومية الاسبانية حثيثا ، وهو النابع من الحماس الدينى الذى كانت قد بردت حميته بعض الشيء بانتهاء حروب.

الاسترداد - كما كانوا يسمعونها - ضد الدولة العربية الأندلسية ، الا أن هذا الحماس الديني لم يفقد قدرته على تحريك مشاعر الناس واستنارة عواطفهم بفضل استثمار رجال الدين له واستمرار محاكم التفتيش في تغديته بالسبف قبل الذهب . وكان مسرح « لوبى دى بيجا » يمثل الى حد كبير هذا الشعور الديني بعرضه للمعتقدات الراسخة للنسخية الاسبانية الكاثوليكية التي لا ينازعها الشك في صحة مواقفها ، والمنصرة على أهل الأديان الأخرى في أرضها ، والتي تصم أذنيها عن أية دعاوى للحركة البروتستانتية في بقية البلاد الأوروبية ويضاف الى ذلك أيضا في سلسلة التوافقات التي تجعل من مسرحه بلورة مركزية لقيم مجتمعه وشواغل أفراد أمانته للروح الغالب على الأدب الشفاهي وتقاليد الغناء « الرومانثى » التي قد يتبناها من الأغنيات الشعبية القصيرة الدائرة على الألسن ، أو يسدعها على نمطها ، وفي كلتا الحالتين فان جمهوره يترنم بأبياته وربما يكملها مع بقية المنشدین على خشبة المسرح .

ثم يأتي محور ثالث وهو الشرف والحفاظ على العرض ، ومع أن « كالدرون دى لباركا » قد جعل منه القضية الجوهرية في مسرحه حتى نسب اليه ، الا أن « لوبى » قد أسسه فيما وضع ، بل وجعل مفهومه ليس قاصرا على الملوك والنبلاء ، فأصبح بوسع الفلاح البسيط أن يعتقد بالشرف كقيمة عليا باعتباره « مسيحيا قويا » يؤدي واجباته .

ويعزو النقاد فكرة الصراع حول الشرف في المسرح الاسباني الى مصادر مختلفة ، فبعضهم يرجعها بشكل مباشر الى التأثير العربي الاسلامي في المجتمع الاسباني خلال الحقبة الأندلسية المدينة ، ويؤثر بعضهم الآخر أن يرجعها الى روح الفروسية السائدة في كتب مغامرات الفرسان ، أو الى تأثير المسرح الايطالي ، أو الى العادات والتقاليد القومية في شسبه الجزيرة الأيبيرية . على أن المحققين من الدارسين يرون فيها انعكاسا لمجموعة من القيم السائدة في العصور الوسطى في العالم بصفة عامة ، وفي بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط بصفة خاصة ، وأن انتقالها من الحياة الى الأدب قد تم بفضل الانتاج الملحمي الشعبي الفروسى . الذى زخر به الأدب الاسباني في تلك الفترة ، خاصة وأن هذا الأدب الملحمي يمثل خميرة المسرح ، اذ يعتبر أهم مصادره في الموضوعات والاتجاهات . والثأر والانتقام للشرف هو عصبه الرئيسى كما تتضح في مجموعة « أمراء لارا » وفي ملحمة « السيد القمبيطور » وفي أغاني « الرومانث » . وامتداد فكرة الشرف البطولية لتشمل ما يتصل بالمرأة والعرض كان من حملة خواص هذا الأدب الملحمي أيضا . على أن هذا التفسير لا يتعارض بدوره مع ما كان معروفاً ، تشتمل القسم السائدة بالتقاليد التي ترسخت

لدى المجتمع ابان الوجود العربي الطويل مما جعلها يزدهر في الانتاج الأدبي الاسباني دون غيره من الأدب الأوروبية التي تنسبها في مجمل العناصر الثقافية المكونة باستثناء هذا الاعتبار التاريخي المتميز .

وفيما يتصل بالشخصيات الأساسية في مسرح « لوبى دى بيجا » فإنها فى معظمها من هذا النوع الذى يتميز به مسرح « الباروك » ، اد تقوم على مجموعة من الشنائب المتقابلة فى معظمها ، مثل الرجل العاشق والسيدة المعشوقة ، وغالبا ما ينتميان لطبقة النبلاء والأشراف أو من يسور فى فلكتها ، ثم جاءت الكوميديا القروية فقدمت أزواجا من المحبين من أغنياء الفلاحين ، وفى مقابل هؤلاء يأتى أزواج الحدم والتابعين لادراج المسرحية فى الواقع وسباقه ، اذ يفرض عليها نوعا من السلوك النفسى العملى فى مقابل سلوك ساداتهم المثالى فى ظاهره ، وان كان فى حقيقته أشد مادية منهم ، أما مقابل الفلاح المسور فى الكوميديا الريفية فهو الأجير الذى يعمل فى خدمته .

وبين هذين النمطين من الشخصيات النموذجية تظهر مجموعة من النماذج البشرية التى تقوم بدور الحشو للأحداث ، مثل الطلاب والجنود والهنود المجلوبين من القارة الجديدة والصعاليك وغيرهم ، ونادرا ما يظهر أحد من التجار والموظفين والحرفيين من الطبقة البرجوازية التى لم يكن قد تبلور دورها الاجتماعى بعد ، مما يجعل من العسير أن تبرز فى هذا الاطار .

وأهم الشخصيات التى تتحرك بالأحداث فى مسرح « الباروك » وعند مؤلفنا هى :

١ - الملك : ويبدو منه جانبان ، أحدهما يمثل السلطة العليا التى التى تقوم بدور الحكم ، وتضع موازين العدل ، وترد الأمور الى نصابها فى الصراعات المحتملة ، مثلما نرى فى « نبع أوبيخونا » وفى « خير عمدة هو الملك » ، وثانيهما يتصل بدور العاشق المغامر المطارد للحبيبة كما نرى فى مسرحية « نجمة اشبيلية » .

وإذا كانت الطاعة العمياء والاحترام المطلق هما ما ينبغى على الرعية أن تتحلل بهما تجاه الملك كسلطة عليا فانه لا يعنى فى استخدام نفوذه كعاشق الا فى اللحظات الأولى فحسب تحت اغراء الجمال وتزيين المحرضين، ثم لا يلبث أن يتراجع عن هدفه عندما يتضح له خطأ سلوكه مستعيدا دوره كحكم عدل ومستعبدا مشورة ناصحى السوء :

اذ أن التغلب على النفس

انما هو أعظم انتصار

٢ - العاشق والسيدة : وهما شخصيتان محوريتان فى المسرح ،

وعادة ما ينتميان لطبقة النبلاء والأشراف ، وإن كان من الممكن – كما ذكرنا – أن يكونا من غيرها ويجب أن يتصفا بمجموعة من الخواص منها كمال الحلقة وجمال الشكل وكرم المحند وغلبة المثالية في الحب ، فلا تعرض لهما أية مشاكل مادية ، ولا تبدر منهما أية إشارة دنيئة ، ولا بد للسيدة أن تتحلى بالسرف وتحرص على الحفاظ المطلق عليه ، كما أن على الرجل أن يتصف بالشجاعة والاقدام ، وحسن الذوق والقدرة البالغة على ممارسة فنون المبارزة والصراع بفروسية ومهارة ، أما السيدة فلا بد أن تكون أيضا حكيمة ماكرة تجيد الحيلة والمناورات للوصول الى العاشق الذي تهواه ، ولتحقيق أغراضها التي تتركز في الزواج بمن تحب •

فهما كانت العلاقات التي تعرضها المسرحية غير مشروعة فإنها لا بد أن تنتهي الى الزواج الذي تعترف به جميع السلطات المنلة في المسرحية من عائلية ودينية وسياسية ، ويعتبر القناع من أدوات الحيلة النسائية التي تسمح للسيدة بالتخفي والحصول على ما تريد •

٣ - الوالد : وهو والد السيدة عادة : لأن والد الرجل لا شأن له بتصرفاته وليس مسئولاً من الوجهة الأخلاقية عنه ، ومن المعتاد أن يكون شريفا نبيلاً هو الآخر بطبيعة الحال ، وأن يكون نموذجاً للحفاظ على الشرف والدفاع عنه وقرار النظام العائلي وتجسيد قيمه • ومن هنا فإن أية محاولة للاعتداء على عرض بنته لا بد أن يتعرض لها ويصححها ، وهو المكلف باختيار الزوج فإذا تعارضت آراؤه مع رغبات ابنته لجأ الى الحيلة لاقناعها ، وإن كان يسلم عادة في نهاية الأمر بما ترتضيه ما دامت لا تخرج عن القيم المتبعة ، وقد يتذرع بوسائل دامة لتصبح الوضع الخاص بشرفه ، كان يقتل الزوج لاضفاء صبغة المشروعية على علاقة ابنته بعشيقها وزواجها منه •

٤ - الزوج : وظهور سيدة متزوجة في المسرحية يجعلها بالضرورة من النوع الدرامي ، لأن علاقات الحب والخطبة من قبيل الكوميديا ، أما الزواج فيحيلها الى الدراما ، والزوج في هذه الحالة هو المكلف بالحفاظ على عرضه وشرفه والانتقام ممن تسول له نفسه المساس بهما ، وهو انتقام يقره الملك عادة فيما بعد ، وقد يوجه للمرأة الخاطئة ولعاشقها معا ، وبالرغم من أن مؤلفنا من أنصار هذا الانتقام الا أنه لا يصل به عادة الى نهايته الفاحشة في جميع الحالات كما يفعل تلميذه وخلفته « كالدرون دي لباركا » الذي اشتهر بذلك •

٥ - المهرج : وهو الشخصية التي تقابل النسل العاشق ، وعادة ما يكون من خدمه وأتباعه ، مما يجعله يقوم بدور الربط بينه وبين المحبوبة ، ويجعل تصرفاته تتسم بالمرح وروح الفكاهة لمعارضته لتصرفات سبده

الرُصينة الجادة ، فهو ادن مساعد للبطل ، وعادة ما يقع بدوره فى عرام وصيفه السيدة المحبوبة ، وهو شغوف عادة بالملذات الحسية من مآكل ومنسج وملتبس ، لكنه يظل مع ذلك خادما وفيا لسيدته ، وناصحا عمليا له فى معظم المواقف . وقد حاول المؤلفون من بعد « لوبى دى بيجا » أن يقصروا دوره على المرح والطرف دون أن يرفى لمرنبة النصح والمشورة حفاظا على المسافة الاجتماعية بينه وبين سيده بتقاليد عصره .

٦ - وهناك شخصيات أخرى تقوم بأدوارها الثانوية فى هذا المسرح مثل الفلاح والجندي والطالب والعائد من القارة الجديدة ، لكنها غالبا ما تدور فى فلك الشخصيات السابقة ، ولا تضطلع بدور البطولة فى أى عمل ، وقد بحث النقاد مصادر هذه الشخصيات وهل تعود الى الواقع الذى تمثله والطبقات التى تبرز منها فتفرضها الحقيقة التاريخية ، أم أنها مجرد شخصية أدبية فى الدرجة الأولى ، توضع لمقابلة شخصيات الأبطال وإبراز خواصها فحسب . ويبدو أن هذا مجرد خلاف فى التأويل النظرى لشخصيات المسرح « الباروكى » ، أما من الوجهة العملية فان المؤلفين فى محركاتهم للأقدمين وللحياة يخلطون عادة بين المستويات ، مما يجعل الحكم على درجة الواقعية بالنسبة للشخصيات ينبغى أن يأخذ فى اعتباره الأسس الجمالية للواقعية ومدى تمثيلها فى إنتاج هذه الفترة .

ومن ناحية أخرى كان مسرح « لوبى دى بيجا » - مثله فى ذلك مثل بقية المؤلفين فى عصره - لا يكتب الا بالشعر ، وليس فى هذا غرابة ، فقد كان النثر مرفوضا كأداة للتعبير الدرامى ، فالمسرح كما نعلم كان موزعا بين التراجيديا أو المأساة والكوميديا أى الملهة ، ولأن الشعر التقليدى احسارى فى الأولى واختيارى فى الثانية فان الميزان كان يميل دائما الى جانب الصيغة الأسمى والأرقى .

وإذا كان الموكلون بعرض المسرحيات - وهم الممثلون - على حظ قليل من الثقافة ، باستثناء بعض الممتازين من رؤساء الفرق ، وهم يتوجهون الى جمهور عامى فى جملته ، فان الشعر يصبح حينئذ أقرب الى الحفظ وأسهل فى التلقى ، إذ أن طول الأبيات وطبيعة ايجازها فى التعبير عن الشعور وما تعتمد عليه من وزن وقافية ووضع خاص للمقاطع ، كل هذا كان يسهل تلقى المقطوعات الشعرية ، ويعد المستمع لتقبل الأبيات التالية التى تاتى فتشبع هذا التوقع ، كما أن الشعر كان يعزز طامع التباعد بين الواقع والخيال ، وكان هذا التشاعد ضروريا فى تلك الفترة لضمان وجود المسرح نفسه ، واستجابته لدرجة الوعى التاريخى بالواقع فى عصره -

وإذا كان للشعر علاقة خاصة بفن الرسم فى تلك الآونة فان

« لوبى دى بيجا » كان شديد التمسك بالعبارة التصويرية القديمة التى تقول « بأن الرسم شعر صامت والشعر رسم ناطق » ، لكن الشعر المسرحى لم يكن رسماً بهذه الطريقة التجريدية ، بل كان يؤدى وظيفة بعض اللوحات والمشاهد التى أثرت عن ذلك العصر ، مثل مجموعة اللوحات القوطية التى تقدم قصة الخليقة والفداء وعدالة الدار الآخرة ، وهو ما يشير إليه « لوبى » فى حديثه عن الدراما التاريخية ومحاولتها استيعاب كل شىء من بدء الخليقة الى قيام الساعة . كما يشير أيضاً الى هذه العلاقة الحميمة بين الرسم والأدب فى أبياته المتضمنة فى قصة « أركاديا » عندما يقول :

يبدو لى ما تحكيه من قصتك

كأنه المنظر البعيد الذى يرى فى الرسم

للسماء الغامضة حولك كهالة للمجد

وهو نفسه المبدأ الذى يعبر عنه تلميذه « تيرسو دى مولينا » بوضوح قائلاً : « ليس من العبث أن يسمى الشعر بالرسم الحى ، إذ أنه فى محاكاته للطبيعة الجامدة فى حيز محدود على القماش يرسم الأبعاد القريبة والبعيدة فى دلالاتها المختلفة بشكل يقنع الناظر ، وليس من العدل أن ننكر على القلم ما يبيحه لريشة الرسام » . ومن هنا يعتمد على وحدة اللوحة وتماسكها لدعم وحدة الدراما وقوتها فى الدلالة على الأحداث ، وتصبح المقارنة لصالح الشعر وتعزيز قوته وقيمتها الجمالية الدرامية .

ونعود الى ايجاز خلاصة القيم الفنية والاجتماعية فى مسرح « لوبى دى بيجا » فيما يطلق عليه رؤية العالم لنجد أنه كنموذج من مسرح « الباروك » كان ذا وظيفة محددة موجهة لدعم القيم الاجتماعية والسياسية المتمثلة فى نظام الملكية المطلقة ، فلم يكن للأدب المسرحى أن يضع موضع الشك هذا النظام الاجتماعى ، ولا ما يعتمد عليه من معايير حتى ولو كان ذلك من قبيل تطرف المهرجن . بل ان المسرح لا يفتأ يدعو الجمهور - بطريقته - الى الاقتناع التام لصالحية القسم الاجتماعية السائدة ، ويعثر على أقوى مبررات الطاعة العمياء لها ، أما أهم هذه القيم فهى :

- الحب : وهو كما رأينا الموضوع الرئيسى فى مسرح العصر الذهبى الاسبانى عامة وأعمال « لوبى دى بيجا » خاصة ، وهو الذى يولد المواقف الدرامية المختلفة وله قدرة فائقة على تكييف الأحداث وتوجيهها ، وقد ينتصر ظاهرياً على الفوارق الاجتماعية ، فتقع سيدة نبيلة فى غرام فلاح بسيط ، أو يتوله فارس شريف فى عشق قروبة ساذجة ، لكن هذا لا يلبث أن يتكشف عن محرد وهم خادع ، إذ سرعان ما تتسن حقيقة الشخصية الكامنة وراء القناع الأول ويتضح أن الطرف الآخر على نفس القدر من النبالة

المتخفية والشرف المستتر ، وقد يقع الحب فى صدام مباشر مع الحكم ، كأن يتعارض مع رغبات الملك ذاته ، أو قواده ومقربيه . وغالبا ما ينتصر الحب فى نهاية الأمر بنزول الجميع على ارادته طوعا أو كرها ، ولو كان ثمن ذلك التضحية الدموية فى سبيل الحفاظ عليه ، فالحكم قد يحبط مسيرة الحب نحو أهدافه ، ولكنه لا يبدله ولا يحل محله ، ولا يرغم الأبطال على الحياة بدونه ، فاما أن يعيشوا به أو يموتوا معه .

ومن هنا فان الذهاب الى مسرح « لوبى دى بيجا » فى ذلك العصر كان يعنى السباحة فى بحر من الوهم الحلو بأن الحب هو القيمة العليا فى الحياة ، المنتصرة دائما .

– الزواج : وهو الهدف الوحيد للحب الحقيقى المشروع عنده ، خاصة لدى المرأة التى تفقد كل حق فى المبادرات العاطفية بمجرد ارتباطها برباط الزوجية ، فتنتقل من تبعية الأب الى تبعية الزوج وتحرم عليها أية نزعة استقلالية ، ويصبح رب الأسرة هو الحاكم المطلق – الموازى للملك – الذى لا تقوم فى وجهه ارادة أخرى .

على أن هذا المسرح نفسه لا يفتأ يعرض باستمرار مظاهر حرية المرأة فى اختيار زوجها كلون من التعويض الأدبى عن الواقع المتصلب ، والتحقق المسرحى لما تدل الشواهد على صعوبة تنفيذه فى المجتمع ، ومن ثم يتبين أن معظم معارضات الآباء التى تمثل فى البداية عوائق يستحيل التغلب عليها لا تلبث أن تنزل بشكل أو بآخر على رغبة الفتيات . وتصبح معارضة المسرح للنظام العائلى لونا من التحايل عله دون كره أو خروج على مؤسساته ، اذ أن الزواج لا يتم فى نهاية الأمر سوى بالموافقة الأبوية الصريحة . وسواء كانت العوائق من قبيل الفوارق الاجتماعية فى الظاهر كما رأينا ، أو من قبيل المعايير العائلية ، فان المسرح بعرضه لكيفية اشاعها وتوفير شروطها بالرغم من الصعوبات الماثلة فى تحقيقها يقوم بدور فعال فى تأصيلها والدفاع عنها ، دون أدنى ذرة من الشك فى عدالتها وصلاحيتها .

فاذا ما تزوجت المرأة فان أى صراع يدور حولها يصبح محوره حينئذ العرض والشرف لا الحب والزواج ، فاذا أخذنا فى الاعتبار أن القانون الاسبانى الصادر عام ١٥٦٧ كان يسمح للزوج حق قتل زوجته وعشيقها دفاعا عن عرضه دون أية مسئولية جنائية أدركنا أن هذه الأوضاع الاجتماعية والقانونية كانت تعطى لمؤلف المسرح – ولكاتبنا بصفة خاصة – مادة متنوعة للدراما التى تدور حول الشرف ، يقتصر دورهم فيها على ترسيخ الأوضاع القائمة وتأكيد مشروعيتها دون أدنى شك ، وان كان هناك عامل

آخر يجعل هذه النهايات الدمويه غير ضروريه فى معظم الأحيان ، ويمثل
فى صلابه موقف المرأة ، ورفضها للخضوع لما يمس شرفها ، وهذه هى القيمة
المعلمية لمسرح الشرف فى العصور الوسطى .

– الملكية المطلقة : والعنصر الثالث الحاسم فى مكونات رؤية العالم
من منظور هذا المسرح هو اعتبار الملكية العمود الفقري للمجتمع ، مما يجعل
الملك غير قابل للعرل ولا للننازل عن العرش ، ويجعل وظيفة المسرح
السياسية فى هذا القرن السابع عشر تأكيداً لسلطة الملك المطلقة والدفاع
المخلص عن البنية الاجتماعية التى تقوم عليها .

لكن اذا كان الأمر كذلك ، فكيف يسانى اذن أن نرى فى بعض
مسرحيات « لوبى » بحالف الملك مع أفراد الشعب صد النبلا وهم أدواه
فى الحكم الاقطاعى المطلق ، كما يحدث فى مسرحية « نبع اوبيخونا » أو
ثورة الفلاحين ؟ وللإجابة على هذا التساؤل ينبغى أن نتذكر أن الواقع
التاريخى فى اسبانيا يسير الى أن الملكية حينئذ قد عهدت ببعض أجزاء من
الاقطاعات الزراعية الكبرى الى مجموعة من النبلاء والأشراف يمتلكونها بمن
عليها من الفلاحين ، لكن الشرط الأساسى لاستمرار هذه السلطة هو
خضوعها لسلطة الملك المركزية وعدم خروجها عليه كسيد أكبر . وتقتصر
حالات تحالف الملك مع الشعب فحسب على مواجهة من يخرج من النبلاء
والاقطاعيين على هذا الشرط ، ويدعى لنفسه قولاً أو عملاً حق التصرف
بمفرده ، عندئذ يقوم الملك فى مواجهته ، لا انتصاراً للمظلومين فحسب ،
ولا اقراراً لعدالة اقتصادية ضائعة ، فهذا ما لم يكن وارداً فى المفهوم
الاجتماعى المسرحى للعصر الوسط ، وانما اقراراً لسلم القيم الذى تتكىء
عليه السلطة الملكية العليا ، وانتصاراً لمفهوم الشرف الذى لا يتعارض فى
مثالته مع مصالحه ولا مصالح الطبقة التى يكبح جماحها حتى يضمن
استمرار سيطرتها دون خطر يذكر .

كما ينبغى أن نتذكر ما أشرنا اليه من قبل من أن المسرح كان يقوم
بتمجيد الملك خلال مرحلة سطوة الامبراطورية الاسبانية ، فهو يعلى اسم
الملك ومع اسم الوطن ، مركزاً فيه الخلاصة المثالية للواقع الذى يشارف
الأساطير ، ومتجاهلاً الجانب المعتم من هذا الواقع المتمثل فى تكرار الحروب
الأوربية الخاسرة ، سل انه ليمجد الحروب بالدفاع عن البطولات العسكرية
والاشادة بشجاعة القواد . كما ترتبط بتلك الشبكة السياسية خيوط
أخرى تتعلق بالدين ودور الكنيسة فى تبرير الغزوات والفتوح لاعلاء كلمة
المسيحية على ما عداها فى العالم ، وتخريب المجتمع الاسبانى نفسه من
الداخل بطرد الموريسكيين من بقايا المسلمين فى الأندلس على دفعات متتالية،
ومطاردة محاكم التفتيش لضماير الناس ، كل هذا كان يمثل تحالفاً مثينا

بين النزعات القومية ومصالح رجال الدين ، ويعد محركا أساسيا للبنية السياسية والاجتماعية الاسبانية في هذا العصر ، وما يفعله المسرح انما هو التمجيد المثالي لهذا التحالف القوى ، والاغفال الدائم لعناصر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي لا تكف عن ممارسة فعاليتها التاريخية ، من هنا يصبح المسرح جزءا من النظام السائد يعكس الجانب الوردى فيه ، ويبرر المساوىء الكامنة في صلبه ، ويمتنع بشدة عن توجيه أى نقد اليه حتى يقدم رؤية مستتلة مثالية له .

ضد الكلاسيكية :

تمرد «لوبى» في مسرحه بوضوح على الأقلية المسنيرة المناصرة لقواعد البلاغة المتصلة ، والمتعصبة للنقائيد الاغريقية اللاتينية ، وكان هذا الجانب العنى المائر كان تعويضا عن الموقف الايديولوجى الخانع ، وتنفيسا للطاقة الايجابية الرامية للتعبير المأمون، فكانت مشكلة توزيع المشاهد على أماكن متعددة متناثرة ، وبروز الشخصيات في مراحل مختلفة من أعمارها وأطوار حياتها ، وعدد فصول المسرحيات ، كان كل ذلك بمثابة الحاد خطير فى حق وحدة الزمان والمكان وغيرها مما نسبته الكلاسيكية الى قواعد مسرح أرسطو .

وقد حدا هذا بمؤلفنا الى الشعور بضرورة تبرير موقفه ، فكتب عام ١٦٠٦ - وعمره حينئذ أربع وأربعون سنة - « الفن الجديد لكتابة الكوميديا فى الزمن » ، كنبه شعرا كما كانت عادته ، ووضع فيه خلاصة آرائه وبجانبه الفنية حتى تلك الفترة ، وقد أراد بعض النقاد أن يرى فى هذا الكتاب الوجه الآخر للشاعر الذى يندفق فى انناجه منجاوزا لكل القواعد والحدود ومصغيا فحسب لربات الالهام ، ثم لا يلبث أن تساوره الشكوك فى قيمة ما كتب ، وتناوش ضميره التعاليم الفنية التى تربى عليها فى صباه ، فيتصدى لتفنيدها والدفاع عن مسلكه بأدوات المثقفين الدارسين ، حتى لا يتهم بالجهل والتقصير والخلط المهمل بين الأجناس الأدبية ، فهو عندئذ يكشف عن الجانب الآخر لشخصته التى تشمرد على علم ، وتخرج على القواعد عن ضرورة عامدة وإدراك واضح ، لا لمجرد مجازاة العامة فى ذوقها ، واحتقار القواعد فى أصولها . وربما كانت بعض اشاراته - كما ذكرنا من قبل - هى المسئولة عن فكرة الازدواج هذه فى موقفه وشخصته ، خاصة لأنه كثيرا ما كان يردد :

واكتب الفن الذى ابتدعه

من يعنى تصفيق العامة

لأنهم يدفعون الثمن فمن العدل

• أن نحدنهم بالتفاهات كي يستمتعوا •

لكن الأمر لم يكن فى الواقع على هذا القدر من البساطة ، فلا الشاعر مذنب فى نهج ابداعه ، حتى يكفر عنه بالكتابة النظرية ، ولا هو يتحدث دائما بالتفاهات ارضاء لجمهوره ، ثم يدعى العلم عندما لا يواجهه ، ولكن هذه التفاهات الصغيرة هى التى تكون فئات الحياة من حوله ، وهى ان فقدت قداسة التراث تكتسب حرارة وسخونة الواقع المباشر ، وهى التى تسمح له فى نهاية الأمر أن يصوغ مسرحا قوميا تنعكس فيه شخصية أمته بتناقضاتها طبقا لشروطه التاريخية •

ومن جانب آخر فان الصيغة الأرسطية للمسرح بفصوله الخمسة لم تعد توائم عقلية الجمهور الاسبانى فى القرن السابع عشر ، وذلك لطابعها الثقافى الغريب عنه ، مما جعل مؤلفى المسرح يحذون حذو « سنيكا » فى مأساهه ذات الصبغة العنيفة ، التى تجبر المشاهد على متابعة الأحداث بتوتر الا أن الجمهور الذى لم يكن يعشق التراجيديا الخالصة سرعان ما انصرف عنه ، وعثر فى الكوميديا البرجوازية ذات الأصل الايطالى على نموذجه القريب من ذوقه ، خاصة فى المدن التجارية المزدهرة حينئذ مثل بنسبة واشبيلية •

وقد بدأ « لوبى دى بيجا » فى وضع مسرحيات من كوميديا الرعاة من أربعة فصول ، ثم لم يلبث أن اقتصر على ثلاثة فصول ، بل وتخلص من هذا الطابع الرعوى الفروسى وبدأ يقترب من مصادر الهامه الأخرى من التاريخ والواقع معاندا قواعد المسرح المعروفة ، وعندما نشر « فنه الجديد » افتخر فبه بأنه من بين المسرحيات التى كتبها ، والتى وصل عددها حتى ذلك الوقت ٤٨٣ مسرحية لا تخضع منها لهذه القواعد سوى ست مسرحيات فحسب •

ويمزج « لوبى » فى نظريته بعض العناصر التاريخية بالنصائح العملية لكتابة الكوميديا ، ويغلف آراءه بنغمة ساخرة تتخفى وراء تواضع ظاهرى بسط ، فهو يعلق على مختلف الأجناس المسرحية من كوميديا وتراجيديا وتراجيكوميديا ببعض التأملات القريبة ، ويميل الى الاحتكام الى الأعمال ذاتها دون التشدد فى وضع المبادئ والقوانين ، ولعل الكلمات الأخيرة التى يختم بها « فنه الحدسد » ذات دلالة خاصة فى هذا الصدد اذ يقول :

اسمع بوعى ولا تجادل فى الفن

فانك فى المسرح تجد نفسك

• عند سماعه قد عرفت كل شيء •

فاذا استعرضنا بتحليل موجز أهم نقاط هذا الكتاب وجدناها تتألف من :

- ١ - مقدمة عامة يبرر فيها وضعه بناء على طلب أكاديمية مدريد ، ويبدو فيها تواضعه الشديد •
- ٢ - دراسة نظرية عن المسرح الكلاسيكي •
- ٣ - دراسة عن الفن الجديد ومبادئه الدرامية الأساسية •

اذ لابد أولا من اختيار الموضوع ، سواء كان مأساويا أو هزليا أو خليطا منهما ، وينصح بتفضيل هذا النوع الأخير اذ أن « هذا النوع يلد كثيرا » كما يقول ، وعلى المؤلف أن يراعى وحدة الموضوع بدون انحرافات ولا زيادات • أو وحدة الزمن فهي مرفوضة لأن :

غَيِّظِ الْإِسْبَانِيَّ الْجَالِسَ لَا يَكْظُمُ

ان لم تقدم له فى مدى ساعتين

• قصة الخليفة حتى يوم القيامة •

أى أنه لابد من ارضاء الجمهور واشباع نهمه فى عرض مجمل. الحوادث ، لكن شاعرنا ينصح أيضا بأن تتم التحولات الزمنية الكبرى خلال الفترات الواقعة بين كل فصل وآخر •

وحتى لا يكون بناء المسرحية ضعيفا ينصح مؤلفنا بكتابتها نشرا أولا ، ثم توزيعها على الفصول المختلفة ، ووضع الحل الدرامي فى النهاية ، ومحاولة نقلها بعد ذلك الى لغة شعرية مثقفة مقنعة ، صافية وسلسلة معا وملائمة لمواقف الشخصيات ، اذ أن الأسلوب ينبغى أن يختلف من النجوى العاشقة الى الظروف اليومية للحياة العادية •

ويتم توزيع المادة الدرامية على الفصول بالشكل التالى :

فى الفصل الأول اعرض الحالة

وفى الثانى اربط الأحداث

بشكل يصل حتى منتصف الثالث

دون أن يدرك أحد الام ينتهى •

وينبغى للمقاطع الشعرية أن يكون لها معناها الدرامي ، وأن تتحلى.

بالصور البلاغية من التكرار والبديع والاستعارات والتهكم وعبارات
التعجب ، أما من ناحية الموضوعات فان « لوبى » كان واضحا .

مسائل العرض والشرف هي الأفضل

لأنها تحرك بقوة كل الناس

وتشير فيهم حب الفضائل

٤ - ثم ينهى كتابه بخاتمة يكرر فيها عبارات التواضع ، ويؤكد على
أهمية الذوق العام ووجوب ارضائه ولو كان ذلك على حساب
العدل والاحكام ، ثم يحاول فى أبيات لاتينية أن يخفف من أثر
هذه الكلمات مستخدما العبارة الشائعة عن الخاصية التعليمية
للمسرح الاسبانى :

اذ يهتج ويفيد فى نفس الوقت ..

ويلاحظ النقاد أنه لم يعن بالحديث عن الاخراج وطريقة العرض
المسرحى بالرغم من أنه يتولى اخراج أعماله فى أحيان كثيرة ، بل ركز على
كتابه المسرح من الناحية الشعرية ، وأن آراءه لم تلبث أن ذاعت بين جمهوره
المؤلفين فى عصره ومن بعده ، مما جعلها مدرسة فعلية درامية فى المسرح
الاسبانى والأوروبى .

ولابد لنا أن نحلل بإيجاز أهم مقولات « لوبى دى بيجا » المنصلة
بالطبيعة والذوق فهما سنده فى هذه المعركة المبكرة ضد المبادئ الكلاسيكية
السائدة حينئذ ، وقد نخرت لديه هذه المبادئ منذ صباه الأول ، وتغذت
ببعض العناصر الحية المائلة فى المحيط الأدبى الاسبانى . فقد كانت القصائد
الغنائية العذبة التى كتبها خلال تجربته المريرة فى حب الغانية اللعوب
« الينا أوسوريو » تكشف عن طبيعة هذا الشاعر القلق فى فورة شبابه ،
والذى لا يتصور الشعر الا مزيجا حارا من الفن المعبر عن وقائع الحياة
والعاطفة الجياشة بأحداثها . مما لابد له أن يدرك الشهرة والذيع ، ويصبح
من الشعر السائر « الرومانث » الذى يعتمد على العناصر الشعبية والغنائية
والدرامية معا ، وقد كان هذا « الرومانث » نموذجا للشعر الطبيعى العفوى
الذى ينبع دون تكلف ويتدفق بلا قانون ، والى هذا كان يقصد « لوبى »
عندما يقول :

تلك القصائد الرومانثية يا سيدتى

تولد كما تبتذر الحنطة فى الحقول .

وقد عبر « لوبي » عن نفس هذا المفهوم الطبيعي في المقدمة التي كتبها عام ١٦٠٤ م للطبعات الجديدة من « قصائد الرومانب العامة » وأدمج فيها أغنياته عن « جازول » - التي ربما كانت اشارة تراثية مبهمة الى الشاعر الأندلسي « الغزال » اذ أصبح أسطورة شعبية ، وعلما على المحب العاشق الطريف . وفي هذه المقدمة يمجّد شاعرنا العفوية الضرورية ، ويدعو الى تجنب التقليد المزخرف للأقدمين وتفادى الصنعة الكلاسيكية البلاغية المفتعلة تمسكا بالفطرة الرفيعة التي لا تستبعد الفن وانما تتجاوزه ، على أساس أن « ما تصيبه الطبيعة دون صنعة لهو الكمال بعينه » وتعتبر هذه الأفكار المتصلة بتمجيد الطبيعة استجابة لما شاع في عصر النهضة الأوروبية اعتمادا على مقولة أفلاطون من أن « الأشياء التي تنتجها الطبيعة والحظ السعيد أعظم وأجمل ، بينما ما ينتجه الفن والصنعة أقل قدرا أو أشد نقصانا » مما جعله يشيد بأغاني الشعوب الفطرية ، وقد كان « لوبي » شديد الاقتناع بهذه المبادئ ، وكثيرا ما ردد عبارة أفلاطون السابقة في صياغة « شيشرون » الروماني لها « ان أفضل الأشياء هو ما تصنعه الطبيعة لا ما « يجمله الفن » .

ومن هنا فان مسرح « لوبي » قد مجّد الطبيعة واهتمدى بوحها على ضوء الأفكار الأفلاطونية ، وخلق بذلك تيارا مضادا للشراح اللاتينيين الذين كانوا يتمسكون حرفيا بمبادئ أرسطو ويحملونها ما لا تطبق من قواعد كلاسيكية ، فموقف المؤلف الاسباني يعد من بعض الوجوه صدى للتخالف الدائم بين طرفي النقيض في الفلسفة اليونانية القديمة ، ولقد فتح عصر النهضة سبيل التعرف على كليهما ، فاختر شاعرنا هجر القديم واحتضان المفهوم الجديد للدراما ، والاعتداد بأهم خاصية فيها ، وهي أنها طسعة تسمو على الفن بما تتضمنه من عفوية خصبة خلاقة ، تفوق أية محاولة للعمل طبقا لقوالب مسبقة .

« واذا كان بعض الناس يقدح في قمة الأشياء الغزيرة الوفيرة فانها هي التي تقنعني . ومثال الحقول والمراعي الخضراء الخصبة الهائلة في امتدادها وطبيعتها ، وتنوعها تتضاءل أمامه أية حديقة منمقة صغيرة » .

لكن ينبغي أن نتذكر دائما أن كلمة الطبيعة كان يقابلها في ذلك العصر كلمة الفن ، وهي تعنى حينئذ الصنعة التي يتدّرع بها الشعراء ، وهي وان لم تتفوق على الطبيعة فانه كان بوسعها أن تكملها وتكملها ، الا أن معظم كتاب عصر النهضة كانوا يقصدون من كلمة الفن مجموعة القواعد التقليدية الكلاسيكية التي يهتدى بها الكتاب في انتاجهم ، وبهذا المفهوم كان يهاجمها « لوبي دي بيجا » ويفضل عليها دائما مصطلح الطبيعة الذي رفعه شعاعا لمسرحه ، فعلى حسب ما ورد في « فنه الجديد » :

ان الذين يراعون الحفاظ على الفن لم يدركوا شيئا من صنع الطبيعة

وأهم ما يلفت نظر النقاد في هذا الصدد هو أن « لوبي دي بيجا » لم يكن يكرب بمبادئ ارسطو في فن الشعر بكل سسطونها وجبرونها الأدبي حينئذ ، بل يرى أنه لكي نحكي الطبيعة والحياة لابد أن نقبل في المسرح خلط النبيل بالوضيع والمرح بالحزن ، مع أن المسرحية التي كانت تجرؤ على هذا الخلط كانت ترفض من قبل جميع الشراح في إيطاليا واسبانيا ، باعتبارها عملا مشوها عجيبا ، الا أن شاعرنا لم يكن ينزعج من هذه الصفات ، بل كثيرا ما كان يطلقها على مسرحياته في لون من المرح والدعابة والاستخفاف والنمرد أيضا ، ويدعو الى أن يكون الرجل العامي - أي ذلك الذي لم يتنقف بكسب الأقدمين ولم يسلمح بحكمتهم هو الذي يفرض قواعد المسرح الجديدة :

فمن الضروري

أن تنصب العامة بقوانينها

نارا ترقص

حول هذا المخلوق الكوميدي المشوه العجيب :

وفي نهاية الأمر فان التراجيديا المساوية الخالصة هي التي تصبح حقيقة تسويها للحياة الواقعية ، اذ أن الكوميديا التي نخلط بين « سينيكا » و « ترينيو » هي التي تضاهي الجمال الطبيعي :

لأن هذا التنوع يتمتع كثيرا كما تضرب لنا الطبيعة المثل فتقف على رأس هذا النوع .

وقد اعتمد « ليسينج » في كتابه عن « فن المسرح » الذي وضع فيه أصول الرومانتيكية في المسرح على هذا المشهد بأكمله من « لوبي دي بيجا » حيث رأى في دفاعه عن خلط الأجناس لا مجرد نزعة لتبرير أعماله ، بل اضافة حقيقية للأسس الجمالية لفن المسرح ، وتعزيزا لاتجاهه الصحيح في محاكاة الجمال الطبيعي ، وتصحيحا للذوق الكلاسيكي الذي كان محروما ببساطة من ثمار هذا التركيب المعقد للإنسان بكل جوانبه ، وما يسجه من لذات فنية جديدة وعندما يشير الشاعر الى لذة التنوع فانه يؤكد بذلك أن أهمية الشعر تكمن في حيويته ، لا في خضوعه للمبادئ والتقاليد ، اذ أن العمل الأدبي الذي يخضع لها ولا يحدث هذا التيار العاطفي الممتع انما يكون قد أخفق في ادراك وظيفته الجوهرية .

وتأتي مقولة « الذوق » في الدرجة الثانية عند « لوبي دي بيجا » بعد الطبيعة ، وتعنى عنده اللذة الناجمة عن العمل الأدبي ، وتقضى تعديلا

في فوائين المسرح ذاته وقواعد صياغته ، مثل تعدد الأوزان في الشعر المسرحي ، ورفض ديكتاتورية وحدات الزمان والمكان ، على أساس أن كل ما يمنع ويلد للمشاهد مشروع بالرغم منها ، وهو حق في ذاته ، ومن هنا فان النعادل ايتجانس بين الذوق والعدل الحق – بالاسبانية Justo, Gusto – لا يصبح مجرد توافق لفظي ، بل هو تطابق في المفهوم ، ويفخر بأن أعماله لا تعباً بالقواعد ، المصطنعة ، وهي بالرغم من ذلك ممتعة لقراءها ومشاهدي عروضها ، فالذوق له قواعد أيضا ، واشباعه يؤدي الى ارضاء أصول الفن .

فالنجديد الممتع لا يحتاج للفهم والدراسة ، وعندما يصير الحكم هو الذوق ، فان العدل « القديم » يصبح أشد أنواع الظلم » .

وينسبر النعاد الى مرحلة ثانية في نصورات « لوبى دى بيجا » المسرحية تمت بعد الأولى بعشر سنوات تقريبا ، أى عندما أخذ يتدخل في عمليات نشر أعماله عام ١٦١٧ م ، لفادى التحريفات والتعديلات والأخطاء ، مما كان يحمل في طيانه قدرا من مراجعة تصوراته السابغة عن المسرح ، فمع أنه يطل مسرحا مرثيا لا مقروءا ، عفويا لا مصطنعا ، سريعا لا متأنيا ، الا أنه أصبح يحتاج للون من الانقان الدراى ، بمراجعة بعض المشاهد عند الكتابة، وحذف الفضول ، و « الباسها ثوبا جديدا » على حد تعبيره .

وفد نصادف في نفس هذه الفترة أن اشتدت الحملة النقدية السعواء التى شنت على « لوبى » من أساتذة جامعة « ألكالا » لخروجه على القواعد الكلاسيكية ، وقد تصدى معه أساتذة آخرون لهذه الحملة مدافعين عن منهجه ، مما أوضح الى حد كبير الموقف الفكرى والفنى للاتجاه الجديد ، فالفن الجديد لا يخلو من الصنعة والفن ، ولم يتخل عن أفكاره وتصوراته وقواعده الخاصة به وهو يحاكي الطبيعة ، معبرا عن عادات وتصورات العصر الذى يكتب فيه « واذا كنا جميعا نعجب بما خلفه الخطيب الرومانى « شيشيرون » الا أنه لو قام يخطب بيننا الآن لعزف عنه الجميع ، وكذلك لو أخذنا نكتب طبقا لقواعد الأقدمين لكنا مخالفين لطبائع الأشياء وعمقريات الأشخاص ، فما يضريك يا « لوبى » العظيم من الكوميديا القديمة ان كنت قد صنعت لعصرك أفضل مما صنعه « ميناندرو » و « أريستوفانس » لعصرهم » .

وهكذا تحسم قضية « القديم » و « الحديث » بالنسبة لكل عصر ، ولا يمنعنا احترام القديم من التمتع بالحديث ، وقد استمر فى هذا النهج أتباع « لوبى » من المؤلفين والنقاد ، فكتب « تيرسو دى مولينا » عن أستاذه عام ١٦٢٤ م مفضلا اياه على « اسخبلوس » و « سبنيكا » و « تيرينثيو » ، أى على كتاب المأساة أيضا ، ويتبعه فى ذلك آخرون ، أما « لوبى » نفسه

هانه يتساءل بتواضع شديد لماذا لا يكون من حق مؤلف اسباني حديث أن يبدع مسرحا تخلط فيه الشخصيات الدنيا بالرقيعه على عكس ما بعضى به الأصول القديمه ؟ أليس من الصحيح أن كبار المؤلفين لا تقيدهم القواعد ؟ ويعلمن هكذا مرمدا الادب الحى على الثقافة الجامدة ، وخروجه النهائى على قواعد أرسطو وتعاليم هوراس اسسجدانا لأساليب جديده نستجيب لطواهر الحياه المتغيرة .

ويذكر مؤرخ حياهه « مونتالبان » أنه وضع فى هذه الفتره كتابا علميا مستفيضا فى شروحه وحججه عن فن الشعر الجديد ، لكنه فقد فيما فقد من أعماله ، ولم يبق منه سوى الطابع الذى سيطر على موقفه وبصورانه . وقد اجتهد النقاد المحدثون فى تحديد بعض معالم هذا الطابع ، فوجد « بيدال » أن مفهوم « لوبى دى بيجا » عن المسرح قد تأثر الى حد كبير بالتطور الذى حدث للجمهور ، ففى خلال العشرينيات من القرن السابع عشر أصبح الجمهور المسرحى فى مدريد وكل اسبانيا لا يفتصر على الطبقة الشعبيه من الحرفيين والصناع والتجار والنساء ، وانما دخل فيه نوع من المثقفين والمتعلمين وهواة الفنون من الطبقة الأرسطوقراطية ورجال الدين وأسائده المعاهد والجامعات ، مما اقتضى أيضا تحولا فى الذوق العام ، وبعدا عن التفاهة الغالبه ، وأصبح على الشاعر أن يرضى هذه الحاجات الرفيعة ، ومن ثم فقد اختار أن تكون استجابته لها بأسلوب درامى جديد لا يثقل على المساهد بالمعارف والاشارات الثقافيه ، لكنه لا يتجاهلها ولا يعمى عنها ، فهو أسلوب وسط انصهرت فيه الثقافة فى النسيج المسرحى والفصلى حتى ارتقت بأدواته دون أن تنخفض الى المستوى الأدبى للجمهور العامى . وربما كانت تسمية الجمهور فى هذه المرحلة بالشعب ، لا العوام ، وعدم رفض خضوع المسرح لقواعده الخاصه به ، لا لتلك التى فرضها الأقدمون ، ربما كان ذلك هو المؤشر الصحيح للتحويل الناضج الذى طرأ على تصورات شاعرنا ، واستنقاه النقاد من أعماله الدراميه نفسها ، ويضاف الى ذلك ما عرف عنه فى تلك الفتره من المراجعة المتأنية لمسرحياته وخطواتها ، وممارسته الفعليه لنوع من النقد الذاتى لما يكتب ، تخرجنا من الوقوع فى أخطاء فنيه ، وتوقا الى استكمال جميع أدواته ، حتى أنه أصبح يستخدم حكمة الفن ، لا بمعنى الصنعة ، وانما بمعنى القواعد الحيه الجديده .

ويحلو لبعض النقاد أن يقارن موقف « لوبى دى بيجا » فى فنه الجديد بمقدمه « كروموبيل » للشاعر الفرنسى « فيكتور هوجو » التى تعتبر دستور الرومانتيك ، ويرون أن الشاعر الفرنسى كان يخوض معركة تحددت نتائجها مسبقا ، اذ كانت هذه المبادئ قد انتصرت من قبل فى ألمانيا

وانجلترا ، بينما لم يكن بوسع « لوبى » فى هذه الفترة المبكرة أن يطمح الى هدم أركان الكلاسيكية بضربة واحدة ، اذ لم يكن هناك بد من مرور قرنين من الزمان حتى يصبح هذا ممكنا ، مع أن بعض عبارات « لوبى » قد وجدت صدى مباشرا لها ، فهو يقول :

عندما أكتب احدى الكوميديات

أغلق على القواعد ستة مفاتيح

وهو نفس ما يقوله « فيكتور هوجو » فى مقدمته الشهيرة :

عندما أكتب احدى الأعمال الكوميدية

أغلق على القواعد ستة مفاتيح

كما يلتمسون بعض المشابه الأخرى فى العملين ، ولا زالت الدراسات المقارنة تكشف كل يوم عن مظهر جديد من مظاهر التأثير النظرى والعملى. لهذا المؤلف الذى يعد من أبرز ظواهر المسرح العالمى فى كل العصور على الآداب الأوربية مما يقتضى أن نفرده بعض الفقرات •

تأثيره فى المسرح الأوربى :

فى أبيات شعرية جميلة يقول الشاعر الايطالى « فولفيو تيستى » وقد كان ذلك بعد وفاة « لوبى دى بيجا » ان أبولو اله الشعر قد غير لغته اليونانية ، وبدل أناراه الأصلية ، فأخذت تعزف بالشعر على لسان لوبى دى بيجا بالاسبانية ومعنى هذا أن السيطرة الأدبية قد انتقلت من اللغات الكلاسيكية الى اللغات العامية بفضل انتاج عبقرى مثل شاعرنا •

فقد كان العالم مشوقا لفن درامى جديد ، ينبع من الحياة ، ويستجيب لحساسية الانسان فى عصره ، بدلا من الفنون الجافة التى تصلبت على صفحات الأقدمين ، وتعمدت بماء أرسطو وهوراس والشراح اللاتينيين الذى كان معتصرا من حياة فترة أخرى ، ومن هنا فان « لوبى دى بيجا » عندما شرع فى تمثيل الحياة فى الأدب ، وعرف عن مسرحه الحدائث والجدة فى عصره ، أصبح محطاً لأنظار كل الناس « وأخذوا يحجون اليه من جميع أقطار الأرض » - كما كان يقول تلميذه « مونتالبان » - ليشاهدوا مسرحه ويحضروا منتداه ، ولم تكن هذه الأرض اسبانية محضة كما قد يتراءى لمن تعودوا على قراءة كتابات تلك الأيام بمبالاتها المحلية ونزعتها الاقليمية ،

بل قد احتفظ التسار يخ بأسماء معجبين أجنب قدموا الى مدريد خصيصا لرؤيته ، منهم الشاعر الفرنسي « ليجينديه » عام ١٦١٢ الذى عثر فى « لوبى » على الأديب الذى يأسر محدثه ببراعه ، والقسيس « جان بيركامو » عام ١٦٢٤ م الذى فتن بالمضمون الأخلاقى الكامن فى مسرحه ، وقد أعقب هذه الزيارات اقتباس بعض مسرحياته فى فرنسا الذى تم على يد « روترو » منذ عام ١٦٢٨ م ، وتبعه فى ذلك الكاتب « دو أوفيل » واستمر هذا التقليد بعد ذلك . كما كان يحضر منتداه أيضا الكاتب الهولندى « تيو دورو رودينبرج » الذى تحمس لفن « لوبى » وظل فى اسبانيا يشهده عدة أعوام ثم عاد الى وطنه ، فحاكى أعماله محاكاة متقنة ، وعرضها على مسارح «أمستردام» . وكذلك الكاتب الايطالى « فابيو فرانسى » الذى بلغ من اعجاب به بالشاعر الاسبانى أن اعتبر نفسه حاجا الى مدريد لمدة عامين ابتداء من عام ١٦٣٠ م لحضور جميع عروض مسرحه ، ثم عاد الى ايطاليا يبشر بمبادئ « لوبى » الجمالية ، مما ترتب عليه ازدهار ما سمي بمرحلة الكوميديا الايطالية الاسبانية ، وفى هذه الأثناء كان « لوبى » يرسل أيضا الكاتب الايطالى المقيم فى البندقية « جاكوبو نيكونتنى » ليقنعه بضرورة طرح المبادئ الكلاسيكية المتسلطة على المسرح جانبا وتحطيم قيودها .

وكانت نظرية الطبيعة فى عصر النهضة التى شرحناها من قبل ، والحاجة الداخلية للارتجال فى المسرح ، والقلق الدرامى لتلك الفترة ، والتوق الدائب للكسب المادى ، كان كل ذلك من العوامل التى جعلت عبقرية « لوبى » تتفجر بانتاج غزير يمثل شلالا لا ينضب ، اذ يصب حوالى ٩٠٠ بيت من الشعر يوميا ، مما جعل مترجمه الالمانى « الكونت دى سيلون » يهتف : « لماذا نبحت اذن عن آلهة أخرى ، ليس أما سوى أن نغض الطرف ونتعبد ! .. ماذا يمثل شيكسبير نفسه بمسرحياته الثلاثين ؟ .. لا شيء .. لا شيء على الاطلاق » .

فألمانيا الرومانتيكية قد بالغت فى تقدير المؤلف الاسبانى حتى أوشكت أن تؤلهه مثل بعض معاصريه من أبناء جنسه ، وان كان ذلك عبث ينبغى أن يتنزه التاريخ العلمى عنه ، مكثفيا بتسجيل الحقائق التى تشهد له بأنه ربما كان أغزر مؤلف أدبى مسرحى شهده العالم فى كل العصور .

وقد اعترف الكتاب الأوربيون له بأنه « كان الكاتب المفضل فى عصره فى أوروبا وأمريكا » - كما يقول - « ريكاردو دل توريا » - ولا ننسى جزءا كبيرا من القارة الجديدة كان عندئذ مستعمرة ثقافية وسياسية لاسبانيا ، « لوبى » نفسه يقول ان مسرحياته كانت تمثل على الشاطئ الآخر من المحيط الهادى : -

فالحكايات التسمائية

فى كل اسبانيا ، وكثير منها

• يتمتع به الجمهور من وراء المحيط الهادى

وقد شهد المؤلف الايطالى « فرانشس » بأنه : تبعا لاجماع الأمم وتصنيفها فى ايطاليا وفرنسا فان أصحاب الفرق المسرحية كى يزيديوا من ربحهم يعلنون على أبواب المسارح أنهم سيقدمون احدى مسرحيات « لوبى دى بيجا » فتضيق - لذلك فحسب - المقاعد عن جمهورهم ، والخزائن عما يحصلون من أموال » •

وقد تعددت ترجمات كثير من مسرحيات « لوبى دى بيجا » وعرضت فى حينها على المسارح الأوربية ، حتى جعلت نموذج « التراجيكوميديا » يسود حتى منتصف القرن السابع عشر ، ثم أخذ رد الفعل يتخذ مسارا عكسيا - خاصة فى فرنسا - على يد أنصار المدرسة الكلاسيكية التى أعلنت عداها الشديدة لهمجية « لوبى دى بيجا » وخروجه على قواعد أرسطو ، واعتبرت كتابه دفاعا عن الجهل والفوضى ، وان كانت قد أفادت كثيرا منه ، وشهد النصف الثانى من القرن السابع عشر والأول من القرن التالى كسوف شمس المسرح الاسبانى وممثله الأول ، حتى جاءت الحركة الرومانتيكية فأعدت له اعتباره •

ويتساءل النقاد عن أهم الجوانب التى أثر فيها مسرح « لوبى دى بيجا » على الحركة الأدبية الأوربية ، وهل تقنصر كما شاع قديما على الموضوعات التى أصبحت حقا مشاعا يتداوله الكتاب من بعده ، وينقلون الحكايات عنه ، أم تتجاوز ذلك الى الشكل المسرحى نفسه وبنيته الفنية ؟ ويذهب أنصار الرأى الأول الى اعتبار المسرح الاسبانى عامة - وانتاج مؤلفنا بصفة خاصة - مخزنا تتكسد فيه الموضوعات والجيل المسرحية ، ويسهل على الكتاب أن يفترقوا منه ما شاءوا من مواد أولية دون حرج وينقلوها الى اللغات الأوربية الأخرى •

لكن اذا أخذنا فى الاعتبار أن كثيرا من هذه الموضوعات كانت مستقاة بدورها من التراث القصصى الكلاسيكى والحكايات البطولية التاريخية ، وأنها مع ذلك تظل واضحة النسبة الى « لوبى » تبين أن الموضوع وحده لا يكفى لملاحظة المثير الأدبى ، وأن المهم هو بنية الموضوع أو طريقة المعالجة المسرحية التى تم بها تناول الموضوع واختيار الشخصيات وترتيب الأحداث • فقد أخذ « لوبى » مثلا من قصة « باند يلو » شخصية « كاسانديرا » المسفة فى لذاتها الحسية ، وارتفع بها الى مسوى درامى

رفيع في مسرحية « عقاب بلا ثأر » اذ جعل منها « فيدرا » قبل « راسين » بنصف قرن ، فخلق النموذج الجديد وانتشر منه الى الآداب الأخرى ، كما حدث أيضا مع شخصية « خيمينا » زوج السيد المأخوذة من التاريخ ، وجاء « كورنى » بعده فأبرزها بنفس أبعادها تقريبا .

فمؤلفنا اذن لم يكن يقدم موضوعات فحسب ، بل يسبغ حياة شعرية بروحا مسرحيا على شخصياته ، مما يتعكس بالضرورة على من يقتفى أثره ، ويذكر النقاد عن « كورنى » بالذات ما سمي من قبيل العناية و بالسطو المنظم على المسرح الاسبانى ، اذ استخدم مسرحيات « لوبى » فى كل من أعماله : « الحب دون أن تعرف لمن » و « القصر الغامض » و « السيد » وغيرها ، ولأن « لوبى » كان قد اكتسب الكنز الدرامى الكامن فى صراع الحب والشرف فان « كورنى » لم يخف فى مقدمات أعظم مسرحياته تفضيله للموضوعات الاسبانية باعتبارها أوفق المجالات للتراجيديا الحقيقية كما وضعها أرسطو نفسه .

ولأن « لوبى دى بيجا » قد صاغ الكوميديا بالبطولة المفعمة بروح النبيل والعواطف العميقة ، والتي يمتزج فيها الضحك بالشجن ، واللذة المرحة بالألم الممض اللاذع ، فان « مولير » قد اهتمدى بنماذجه فى مسرحيات « العاشقة المتجملة » و « أعظم المسنجل » و « كلب البستاني » و « السيدة الحفماء » وغيرها فى ابداع الكوميديا الفرنسية الراقية ، واشباعها بهذا الروح الحيوى النبيل ، معارضا بذلك النزعة السائدة فى عصره التي تحصر الافادة من المسرح الاسبانى فى جانب الموضوعات والحكايات والحيل المسرحية ، ومقدما نماذج حية تثنى بأصلها المباشر عند الكاتب الاسبانى الكبير .

وبالرغم من أن « لوبى دى بيجا » قد تتلمذ فى بداية صباه على المسرح الايطالى كما رأينا من قبل ، الا أن أعماله قد تحولت فى النصف الثانى من القرن السابع عشر لنصبح النموذج الذى يحتذيه هذا المسرح ، وينتقل بعونه من صيغته الفقيرة المتمثلة فى « كوميديا الفن » الى صيغة أخرى أشد ارتباطا بالحياة الأدبية الأوروبية ، مما أدى الى تأصيل الكوميديا الايطالية الاسبانية ، وان كان النقاد يلاحظون أن الظروف لم تكن مواتية كى يؤتى هذا التطعيم ثماره على النحو الذى جاءت به الحركة المسرحية الفرنسية الصاعدة ، اذ لم يتوفر للمسرح الايطالى فى تلك الفترة مؤلفون كبار يدعمون مكانته كما ينبغى .

وفىما يتعلق بالمسرح الانجليزى فانه كان ينحو فى هذه الآونة الى الندهور أيضا ، ومع أنه كان قد ولد فى حوض اتجاه قومى متحمس ، وأدرك من المجد فى فترة وجيزة ما لا يدانيه فيه مسرح آخر ، الا أنه خمد

فجأة في ظل حركة التطهير الجمهوريّة في منتصف القرن السابع عشر ، وعندما يبعث مرة أخرى بعد قليل يبدو خاضعا للتأثير الفرنسي ، وان كان « درپدن » يؤكد حينئذ أنه مدين بأفكاره النقدية عن الدراما الى المسرح الاسباني عموما ، وكانت مسرحيته الأولى التي كتبها عام ١٦٦٣ م تقليدا لاحدى مسرحيات « لوبى دى بيجا » على وجه الخصوص . كما أن « شيرلى » و « كراون » كتبا بعض أعمالهما متأثرين بنفس المؤلف الاسباني مباشرة ، أو عن طريق بعض الوسطاء الأدبيين .

وإذا كان « لوبى دى بيجا » قد أضفى على الانسان المعاصر له مرتبة درامية تعترف بكل ما يشعر به ويدور حوله ، فان هذا كان نفس ما صنعه المسرح الانجليزى فى عصره ، اذ استقى مادته من التاريخ الانجليزى والحياة المعاصرة . من الأساطير القديمة والأقاصيص الحديثة ، وان كان « لوبى » ينغمس فى واقعه بأكثر مما فعل زملاؤه الانجليز ، كما يدل على ذلك العدد الوفير لموضوعاته الدرامية التي لا تعتمد على المصادر المكتوبة ، والأعمال التي تروى أحداث بعض مقطوعات « الرومانث » الشفاهية ، أو مغامرات حياته الخاصة ، وحياة أصدقائه ومعارفه ، أو أبناء ما يحدث فى عصره . على أن هذا الاستلهام المباشر للحياة ربما أصبح فى نظر البعض يمثل عائقا أمام المسرح الاسباني ، اذ صبغه بلون محلى واضح حال دون انتشاره بالقدر الكافى خارج اسبانيا ، بينما يرى آخرون - مثل الكتاب الرومانتيكيين الألمان ومن جاء بعدهم - أن الروح الاسباني والطابع الذى صبغت به المسرح كان عميقا فى قيمه الانسانية العالمية وشديد التأثير لهذا السبب ذاته .

ويلاحظ أن النقد الفرنسي هو الذى اجتهد فى تثبيت فكرة المحلية المحدودة عن المسرح الاسباني ، وهى فكرة غير عادلة على اطلاقها ، فبنية الدراما الشعبية عند « لوبى » لم تكن قاصرة على المسرح الاسباني ولا وليدة مزاجه الخاص ، بل كانت شائعة فى معظم الأقطار فى عصر النهضة الذى مجد الطبيعة وأشاد بالعفوية الفطرية للانسان ، وقد تزعم « لوبى دى بيجا » كما شرحنا هذا التيار الذى كان يسرى فى عروق المسرح الأوربى كله ، على أساس أن اعتبار الطبيعة هى المعلم الحقيقى قد حمل كتاب عصر النهضة على تقديس الالهام التسعري والارتجال والفوضى الخلاقة والانتاج الغزير ، وهى ظواهر موازية لما كان يحدث فى بقية البلاد الأوربية ، ففي فرنسا نفسها نرى بعض الكتاب المسرحيين ممن يجارون « لوبى » فى العفوية والغزارة ، وان لم يبلغوا شأوه ، فننشأ فرقة مسرحية فى « باريس » وتتخذ من بعض الفنادق مقرا لها ، وتتخصص فى عرض أعمال « هاردى » الذى كان يصغر « لوبى » بعشر سنوات ، والذى يفخر عند نشره لمخطوطاته بأنه قد وضع ٦٠٠ مسرحية كما رأينا عند المؤلف

الاسباني ، ونجد في انجلترا مؤلفا آخر في نفس هذه الفترة وهو « توماس هيوود » يفخر بأنه كتب ٢٠٠ مسرحية ، ويشكو مثل « لوبى » من أنها طبعت بدون اذنه ، وليس معنى هذا أن المؤلفين الفرنسى والانجليزى كانا يقلدان « لوبى دى بيجا » . وانما كانوا جميعا يؤذنون بموله المسرح الجديد استجابة لطروف موضوعية عامة ، اختمرت فى العقدين الأخيرين من القرن السادس عشر والعقود الثلاثة الأولى فى القرن الذى يليه ، وأتت ثمارها فى كل من مدريد وباريس ولندن معا .

ولكن مدريد السى سبق غيرها فى هذه الظاهرة كان من حظها أيضا أن عبقرية مؤلفها جعلته يتفوق على غيره ، لا فى الكم فقط ؛ وانما فى نوعية وخصائص المسرح الموضوعية المسائلة فى عمله ، مما جعله يتزعم مدرسة من كبار المؤلفين ، ويقوم بدور تاريخى فى تربية جمهوره وثقافته ، وتغذية أعمال من جاء بعده . أما « هاردى » فلأنه كان من مؤلفى الدرجة الثانية فقد أعد جمهوره لاستقبال كبار الكتاب الآخرين مثل « روترو » و « كورنى » المشبعان بصبغة « لوبى » الدرامية الاسبانية . ولم يكن أمام « هيوود » بعد أن قاد « شيكسبير » جمهوره الى ذروة الدراما العالية الا أن يخضع لهذا الجمهور ، ويسهم بهذا الشكل فى تدهور المسرح الانجليزى الى أن يتم اغلاقه عام ١٦٤٢ م .

لكن تبقى الخاصية المشتركة بين هؤلاء جميعا متجسدة فى تصورهم للمسرح على أنه مادة تمثيلية للعرض الحى ، لا مجرد القراءة ، كما أن جزءا كبيرا من الانتاج الوفير الذى خلفوه قد فقد ولم يرا لمطبعة قط ، فمن ١٥٠٠ مسرحية طويلة « للوبى دى بيجا » فقد ٦٩٪ منها ، ومن بين ٦٠٠ مسرحية من تأليف « هاردى » ضاع معظمها أو ٩٥٪ منها ، ومن بين ٢٢٠ من تأليف « هيوود » فقد أيضا ٩٠٪ منها ، ويبقى المؤلف الاسبانى أسعدهم حظا فى هذا الصدد أيضا ببد أن السفد الفرنسى الحديث يعترف للكومبديا الاسبانية فى عصرها الذهبى كما تتمثل عند « لوبى دى بيجا » بأنها قد جذت شباب الدراما فى أوروبا بأكملها ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، فاحتضنها المسرح الايطالى ، ولم يستطع أن يتجاهلها المسرح الايزابيلى ؛ خاصة « كيد » وغرفها وتتلذذ عليها المسرح الفرنسى بصفة مباشرة كما يتجلى عند « كورنى » ، أو عن طريق المسرح الايطالى كما يتضح لدى « مولير » ، ومهما كان المؤلفون الاسبان الذين يستحقون التقدير فى هذا المجال متعددى الأسماء ؛ مثل « جين دى كاسترو » أو « بارسو دى مولينا » أو « كالدرون دى لباركا » فانهم فى نهاية الأمر ينبعون من مصدر واحد ، هو مبدع المسرح القومى الاسبانى ، وحنى عندما نرى أبنية مسرحية جديدة ، مثل الأوبرا الايطالية ، وتراجيديا « راسين » ، وأسس المسرح الحديث ،

فعلينا أن نكتشف تحتها جبر الزاوية الرئيسى بصيغته السحرية التى اقترحها ومارسها « لوبى دى بيجا » .

وبالرغم من ذلك فقد تميز موقف المؤلفين والدارسين فى أوروبا من « لوبى دى بيجا » خلال الفترة الكلاسيكية بالعداء والتجاهل كما أشرنا من قبل ، وعندما بدأت مظاهر الرومانتيكية تتسرب الى الآداب الأوربية كان الألمانى من أوائل من اعترفوا بقيمة مؤلفى المسرح الاسباني فى ريادة هذا الاتجاه ، ففضل بعضهم « كالدرون دى لباركا » على غيره ، بينما وضع بعضهم الآخر « لوبى دى بيجا » فوق جميع مؤلفى المسرح الغربى بما فيهم « شيكسبير » نفسه ، فاعتبره سناخ عام ١٨٥٤م العبقرى الذى خلق المسرح الاسباني : « وبنفس القوة المبدعة التى نتجلى فى الطبيعة ، والتي تعطى بوفرة لا تنفذ ، فان « لوبى » يسكب بيد مفتوحة ابداعاته الرائعة ، ممثلا للقوة العليا الباهرة فى وطن الخيال ، ويأخذ من الكنوز الخفية ما يجده فى هذا العالم المسحور » . ثم أخذت الدراسات نترى بعد ذلك على انتاجه من جوانبه الاجتماعية والتاريخية والفنية ، وشخصيات مسرحه وما تمثله من قيم حية ، وكان آخر مظهر عالمى للاهتمام به هو المؤتمر الدولى الذى عقد فى مدريد عام ١٩٨٠ م عنه ، وشارك فيه عدد ضخم من الباحثين فى أوروبا والأمريكيتين ، وطبعت البحوث المقدمة فيه فى مجلد كبير فى العام .
التالى .

من ناحية أخرى فان كثيرا من مسرحيات « لوبى دى بيجا » قد ترجمت حديثا الى معظم اللغات العالمية ، وهى ترجمات كاملة أو معدلة ، كما أنها مازالت تعرض على مسارح هذه البلاد ، وعلى المسارح الاسبانية نفسها بطبيعة الحال ، مثل مسرحية « نبع أو بيخونا » التى عرضت طويلا على المسارح الروسية كنموذج لمسرح القرن السابع عشر المستقبلى ، الذى يحتل فيه الشعب دور البطولة ، كما عرضت مسرحية « السيدة الحماء » فى كثير من العواصم الأوربية والمدن الأمريكية ، وكان « بيرانديلو » قد أعاد صياغتها فى ايطاليا حيث عرضت هناك من قبل ، واستخلص بعض الفدانين من روايته الشهيرة « لادوروتيا » صياغة مسرحية جديدة تثير عددا من القضايا الجمالية والاجتماعية الهامة وعرضوها على المسارح الاسبانية فى الآونة الأخيرة .

على أن الظاهرة المميزة لهذه الأعمال هى قابليتها الواضحة للتعديل والاقتباس وإعادة الصياغة ، وهى بهذا تختلف عن أعمال مؤلفين آخرين ممن يستحيل المساس بانتاجهم دون الاخلال الشديد ببنيتها ، أما أعمال مؤلفنا فهى مليئة بالمشاهد القوية والفصول المتنازة ، لكنها فى جملتها كما يقول نقاده لا تستعصى على لون من التعديل الذى يجعلها أقرب لمزاج كل

عصر وبلد ، فهي أعمال مفتوحة على حد تعبيرهم ، وذات طابع تراثي بارز ، مما يجعلها قابلة للتناول الجماعي ، ويعطى لكل جيل حق تكييفها ، مثلها في ذلك مثل الملاحم الشعبية الاسبانية ، ويبدو أن هذا الطابع المرن لها قد شجع الكثيرين على اختيار المشاهد الممتازة فيها وتقديمها ، ولا ننسى أن « لوركا » قد كون فرقة مسرحية متجولة ، مهمتها تقديم أعمال « لوبي دى بيجا » بعد اعادة صياغتها لتناسب الجمهور المعاصر .

كالدرون دى لباركا

تاريخ حياة الصمت :

هكذا أطلق المؤرخون على حياة « كالدرون » التي يلفها الصمت في ازاره الوقور ، قليلا ما استطاعوا أن يعرفوا شيئا عن تفاصيل حياته ، وربما لأنه كان حريصا على أن يحتفظ لنفسه بدخائل أسراره وبواطن أموره ، فلم يكن مثل قرينه الأكبر « لوبي دى بيجا » ثرثارا يفضي بذات نفسه في خطباته وأعماله ، ويملا آلاف الصفحات بما يحكيه عن مغامراته وأشواقه ، بل كان نموذجا للشريف الاسباني الذي يحافظ على المظاهر ، ويرعى قبلة الناس ، ولو كلفه هذا كثيرا من الرياء ، وربما كان هناك سبب آخر لذلك ، وهو أن حياته – خاصة في المرحلة الأخيرة – كانت باطنية ، تتلخص في التأمل والتأليف وتسير في قنوات عادية ليس فيها ما يبهر أو يحكى . على أننا سنحاول أن نستخلص من بين برائن هذا الصمت حزمة من أخباره التي تسربت إلينا .

ولد « بدرو كالدرون دى لباركا » في مدينة مدريد عند بزوغ القرن السابع عشر ، في ١٧ يناير عام ١٦٠٠ م ، من أبوين على جانب وفير من الشرف وكريم المحدث ؛ إذ كان أبوه يعمل أميناً عاماً للمجاسم الاقتصادية في بلاط « فيليب الثالث » ، وكان ترتيب شاعرنا الثالث بين إخوته السبعة ، وقد اضطرت أسرته الى الانتقال الى مدينة « بلد الوليد » عندما نقل مقر البلاط الملكي الى هناك سنة ١٦٠٢ م ، وجعلت هذه المدينة العاصمة الرسمية للبلاد خلال أربع سنوات رجع بعدها الطفل مع أسرته الى مدريد التي أصبحت عاصمة اسبانيا من جديد .

ولم يكده ينهى من دراسته الأولية حتى التحق سنة ١٦٠٩ م باحدى مدارس اليسوعيين الامبراطورية حيث يتلقى أولاد العلة من القوم تعلمهم ، وحيث تفتحت عيونه على لون من الثقافة الدينية المستنيرة التي تميز بها

فئة « الجزويت » هؤلاء ، فانتسب الى جانب العلوم الدينية قاعدة واسعة من العلوم الانسانية والتقليدية ، ثم ماتت أمه سنة ١٦١٠ وهى نلد بنتها الأخيرة ، وكان هذا شائعا في ذلك العصر ، لا بين الطبقة الوسطى او الفقيرة ، وانما فى أرفع المستويات ابتداء من الأسرة المالكة نفسها ، فمعظم الملكات كن يفقدن حياتهن أثناء الوضع ، وقد انطبعت هذه الحادثة على ما يبدو فى أعماق الصبى الصغير الذى لم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره حينئذ ، ولم يتقبلها على أنها حدث عادى مما تجرى به الأيام ، بل نجسنت فى نفسه ذكراه الأليمه ، ولسنا نرجم فى ذلك بالغييب ، وانما نسنشعه من أعماله ذاتها ، ففي المسرحية التى كتب هذا الفصل نقديما لها وهى « الحياة حلم » نرى مدى استهشاع المؤلف لنحس البطل وشؤمه ، اذ أنه تسبب فى موت أمه عند ولادته ، وهو تهويل كبير لأمر عادى حينئذ ، مصدره فيما نظن هو عمق الجرح الذى أحس به لدى فقد أمه وهو صبى ، وتساءل الأقدار أن تكون هذه أيضا هى نهاية المرأة الوحيدة التى أحبها وعاشرها ، ورزق منها بطفل قبيل انخراطه فى سلك الرهبانية .

ونعود الى بواكيره لنراه يلتحق عام ١٦١٤ م بجامعة « ألكالا » التى عرفناها من قبل ، وهى لا تبعد كثيرا عن مدريد ، ولكنه لا يمضى فيها سنة وبعض سنة حتى يرزأ بموت أبيه ويقرأ وصيته ، فيجده يلح عليه بأن يواصل دراسته حتى يصبح قسيسا مقيما لشعائر الدين ، الا أنه لا يلبث أن ينتقل الى جامعة « سلمنقة » العربية ، حيث يستطيع أن يزواج فيها بين دراسة الدين والقانون ويتمها عام ١٦٢٠ م . فى نفس هذا العام تقام احتفالات تطويب القديس « سان ايسيدرو » حامى مدريد ، فيتقدم كالدرون الى المسابقة الشعرية التى تقام بهذه المناسبة ويظفر بأحدى الجوائز ، ويتسلمها على وجه الدقة من يد شاعر العاصمة « لوبى بيجا » معلنا بهذا ميلاده الفنى ، ثم يتسلم بعد ذلك بعامين جوائز أخرى أرفع قدرا من يد الملك - فيليب الرابع - الذى يبسط عليه حمايته .

واذا كان هذا هو تاريخ بدايته كشاعر غنائى ، فان أول عمل شعري درامى عرف به كان مسرحية ذات عنوان طريف : « حب وملك وشرف » عرضت سنة ١٦٢٣ على مسرح القصر الملكى ، تبعها بعد ذلك فى نفس العام عملان آخران .

وكانت حياته فى سنوات الشباب هذه - بالرغم من استعداداته الثقافية ، وتربيته الدينية ، ووصية أبيه التى لم يعرهما حينئذ كبير اهتمام - حياة تتسم بما للشباب من فورات وانطلاقات ، ولا تتورع عن كثير من العبت والعقوق ، فقد اتهم ذات يوم بالاعتداء على حرمة دير للراهبات فى مطاردة ماجنة لمثل اعتدى على أخيه ، ورد على هذا الاتهام فى أحد

أعماله ؛ كما اتهم مع اخوته بمقتل شباب كان يعمل معهم واضمنظروا كى يدفعوا دينه لأسرته ان يبيعوا لقب ابيهم كأمين للمجلس الاقتصادي الهى ورثوه عنه ، ثم أخذ شاعرنا ما تبقى من نصيبه وقام برحلة دامت عامين كاملين ، طاف حلالهما بانحاء ايطاليا والاراضى المنخفضة ، بسا يعنيه ذلك من خبرة انسانية وثقافية ، ولم يعد الى مدريد الا فى سبتمبر عام ١٦٢٥م .

وهنا يبدأ « كالدرون » أزهر فترات حياته وأحفلها بالخلق الفنى والانتاج المسرحى ، وقد امتدت طيلة خمس وعشرين سنة أنجز فيها شاعرنا كل أعماله الكبيرة ، ومن بينها مسرحية « الحياة حلم » التى كتبها سنة ١٦٣٤ وهو رجل دنيوى يضطرب فى حياته مثل فيه الناس ولا تربطه بالميدان الدينى سوى ثقافته ومعرفته . وهذا شئ هام فى دراسته اعماله ، لأن الناس دأبوا على النظر الى مسرحه من خلال منظور خاص يحدد فيما يعد بارندائه مسوح الرهبانية بعد أن نيف على الخمسين من عمره ، ثم أخذوا يخلعون على ما أنتج فى هذه الفترة الشابة المتوجهة صبغة دينية متمزجة لم يعرفها « كالدرون » الا بعد أن صحا قلبه وأقصر بأطله ، وعريت عنه أفراسى الصبا ورواحله كما يقول زهير ، وقد ساعد على تثبيت هذه الصورة فى أذهان المؤرخين أن الرسوم الوحيدة التى وصلتنا لم يملكه الا وهو شيخ وقور طاعن فى السن ، عريق فى الكهنوت ، مما جعلهم يتصورون أنه ولد هكذا رصينا رزينا يخب فى أردية الكنيسة ، ولكننا نستقرئ بعض أخباره فنجد طيلة ربع قرن من الزمان يدور فى حلقة بعيدة عن مجال الرهبانية ، فقد كان يعمل فى خدمة النبلاء على عادة الأشراف فى ذلك الوقت ، واشترك فى بعض الحروب : فى صمد العدوان الفرنسى على اسبانيا ، وقمع حركة التمرد فى اقليم « قطالونيا » التى كانت تسمى الى الانفصال ، واستحق لذلك بعض الأوسمة الملكية ، كما أنه كان يمارس حياة لاهية متهتكة ، الا أنها مستورة بحجاب كثيف من التصون والوقار ، فقد اتخذ بعد أن تجاوز الأربعين من عمره خليفة رزق منها بطفل ، لكنها ماتت وهى ثلثة كما الملحنا من قبل ، فدأب على تسميته باين أخيه على عادة القسس فى ذلك لاختفاء الصلوات غير الشرعية ، وهناك عمارة اسبانية شعبية لا نخلو من ظرف وسخرية تقول : « فى بيت كل قسسن قروى بنت أخت نرعى شئونه » ، الا أن « كالدرون » كان أكثر جراً وشجاعة عندما أصبح قسيسا فاعترف ببنته له ؛ وان كان الموت قد اختطفه وهو لا يزال فى العاشرة من عمره .

يبد أن السمة المميزة « لكالدرون » فى هذه الفترة من حياته ، هى أنه كان رجل ثقافة من الطراز الأول فى عصره ، وقد ساعدته على ذلك نشأته الأرستقراطية ، إذ لم تكن الثقافة العميقة أمرا متاحا لكل الناس فى هذا

الوقت ، بل كانت شبه وقف على من يملكون أدواتها من الطبقة العليا ، ولم تكن هذه الأدوات تتمثل في الكتاب الثمين فقط ، وإنما كانت تتمثل كذلك في اللوحة الرائعة ، وتفصيل النماذج المعمارية الدقيقة في القصور الكبيرة ، وحفلات الموسيقى داخل أبنائها ، ثم فيما هو أبعد من ذلك أترا وهو المناخ العقلي الذي يعيش فيه الانسان ، فكلما كانت الدائرة التي يتحرك فيها مليئة بعناصر تغذى الفكر والخيال كلما كانت امكانيات التثقيف أيسر له وأقرب لمناله ، وقد كانت نشأة « كالدرون » الأرستقراطية هي الضمان كي يتغلغل في ثنايا الطبقات العليا ، سواء في قصور النبلاء والأشراف ، أم في نفس القصور الملكية . كما أنه اطلع على معازل أخرى للأرستقراطية في ذلك العصر وهي الكنائس وما تحويه من كنوز ونفائس ، وقد قدر لشاعرنا أن يلج هذه الأبواب بيسر وسهولة ، بل ان مؤرخيه يحكون أن بيته نفسه كان متحفا زاخرا بكثير من اللوحات ذات القيمة الفنية الرفيعة ، ومجموعات الكتب الثمينة والتحف النادرة . وفي مثل هذا العصر لم يكن متاحا لكل انسان أن يمتلك متحفا تحت نصرفه . وسنجد عند الحديث عن مسرح « كالدرون » أن هذا الرخاء الثقافي قد أعطاه لونا من الأرستقراطية الفكرية كانت من أبرز ما ميزه عن معاصريه .

وعند منتصف القرن - بعد موت خليلته - أخذت حياة « كالدرون » وجهة جديدة ، عندما انخرط في سلك الكهنوت تاركا خلفه حصيلة هائلة من التجارب الانسانية الغنية ، ومن الأعمال الفنية الخصبة ، ولم يكن هذا التحول هينا أو معبدا الطريق ، فقد كان عليه أن يقتحم عقبتين : احدهما كانت داء العصر في اسبانيا ، وهي اثبات أن دمه صاف طاهر لم يشب بأخلاق عربية أو يهودية ، وذلك باجراء تحقيق تاريخي يستقصى نسبه ، وأصله وفصله ، حيث يثبت أنه مسبح عريق جدير بأن يرتدى طيلسان الكنيسة . وكثيرا ما كانت تزور هذه التحقيقات بالرغم من التشدد والتعصب فيها ، فبعض الملوك أنفسهم لم يبرأوا من هذه الشوائب ، وبين كبار المفكرين فان « ثيربانتييس » لم تخل أعراقه من جذور سامية ، الا أنه قد ترتب على هذا المناخ العدائي الرسمي لكل ما هو عربي أنه جعل الناس يبترون صلاتهم بالتقاليد العربية ، وينكرون معرفتهم للغة الضاد وثقافتها ، مما أدى الى تراكم الصعوبات التي يواجهها الباحثون اليوم في تحديد معالم التأثير العربي في الفكر الاسباني على كثرتها وتنوعها ، وقد استطاع « كالدرون » على أية حال أن يجتاز هذا الامتحان فقامت في وجهه تهمة ثانية ، وهي أنه من أهل الفن وأصحاب اللهو ، غير أنه ما لست أن تغلب عليها هي الأخرى لأن الكنيسة في ذلك الوقت كانت في مسيس الحاجة لجهوده ككاتب مسرحي فريد في تطويره واجادته لمسرحة الرمز الديني الذي سنتحدث عنه فيما بعد ، وتم تنصيبه فعلا قسبسا في كاتدرائية

حليطة سنة ١٦٥٢ م ، حيث ظل يعمل قرابة عشر سنوات حتى اختاره الملك د فيليب الرابع ، ليقوم على خدمته الدينية بمدريد ، فانتقل اليها ، وظل بها بقية حياته .

ولم يترك د كالدرون ، النشاط المسرحي بالرغم من الصعوبات التي كان يلقاها من الكنيسة ، فقد حاولت أولا أن تنبهه الى وجوب الكف عن كتابة المسرحيات الدنيوية ، الا أنه لم يلق بلا لهذا التحذير واستمر في إنتاجه ، وان كان أقل بكثير من إنتاج الفترة السابقة ، الا أن اهتمامه أخذ يتركز ويحصر تدريجيا في الكتابة الموسمية لفصول الأسرار الدينية ، ولم يبرأ فيها أيضا من لوم الكنيسة فقد اضطر ان يمثل ذات مرة أمام محكمة التفتيش لتحقيق معه في المدلول الرمزي والديني لأحد هذه الفصول ، وطلبت منه تعديله حتى يتواءم مع ما تقرره من عقائد كاثوليكية ، واضطر أن يرضخ لطلباتهم .

ثم أخذت قدرته على الخلق الفني تفتت وتضائل ، حتى اقتصر في السنوات الأخيرة من عمره على إعادة عرض بعض أعماله السابقة في الأعياد الملكية والدينية التي كان يخطرها موسميا ويجني منها أرباحا طائلة ، الا أنه لم يكف نهائيا عن كتابة الأعمال الجديدة ، فقد قدم سنة ١٦٨٠ - أى قبيل وفاته بعام واحد - مسرحية بعنوان « الحط والشعارات النفسية في قصة ليونيدو ومارفيه » ، ومات في ٢٥ مايو دون أن ينم فصلين من فصول الأسرار الدينية كان يكتبها لذلك العام ١٦٨١ ، خلفا وراءه ترانا أدبيا يتمثل فيما يربو على ثلاثين قصيدة غنائية ، و١١٥ مسرحية ، و٧٠ فصلا من فصول الأسرار الدينية .

من معالم مسرحه :

١ - أبرز ما يلفت أنظار الباحثين في مسرح « كالدرون » هو أنه مسرح فكري في المقام الأول ، فهي يتكىء على قاعدة ثقافية صلبة ، ويحتضن ترانا أدبيا خصبا ، لا يلبث أن يتمثله ويحتويه ، ثم يتجاوزه بعد ذلك ويشريه .

وقد حاول كبار النقاد أن يرسموا خطا تصويريا موضحا لتطور مسرح « كالدرون » فأثبتوا له مرحلتين تميز بهما أسلوبه ، أولاها تتمثل في تنمية الاتجاه الذي بدأه « لوبي دي بيجا » في مسرحيات العادات الاجتماعية ، بإدخال نظام جديد عليها ، يعتمد على تركيز الأحداث ، وإحكام الشكل ، وتوحيد الخطة الدرامية ، ويضربون مثلا لذلك مسرحية « عمدة سلمية » .

أهل المرحلة الثانية: فتطفي فيها عناصر التصور الشعري والفلسفي للتراث، كما تتضح فيها المادة الزخرفية التي كانت تميز أساليب عصر « الباروك » ويبرز فيها كذلك الاتجاه الموسيقي الغنائي ، ويضعون نموذجاً لهذه المرحلة « الحياة حلم » .

ولكن هذا التقسيم لا يلبث أن يصدمه أن يدركوا مدى ما فيه من تجاوز، لأن الترتيب الزمني لا يتساوق معه ، فيتعللون بأن هذا ليس عاملاً حاسماً في الموضوع ، ولكننا اذا تأملنا الأمر قليلاً أدركنا أن هذه المسرحية التي يضرب بها المثل في تضجح فلسفة « كالدرون » وعمق أبعاده الفكرية « الحياة حلم » قد كتبت وهو في الرابعة والثلاثين من عمره ، مما يكتسب عن قوام شخصية « كالدرون » الأدبية ، وهي أنها شخصية مدعوة الى التأمل والفكر الفلسفي من يومها ، وليست هذه الخاصية بمرحلة متأخرة فيه ، بل توشك أن تكون أولى غزواته المسرحية الهامة في دنيا الباطن وهو ما زال في ربيع عمره ، وفيها تبدو عليه مخايل « الصبي العالم » كما يقول الإسبان ، لا فيما يمس المشكلة الكونية التي يتناولها بمهارة واقتدار فقط ، وإنما فيما يتصل كذلك بالجانب الفني في بناء المسرح ، لهذا كان أهم الشعوب الأوربية التي عنت فيما بعد بمسرح « كالدرون » كانوا هم الألمان الذين أطلق عليهم بجدارة « الشعب الفلسفي الأول » ، وعندما خلع « جوته » على « كالدرون » عظم وسام لم يجد في وصفه أبلغ من قوله : « إن كالدرون هو العبقري الذي رزق أكبر قدر من نفاذ الفهم وعمق الإدراك » .

وقد كان من نتائج هذا الطابع الفكري الغالب على مسرح « كالدرون » أن أصبح أحسن وعاء صالح « لأيدولوجية » العصر عندما التزم فيما بعد بخدمة الأهداف الدينية ، كما أنه تحول كذلك الى أكبر وعاء تنصب فيه رواسب الثقافات القديمة ، خاصة ما يتصل منها بالأساطير أو « الميثولوجيا » التي استخدمها « كالدرون » على مستويين : أحدهما كعناصر منفردة حفلت بها أعماله ، ومسرحية « الحياة حلم » خير شاهد على ذلك ، والثاني عندما خصص أعمالاً كاملة لها ، مثل مسرحية « ايكو ونارثيو » ، وكذلك « سفر المسوخ » و « تمثال برومبوس » و « أبولو وكلمين » ثم « فايون ابن الشمس » .

وكثير من هذه المسرحيات الأسطورية كتبت أساساً لتعرض في الحفلات الملكية ، محوطة بمظاهر الأبهة والفخامة في العرض وأسابيه وأدواته ، مما يجعلها مهرجاناً يجمع فيه الثراء الثقافي للمؤلف مع الترفه المادي في القصور الملكية ، وتلتقى عندها الفنون التشكيلية - من رسم وتصوير ونحت - مع الموسيقى والشعر ، في تناغم مسرحي حميل ، يجعل

منها لذة للفكر والحواس معا ، ومن هنا نلما عند « كالدرون » هذا الجنس المسرحي الجديد ، الذي يتميز به الأدب الاسباني والذي رأينا مولده على يد « لوبي دي بيجا » ، وهو في جوهره مهرجان اسعراضي شعري موسيقي وفني ، ألا وهو « الثارتويلا » .

كما كان من نتائج هذه النزعة الفكرية عند « كالدرون » احكام الهيكل الفني ، والاعتماد على الأسلوب الواضح المركز الذي يخضع المادة الدرامية - سواء كانت من ابتكاره أو مستمدة من التقاليد المسرحية السابقة عليه - لنظام منطقي ، نرى فيه عرض الصراع وتطوره وبجمله ، بدقه بوشك أن تكون رياضية ، مستعينا في ذلك بأساليب التوازي والتضاد المسرحية ، مع توزيع الشخصيات على مستويات ثابتة غالبا ، مع تكوين مجموعات ثنائية ، تلتف حول بطل رئيسي هو محور الأحداث .

وقد أوشك هذا الاتقان المحكم أن يجعل من مسرح « كالدرون » الصناعات تقنيينا علميا للفن الدرامي في العصر الذهبي ، فقد تجلت فيه وحدة الحدث الرئيسي ، وقوة التركيز المسرحي ، وبروز البطل الأول ، كما تمثل فيه كذلك تعميق الصراع وتحويله الى داخل الأبطال أنفسهم ، ومن هنا اكتسب « المونولوج » أو المناجاة الفردية أهمية بالغة في مسرح « كالدرون » ، فوظيفته لا تقتصر على مجرد التعبير الخارجي الذي يحيطنا علما بما يدور في نفس البطل ، وانما هي « جدلية » الشخصية مع نفسها ، عندما تتصارع بداخلها القيم ، وتتعرض لهزات تمهد لها للتطور والتحول ، وربما كان طابع البطل عند « كالدرون » لهذا السبب نفسه هو « العقلية » المفرطة ، التي تخضع كل شيء ، حتى العواطف الجياشة ، لنوع من التبرير والشرح « والمنطقة » في سبيل وضوح الرؤية الدرامية .

٢ - تتجه الدراسات النقدية الحديثة الى ابراز الصديق المساوي في مسرح « كالدرون » على أنه من أهم معالمه التي لم تحظ حتى الآن بالعناية الكافية ، ويرتبط بهذا مشكلة أخرى هي علاقة المأساة بالروح المسيحي ، لأن الصبغة الدينية التي التزم بها « كالدرون » يستحيل معها أن نفصل مسرحه عن قوامه « الأيديولوجي » ، على أن ثمة رأيين في مدى موافقة الفكر المسيحي للمأساة ، أحدهما يرى أنه بالرغم من أن « كالدرون » و « راسين » هما قمة المأساة المسيحية ، فإن فبهما بدلا من التساؤل الصمت أمام العجز الانساني الذي يعتبر لب المأساة وجوهرها ، يقوم العالم الآخر والوجود الالهي نفسه باستقطاب كل التساؤلات ، باعتبارهما محور الكون ، وجمعان في رحابهما جميع الكائنات ، وعلى هذا فان المشاكل التي نثرها المأساة المسيحية لا تلبث أن تنطفيء فيها الجنود المساوية أمام الحقيقة الدينية المفسرة والشارحة .

أما وجهة النظر الثانية فقد سبق أن عرضها « شوبنهاور » عندما رأى أن الذنب الأساسي لبطل المأساة هو وجوده نفسه ، ممارسته للحياة ، وهذا يتصل بدوره ، لا بالذنوب الفردية المحددة ، وإنما بذنب الإنسان الأول ، وهو ينشد في هذا الصدد أبيات « كالدرون » على لسان « سيخونسو » بطل « الحياة حلم » :

ان اعظم الألام

للانسان ، انه ولد .

ويرى « شوبنهاور » أن ما يميز المأساة الحديثة ، سواء كانت مسيحية أم لا - عن القديمة هو أنها تعرض رفض الإنسان لارادة الحياة ، وهجره لهذا العالم ، عندما يوقن أنه عبث وقبض الريح دون أن يشعر بحزن عظيم .

هذا بينما يذهب بعض الباحثين الى أنه اذا استبعدت فكرة حرية الإنسان و ارادته أنتهى مجال المأساة ، ويميزون بين المفهوم القديم الذى كان يعتمد على سطوة القدر. وغشم المصير ، وبين الحديث الذى يقوم على الارادة الحرة والمشبهة المختارة ، ففي الأول ينتصر القدر على الحرية ، أما فى الثانى فان الحرية هى التى تصنع مصير الانسان .

هذا المحور : حرية/مصير ، هو الذى يقوم عليه جزء كبير من أعمال « كالدرون » المسرحية التى تزيد على أربعة عشر كلها تستحق أن تسمى « مأساة » ومعظمها يدور فى الاطار التالى :

بطل المأساة ، امرأة كان أو رجلا ، محكوم عليه بمصير مشئوم ، حيث سيكون سببا فى تحطيم نفسه أو هدم الآخرين ، ولكنى ينفادى هذا المصير ويمنع نفاذه ، يجيس البطل أو يمنع اتصاله بالناس ، بالرغم من ذلك فان حكمة الانسان التى تزعم أنها تتخذ لكل أمر عدته سرعان ما تفنسل ، اذ تقوم عوامل مضادة تساء اتمام المصير « المكنوب » ، أو يتصدى البطل نفسه لتطويع قدره ، مستعينا بكل طاقاته الانسانية فى تلطيفه وتخفيف نتائجه ، وهو يتصدى لذلك بكل حريته التى رزقها ومواهبه التى يستحدها ، وبهذا تنتصر الحرية على المصير ، كما نرى فى « الحياة حلم » ، أو يعانق البطل مصيره على وعى وبه وتحد له ، كما فى مسرحية « بنت الهواء » :

هذه المأساة : « بنت الهواء » ، تستحق منا وقفة قصيرة ، لأنها تفسر جرى وجميل لقطعة من التاريخ الشرقى القديم ، قبطلتها هى

« سميراميس » التي تنسب اليها الأساطير بناء مدينة « بابل » العراقية العظيمة ، وهي مأساة تقع في جزئين كل منهما تتوزعه ثلاثة فصول ، ويسلان مرحلتين في حياة « سميراميس » أولاهما تتخذ محورا لها صعودها الى الحكم ، والثانية ممارستها له ، وكفاحها من أجل البقاء على العرش ، ثم سقوطها المأساوي في نهاية الأمر .

تبدأ المسرحية بنغم صاغر عن آلتين موسيقيتين : « قيثارة الحب » و « نغير الحرب » وهي بداية كانت محببة لدى « كالدرون » في كثير من أعماله ، ربما لأنها ترمز لهذه الثنائيه التي تتورع دنيا الناس بين طرفي الخير والشر ، وهي ثنائية كان وجدان « كالدرون » شديد الاستحضار لها والتأمل فيها . ثم نلتقى بسميراميس وهي تحيا في أحد الكهوف متدثرة بجلود الحيوانات ، ومستبعدة عن العالم ، حتى لا تحق عليها نبوءة الكهنة ، يحرسها القسيس الشيخ « نيريسياس » ، وهي على عكس بطل « الحياة حلم » ، تعرف مصيرها ، وعندما تحين الساعة تقرر الظفر بحريتها وهي واعية بما هي مقدمة عليه من تحدى الآلهة . لأن آلامها قد أصبحت لا تطاق ، ولأن الطموح وسهوة الحكم هما محور شخصيتها . والذي يأتي لنحريتها إنما هو « مينون » قائد جيوش « مينو » ملك سوريا ، وهو لا يلبث أن يدفع ثمن هذا التحرير اذ يفقد عينه ورضاء الملك عليه ، وتتوالى سلسلة الكوارث بانتحار « تيريسياس » الذي يفضل الموت على ترك « سميراميس » تتحدى ارادة الآلهة .

وخلال الفصول الثلاثة التي يضمها الجزء الأول نشهد صعود « سميراميس » الرهيب والسريع الى العرش ، ونرى في المشهد الأخير الخاص بالتتويج ، والذي كان من المقروض أن تعم فيه الفرحة ، نرى « منون » بعينه الغائرتين وصوته الأسطوري الجهير يصب عليها لعنته ؛ بينما أطلقت الآلهة الغاضبة قوى الطبيعة من عقابها في عاصفة شديدة تختم الجزء الأول ، وتلقى بظلمها على ما ستأتى به الأقدار في الجزء الثاني .

ويكون للفواصل الزمنية الذي يتركه المؤلف بين شطرى المسرحية وظيفته الدرامية ، ففيه يموت الملك « مينو » بطريقة غامضة ، وتصل « سميراميس » الى ذروة مجدها وعظمتها بعد انتصاراتها المتتالية ، وعندما يبدأ الفصل الأول نرى أن « نيتياس » ابن « سميراميس » وشبيهها قد أبعد عن السلطة ، وأن بابل قد حوصرت ، ولكنها لا تلبث أن تنتصر وتذل أعداءها وهي تمشط شعرها في بهو القصر وتربطهم كالكلاب على أعتابه . ثم يقوم الصراع على الحكم بينها وبين ابنها ، ونرى من خلال هذا الصراع مأساة الحكم ، ملهاته معا ، فما بفعله الأول ينقضه الثاني ، وتنتهي المأساة بطريقة فاحشة عندما تقتل « سميراميس » بسهام أعدائها بعد أن يلتمس بها

جيب السلطة الى حافية الجنون ؛ وبعد أن استخدمت حريتها في اتمام مصيرها المحتوم ، ولدلك فهي بطله مأساوية أصيلة ، فيها كثير من معالم أبطال المأس الاغريقية والكلاسيكية معا ، وتنجلي فيها الى جانب ذلك مهارة « كالدرون » في البناء المسرحي الشامخ ، والتخطيط الدرامي المحكم ، والثقافة التاريخيه الواسعه .

٣ - على أن من أشهر الجوانب التي عرف بها مسرح « كالدرون » هو حدته في تناول المسألة الأخلاقية ، خاصة ما يتصل منها بقضية الشرف، وقد درست هذه الظاهرة - كما ألمحنا من قبل - على نطاق اجتماعي واسع أولا ، حيث حلب عناصرها ومكوناتها التاريخية في منطقة البحر الابيض المتوسط عموما ، ثم ما ورثته اسبانيا على وجه الخصوص من بقايا الوجود العربي فيها ، وتصوره المأساوي العنيف لمساكك العرض وحلولها الدموية دائما ، وكان دستورهم في ذلك قول الشاعر العربي :

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جرائبه التمس

وكان هذا الدم غالبا ما يكون بريئا ، حتى تكتمل جوانب المأساة في المسرح ، فالزوجة تنهم ظلما بالخيانة ، وتتكاثر الأدلة الخادعة على إثبات هذا الظن ، ولا يجد الزوج مفرًا من الانتقام لعرضه وقتلها وقتل عشيقها المزعوم ، هذه هي حالة الثأر للشرف التقليدي ، وهناك حالة أخرى أقل مأساوية منها ، وهي أن يعتدي فعلا على عرض الفتاة ، ويكون الحل حينئذ هو الزواج ، وقد أثرت عن « كالدرون » عدة مسرحيات تمثلت فيها الحالة المفاجئة الأولى من أهمها : طيب شرفه ، وثأر سري لخطيئة مستورة ، والراسم لعاره ، والغيرة أظفح البشائع وغيرها مما جعل اسمه يقترن في تاريخ الأدب وفي أذهان الناس بأنه شاعر الشرف والدم ، وقد توفر بعض الباحثين على « تبرئة » « كالدرون » من هذه التهمة التي تنفر منها حساسية الانسان الأوربي المعاصر ، ويتركز دفاعهم فيما يلي :

(أ) لم يكن « كالدرون » هو مبتدع هذا النوع من المسرح الأخلاقي ، وإنما تلقاه عن سلفه العظيم « لوبي دي بيجا » الذي التقطه بدوره من التقاليد الاجتماعية الشائعة ، وإن كان « كالدرون » قد مجد هذا الجانب الخلقى فان حياته العفة - في حملتها - واستقامته التي لم ترق اليها شبهة بعد تنسكه كانت تبرر له ادانة الانحرافات وفرض أقصى العقوبات عليها ، بخلاف سلفه المذكور الذي لم تستهوه سوى المحصنات من النساء ، ولم تخل مواسمه من مغامرات العشب المشبوب .

(ب) ثم ان « كالدرون » قد نقل هذه الظاهرة الاجتماعية من مجالها

الحيوى المباشر « ومسرحتها » ، فهو ليس مسئولا عن وجود النموذج الحى بل الأدبى ، ولم يكن زائفا بأى حال ، ولا يمكن أن يدان « شيكسبير » مثلا بما فعله عطيل مع « ديدمونة » ، وقد كانت أسباب الشك لديه « المنديل » الشهير أوهي بكثير من أسباب غيرة وشك أبطال « كالدرون » فى مسرحياته .

(ج) أنه كان يعطى أبعادا نفسية عميقة لهؤلاء الأبطال ، فكانوا دائما يشكون فى جدوى الجريمة وفى ضرورتها ، ولكنها مفروضة عليهم بحكم تقليد اجتماعى سخيف ، فكثيرا ما نجد فى مناجاة هؤلاء الأبطال أنبل المشاعر وأرقها وهى تسير الى أكناف فروض الفار الاجتماعية وكأنها مسوقة الى التضحية على مذبح التقاليد دون ايمان حقيقى أو اقتناع مطلق ، بل انه كان يذهب الى أبعد من ذلك عندما ينسخر على لسان كثير من طرفائه امن مفهوم الشرف فى عصره ، ولا شك أن مبالغته التى تصل الى حد التجسيم « الكاريكاتورى » فى عرض المفهوم التى تميزت به فى العصور الوسطى معظم البلاء والحارة لم تكن الا نقدا ذكبا ولاذعا له .

أما أن هذا الجانب الخلقى قد شغل جزءا من تفكيره ومسرحه فلا سبيل الى انكار هذه الحقيقة ، بل انها ظاهرة قد تجاوزت ذلك الى تصورهِ الدينى الميتافيزيقى نفسه بشكل طريف ، ففي أحد فصوله من مسرح الأسرار الدينية نجده يتمثل الكون فى قصة خلقه على أنه قضية شرف أيضا ، فالزوج هو « الله » ، والزوجة هى الطبيعة ، والعاشق هو الشيطان ، وعندما يكشف الزوج خيانة الطبيعة مع الشيطان ينتقم من سبب الغواية ويصب عليه جم لعناته ، بل يقتله فى نهاية الأمر ، ولكنه يسمح الزوجة ويعفو عنها ويدعوها الى العودة الى حظيرة الطاعة والرضوان ، وقد نرى فى ذلك تقدما لا بأس به فى سبيل التسامى على التقليد الاجتماعى الشائع .

٤ - أما الجانب الآخر الذى نود إبرازه من إنتاج « كالدرون » الفنى فهو مسرح الرمز الدينى أو فصول الأسرار الالهية أو كما يسمى فى الإسبانية "Autos Sacramen'ales" ، وهو جنس مسرحى اسباني خالص ، أوضح تعريف له هو أنه مسرحيات من فصل واحد ، ذات أسلوب مجازى رامز ، وموضوع موحد ، هو أسرار القربان المقدس ، وهى مسرحيات موسمية كانت - وما زالت - تقدم خلال أعياد الجسد أو القربان المسيحية فى الميادين العامة ، ويشهدها جميع الناس دون تمييز طبقى أو ثقافى ، فقد كانت شعبة بأوسم معانى الكلمة ، بالرغم من أنها محازبة رمزية معقدة من ناحية المضمون اللاهوتى الذى تحتوى عليه ، ولكن طابعها المرئى المجسم كان يسها . على الناس متابعتها والاستمتاع بها ، خاصة مع

الملابس الفاخرة التي يرتديها الممثلون و «الديكور» الجميل الذي يزينون به المسرح المنصوب في الهواء في ترف الأعياد المميز .

وقد وصل هذا الجنس المسرحي الى قمة نضجه واكتماله وتوسعه عند « كالدرون » الذي ترك حوالى سبعين قطعة منه كما أشرنا من قبل ، لم يعد يمثل منها الآن سوى بضعة فصول يسيرة ، ربما لأن الجمهور المعاصر قد فقد الحساسية المسرحية تجاه الأسرار الدينية ، وقد اعتبر « كالدرون » لهذا الجانب الدينى من نشاطه الأدبى « المسرحى المسيحى الأول » ، وهو وصف أن جاز عليه لا ينطبق الا على المرحلة الأخيرة منه ، كما أنه لا ينبغي أن تغفل الجانب الفنى الخاص باستخدام الرموز ومسرحتها ، وتجسيم القوى العليا على المسرح حيث يقوم بدور البطولة فيه الله والانسان والشيطان ، مما يجعله يكتسب طباعا كونيسا خارجا عن نطاق الزمان والمكان .

ولعل من أجمل نماذج هذه الفصول وأكثرها احتفاظا بالعرف المسرحى الاصيل هى تلك القطعة التى ما زالت تعرضها الفرق الكبيرة فى الأعياد الدينية متخذة من « الميدان الاكبر » فى مدريد أو غيرها من المدن الاسبانية مسرحا لها ، وهى « مسرح الدنيا العظيم » ، وفيه نرى المؤلف أمام شخصياته ، أما المؤلف فهو الله ، وأما الشخصيات فهم البشر ، وهى شخصيات لا توجد الا فى العقل الالهى ، وتخرج عندما يناديها الصوت الأعلى وهى تنشد :

نحن لا نوجد الا فى تصورك
لا نتحرك ولا نعيش
ولا نحس ولا نستشعر
ولا نستمتع بخير أو شر
فانفخ اذن فى هذا التراب
حتى نقوم بادوارنا .

وهى ستة شخصيات ، فالسابع وهو الطفل يموت قبل مولده ، ولهذا لا يقوم بدوره على مسرح الحياة ، ونراها ماثلة أمام المؤلف ، وتحكم عملية التمثيل قوانين التوازى والتضاد المطردة فى انتاج « كالدرون » ، ففى البداية نرى الجمال والحكمة معا ، ولكنهما سرعان ما يفترقان عندما يكتشفان أن موقفهما مختلف من الحياة ، ويظل التناقض قائما بين الغنى والفقير ، وقد وفق المؤلف عندما جعل شخصية الاول بصلفها واستغلالها هى الوحيدة التى لا تستحق العطف ولا تظفر بالرضوان ، الا أن الشخصية التى تلفت النظر حقا بخصوصيتها ومدلولها الاجتماعى التقدّمى هى شخصية

العامل ، ففيها كثير من جدة اللسان وطرف البيان وقوة النقد عندما يوزع المؤلف الأدوار ويعطيه كذلك فاسا فلا يتورع عن التعليق قائلا : هذا هو ميراث آدم .

وكانه لا يستطيع التبرم أو الشكوى ، ثم لا يلبث أن يعد بأنه :

ساقوم يا مولاي بنوري

لكن ببطء ، حتى لا أجهد

وعندما يرى الملك يتوارى ، لأنه اذا وقع نظره عليه فلن يناله منه سوى قرض ضرائب جديدة ، ثم يطلق كلمته التي اعتبرت من أجراً ما قيله عن الملوك أيامها :

سنة فيها محصول جيد

ويكون ملك ، خير السنين

وعندما يطلب منه المتسول صدقة يردعه قائلا :

الا تستحي من أن تطلب

وانت قادر على العمل

وهي كلمات تعودنا عليها اليوم ، لكنها كانت لاذعة وجريئة في ذلك العصر ، كما نرى في الفصل كثيرا من الحيوية والثراء المتوازن ، يتجلى في الحوار بين المؤلف والعالم ، في النداء على الشخصيات لتأخذ دورها في الحياة ، في رقصة الموت التي تتخلل العمل وتنتهي عند البعث ، كل هذا بالإضافة الى الأبعاد الاجتماعية يجعله من أجمل الصور الشعرية للمجتمع الانساني وللكون كله ، مع ما كانت المسرحية تستهدفه من أفكار فلسفية ومغزى خلقى داخل الاطار الدينى .

ولكن أهم ما ينبغي الإشارة اليه في هذا الصدد ، ولعل حدس القارئ لم يخطئ ذلك ، هو التشابه القوي بين هذا العرض للمسرح داخل المسرح نفسه وصلة ذلك بالحياة الواقعية وبين مذهب الكاتب الإيطالى الكبير « بيرانديللو » الذى يقترب فى مسرحيته « ست شخصيات تبحث عن مؤلف » من تصور « كالدرون » الى حد كبير ، مع الفوارق الجوهرية بينهما بطبيعة الحال ، فالكاتب الإيطالى لم يكن يجهل تراث المسرح الاسباني ، ولا شك أنه اطلع على أعمال « كالدرون » . فرجل مثل « بيرانديللو » صاحب نظرية مسرحية وفلسفية خاصة به لا نجد عنده هذه الأصداء بالصدفة أو التوافق العارض ، وانما هي انطباع عميق وتأثر أدبى « بكالدرون » وبالمسرح الاسباني كله ، الذى لم تكن ظاهرة « المسرح داخل المسرح » شاذة فيه ولا منعزلة ، وانما كانت تيارا متصلا يبتدىء من

« ثيربانتيس » ويتصل عند « لوبى دى بيجا » ثم يجد تعبيره المثقن وتجميحه الواضح ، مثله فى ذلك مثل- بغيه الظواهر ، عند « كالدرون » .

وقد كان مسرح « كالدرون » أيضا تأثير كبير على المسرح الفرنسى الكلاسيكى فى القرن السابع عشر ، وفى القرن الذى يليه نجد « فولير » يهاجم فى فقرة واحدة كلا من « شيكسبير » و « كالدرون » ، ولكن الحركة الرومانتيكية الألمانية فى رد فعلها ضد الاكاديمية الفرنسية احنضنت « كالدرون » ، فقد مجده الأخوان « شيلجيل » وقال أحدهما عنه : « ان لعز الحياة الذى نجح شيكسبير فى عرضه لم يجد حلا له الا « كالدرون » ، كذلك أشادا بمسرحه الشاب الذى عبر فيه عن التمرد وحرية الشعور ، وأعجب « شيل » به فى حماس رائع وترجم الى الشعر الانجليزى فقرأت من مسرحيته « الساحر العجيب » كما ترجم أيضا مناجاة « سيخسموندو » لنفسه فى نهاية الفصل الثانى من مسرحية « الحياة حلم » ، كما نجد فيكتور هوجو فى القرن التاسع عشر يكرس صفحات جميلة للإشادة بمسرح كالدرون ، وقد عقدت فى الأعوام الأخيرة بعض المؤتمرات الدولية عن أدبه وتأثيره فى المسرح العالمى .

نموذج الحياة حلم :

وستحاول الاقتراب من هذا النموذج لتحليل مصادره الأدبية من ناحية ، وأبعاد المسرحية من ناحية ثانية ، ومن الحقائق المسلم بها فى الأدب المقارن الآن أن قضية البحث عن المصادر لا تعنى على الاطلاق اتهامها بالسرقة أو حتى اثبات الأثر ، وانما هى مجرد نبع للخيط الأولى لقاس مدى أصالة الناسج فى تركيبها واعطائها شكلا أدبيا ووظيفة فنية ، وكلما تعددت هذه الخيوط دل هذا على ثراء الصانع ومهارته ، لأنه فى الأدب ، مثلما نرى فى الحصة ، لا يخلق شيء من عدم ، وقد أصبحت عبارة « فاليرى » ؛ ما للبحث الا عدة خراف مهضومة ، أوضح تصور لهذه القضية ، فنحن اذ نبحث عن المصادر لا نستهدف العثور على الأصل الذى قلده ، وانما لندرس الغذاء الذى دخل فى تكوين خلاياه الثقافية ، واعتمد عليه فى تحديد بنية عمله الفنية .

وقد فتش الباحثون فى أعماق التراث الإنسانى بحثا عن البذور الأولى التى يمكن أن تمثل أصولا بعيدة لمسرحية « كالدرون » الحياة حلم ، وركز بعضهم النظر على مدلولها الفلسفى ومعناها الميتافيزيقى ، بينما اهتم بعضهم الآخر بالهيكل الفنى خاصة ما يتصل بالحكاية ومضاعفاتها وسوابقها فى الآداب القديمة .

أما الفريق الأول فقد وجد أن فكرة عبث الحياة وأنها وهم باطل وسراب خادع كانت عريقة في الفكر الهندي ، وأن أسطورة حياة « بوذا » نفسه تعرض مشابه كثيرة مع بعض عناصر الحكاية في مسرحية « الحياة حلم » ثم تتبع هذا الفريق تطور الفكرة وظلالها في تعاليم العهد القديم ومزامير التوراة ودرس كذلك اطارها الشعري اجلميسل كما عرضه أفلاطون في نظريته الشهيرة عن الصور وتمثيله بالكهف المعروف في عرضه لمفهوم المثل ، كما لم يعدوا فيها بعض العناصر الروائية الأخرى .

هذا بينما أخذ البعض الآخر يتتبع مصادر « كالدرون » في أفق مختلف ، هو الأوساط اليسوعية التي تربى في كنفها ، وما كانت قد الفتة من تقديم بعض القطع التمثيلية التي تقترب في مدلولها من هذه المسرحية ، ثم روح مواعظهم نفسها التي لا يخرج عنها مضمونها .

ومهما كانت خصوبة هذه الأبحاث وجهيتها فهي لا تكشف لنا الا عن حقيقة كبيرة وهي أن « كالدرون » كان قد تمثل في هذه المرحلة المبكرة من عمره تيارات ثقافية عديدة ، وأن هضمه لها كان طبيعيا وتلقائيا ، الا أن محصلها الأخيرة كانت من صنعه هو . لذلك فان الفريق الثانی الذي يتناول المسرحية من وجهتها الأدبية ربما كان أقرب الى وضعها في اطارها الصحيح ، لانه مهما كانت قوة التيار الفلسفي الذي ينبض فيها فاننا لا نستطيع أن نعتبرها أكثر من عمل شعري درامي محدد ، ودراستها علي هذا الأساس أكثر منطقية وواضح نهجا ، وأحرى أن تمس الخواص الفنية التي تدخل في بنيتها .

على أننا عندما نلقى نظرة علي « صحيفة سوابقها الأدبية » سرعان ما ندرك أنها بالفعل مسرحية « خطيرة » ، وقد تعود بعض هذه السوابق الى أعمال قديمة ، كما قد يرجع بعضها الآخر الى نصوص معاصرة للمؤلف نفسه ، فمن بين المعاصرة له أسطورة « بارلام وخوسافات » كما ترد عند « لوبى دى بيجا » في المسرحية التي تجمل نفس هذا العنوان ، كما اكتشف بعض علماء الدراسات الاسبانية قصة طبعته سنة ١٦٢٩ - أى قبل كتابة المسرحية بخمس سنوات فقط - تتوافق مع الحياة حلم في بعض التفاصيل الهامة ، كما أن هناك عدة أعمال لـ « كالدرون » نفسه سابقة علي المسرحية التي نتحدث عنها لها علاقة وثيقة بها . وهذا النوع من تأثير المؤلف في نفسه طريف ولطيف في نفس الوقت ، لأنه يدل علي تأصل الفكرة لديه وتعمقها فيه ، ثم يشير الى مراحل تطورها عنده طبقا لما يشف عنه كل عمل على حدة ، ثم اكتمالها في شكلها النهائي في العمل الأخير .

ولن نعرض لفصل الأسرار الدينية الذي كتبه « كالدرون » بعد المسرحية بأربعين سنة وأعطاه نفس عنوانها لأنه لا يفيدنا كثيرا في

دراستها ، وما درج عليه بعض النقاد من تفسيرها على أساسه لا يخلو من تعسف للفواصل الزمنية الهائل بينهما .

أما السوابق القديمة فلعل أهم ما يعنينا منها هو علاقتها بترائنا العربي وبمكوناته المتعددة ، علاقة تتمثل في دائرتين : احدهما كبيرة شاملة تنطبق على الاطار الكلي للمسرحية ، والآخرى جزئية صغيرة لا تتعدى صورة تمثيلية منها تستغرق بضعة أبيات ، بيد أنها لا تقل أهمية عن الأولى لما فيها من تطابق يوشك أن يكون حرفيا بين الأصل العربي والصورة الإسبانية ، وهو تطابق يقوم على « التطعيم » أو « التضمين » أو « التناس » لا على السرقة أو التقليد كما سبق أن أشرنا .

أما الدائرة الأولى فهي تتمثل في احدى قصص ألف ليلة وليلة ، وعنوانها له دلالة خاصة لأنه يتداعى مع نفس عنوان المسرحية ، وهي قصة « النائم واليقظان » ، وإذا عرفنا من سياق الحكاية أن النائم هو نفسه اليقظاء أدركنا مدى ما في هذا من تطابق على « الحياة حلم » . وتتلخص قصة ألف ليلة في أن أبا الحسن الخليل قد نكب في أصدقائه الذين تنكروا له بعد أن علموا بفقره ، ففرض على نفسه لونا من العزلة الارادية – تقابل العزلة الاجبارية عند «سيخسموندو» – ثم يزوره أمير المؤمنين على طريقة ألف ليلة وليلة ، فيجده انسانا لطيف المعشر كريم الخلق ، ويعرف أن من أمانيه أن يتولى الحكم يوما واحدا على الأقل حتى ينتقم من بعض جيرانه الحبثاء ، فيقرر أن يجرى له تجربة شديدة الشبه بتلك التي يجريها الملك « باسيليو » لبطل « الحياة حلم » يدس له قطعة « بنج » في الكسراب حتى اذا تخدر نقله الى القصر وأوهمه أنه هو أمير المؤمنين وأحاطه بكل مظاهر الترف والعظمة من لبس فاخر ورياش ثمينة وجوار طائفة . وهو لا يكاد يصدق ما هو فيه ، بيد أنه يمضى يوما حافلا بالسلطة والمجد ، إذ يأمر بجلد أعدائه والتشهير بهم ، ومكافأة أمه المعجوز ووصلها ، وفي النهاية يوحى الخليفة لاحدى الجوارى أن تدس له « البنج » مرة أخرى حتى يخدر ويحمل الى منزله ، وهذا هو نفس ما يحدث لبطل « الحياة حلم » ، وان كان للتجربة فى المسرحية هدف آخر وروح ثان كما سنشير الى ذلك فيما بعد .

ولكن لحظة استيقاظ البطل المخدوع – مثلها فى ذلك مثل دهشته عندما نقل الى القصر – تحمل شيئا قويا بنفس اللحظة فى المسرحية ، وهو شبه لا يقف عند حده الحكاية الخارجية كما كان فى المرحلة السابقة ، وانما فى السباق الفكرى والحالة النفسية ، فأبو الحسن الخليل – مثله فى ذلك مثل سيخسموندو – يتردد حائرا فى اعتبار ما مر به حقيقة أو حلما ، ويأخذ فى تحليل الافتراضين غلما فوجد أدلة قاطعة على أنه

كان حقيقة ، ثم يلتفت حوله فلا يستطيع تفسيراً منطقياً لما يرى الا بأنه أضعاف احلام ، وعموم أمه بدور « رساورا » فى المسرحيه فهى تؤكد له من ناحية أنه كان يحلم ، ونحاول اعادته الى أرض الواقع ، ثم تقدم له دليلاً عملياً على أنه كان يقظاً فى الحقيقة عندما تذكر له خبر المكافأة التى تلقتها ، ولأن بطل ألف ليله وليلة ليس مفكراً متفلسفاً مثل « سيخسموندو » فلا يطبق التجربة ، بل يجن ويذهب الى « المارستان » ، ويرفق به الخليفة فيأتى لزيارته مرة أخرى ، فنرى مشهداً عجيب السبب ببداية الفصل الثالث من مسرحية « كالدرون » عندما رفض « سيخسموندو » فى البداية تصديق الجنود الذين جاؤا يسمونه « الأمير » مرة أخرى ، ويطلبون منه أن يتولى قيادتهم وحكمهم ، فهو يسميهم أشباحاً ويحاول أن ينفضهم عنه ، كذلك أبو الحسن الخليل يسمي الخليفة « شيطانا » ويرفض أن ينصاع له ، ولكنه لا يلبث أن يفتنه ثم يكرر معه التجربة ، يخدره ويحمله الى القصر ليتخذة خليلاً ونديمياً ، ويعطيه فى الحقيقة ما أوهمه أنه حلم ، وعندما يصحو مرة ثانية فى القصر نبلغ به الحيرة أشدها ويصل فى خلطه بين الوهم الحالم والحقيقة الماثلة الى حد يذكرنا بكثير من صرخات « سيخسموندو » وتأملاته ، ثم نختم حكاية ألف ليلة باعطاء « طابع تاريخي » على شخصية أبى الحسن الخليل ، وأنه كان من ندماء الخليفة العنرة ، ثم تحكى عنه مزيداً من الطرائف والأحاديث لتؤكد حقيقته التاريخية ، مما لا يبعد كثيراً عما يتخيله « كالدرون » فى ثنايا مسرحيته وان اختلف عنه فى التركيب والمغزى .

ولا شك أن البنية العامة للقصة ، وبعض المواقف المخذدة - كالتى أشرنا اليها من قبل - تجد أصداء واضحة وقوية عند « كالدرون » الا أن المحتوى الفلسفى للمسرحية والنتيجة التى انتهت اليها بطلها من أن الحياة فى حقيقتها ليست الا حلماً عارضاً ، والحبكة الدرامية التى تعرف كيف تنسج خيوط عمل فنى وكيف ترسم الشخصيات وتعددها وتُنسبها وتدير حواراتها . كل هذا يجعلها خلقاً جديداً ينتمى بالأصالة والابداع الى « كالدرون » الذى تغذى بما وقع عليه من تراث شرقى كان حافلاً بالزهور التى تشم عطرها فى عسله .

كذلك تجدر الإشارة لقصة أخرى من ألف ليلة وليلة عشر عليها بعض الباحثين العرب وعنوانها « حكاية وردخان ابن الملك جليعاد » ووضع اصبعه على ملامح شبه قوية بينها وبين بعض تفصيلات « الحياة حلم » خاصة فيما يتصل بتجربة الملك والدلالة السياسية لمسرحية « كالدرون » ولما كانت ألف ليلة وليلة من الأعمال التى تسربت الى الثقافة الغربية عامة والى اسبانية خاصة خلال الحكم العربى للأندلس فان امكانية اطلاع « كالدرون »

" - 3 "

عليها عن طريق الترجمة أو التلخيص تظل أوثق وأقوى من إمكانية أن يقوم هذا التشابه على مجرد الصدفة العشوائية .

أما الدائرة الثانية الصغيرة فهي أقصوصة تضمنتها مسرحية « كالدرون » وأثبت بعض المستشرقين الإسبان بمنهج مقارن دقيق أنها مستقاة بطريقة غير مباشرة من نص عربي قديم عن طريق مجموعة أدبية إسبانية سابقة على « كالدرون » .

والنص العربي وارد في كتاب « المغرب » لابن سعيد الأندلسي ، وهو ينقله عن كتاب مفقود لابن باشكوال أثناء ترجمته للزاهد عبد الرحمن الأنصاري القنازعي ، وهو « قال - أي القنازعي - كنت بمصر ، وشهدت العيد مع الناس ، فانصرفوا إلى ما أعدوه ، وانصرفت إلى النيل ، وليس معي ما افطر عليه الا شيء من بقية ترمس بقي عندي في خرفة ، فنزلت على الشط وجعلت آكله وأرمت بقشره إلى مكان تحتي ، وأقول في نفسي : ترى ان كان في القوم في مصر في هذا العيد من هو أسوأ مني حالا ؟ فلم يكن الا ما رفعت رأسي وأبصرت أمامي ، فاذا برجل يلقط قشر الترمس الذي أطرحه ويأكله ، فعلمت أنه تنبيه من الله عز وجل ، وشكرته » .

أما المشهد الذي يقابله في مسرحية « الحياة حلم » فهو يأتي على لسان « روساورا » عندما تمر ببرج « سيخسموندو » وتراه مكبلا في أغلاله ورهين محبسه وعذاباته ، فتنمزي بهذا عن بعض أحزانها ، وتضرب مثلا يوشك أن يكون تجسيميا لمثلنا العربي الشائع ، « من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته » وتقول :

يحكى عن عالم ذات يوم

وكان فقيراً بائس الحال

لا يجد ما يقيم به أودم

الا الحشائش والأدغال

انه أخذ يحدث نفسه :

« هل يمكن أن يتصور الخيال

من هو أفقر أو أتعس مني ؟ » .

ولم يكده يدير وجهه

حتى رأى رد العناية

عالمًا آخر جعل يلتقط

• ما كان يرميه هو من نفاية •

وكما نرى فالمؤلف الاسباني يضمن هذه النادرة مسرحيته مستهلا ذلك بقوله « يحكى » فهذا اذن من قبيل التطعيم وليس من قبيل التأثير ، وهو يكشف عن طابع ثقافة العصر التي كانت زاخرة بالعناصر العربية المترجمة في الكتب ، أو الماثلة في الروايات الشفوية ، غير أنه من العسير أن ينتقل من ذلك الى توقع أن يكون « كالدرون » عالما باللغة العربية ، فحتى لو افترضنا امكانية ذلك نظريا فانه من المستحيل عمليا أن نثبته ، لأن اجراءات التحقيق في نقاء الدم التي أشرنا اليها كانت تدفعهم الى دفن أى دليل يقيم شبهة ولو بعيدة تطعن في صفاء أصولهم المسيحية أو تشير الى ايه صله تربطهم بالثقافة العربية •

فاذا ما تجاوزنا ذلك الى الحديث عن أبعاد هذه المسرحية وجدنا أننا أمام عمل « كلاسيكى » عريق بلغ من الشهرة والنفاذ الى مختلف الآداب العالمية مبلغا يجعل تحليل بعض جوانبه ضرورة لا تفسد على من يريد قراءة النص لذة المفاجأة ، لأن عظمة مثل هذا العمل ليست فيما يحكيه وإنما في الطريقة التي يحكيه بها ، وهذه دائما هي قيمة الأعمال الفنية الخالدة •

في الفصل الأول نرى الأمير « سيخسوندو » حبيسا في برج مقيدا بالأغلال دون أن يعرف السبب في هذا العذاب الذي يعانیه ، وهو يطرح أسئلة كثيرة عن الذنب الذي عساه أن يكون قد اقترفه حتى يستحق هذا الحرمان الذي يوشك أن يفقد انسانيته نفسها عندما يسلب منه حريته ، فلا يجد له من ذنب الا أنه قد ولد ، وكأنه يردد قول المعري عن هذا الذنب:

هذا جناه أبى على . وما جنيت على أحد

وذلك في مناجاة شجيرة من أعذب وأشهر ما عرف من المسرح الكلاسيكى الأوربي ، ولكن الاجابة لا تأتيه مباشرة عن هذه الأسئلة ، وأنتم كان المشاهد يستطيع أن يرضى فضوله ويطلع على سر الموقف وحده في غيبة البطل في المشهد السادس من نفس الفصل ، عندما يسمع الملك « باسيليو » يشرح لأقاربه وعلبة القوم في بلاطه سبب ادانة ابنة بالحبس والنفى ، فقد تنبأ له - وهو عالم بالفلك والنجوم - أنه سيكون أكثر الملوك شوفا وأشدهم قسوة وبطشا ، وسيطأ برجليه لحية أبيه الشهباء لأرغامه واذلاله ، وسيكون عهده مليئا بالدم والعنف والجرائم ، واذا كانت هذه مجرد تكهنات لا دليل على صحتها حتى الآن فإن نبوءة أخرى قد تحققت بالفعل ، إذ رأت أمه فيما يرى النائم أنه سيمزق أحشائها عند مولده ، وهذا ما حدث ، إذ ماتت وهي « تهبه لعالم النور » كما يقولون بالاسبانية •

مما جعل أباه يبادر بالقائه في غيابة السجن تفاديا للبصير الرهيب الذي ينتظره ، مضحيا في سبيل ذلك بحريته وهنا نصل الى محور الصراع في المسرحية : الحرية / القدر .

والملك هو النموذج المأساوي القديم ، فهو يؤمن بالقدر ، الا أنه ما زالت لديه بقية ثقة في حرية الانسان ، لهذا فان الشك لا يلبث أن يولد في نفسه ، الشك في عدالة تصرفه عندما حكم على ابنه بالنفي والابعاد وحرمه من حقوقه الطبيعية ، وهو يحلل في مشهد محكم عناصر الشك على النحو المنطقي التالي :

- أنتى كملك حكيم يجب شععه لا أريد أن أولى أمره طاغية يستبد به ويجور عليه ويشقيه بالعذاب .

- ولكي أتفادى ذلك فقد أنكرت على ابني حقوقه الموروثة في السلطة وأصبحت أنا الطاغية الظالم .

- لهذا فان أسلم الطرق هو ترك الحرية له كي يخط مصيره بنفسه ويجرب ارادته الحرة .

عندئذ يقرر الملك اجراء تجربة مثيرة ، يسلم فيها ولده مقادير الحكم ، موهما اياه أنه في حلم عن طريق التخدير ويراقيه ، فان صلح وعدل كان بها واستحقق الملك ، وان ظلم وجار أعاده الى برجه مرة أخرى تحت تأثير المخدر حتى لا ينتبه الى حقيقة ما حدث ، وحينئذ يكون قد أبرأ ذمته وأرضى ضميره ، وهو يكل الى « كلونالدو » مربيه أن يقوم بتنفيذ الاختبار ويباشره بنفسه .

ويتم تنفيذ التجربة في الفصل الثاني الملى بالحركة والأحداث ، فنرى « سيخسموندو » مبهورا أولا بمظاهر الملك والجلال ، ثم مندفعا بعد ذلك في قسوته ونزعاته البدائية لتحطيم ما حوله . فنذكر حقيقة هامة ، وهي أن الملك عندما حاول أن يتفادى الشر لم يزد على أن أشغل جنوده ، « فسيخسموندو » ضحية تربية خاطئة حرم فيها من أبسط حقوقه ، لا كورث للعرش وانما كإنسان ، وهو يستشعر الظلم الفادح الذي وقع عليه ، فنكون رد الفعل الأول عنده هو الرغبة في الانتقام ، الانتقام من مربيه العجوز الذي تواطا مع أبيه دون أن يقوم اعوجاج سياسته ، ثم نجده يقتل أحد الخدم بالقائه من النافذة العالية - في مشهد لا نراه - لأنه حزو على معارضته ، فهو اذن يمارس سلطة مطلقة ، ويوشك أن يعتدى على فتاة راقه نحالها في انطلاقة فطرية لغرائزه المكبوتة . وتكون النتيجة حينئذ معروفة : اعادته الى البرج مرة ثانية تحت تأثير المخدر حتى يستغرق في النوم ، ومن أعتمق الملاحظات النفسية « لكالدرون » أن يجعله يستمر في

منامه - كما يتضح ذلك من الكلمات التي تشنار منه أثناء الرقاد - يجعل حلمه امتدادا لحقيقته التي كان يعيشها ، ولذلك فعندما يصحو يتصور ان كل ما مر به على ما فيه من صفاء ويقين لم يكن الا حلما هو الآخر ، ومن هنا ينطلق بأسئلته الحائرة المعذبة عن الوجود وسره ، والحد الفاصل بين عالم الحقيقة وعالم الأحلام ، هذه الأسئلة والتأملات التي جعلت من مسرحية « الحياة حلم » مناط تيار فكري امتد بعد ذلك في كثير من الاوساط الثقافية ، وبنيت من حولها هالة فلسفية قلما توفرت لاية مسرحية أخرى في الآداب العالمية .

ثم يأتي الفصل الثالث بحل الموقف وانتهاء الصراع في لون من التطوير المنطقي للأحداث حتى تأخذ وجهة نظر أخرى ، والنمو النفسي للبطل حتى يتصرف بشكل مغاير ، فبعد أن علم الشعب - خاصة بعض عناصر الشعب والتمرد فيه بمفهوم « كالدرون » - بأن له أميرا شرعيا قد حرمه الملك من حقوقه ، وجلب زوجا من الأمراء الأقرباء لأسرته ، ولكنها غريبان عن الوطن ليوليها الملك ، يرفض قبول الوضع ، ويأتي الى « سيخسموندو » مناديا عليه ملكا بقوة السلاح ، أما هو فيتردد أولا في تصديق ما يرى ، ثم ينتهي الى فكرة سعيدة ، وهي ، أن كل شيء في هذا الوجود حلم ، الملك حلم ، والسلطة حلم ، والسعادة والسقاء حلم ، فماله لا يقبل هذه الحقيقة ويحلم معهم بالملك ، لذلك لا يلبث أن يشرع الحرب ضد أبيه وينتصر عليه ، ولكنه في اللحظة الحاسمة يننصر أيضا على نفسه ، ويكرم أباه بدلا من أن يهينه ، ويثبت بذلك أن ارادة الانسان الحر يمكن أن تغلب الأقدار نفسها ، ويظهر كثيرا من الرشد والحكمة في سلوكه وسياسته نتيجة لافادته من التجربة الأولى .

والى جانب هذا الحدث الرئيسي وأبطاله الأول ، نجد أحداثا أخرى فرعية جانبية أهمها ما يتصل بقصة « روساورا » التي قدمت من اقليم « موسكو » بحثا عن الأمير « أستولفو » الذي كان سيتولى العرش بدلا من « سيخسموندو » ، لأنه غرر بها ثم لم يتزوجها وتركها ، وتحضر معها سيفا تركه أبوها غير الشرعى في حوزة أمها عندما فارقتها ، ويتعرف المربي العجوز « كلوثالدو » على السيف ، فهو اذن والد « روساورا » ، الا أنه يخفي ذلك ويحاول مساعدتها دون اطلاعها على الحقيقة . وقد جاءت هذه الفتاة في رفقة شخصية أخرى طريفة ، وهي شخصية « كلارين » المهرج التي تعد من أقوى وأعمق شخصيات المسرحية ، لأنها مزيج من « الصعلوك » الذي يقوم به الظرفاء و « الفيلسوف » الذي يناقض بسخرية مواقف « سيخسموندو » ثم ينتهي بطريقة فاححة تخلع عليه رداء الحكمة الذي طالما حاول أن يتخلص منه .

ثم نرى الأمير « أسترفلو » نموذج الأرسطراطي المنافي والفارسي الشجاع معا ، والأميرة « استيريا » التي كان سيقترب بها ، وكل هؤلاء الأشخاص وما ينيجونه من أحداث صيغرة موحية هم الذين يعطون للمسرحية لحمها ودمها وجوها ، ويساعدون على بروز الحدث الرئيسي ووضوح بطله ، على النحو الذي يتحوله بفضلهم من رمز تجريدي لفكرة منمقة الى نموذج انساني فعلي ، فهو مثلا يستشعر منذ البدايه حبا جارفا نحو « روساورا » لا يلبث أن يضيف عليه صيغة واقعية عندما يتسامى به من حضيض الشهوة الى أفق مثالي رائع يجعل منها منارة الهادي ، وهنا تلعب المرأة دورا شبيها بما ستلعبه بعد ذلك في « فاوست » جوته الذي كان شديد الإعجاب بـ « كالدرون » .

والنهاية التي يضعها المؤلف الاسباني لمسرحيته تتبع التقليد الكلاسيكية الشائعة، فالواجب هو الذي ينتصر على الحب ، و «روساورا» تقترن بـ «أسترفلو» حتى ترضى عنها الهة الشرف التي لا يخالفها المؤلف وإن كان هواما يمضي في اتجاه آخر ، كما أن « سيخسموندو » يكبح في النهاية جماح عواطفه ويقترن بالأميرة « استيريا » تعويضا لها عما فقدته ، وربما كانت هذه النهاية السعيدة التي ضمنت لمسرحية « الحياة حلم » أن تحظى برضى الجمهور هي الشيء الوحيد الذي يضعف من قيمتها كما ساءة ، وإن كانت طبيعة المأساة في الأدب الاسباني - كما سبق أن أشرنا - مفتوحة لا تلتزم بالاطار الاغريقي القديم ، وأصدق ما يصح عليها من التسمية أنها « عمل درامي له شروطه وأبعاده الخاصة ، وينبغي أن يدرس دائما على هذا الضيق » .

على أنه من الشيق هنا أن نعرض لعلاقة هذه المسرحية بميدانين هاميين في مجال الدراسات الانسانية : هما ميدانا الفلسفة وعلم النفس ، وقد كانت مشكلة خداع الحواس والتوقف أمام صحة ما تمدنا به من معلومات من أهم المشكلات الفلسفية ، خاصة التنباه بين الجلم واليقظة ، دون دليل واضح على صحة أي منهما ، وقد درست بالتحليل أهم التيارات الفلسفية في القرن السابع عشر ، وعثر الباحثون على نقط محددة تربط بين « كالدرون » و « ديكارت » الذي عرض لمسألة التمييز بين الحلم والحقيقة ، وكيف أن خيالاتنا قد تكون أكثر تعبيراً وأشد حيوية عندما نكون نائمين ، ويحكى في ذلك تجربة خاصة عندما لقي نفسه ذات مرة في مكان ما ، وكان نائما فيه من قبل ، يستشعر نفس الحركات والاحساس بالحر ، دون أي اختلاف في طبيعة الاحساس أو تردد في التفكير ، مما يذكرنا بأبيات « كالدرون » :

رايت نفسي مرة أخرى

كما أرى الآن بنفس الوضوح وكان حلمنا ..... الخ

و « ديكارت » في كتابه « تأملات ميتافيزيقية » (١٦٤١) يتبع نفس المنهج الذى اتبعه « كالدرون » من قبله (١٦٣٤) فى بداية الفصل الثالث، عندما يجد نفسه أمام حقيقة لا يؤمن بصدقها ، فيبتدىء بتحليل موقفه حتى يعثر على ضمان أو قاعدة صلبة يبنى عليها حكمه بصحة ما يرى ، أو بأنه وهم لا يزيد عن كونه مرحلة أخرى من مراحل « الحلم » .

وهذا المنهج العقلى هو أوضح ما يربط بين « كالدرون » وصاحب « محاضرات فى المنهج » خاصة فى « الكوجيتو » الشهير ، وان ظل من المستبعد قليلا أن يكون الفيلسوف الفرنسى قد اطلع على مسرحية « كالدرون » التى لا تلتقى الا بجزء يسير من بنائه الفلسفى الشامخ ، وأغلب الظن أن مبعث هذا التوافق هو تأثير كل منهما بالفكر اليسوعى الذى كان يزخر بكثير من هذه العناصر الدقيقة .

أما المدرسة النفسية ، ابتداء من « فرويد » و « أدلر » و « أوتورانك » فقد حاولت تأويل مسرحيه « كالدرون » على ضوء عقدة « أوديب » فالملك « باسيليو » والد « سيخسموندو » يحكى الحلم الذى رآه زوجته أنه عندما يولد ابنها سيخرج على هيئة مسخ غريب مضمخ بالدماء ويكون سبب موتها ، وتموت الملكة فعلا فى نفس هذه الظروف ، فيتسامى حب « سيخسموندو » ناحية أمه بموتها ، ثم يتفرغ عنه كرهه لأبيه الذى يظل مسيطرا عليه فى كل مراحل حياته ، ولا يتغلب عليه الا فى محاولته الأخيرة الشافة للانتصار على نفسه ، ولو غضضنا النظر عن الجاب انجنسى فى عقدة « أوديب » ، وركزنا على ارادة السيطرة عليه ، لوجدنا فعلا أنها من أهم خواص « سيخسموندو » ، وطبقا لهذه المدرسة نفسها فان هذه الارادة يمكن تطويعها - كما حدث عند بطلنا - واخضاعها للسلطة الأبوية ، طالما أن هذه السلطة تعترف لها بمبررات سلوكها وعدالة وجودها .

ظواهر العصر الحديث

ما قبل الحرب الأهلية :

كانت الحرب الأهلية التي عانت اسبانيا ضراوتها ابان العقد الرابع من هذا القرن (١٩٣٦ - ١٩٣٩) حدا فاصلا بين مرحلتين متميزتين تماما ، لا من الناحية السياسية فقط ، وانما من وجهة النظر الفكرية والثقافية بصفة عامة ، والأدبية على وجه الخصوص ، ذلك أن هذه الحرب لم تكن مجرد اشتباك عسكري فرضه الساسة ، أو أملت طبيعة المناورات بين الحكومة والمعارضة ، وانما كان ذروة دوران اجتماعي وغيليان فكري ، استحال في المعاشة السلمية بين القوى الاشتراكية التي اتسمت بالارتجال والتطرف ، وأنصار النزعة المحافظة الذين تضافرت قواهم مع كثير من العوامل التاريخية في الداخل والخارج لتحويل مجرى التطور لصالحهم الى حين .

والذي يعني هنا أن نبرز بعض القسما الأساسية للملاح المسرح الاسباني في فترة ما قبل الحرب ، حتى ندرك الجذور التي يمتد إليها مسرح اليوم والمعالن الواضحة لظواهره وتياراته ، خاصة وأن ما يعرفه القارئ عن هذه الحقبة محدود حتى الآن لا يكاد يتجاوز بعض القليل من المؤلفين ، ومنهم من تنسنا عبقه بفضل نار السياسة التي لولا اكتواؤه بلهبها لما أصبح أسطورة مأساوية في وجدان الفن العالمي المعاصر ، وأقصده به « جارتيا لوركا » ، فلم يكن هذا الشاب الشاحب الذي هزت نهايته الفاجعة على يد الفاشين الضمر العالمي نبتة شطانية في حقل أدب محدث ، وانما كان عودا أخضر في شجرة يانعة باسقة أثمرت أجمل عطاياها في موسمين مفعين بالخصب والحياة ، أولهما في عصرها الذهبي الذي تحدثنا عنه في القسم الأول من هذا النحت ، أما الموسم الثاني فقد بدأ مع الجيل الذي تتلمذ عليه لوركا ، والذي اتخذ من عام ١٨٩٨ - حيث وصل الجوز السياسي والعسكري لاسبانيا الى مبداه - نقطة انطلاق لمرحلة أخرى من المبد الثقافي والأدبي . ومن أعلام هذا الجيل الذي سمي بجيل الثمانية والتسعين

يعمنا في هذا السياق مؤلفو المسرح ، الذين تدن لهم طليعة الكتاب
الحاليين ، لا في نطاق اسبانيا وأمريكا اللاتينية فحسب ، وإنما على الصعيد
الأوروبي والعالمي أيضا .

وهناك ظاهرة طريفة لا تخلو من دلالة في هذا الصدد ، وهي أن كلا
من الكاتبين المسرحيين اللذين توجت أعمالهما بجائزة « نوبل » الأدبية
لا يعتد به في هذه الريادة الفكرية والفنية ، فأحدهما وهو « ايسيجاراي »
(١٨٣٢ - ١٩١٦) قد حصل عليها سنة ١٩٠٤ ، والثاني « بينابينتي »
(١٨٦٦ - ١٩٥٤) قد حصل عليها أوائل العقد الثالث سنة ١٩٢٢ ،
وكلاهما كان كاتباً تقليدياً ليس له من فصل على الحياة الأدبية الأثنيث
دعائم المسرح المعتمد على « نجارة » محكمة - كما يقولون بالاسبانية -
دون أن يمس سلم القيم البرجوازية بأي تعديّل .

... أما أسياتذة الطليعة فقد عاشوا غرباء ، وماتوا وهم يسعرون بأنهم
وبما كانوا قد ولدوا في غير زمانهم ، أو أنهم كانوا في الطاهر يحاويرون
جمهوراً أصم وفي مقلمة هنولاء نجد « بايي انكلان » (١٨٦٩ - ١٩٣٦)
الكاتب الأسطوري الذي حطم قواعد العرف الأدبي بنجاربته الروائية
الجريئة أولاً ، ثم بأعماله المسرحية التي لا يزال المخرجون في حيرة من
أمرها ، لما تحتاجه من جهد عنيف بالرغم من تقدم الوسائل المسرحية
المتصلة بإمكانيات العرض وأدوات الإخراج ، وبالنسبة للرواية يكفينا
بمال واحد لنعرف منه مدى عمق التحول الذي فرضه « بايي انكلان » على
المفاهيم الفنية في عصره ، فتمودج « دون جوان » الذي قدمه الأدب
الاسباني الى جميع الأداب العالمية يعتمد جوهرياً على خصائص فاعلة في
تكوين شخصية البطل أهمها : أنه وسيم يتخذ من جماله شركاً يوقع به
ضحايا من العذاري ، وثانيها أنه لا يعاب بالهين ولا يقيم لأمره وزناً في
ساوكة الماجن ، وثالثها نوع من الحصانة العاطفية التي تجعله بمنحني
من الأشفاق على من يرتمين في أحضانه ، فهذه هي قواعد اللعبة ، اغراء
وابقاع وعشوق واستمتاع ثم هجر وبحث عن صيد جديد ، ويأتي « بايي
انكلان » ليقدم لنا في رباعته القصصية الشهيرة البطل النقيض لكل ذلك ،
فهو قبيح وكاثوليكي وعاطفي ، ولكنه بالرغم من ذلك من أقوى وأعذب
وأصنق ما عرف من سلالة الدون جوان .

وفي المسرح كتب « بايي انكلان » أولاً بالشعر ، فقد كانت هذه
هي اللغة التي لابد من استخدامها على خشبة المسرح ، فقدم تجارب تاريخية
ذات طابع مأساوي عنيف ، ثم ما لبث أن بدأ مرحلة أخرى بالثلاثية
النثرية « الكوميديا البربرية » والتي تشمل « نسر العضا » و « ذو الوحه
الفضي » و « أنشودة الذئاب » ، وقد ركز فيها على بقايا الاقطاع في
المجتمع الاسباني مبرزاتنا قضاته الداخلية ، ومعلننا قدراً كبيراً من التمرد

الواضح والنقد الجاد وذلك فى اطار شكل مسرحى ناضج ، وان كان يقدم صعوبات جمة بحريته الخارقة وإيقاعه اللاهث المحدث ، اذ يعتمد على لوحات خاطفة تحتاج الى سرعة سينمائية لكنه يحفر شخصياته بعمق ، ويعرض خصائصها بقوة ، وفى نفس هذا الخط مسرحيته الرهيبة « الكلمات الالهية » التى تتابع موكبا من الشحاذين فى رحلة الحج والضياح ، والتى يستقطب فيها شححات انسانية ومأساوية على نفس المستوى الذى نجده مثلا فى الحضيض لجوركى .

ثم يتبلور لديه هذا التمرد ليغدو ثورة أصيلة فى مرحلته الطليعية الحاسمة ، اذ يبتدع حينئذ قواعده الجمالية الخاصة به ، والنابعة من تجاربه الفائقة ، فى سلسلته المسرحية الأخيرة التى أطلق عليها « الشنيع المحال » والتى ترك فيها جانبا الموضوعات التاريخية والمجتمع الاقطاعى ، ليكشف عن الوجه الحقيقى القبيح المزعج والمضحك معا ، لانسان المدينة ، خاصة المدينة الاسبانية فى مطلع هذا القرن . قمة هذه الحلقة « أضواء بوهيمية » تسخر بمرارة مرهفة من فساد الحياة السياسية والفكرية ، اذ تعرض لنا مغامرات شاعر بوهيمى أعمى ، لا يذهب مع الناس الى « حارة القط » بمدريد ، حيث يتسلون برؤية المرايا المقعرة والمحدبة ، ولكنه يتحول هو نفسه الى امرأة ينعكس عليها عبث الحياة فى عصره الذى يلهو به ، ثم يتركه فتاتا فى نهاية المطاف .

ولم تنجح ملكة اسبانيا على عهده « ايزابيلا الثانية » من قلبه للذئع ، بل أصابها بوابل نقده ، واصفا اياها فى إحدى مسرحياته « بالبغلة الشبقة » التى تعبت بمصائر البلاد ، هذه الحدة الطاغية على مسرح « بايى انكلان » لم تترك لأعماله سبيلا لرؤية النور على المسارح العامة ، واستراح أهل الفن الى رأى تقليدى عنها ، وهو أنها قد وضعت للقراءة ولا تصلح للعرض ، وما زالت هذه التهمة هى التى توجه الى أعماله حتى الآن عندما لا تجرؤ المسارح على ما فيها من عرى وعنق وقيم طليعية تجريبية لا يطبقها الجمهور العادى ، ولكن الجهود التى بذلها فى العقود الأخيرة بعض الشباب المخرجين قد أثبتت أن مسرح هذا المؤلف المخيف هو الاضافة الحقيقية التى كان بوسع اسبانيا أن تقدمها الى أوروبا فى مطلع هذا القرن ، وأن التذرع بأن الجمهور قاصر وغير مهيا له لم يؤد فقط الى حرمان عامة الناس من هذه الجرعات التجريبية وانما أدى الى شحوب صورة المسرح الاسبانى فى الأدب العالمى على غير حق ، فقد عرضت بعض أعمال « بايى انكلان » منذ سنوات فى لندن ، وخرج النقاد يشهدون بما فيها من قوة خلاقية وطاقة درامية هائلة ، لولا أنه - كما قالوا - يقلد بعض أعمال لوركا !! ، وقد فاتهم أنه كتبها سنا لا يزال لوركا طفلا فى المهدي ، وأنه هو الأستاذ الحقيقى الذى تعلم لوركا على يديه فن المأساة الاجتماعية

الثائرة ، ثم أتراه بعبقريته الشاعرة . وهناك شخصية ثانية من كتاب ما قبل الحرب الأهلية ينبغي أن تأخذ حقلها في هذا السياق ، وهي شخصية مفكر اسباني رائد مارس جميع الأشكال الأدبية ، القصة والمقال والمسرح ، وتميز فيها كلها بطابع شخصي أصيل ، وهو « أونامونو » (١٨٦٤ - ١٩٣٦) الذي كان بالرغم من دوره الأكاديمي الجليل ، اذ يعتبر من أعظم مدراء الجامعة العريقة « جامعة سلمنقة » من مؤسسي التيار الوجودي في الفكر الاسباني الحديث ، وكان نموذجا للمثقف المعذب بضميره الأدبي ووجدانه القومي . معا ، كما سنعرض لطرف من ذلك عند توضيح أثره البالغ العميق في أهم كتاب الدراما المعاصرين . وقد شغلت بعض القضايا الفكرية معظم أعماله المسرحية ، ذات الطابع التجريدي ومن أهمها مشكلة ازدواج الشخصية التي بلغت أوجها في مسرح « بيراند ييلو » الايطالي ثم وجدت تعبيراً قويا عنها في واحدة من أهم أعمال « أونامونو » وهي « الآخر » وكذلك قضية الزعامة بين المثالية والواقع ، التي تناولها « أونامونو » في أكثر من مسرحية موجهة نقده الحاد النفاذ لمفهوم الزعامة كما يتمثل في المجتمعات الحديثة ، مستلهما في ذلك روح « إبسن » في « عدو الشعب » ، كما كتب صيغة جديدة لمسرحية « فيدرا الكلاسيكية » .

على أن أهم ما يبقى من مسرحه ، هو هذه النزعة التجريبية التي تعتمد على التخطيط البسيط العادي في البناء الفني ، والعمق الوجودي الزاخر في المضمون الفكري ، ولأنه لم يكن « نجارا » بالمفهوم التقليدي للصنعة المسرحية لم تعرض أعماله الا على المسارح الجامعية ، وان كان التيار الذي خلقه بكل كتاباته من روايات ومسرح ومقالات قد جعلت منه أستاذا غير منازع للجيل الحالي من المثقفين في اسبانيا .

ولم يكن لوركا (١٨٩٨ - ١٩٣٦) ينتمي الى جيل الثمانية والتسعين الا بمولده ، ولكنه انضم اليهم في رحلة الوداع ، عندما وضعت الحرب حدا لتجاربه الواعدة ، وشاعريته المتألقة ، وروحه المأساوي الأصيل ، وليس لي في هذه السطور الموجزة أن أتعرض لأعماله بالتفصيل ، فهو يوشك أن يكون الكاتب الوحيد الذي حظى بالتعريف المنهوب لدى القارئ العربي عندما ترجمت مسرحياته وعرضت على خشبات المسرح في الستينيات ، وكتبت لها المقدمات والدراسات ، وكان ذلك تأثرا بما شاع عنه في الآداب الأوروبية الأخرى أولا ، ثم مقارنة مباشرة عن الاسبانية ثانيا ، ولكن يكفيني في هذا السياق أن أشير الى أن النشاط المسرحي الذي استغرق عليه جميع حواسه في سنواته الأخيرة لم يكن هو « الحب الأول » له في دنيا الفن ، وانما سبقته هواية الموسيقى درساً وتالياً ، ومن هنا كان إعجابه الشديد بموسيقار اسبانيا « مانويل دي فايلا » ، ثم تجاربه التشكيلية التي نجد كثيرا من معالمها في الرسوم التي احتفظ بها في

أعماله الكاملة ، ومن أبرز مظاهرها أيضا صداقته الوطيدة والمشكلة معا للعبقري الشاذ « سالفادور دالي » وعلاقته العائلية به ، وقد صبب هذه الطاقة الإبداعية الموسيقية والتشكيلية في شعره الغنائي فأدت الى اكتشافاته الجمالية في القصائد السيرالية من ناحية ، والى خلقه لعالم « الفجر » الشعري وإعادة بناء مكوناته الفطرية والفنية من ناحية أخرى ، من هنا اعتقد أنه لابد من إعادة دراسة مفاتيحه الموسيقية والتشكيلية لمعرفة مدى كثافة رموزه الشعرية ودلالة شخصياته الدرامية ، ثم يأتي بعد ذلك ارتباطه بغرناطة ، عروس الأندلس – بعبقها العربي وحرمانها الخالدة وأساطيرها المحيية ، وعجربا الرحالين ، والارتباط بالأرض من أهم محاور لوركا الدرامية وأغزرها دلالة ، خاصة عندما يصبح الانسان نباتا من صنع هذه الأرض يتحرق شوقا الى التحرير من قيودها العتاة واطارها الصارم في لهفته للحب والخصوبة والانطلاق ، كما تتمثل في أعماله الدرامية الكبرى مثل « يرما » و « عرس الدم » و « بيت برناردا ألبا » ، على أن أروع أعماله حقيقة هو ما لم يتخط مرحلة التخطيط ، ما شرع فيه ولم يتمه ، الثلاثية المأساوية التي كان بصدد وضعها عن المشكلة الاجتماعية ، بعد أن أتم الدورة التراجيدية المرتبطة بالأرض ، ولكن القدر لم يمهله حتى يقدم كل عطائه ، وتداخلت العوامل الشخصية المرتبطة بحقد الأتراب وحسد بعض الصحاب من صفار الكتاب ، مع العوامل الموضوعية المتصلة بانتشار روح الجهل البوليسي والعنف الفاشي والفوضى السياسية في بداية الحرب الأهلية لتحرم عالم الفن والأدب من أنصر العفريات التي تفتحت في القرن العشرين ، وان كانت جملة القصائد وحفنة المسرحيات التي تركها زودت هذا العصر الذهبي الثاني للأدب الاسباني بدفقة من شبابه انتزعته من النطاق الاقليمي وارتفعت به الى ذرا الآداب العالمية .

مسرح الهروب :

أصبح الطابع الغالب على المسرح الاسباني بعد الحرب الأهلية وطية العقد الخامس من هذا القرن هو الهروب بشقيه المادي والمعنوي ، أما الهروب المادي فقد تمثل في هجرة بقايا الكتاب الواعين بمسئولياتهم الأدبية الى أمريكا اللاتينية ، بعيدا عن ضجيج الطبول التي أعلنتها جهالة الجيوش المنتصرة ، ونذكر من أهم هؤلاء المهاجرين اثنين على وجه التحديد ، هما « أليخاندرو كاسونا » و « ماكس أوب » .

أما الأول فبهمننا في هذا المقام أن نشير الى التيار الانساني الدافق الذي تزخر به لى عماله ، والى الصراع « الأيديولوجي » الذي اختتم به حياته ، وذلك أنه منذ أن كتب « كاسونا » عام ١٩٣٥ « صديقتنا ناتاشا » ،

وقدم فيها تجربة حية ، نعتد على لون من الاشتراكية التربوية وهو يدرج عادة ضمن كتاب اليسار ، الا أن أول عمل لمع به اسمه في عالم الأدب وأجيز عليه من الدولة هو « الحورية الهاربة » كان يحمل حتى في عنوانه بذور نرعة أخرى تتلفع بالشعر وتحتسى بالمثالية . وان لم تنجح في اخفاء حقيقتها الواضحة وهي أنها هاربة تضرب في متاهات غيبية ، نلأشى فيها الحدود الفاصلة بين الحلم والواقع ، وتحتل مركز الثقل منها مشكلات ذات طابع مبنا فيزيقي تتعلق بالخير والشر والموت والحياة ، وهي نزعة عميقة الأصالة في الأدب الإسباني ، ولا يمكن تجاهل ما فيها من ثراء انساني يضيف الى الواقع الملموس رؤى النفس الحية ومشاهد الضمير الداخلية ، الا أن الظروف التي كتب فيها « كاسونا » أعماله هذه كانت تدعو الى نوع من الالتزام بقضايا مجتمع منتكس قد اجهضت فيه طلائع الارهاصات الثورية . بيد أنه ترك وطنه يلحق جراحه وأخذ يدور حول بعض التجريبات مثل اغراء الشيطان العنيد في « مركب بلا صياد » والموت وعذوبته الشعرية وحكمة الأقدار التي تذكرنا بمثلنا الشهير « لو اطلعتم على الغيب لرؤيتهم بالواقع » في مسرحية « سيدة الفجر » ، والخانات الزوجية المتبدلة على النمط البرجوازي التقليدي في « ثلاث زوجات كاملات » ، الا أن اقامته في المهجر كالأنبياء الذين لا كرامة لهم في أوطانهم ، وذبوع صيته في الأوساط الأدبية العالمية ، قد عقد حوله هالة من التقدير الخاص في اسبانيا حتى بين منقفي اليسار ، الذين سرعان ما أعلنوا خيبة أملهم عند عودته الى وطنه حتى وفاته عام ١٩٦٥ ، لا لأنهم أخذوا عليه مهادنته للنظام القائم حينئذ ، فهم أنفسهم كانوا يعيشون في طله ، وانما لسبب آخر أخطر من ذلك ، وهو أنهم تبينوا - على حين غرة - وكان الظروف قد ألتهتهم عن هذه الحقيقة ، أنه بحكم طبيعة مسرحه الهروبي الذي يخلو من كل التزام بالقضايا الجوهرية في التقدم القومي والانساني معا يشارك كتاب اليمين في تزييف الوعي التاريخي ولا يؤدي دوره النضالي بالكلمة كما كانوا يتوهمون وأن التماس بعض التفسيرات السياسية والاجتماعية لأعماله هو قسرهما على غير ما تبوح به ، ولم يفلح النجاح الشعبي الذي أحرزته بعض أعماله عندما عرضت على مسارح العاصمة الإسبانية أن يحو من حلقة مرارة صراعه مع الشباب التقدميين الطليعيين ، مما حداه الى اتخاذ موقف ذي دلالة عميقة في آخر أيامه ، عندما أراد أن ينضم الى قافلة الكتاب الملتزمين ، فاستلهم خط المسرح التاريخي النقدي الذي كان قد تقدم فيه بثقة واقتدار أحد هؤلاء الشباب وهو « بويرو بابيخ » والذي سنفرده له صفحات طوال ، استلهم « كاسونا » هذا الخط وكتب مسرحيته « الفارس ذو المهماز الذهبي » ولكنه كان قد بنى تاريخه ومجده على لون آخر من المسرح الشعبي اللاواعي ، فلم يستطع أن يحفر بعمق في هذا الاتجاه الجديد .

الا أنه بوسعنا أن نثبت لكاسونا توفيقه التام في أمرين : أحدهما يتصل بهذه المهارة الفنية التي تتسم بها أعماله من حيث « التكنيك » المسرحي ، والتي نسهد بأستاذيته في بناء الدراما ، وتجعل من أعماله دروسا ممتازة في هذه الصنعة عندما نحاول تحليل تركيبها ، ودراسته . إجراءاته الفنية المستخدمة فيها ، أما الأمر الثاني فهو قدرته على تمثيل بيئته الأصلية في شمال اسبانيا ، وهي اقليم « أستورياس » بكل عبقه وخصائصه ، بحيث نتنسم من أعماله غير الطبيعة الناس ورائحتهم فيها ، وننقد إلى ما هو أعمق من ذلك ، وهو طبيعتهم الصلبة الصابرة ، ومسرحية الأشجار تموت واقفة » من أقوى ما يكشف عن هذه الصلابة التي تدعو إلى الاعجاب والتعاطف

أما الكاتب الثاني من هؤلاء الهاربين إلى المهجر فهو « ماكس أوب » ، وهو يعتبر حالة فريدة في تاريخ الأدب الإسباني المعاصر ، فقد ولد في فرنسا (١٩٠٣) وتربى في « بلنسية » ، وقدم باكورة أعماله في مدريد ، ثم فاجأته الحرب الأهلية فلجأ إلى المكسيك حتى أقام فيها ، ومارس الكتابة القصصية حتى بعد أن عثر على صيغته الفنية المفضلة ، وهي المسرحيات القصيرة ذات الفصل الواحد التي تتوافق بطبيعة بنائها المركز المدور مع أفكاره المحدودة النافذة كأنها طلقات الرصاص ، ولكنها طلقات معبأة بأقوى شحنة سياسية يمكن للأدب أن يتحملها ، ويكفي أن نستعرض بسرعة الحلقات التي قسم أعماله إليها في مؤلفاته الكاملة التي ظنت فترة طويلة ممنوعة التداول في اسبانيا ، لنرى مدى اختراقه بنار الالتزام المباشر الذي يجعل من أعماله ووثائق دامغة لعصره كما نرى فيها أن نطاق همومه قد اتسع ليشمل - بالإضافة إلى مشكلته القومية - المسألة الأوروبية والعالمية بأكملها ، من أواخر مسرحياته « صورة الجنرال النصفية وهو ملتفت إلى اليسار » وهي نقد حاد لموقف الجيل الحالي كله من حروب الفيتنام ، وأهم هذه الحلقات هي مسرح الظروف الذي يشمل ثمانية أعمال تتناول كلها مأساة الحرب الأهلية والمنفيين ، ومسرح اسبانيا في عهد « فرانكو » ، ومسرح العودة ، ولم يعد « ماكس » إلا زائرا عابرا منذ سنين ، هذا إلى جانب أعماله الهامة الأخرى مما يسميه « المسرح الأكبر » .

وقد كانت النتيجة التي ترتبت على هذا الموقف الذي يجعل من الأدب سلاحا سياسيا مباشرا أن اتسعت الهوة بينه وبين جمهوره ، وتفاقم الوضع فيما يتصل بإمكانياته للعرض والنشر ، وأصبح مسرح أقلية ، لا بما يتضمنه من قيم طليعية أو بما يعتمد عليه من صيغ تجريبية فقط ، ولكن بما يعبر عنه من روح موتور يستنفذ كثيرا من طاقته في مسارب الرقص والادانة ، بل والحقن الطبقي أيضا .

أما الجناح الثاني من هؤلاء الكاب الهاربين ، فهم الذين رضوا بحياة

الدعة والاستقرار والاطمئنان الى الأوضاع التي كانت فائمه في اسبانيا ، وهم وان لم يهجروا وطنهم ماديا فقد هجروا مسئولياتهم تجاه مشكلاته وقضاياه ، وربما لم يكن هذا الموقف مقصودا ولا منعمدا ، وانما كان نتيجة للروح السلبى الذى لا يقوى على المقاومة ، ولا يطيق التحدى ، وانما يؤثر الخلود الى الرضا والاستكانة ، ويمكننا أن نميز بين هؤلاء تيارين مختلفين غاية الاختلاف ، وان كانا يصبان فى منبع واحد فى نهاية الأمر ، أحدهما يتألف من كتاب « الكوميديا » ممن يغطى الألم بالابتسام ، ويدارى الصراخ بالقهقهة ، وكلما ازداد عرق المرارة فى أعماله كلما ابتعد عن الاطار الوردى الذى يقر به من النجاح ، ويضله بجمهور مخدر الحس يريد أن ينسى جراحه حتى تندمل ، مستغرقا فى ديمومه الفكاهة التى قد ترق وتصفو حتى نصل رغما عنه الى البكاء ، ولعل أصدق هؤلاء الكتاب حسا هو « ميغل ميورا » ذلك المؤلف العذب الذى كتب فى الثلاثينات « ثلاث قبعات من الطراز الكوبى » فرفضها المسئولون عن المسارح لغرابة فكاهتها وجرأة روحها الأخلاقى ، ولشيء آخر لم يتبينوه حينئذ ، ثم عرضت بعد ذلك بعشرين عاما فأخذوا يضربون كفا على كف ، لأنها لم تكن الا ارهاصا بمسرح اللا معقول ، ودخولا اليه من باب المهزلة ، كما كتب بعد ذلك جملة من « الكوميديات » التى كانت بالنسبة للجمهور بمثابة الكهف السحرى الذى يعثرون فيه على أوهامهم المفقودة وخيالهم المضغوط وأفراحهم المجهضة ، والذى قام بدور أساسى فى الوصول الى هذا الهدف الذى كان مقياس النجاح فى اسبانيا ابان حكم « فرانكو » الطويل وهو نسيان الواقع والتسامى عليه ، وسوف نفرّد لمسرح « ميورا » فصلا خاصا به بعد أن نقلت هذه المسرحية الرائدة الى العربية .

ثم نأتى بعد ذلك طبقة كتاب اليمين ، ممن تقوم مضالجهم المباشرة على الدفاع عن التقاليد الثابتة ، وممارسة لون من الوصاية الاجتماعية متكىء حنيا على الدين ، وحينما آخر على العرف والمواصنعات ، وربما كان أكبر ممثل لهذه الطبقة هو « خوسيه ماريما بيما » الذى كان بالرغم من قدراته الفنية المتواصنة يتربع على « عرش » الأدب الاسبانى المعاصر ، وهو نموذج للأديب التقليدى الذى ينظم الشعر ، ويلهج بدراسة العصور الكلاسيكية بروح البنوة لها والدفاع عن تقاليدها وقيمها ، ولو أخذنا احدى مسرحياته الأخيرة « ثلاثة شهود » مقياسا لأصالته ، لرأينا فيه هذا الترقيع التقليدى بين صبغ تقديمه بطمخ الى تقديم نجارب طليعية فى الشكل ، لا تقوم على قاعدة من رؤية نافذة ، فتفضح افلاسها عندما تلجأ الى تملق الشعور الدينى لدى الجمهور وتثير السخرية بمحاولاتها بعن صراعات تقليدية بالية ، مثل الصدام بين المواصنعات الاجتماعية والروح الفردية ، ثم تقدم حلولا رومانتيكية تحاول أن تكسب طابع الجلال بالضغظ على نغمات كهنوتية مستهلكة .

بويرو بايخو

تكوينه الشخصى الدرامى :

ولما كان هذا هو حال المسرح اليبيسى فى إسبانيا فى النصف الثانى من هذا القرن فان الحياة الثقافية كانت نتحرق شوقا الى مؤلف جديد ، قد تجاوز طوفان الحرب الأهلية ، ونجا منه بجاته وضميره معا ، لم يهرب الى مهجر ينعم فيه براحة الجسد فى طلال أمن غريب عن قومه ، أو سعادة لا يقتسمها مع أهله ، كما أنه لم يهرب من مسئولياته كذلك غارقا فى لذاته السلبية ، أو مسنغقا فى سبات الاستلاب ، هذا المؤلف دق خسبة المسرح سنة ١٩٤٩ بمسرحيته التى اعتبرت بداية عهد جديد فى تاريخ الأدب الاسبانى وهى « قصة سلم » ، ولكن لنتتبعه أولا من الدرجة الأولى : ولد « أنطونيو بويرو بايخو » فى مدينة صغيرة تبعد عن مدريد بخمسين كيلو متر تقريبا ، وتسمى بالاسبانية « جواد الخارا » وهو اسم محرف عن الأصل العربى « وادى الحجارة » - وذلك فى ٢٩ من سبتمبر عام ١٩١٦ ومنذ طفولته المبكرة كان المسرح هو لعبته المفضلة ، فكم عبث مع رفاق صباه ببناء مسارح من الصناديق الخشبية وصنع ممثلين من الورق المقوى دون أن يدرى أنه يخط بذلك ملامح مستقبله فى هذا العالم الفنى الساحر ، وكان أبوه مهندسا يعمل فى القوات المسلحة ، الا أنه كان يتمتع بحس مرهف يتعشق الرسم ويهوى المسرح ، فنشأ مؤلفنا يجوب بين مجلدات الفن ومؤلفات الأدب ، وكان أبوه هو معلمه الأول فسرعان ما دربه على القراءة ، ثم أخذ يطوف به فى معالم الثقافة المتنوعة عندما شب عن الطوق ، ولم يكن غريبا على هذا الصبى كما يروى هو نفسه أن يسمع أباه وهو يتحدث مثلا عن النسبية أو عن الزمن كبعد رابع مما بعث فيه فضولا قويا وشوقا ميكرا الى اكتشاف كنه الوجود والتغلغل فى باطن أسرار الكون ، وقد حداه هذا الفضول الى قراءة كثر من الكتب العلمية فى الطبعة وغيرها ، مما يفسر ظاهرة هامة سنجدها فى مسرحه بعد ذلك ، وهى تعشقه لهذا النوع من

المؤلفات الأدبية التي نعتمد على الخيال العلمي ، وترتكز على المكتشفات الحديثة ، بل وتسبقها في بعض الأحيان ، ولنأخذ نموذجا لذلك مسرحيتين من انتاجه الناضج وهما « الكوة » التي تعتمد على فكره طريفة وجريئة في خيالها العلمي ، فهي عبارة عن تجربة يجريها رجال المستقبل بعد عصرنا بعدة قرون لاعادة بناء أحداث نمت في الماضي البعيد بالنسبة لهم ، وهو هذا القرن العشرون ، ملتقطين من الفضاء بذبذبات خاصة صور هذه الأحداث كما جرت بالضبط ، على اعتبار أن هذا الفضاء مخزن يضم بين جنباته كل أسرار الوجود ، دون أن تضيع منها ذرة ، أما التجربة النائية فهي كتابة الذي وصنعه للأوبرا وهو « أسطورة » الذي نجده مشحونا برموز انسانية مكثفة ودلالة اجتماعية عميقة وان كان يستخدم في اطار فني محكم طاقة هائلة من الخيال العلمي المتصل بدنيا الفضاء وأسواره كما سنعرض له بعد قليل .

ونعود الى حياة « بويرو بايخو » بعد أن وضعنا أيدينا على هذا العامل الأول في مكوناته الفنية ، فنجده يلتحق عقب انمام دراسته الثانوية عام ١٩٣٤ بالمعهد العالي للفنون الجميلة في مدريد ، وهو « أكاديمية سان فرنانسو » ليدرس الرسم اشباعا لهوايته واستعدادا لمستقبل مهني منناغم مع امكانياته الشخصية ولكن الحرب الأهلية التي نشبت بعد ذلك بعامين قطعت عليه دراسته عندما أصابت كل مظاهر الحياة في اسبانيا بانسلسل التام ، ومن يومها لم يعد مؤلفنا الى استئناف دراسة منتظمة من أى نوع ، اذ أنه انضم لصفوف القوات الجمهورية وحارب معها طيلة السنوات الثلاث ، مما انتهى به الى أن يحكم عليه بالاعدام بتهمة « الانضمام الى حركة التمرد » ، وظل ثمانية شهور يتوقع كل صباح أن ينادى عليه ليأخذ مكانه تحت المقصلة ، الا أن حكمه قد خفف ضمن عمليات العفو والاسترضاء الجماعية الى السجن الذي ظل فيه حتى عام ١٩٤٦ ، وحاول بعد خروجه أن يبني حياته من جديد ، متخذا من الرسم وسيلة لكسب القوت ، الا أنه لم يلبث حتى تحول الى ممارسة فن الكلمة بدلا من الفرشاة التي عجزت في يده عن التعبير عن كل ما يعتمل في نفسه من أفكار وأحاسيس ، وما يرهق ضميره ووعيه من مسئولية اجتماعية وأدبية ، وعندئذ اكتشف المسرح كوعاء يستطيع أن يصب فيه همومه وأشواقه ، وأن يعبر من خلاله عما النزم به من قضايا انسانية واجتماعية وقومية ، الا أن هذا الوعاء على كثافته كان لا بد له أن يشف عن هذين العاملين اللذين أجملناهما في حياته واصطبغ بهما كل انتاجه : وهما الرسم والحرب ، أما الرسم فقد ترك بصماته على كاتبنا في طبيعة بنائه الفني في مسرحياته وما تزخر به من عناصر تشكيلية ، ويمكننا تتبع ملامحها ابتداء من وصمه المستفيض للمناظر بطريقة توحى بأنه يبني خشبة المسرح بازميل نحات ، أو يحدد ملامحها بريشة رسام ، وأقرب شاهد على ذلك هو الوصف المطول

الذى يضعه لمناظر المسرحية التى كتب هذا الفصل أساسا مقدمة لها وهى « القصة المزدوجة للدكتور بالمى » ، الى ما يترسب فى أعماله من معارف ونيه لا تتاح لكل الناس ، تنم عن مدى عمق توظيفه للألوان ، وأصالة ادراكه للخطوط ، ووعيه بما هو أدق من ذلك وهو طبيعة لحظات الخلق وتكنيك الرسم عند الفنان التشكيلي .

ففى مسرحيته « الوصيفات » - على اسم أشهر لوحات الرسام الاسباني العظيم « بيلاثكيث » التى تعتبر « جيوكوندا » متحف البرادو فى مدريد - يقدم لنا « بويرو » فى طيات الحوار حفنة من اللفتات الذكية عن التكوين الضوئى فى اللوحات ، والرؤية الجديدة فى الألوان والظلال لا يمكن أن تدمير لغير رسام محترف ، ولكنه يذهب الى ما هو أبعد من ذلك فى مسرحيته الأخرى « حلم العقل » التى تتناول المرحلة الأخيرة من حياة رسام اسبانيا الأكبر « جويا » ، اذ يدخل عددا من لوحاته - عن طريق صورها التى تعرض على الحائط - فى صميم النسيج الدرامى ، ويجعلها جزءا من الأحداث تتقدم بها فى مجال التوتر الموضوعى ، وتعبّر عن أدق لحظات القلق والتأزم عند الفنان كما سنعرض له فيما بعد ، وعندما نتتبع كذلك رموزه الضوئية ودلالة النور عنده ، ثم دور المكان والمسطحات فى مسرحه نجد التزاوج الأصيل بين القيم التشكيلية فى البناء والروح والأداء .

وفىما يتعلق بالعامل الآخر وهو الحرب ونهايتها الفاجعة الخاسرة بالنسبة له ولجيله ، ثم ما أعقبها من مواجهة احتمال الاعدام كل صباح طيلة ثمانية شهور ، والسجن طيلة سبع سنين ، كل هذا دمع قلب « بويرو » بعمق الشروط التى يجب أن تتوفر لمؤلفاته حتى تحقق الصدق الوجودى والفنى معا ، ووقع على مكانه الصحيح عندما أخذ على عاتقه مهمة طموحة وصعبة ، وهى تجديد المأساة واخضاعها لظروف العصر ، وقد كتب بنفسه عشرات المقالات فى هذا الموضوع مستوفيا جوانبه التاريخية والفنية والاجتماعية ، ثم أجمل خلاصة نظريته عن المأساة الحديثة فى دائرة معارف المسرح التى نشرت فى اسبانيا سنة ١٩٥٨ ، الا أن أصدى امرأة لهذا الروح المأساوى الأصيل ستظل هى أعماله الدرامية التى تعكس شعوره الناجز بالحياة واحساسه الطاغى بقيمتها ، على ما يمتزج بذلك من تساؤم حذر تكسر حدته دائما نبرة من الأمل الرشيد الذى لا يستهين بالمصير ، وان كان يؤمن بإمكانية تحويله ، ولا يفرح بالحياة وان كان لا يعتريه اليأس من اصلاحها . وكم كتب « بويرو » من دراسات يشرح فيها طبيعة هذه « المأساة المعمة بالأمل » على ما فى ذلك من مناقض ظاهرى ، ولعل تطور الحياة الاسبانية فى العقدين الأخيرين ، وسلسلة التحول الديمقراطى العظيم الذى شهدته ، وبروز القوى الاجتماعية الحقيقية بزعاماتها النسابة لترتفع الى مصاف أكبر الدول الأوروبية المتحضرة ، واستردادها لجميع

مظاهر حرياتنا السياسية والاجتماعية ، لعل كل ذلك بمناسبة الشهادة التاريخية لصدق تفاؤل مؤلفنا ونجاحه - هو وأمثاله - في صياغة مستقبل مسرق مفعم بالأمل وسط العذاب ، وبالرجاء في تجاوز الماضي ومآسيه .

وقد توفر كاتبنا - بعد أن نبذ الرسم - على التأليف المسرحي ، يعطيه كل وقته وطاقته ، ويعيش مما تدره عليه أعماله دون أن يشغل نفسه بأى عمل آخر او يتولى أية وظيفة ، وهو وان كان مقلا في نتاجه الذى لا يتجاوز بضعة وعشرين مسرحية ، نرجم عدد منها الى معظم اللغات الحية ، وكتبت عنه كثير من الرسائل الجامعية فى أوروبا وأمريكا ، بل والعالم العربى أيضا ، فقد استطاع أن يفرض شخصيته الفنية على جميع الأوساط الثقافية فى اسبانيا وخارجها ، حتى اضطرت السلطات الرسمية الى الاعتراف به فى عهد فرانكو - على عداوته للنظام الحاكم - كواحد من أهم كتاب المسرح المعاصر ، وسمحت باختياره عضوا فى المجمع الملكى بالرغم من أنه معروف برأى واضح فى الملكية عبر عنه بقوة كما سنرى فى مسرحيه «حلم العقل» ، ولكنه يلنزم دائما بموقف حكيم فى أمور السياسة ، اذ يركز على الأسس الفلسفية والتاريخية للأنظمة ، ويعسدل فى نفده وادائته للجوانب السلبية منها ، بمنظور انساني وجدل عميق ، ويرى على وجه الخصوص أن التطرف خساره للقضية التى دافع عنها دائما ، وهى الحريات الخاصة والعامة ، وأن بوسع الفنان أن يقدم حلولاً فكرية وأدبية دون أن يعلن الحرب الصريحة على جميع شرائح المجتمع الذى يعيش فيه ، حتى لا ينسف حسوره معه .

وبالرغم من ذلك فلم تكن علاقته المتوترة بالسلطة هى دائما هينة ولا منسقة فبينما كانوا يقدرون له شرف أهدافه المعارضة ، ونبل أدوانه الأدبية ، وعظمة قيمته المسرحية ، فلا يضيقون عليه الخناق فى الحصول على الكثير من الجوائز المحلية ، وان كانوا لا يملكون شيئا من أمر الجوائز الدولية التى تعطى كبيرا له ، فقد عملوا على حجب بعض أعماله من العرض ، حتى أن المسرحية التى كتب هذا الفصل مقدمة لها « القصة المزدوجة للدكتور بالمى » ظلت ممنوعة فى اسبانيا حتى زوال عهد فرانكو بالرغم من أنها عرضت على المسارح الأوروبية والأمريكية ورجمت الى اللغات المختلفة ، وقد تغير الأمر بالنسبة له فى عصر الديموقراطية ، فاعترف له الجميع بالسيادة وصدق الرؤية وصواب الهدف ، وأصبحت عروضه الفنية أعيادا قوميه أدبية ينتظرها الجمهور ، ويترقبها الدارسون ، لما تتميز به من اتقان فى محكم ، وقدرة مذهلة على النوصيف الدرامى للاسكالبات التاريخية والاجتماعية ، ومهارة بالعه فى نفض عناصر الرؤية التى تبلور الخطوط الجوهرية لما يضطرب به الوعي السياسى والفكرى للأغلبية العظمى من جمهوره ، حتى أصبح بحق من أكبر المؤلفين الدراميين

فى أوروبا فى العصر الحديث ، وأخذ النقاد يعتقدون به كظاهرة فريدة لفمة أدبية معاصرة لم تهاجر الى باريس تكتسب ألق المجد ، ولم تتخل عن مسئوليتها التاريخية كى ترضى أصحاب النزعات الطليعية ، وأن لم تكف عن التجريب والتمثل الصحيح لمعطيات التجديد .

خصائص مسرحه :

وتبدأ الحلقة الأولى بمسرحيته الشهيرة « ناريج سلم » التى نالت جائزة « لوبى دى بيجا » ، وعرضت على المسرح الفومى فلفت من نفدير الجمهور وأعجاب النقاد ما جعل هذا المسرح يؤجل لأول مرة فى ناريجه عرض مسرحية « دون خوان تنور يو » التى يقدمها فى سهر نوفمبر من كل عام ، والتى تعتبر من أهم الطقوس الأدبية والمسرحية فى اسبانيا خلال هذا القرن ، ويرجع نجاح « ناريج سلم » الى أنها أول مسرحية بعد الحرب الأهلية تمثل اتجاه الواقعية الجديدة ، وتعرض بشجاعة وقوة درامية المشاكل الطبقيّة المتأزمة ، ملتزمة بموقف نقدي خاص من حركة المجتمع الاسباني فى منتصف القرن ، ورؤية مستقبلية ناضجة ، لا تغتر بأمل ساذج ، وان كانت لا تغفل خطورة حالات الاستلاب التى كان يزرع نحت عبثها انسان العصر الحديث ، وجاءت بعد هذا بعدة سنوات مسرحية « اليوم عيد » (١٩٥٦) لتمس بضعة من مواجع المجتمع الاسباني الذى ما زال ينشد العدالة ويبحث عن طريق الخلاص ، وهى تدور حول ظاهرة شائعة فيه ، هى اعتماد الطبقات الفقيرة على أحلام التراء التى تتيحها معجزات « اليانصيب » كآخر أمل يبقى لهم لتجاوز حالات القهر والضغط الاجتماعية ، بعد أن كان العمل المشروع لتطوير النظم الاقتصادية والأبنية الاجتماعية يلتبس بالنزعة القوضوية التخريبية التى تسمى دائما الى الحركة الثورية . على أن مسرحية « اليوم عيد » الى جانب هذا تقدم لنا نموذجا انسانيا واحدا على الأقل من أصدق وأجمل ما نطالعه فى الأدب الاسباني ، وهو هذا الشخص الذى يصدق عليه المثل العربى : « سبع صنائع والبحب ضائع » الذى لا يستطيع أن يحقق مواهبه المبدعة فى ظل نظام اجتماعى محبط فى مجال الابتكارات الخلاقة الكبيرة ، فيسندفها فى انناج لعب صغيرة يبيعها لمن يتاجر بها فى الأسواق والموالد ، ويستحيل التراب فى يديه الى مسحوق يفيد فى كل شىء ، وهو الى جانب ذلك عامر الملب ، خصب الانسانية ، عظيم الايثار ، يحيل المواجه التى تحيط به الى مهرجان حقيقى للمحبة والتعاطف مع الناس . وعلى نفس هذا الخط التوثيقى تأتى مسرحية « الكوة » (١٩٦٧) التى أشرنا اليها من قبل ، وهى نمس بوضوح لأول مرة أزمة الضمير التى طالت لدى من انتصروا فى الحرب الأهلية ، وأزمة الوجود التى سحقته من همزوا فيها ، تحكى لنا تاريخ اسره - تعبير نموذجا لعشرات الآلاف من الأسير فى اسبانيا - وقفت ذات ليله على رصيف

السكة الحديدية ننتظر القطار الذى يقلها الى العاصمة بعد انتهاء الحرب ، هذا القطار الذى لا يتمكن من ركوبه سوى الولد الاكبر للأسرة وهو يحمل معه زادها ويترك البقية يلهثون على الرصيف ، فتموت منهم الطفلة الصغيرة جوعا ، ويختل عمل الأب جنونا ، ولا ندور الأحداث الا بعد هذا بعشرين سنة ، عندما نرى نفس هذه الأسرة تسكن « بدروم » أحد المنازل ، وتترقب من خلال كوة على سطح الأرض أقدام العابرين كأنها أمام شاشة صغيرة بينما يجمع الأب المعتوه قصاصات الصور من مختلف الصحف والمجلات ، ولا يفتأ يسأل عن ماهية أصحابها ، ثم يشنه الصراع بين الابن « الناجح » الذى ركب القطار ، ووصل فى المجتمع الى مكانة مرموقة بفضل استغلاله وقدراته الوصلية ، وبين أخيه المثقف الذى رفض هذه الوسائل ، وآثر عليها حياة بائسة ولكنها شريفة ، ثم تتداخل فى ذلك عوامل عاطفية وانسانية تصل الى ذروتها فى شخصية الأب الداهل الذى يتعاطم قدره حتى يمثل فى نهاية المسرحية قوة العدالة الالهية ، ويتم على يديه الانتقام ، كل هذا يعرضه المؤلف « بتكنيك » تقدمى تجريبي ، يجعل من هذه المسرحية واحدة من أقوى ما شهده المسرح الاسباني المعاصر ، وأكثرها دلالة وامتلاء وتعبيرا عن الانسان الحديث ، وتندور فى هذه الحلقة أيضا مسرحية « القصة المزدوجة للدكتور بالمى » (١٩٦٨) التى عرضت على مسارح القاهرة بعنوان « دماء على ملابس السهرة » وسنعود اليها بسىء من التفصيل فيما بعد .

وإذا كانت هناك قيمة أساسية ينشدها المؤلف فى هذه المجموعة ويلتزم بها ، فهى التركيز على الحريات الشخصية والعدالة الاجتماعية باعتبارهما من أنبل ما ينبغى الحرص عليه من خلال التجربة الانسانية العريضة ، وهو اذ يصل الى هذه النتيجة عبر رحلة شاقة يجوس فيها خلال الواقع التاريخي المرتبط بزمان ومكان محددين لا يتسم لهذا بنزعة محلية ضيقة ، وانما يفتتح على آفاق عالمية بفضل الصدق الذى يعبر به . والخبر الذى يهدف اليه ، وبفضل شىء آخر يفوق ذلك فى الأهمية ، وهو محاولته الدائبة فى البحث عن قيم جمالية جديدة ، من خلال تجاربه الفنية التى تجعل من كل مسرحية كشافا على وسائل جديدة فى فن المسرح وازافة حقيقية لميدانه .

أما الحلقة الثانية التى ندور فى الاطار التاريخي فهى تبحت عن جذور هذا الوضع الراهن فى ظروف العصيبة التى مر بها الشعب الاسباني خلال نمزقاته التاريخية ، وقد اختار ثلاث شخصيات أساسية جعلها محور هذه الأعمال « الماركيز دى استرلابال » « الوردو » « اليطالى الطموح الذى حمل لواء الإصلاح والتنوير فى عصر النهضة » بطل مسرحية « حالم من أجل الشعب » (١٩٥٨) والذى أخفق فى مهمته بسبب تأمر الأرستقراطية عليه ، وجهل الشعب بأهدافه ، اذ أنه كان يتبنى سياسة خاطئة شعارها مصلحة الشعب ولو بدون هذا الشعب ، مما جعله يتحول الى حاكم مطلق يقاومه الناس ، حتى عندما يشرع القوانين التى يراد بها خيبرهم ، وبالرغم من الاطار

التاريخي الذي تدور فيه فإن ما تمسه من قضايا حيوية لا يزال محور صراع وجدل حتى الآن ، ثم شخصية « بيلانكيث » التي حملها « بويرو » في مسرحية « الوصيفات » (١٩٦٠) رسالة ملزمة ، ربما كانت أكثر مما تطبق بوعياها التاريخي والانساني ، اذ جعل منه وهو ربيب القصور - ككل الرسامين في عصره - نائرا سبق عصر الثورات ، ورائدا أضاء له عبقريته الفنية معالم رسالة الحق والخير والجمال ، ثم ختم هذه الحلقة بمسرحية أخرى استمدت موضوعها من تاريخ اسبانيا القريب ، واتخذت من رسام آخر وهو « جويا » محورا لها ، وقد استطاع « بويرو » في هذه المسرحية « حلم العقل » (١٩٧٠) أن يخطو بالمسرح الاسباني أهم خطوة في سبيل ربطه بالتيارات الأوروبية الحديثة ، اذ أنه قد اعتمد على ما في حياة الرسام الكبير ونتاجه الخالد من طابع العبث واللامعقول ليجمع من مسرحيته أول صيغة معقولة ومبررة وأصيلة لهذا التيار الفني القوي ، فالبرغم من أن الكاتب الاسباني « أرابال » أحد اعلام هذه الاتجاه الى جانب « بيكيث » و « يونسكو » وغيرهم قد مارسه منذ وقت طويل خلال اقامته في فرنسا ، الا أنه لم ينبثق من ضرورة اجتماعية أو تاريخية قومية ، بل « تمذهب » عقليا في هذا التيار واندمج فنيا فيه ، أما « بويرو » فقد « ولد » عنده هذا الاتجاه من خلال معانقته للمستحيل في جذوره الاجتماعية وبيئته الخاصة ، فشخصية « جويا » التي تمثلت فيها في مرحلتها الأخيرة ارهاصات « بيكاسو » وتجريداته من ناحية ، ولا معقولة التعسف الظالم للحكم الفردي من جانب آخر ، انصهرا لدى مؤلفنا وجعلا من تجربة الصيغة الالامعقولة التعبير الوحيد الطبيعي عن واقع عبثي يند عن الاطار التقليدي ، ويخرج عن منطق الأشياء المعهود . ولعله بذلك يمثل أحدث تطوير للواقعية الجديدة في تزاوجها مع مسرح العبث واضفائها طابع الجدبة والالتزام عليه .

وفي الحلقة الثالثة التي تدور حول الطبيعة الانسانية وشروطها الخاصة تتسع دائرة طموح المؤلف لنتجاوز المشاكل الاجتماعية المباشرة أو الظروف التاريخية المحددة ، فهو يخضع هذا الانسان الذي يعتقد أنه في جوهره مشكل وملغز للون من التحليل الدرامي لأشواقه وآماله وقيوده ، خاصة هذه الأخيرة ، قيوده التي لا يستسلم للاعتراف بها ، فهي بهذا أعمال ذات طابع منابزيقي واضح ، وان كانت حرارة النبض الانساني ، واحكام الصنعة الفنية ينقذانها من تجريدية الفلسفة ، ونظرياتها الباردة عن الانسان .

وأول هذه الأعمال « في الظلمة المتوقدة » (١٩٥٠) هو على وجه التحديد المحاولة الأولى لبويرو في كتابة المسرح ، وان كانت ثاني عمل يعرض له ، وقد تناول فيها تجربة طريفة ، هي حياة مجموعة من الشبان

العميان في مدرسة داخلية ، حاول منظموها أن يوفروا لهم جوا « طبيعيا » يمارسون فيه سلوكا لا يختلف عن سلوك المبصرين ، فهم يزاولون الألعاب الرياضية ، ويتغلبون على عقدة النقص والشذوذ التي تجعلهم أنصاف بشر ، الا ان دخول شاب منمرد ذكي ذى شعور مأساوى حاد الى هذا الوسط سرعان ما يكسر القشرة الزائفة ، ويكشف لهم عما فى حياتهم من تناقض ، وكيف أنهم يدفنون زؤوسهم فى الرمال عندما يتجاهلون الواقع المر الذى يقيد بالرغم منهم كل حركاتهم ، ويضعهم داخل شروط العجز الواضح التي لا تنفعهم محاولات النسامى عليه ، ويكفى لهذا المتمرذ أن يلقى بذور الشك فى نفوسهم حتى يضطرب الجماعة ، ولا يكون هناك مفر من طرد هذا الدخيل الذى نجح فى اذلال غرورهم ، وتكون الجريمة التي يرتكبها أخلص أنصار « النظام القائم » بقتل زميله المتمرذ فى حقل الألعاب الرياضية هي الحل الذى يختم المسرحية ، وان كان لا يسمح على الاطلاق لهذه الجماعة أن تعود سيرتها الأولى ، فهناك شيء عزيز قد كسر داخل نفوسهم عندما ألقى هذا الشهيد فى وجههم بكلمة حق ، ثم مضى عنهم الى عالم آخر ، عالم تلمع فيه النجوم اللانهائية حيث يمكنه أن يحقق المستحيل الذى ظل طيلة حياته ينشده ، وهو الرؤية واختراق الحجب . وقد نرى فى هذه المسرحية عند تأملها أنها استعارة مجازية كبرى للمجتمعات المخدوعة التي يخدعها الطغاة بطبيعية وضعها ، ويحاولون ترويضها على قبول العجز والوصاية ، حتى يأتي اليها من يحملها على الاعتراف بما هي فيه من ضلال ، ويدعوها الى مواجهة الواقع بشجاعة واخلاص بالرغم مما فيه من قسوة ومرارة .

ويبدو أن « بويرو » قد وجد في موضوع العمى - كرمز للعجز الانساني - مادة خصبة فعاد اليه في مسرحية « كونسرت سان أوبيدو » (١٩٦٢) التي يجسم فيها أسواق الانسان للارتفاع على قيوده ، ونخطيها بالرغم من العوائق المضادة التي تنزع الى تحطيمه ، ويتخذ مؤلفنا من حادثة تاريخية وقعت في فرنسا فى نهاية القرن الثامن عشر منطلقا له ، اذ يقع على خبر مؤداه أن أحد المتعلمين قد كون فرقة موسيقية من المكفوفين . ثم جعل يدور بهم فى الأسواق وموالد القديسين منتزعا بحركاتهم العنوائية ومنظرهم المضحك اعجاب المتفرجين وأموالهم ، وكان هذا قبيل اختراع طريقة « بريل » للكتابة البارزة وارهاساتها . يلتقط « بويرو » هذا الخبر ثم يبنى عليه مأساة قوية قوامها رغبة أحد هؤلاء العميان المتحرقة أن يعرف أصول المعرفة الحقيقية ، ويتعلم الموسيقى الجادة ، ويقراً النوتة ، ثم صراعه اثرير فى ميدانين : أحدهما هو يأس زملائه واستهتارهم وتركهم أنفسهم انصياعا للآخرين ، أما الميدان الثانى فهو استغلال هذا المتعهد البشع لعجزهم وقتله لكل ما هو انساني نبيل فيهم قبل أن يحيلهم الى مهرجين ، وتدخل المرأة لتزكى لهيب الصراع ، وتكشف عن أعماق اجتماعية ونفسية خصبة فى المأساة التي تنتهى مثل سابقتها بالموت ، لكنه موت يترك باب الأمل

معتوحا لينبلج معه الصباح بعد ليل مظلم طويل • والضحية هذه المرة ليس هو الأعمى المغلوب على أمره ، ولكنه جلاده ومستغله ، إذ يمكن الأول من أن يلج على المتعهد مكمنه ويطفىء عليه المصباح ، فيصبح أقوى منه بما نعود عليه من الظلمة ، ثم يفضى عليه بضربات ماهرة شديدة ، وكأنه يقضى فيه على رمز النزعات الدنيئة في الانسان التي تجعله لا يتورع عن المتاجرة بضعف الآخرين وآلامهم •

وبين هاتين المسرحيتين يكتب مؤلفنا ثلاثة أعمال أخرى تنزع الى هذا الانجاه الانساني ، وهي على التوالي « العلامة المنتظرة » (١٩٥٢) تم المسرحية المحبوكة المثقنة « الفجر » (١٩٥٣) التي قيل عنها انها نموذج نادر لعمل نونافر فيه بدقة بالغة شروط الوحدات الثلاث الكلاسيكيه ، والطريف في هذه المسرحية أن الزمن فيها يجرى على طبيعته ، فتحكمه ساعة حائط معلقة هي التي تعلن بدقاتها الطبيعية - دون أى تدخل من المخرج - نهاية الفصلين اللذين ستكون منهما وهي تدور حول نزعة أصيلة في المرأة الى التضحية بكل ما تملك بغية الاطمئنان على شيء آخر غير هذه المصالح المادية العاجلة ، وهو أنها كانت موضع حب لا عطف ، وتقدير لا اشفاق ، والجو الذي يهيئه المؤلف لها لا يزيد عن كونه جلسة عائلية بسيطة أحكمت نديريها زوجة رسام ثرى كانت تعمل « موديل له » ، ثم عشقها واقترب بها دون علم من أهله ، ولكنه قبيل وفاته استسمرت منه جفوة لم تعرف سرها ، ووقعت بحدسها الأنتوى أن مصدرها كان وشاية من أحد أقاربه الذين استغلوا ماضيها المشبوه ، وكان أول شيء فعلته بعد أن لفظ أنفاسه أن اسندت أقاربه وأوهمتهم أنه ما زال على قيد الحياة ، وأن بوسعها أن تستكئبه وصبة بثروته لصالحها ان هم رفضوا الادلاء لها بالسر الذي نبحت عنه ، وتتضح في هذه المسرحية نزعة العنف الرهيبة لدى الانسان الاسباني على وجه الخصوص ، والتي تجعل منه كائنا فريدا في نوعه عندما يتخذ من الموت « لعبته » المفضلة ، وما مصارعة الثيران التي اشتهر بها الا أبرز مظهر لهذه اللعبة وأكثرها عربا وتجريدا ، كما أن فرقة « كولومبس » التي استسلمت لأمواج المحيط لم تكن قبل أن تصل للعالم الجديد الا مجموعة من الذين يذهبون الى حنفهم بظلفهم ، ويبحنون وراء الأفق عن موت شبه محفى في سبيل وهم خادع ، وكأنهم يهربون من واقعهم القاسى الذى شغل بالعزو طيلة قرون متواصلة ، هذه الشخصية الاسبانية الحادة التي توشك أن نخرق الأرض بكعوب راقصاتها عندما تأخذن نشوة « الفلامنكو » المثسجة لاثبات شخصيتها النائية المزقة التي تعرضت لأكبر انقلابا شهدها تاريخ الشعوب في تحولاتها العقائدية ولمس بعض جوانبها في مسرحية « الفجر » عندما يجتمع الأسرة على مقربة من فراش موت عزيزها ثم لا يكون لها هم سوى الصراع على الثروة ومن يرثها دون أن تذرف دمعة واحدة ، أو حتى كلمة رثاء لمن لا يزال على تصورهم في سكرة الموت ، بل

ترى ما هو أبعد من ذلك عندما ينتهز أخو المحتضر غفلة من البقية ويدخل على شقيقه ليكنم أنفاسه ويضع بهذا حدا للمساومة فيجده قد فارق الحياة ، ويفهم لعبة زوجته ، لكنه يظل في نظر ابنته التي تكتشف ما حدث قاتلا بالنية وان لم يكن قد باشر التنفيذ ، وبالرغم من أن المسرحية نوحك أن تخلو من الأحداث فان مهارة المؤلف تتجلى في محافظته على التوتر الدرامي وبراعته في الاثارة ، وكشفه عن المناطق المظلمة في نفس هذا الانسان وأنايته الرهيبة .

وتأتى عقب ذلك مسرحية « الأوراق المغطاة » (١٩٥٧) لتحفر بعق في نفس هذا الاتجاه ، اذ تقدم أسرة من الطبقة المتوسطة قامت فيها العلاقات بين الزوجين على أساس من النفاق والمداراة ، وقد نرى فيها أصداء بعيدة لمسرحية « ابسن » الخالدة « بيت الدمية » على اختلاف المواقف والمرحلة التاريخية التي ينتميان اليها ، الا أن مؤلفنا يحتفظ بأصالته فيما أبدع من رموز خاصة به ، وأهمها « غناء الطيور » الذي يلعب دور الموسيقى التصويرية فيتحول من هزيع مرح مغمم بالفرحة ، وروح الربيع في بداية الأحداث ، الى صراخ خريف يائس في نهايتها ، ثم ما يقدمه من نماذج انسانية تظل عالقة بذاكرتك سنوات طويلة بعد قراءتها ، لتمييزها بالصبغة المحلية الواضحة ، وتفردا بهذا الطابع الاسباني الذي لا تخطنه العين البصيرة متى تدربت على رؤيته ، وسبرت ما في أغواره من ثراء نفسى مذهل ، وقلق روحي عظيم .

أما الحلقة الرابعة التي تدور عن الحلم في صلته بالواقع وتمثيله للحقيقة ، فينهل فيها « بويرو » من منبع دافق ثر ، يرتبط بأقدم تيارات «الأدب الاسباني وأكثرها أصالة وقوة ، ويكفي أنه يقترن في هذا المجال بأكبر اسمين شهدهما الأدب الاسباني في عصره الذهبي كما درسنا بالتفصيل وهما « ثيربانتيس » صاحب « دون كيخوته » و « كالدرون » مؤلف « الحياة حلم » ، ولكن « بويرو » عندما يندمج في هذا التيار لا يتلفح برداء قديم بل يصدر عن ضرورات حيوية وفنية معاصرة ، فهو يعيد مثلا صياغة أسطورة « بينيلوبي » اليونانية القديمة في مسرحيته « غازلة الأحلام » (١٩٥٢) لا اجترارا للبطولات الاغريقية ، وانما تمثلا لموقف الزوجات اللاتي يتحملن مأساة غياب أزواجهن في الحرب ، ثم يكون عليهن أن يصبحن أساطير حية لعذاب محقق ووفاء مزعوم ، وأن تنوقف بالنسبة لهن عجلة الزمن حتى يعود هؤلاء الأزواج ، أما ما يعتمل في نفوسهن ، وما يكون شخصياتهن ويصنع أحلامهن فهو شيء يظل مستترا دفنا في أعماق الزمان ، وهذا ما يتصدى مؤلفنا لاعادة غزله ، أحلام بينباوي في غببة عوليس ، وزيف التاريخ وقسوته ، وخضوعه لمنطق الأقوى الذي يتولى صباغته ، لا كما حدث بالفعل ، وانما كما يمل عليه هواه .

وفي نفس هذا الخط نجد « شبه حكاية خرافية » (١٩٥٣) تناول مشكلة ازدواج الشخصية وقضية الجمال والقبح ، وفي « ايريني أو الكنز » (١٩٥٤) يمس برقة المنطقة الفاصلة بين الوهم والحقيقة فى داخل نفس بائسة معذبة حرمت من طفلها الصغير فاستعاضت عنه واحدا من أبناء « الجان » الذين يسميهم علماء الطب الرؤى التى يخلقها المرضى النفسيون ، وفى « مغامرة فيما هو رمادى » (١٩٦٣) يرتبط الحلم بمناخ سياسى مغير يشتد فيه النقد للطغيان وأساليبه ، ويعظم استخدامه لنظريات « فرويد » دون أن تفقد حيله المسرحية قدرتها على بناء مواقف ذكية ، واعطاء دلالات ورموز انسانية رحيمة .

ونعود الى مسرحية « القصة المزدوجة للدكتور بالمى » التى نفع كما أشرنا ضمن دائرة الأعمال التوثيقية ، فهى من جانب تنجح الى جنس المسرح السياسى الذى يناقش الحياة العامة وظروفها ، ويخضعها لنوع من النقد العنيف ، الا أنها من جانب آخر نموذج ناضج للعمل الذى تنمو به قدرة الانسان على تأمل مصيره ، وتثرى به رؤيته للحياة ومسئوليته فى تغييرها . فهى أولا مسرحية تلتزم بقضية محددة ، هى حق الانسان فى ممارسة حرية الفردية والاجتماعية دون ضغط أو ارهاب ، وهو حق ما زالت تنتقص منه وتظفى عليه المجتمعات على اختلاف أشكالها « وأيدولوجياتها » ، وان كانت تتفاوت فى ذلك تفاوتاً بينا يحدد مدى التزامها بحقوق الانسان واحترامها لحرياته .

ومن اللافت فى هذا الصدد أن نلاحظ بعض الظواهر التى تتصل بأسلوب « الكوة » نجد أنه لم يكف عن تجريب أشكال جديدة فى الصياغة المسرحية يطور فيها الاطار التقليدى للواقعية الجديدة ، ويبحث عن امكانيات أخرى فى استغلال الأبعاد الزمنية والمساحات المكانية ، ولا شك أن الترجمة التى قام بها « بوپرو » لمسرحية « بريخت » « الأم الشجاعة » سنة ١٩٦٦ قد أتاحت له فرصة معايشة صاحب نظرية المسرح الملحمى مما كان له أثر واضح فى هذه النزعة التجريبية كما سنشرح فيما بعد ، ولكنه لا يفسر على الاطلاق طبيعة الحلول التى اهتدى اليها بمجهوده الشخصى ، فتأثير « بريخت عليه » لا يتجاوز حد الالهام والايحاء الذى ينطلق بعده مؤلفنا بحثاً عن صيغه الخاصة ، وهو هنا يجرب اطارا قصصيا لم يكن ليجرؤ كاتب مسرحى على توظيفه ، فالدكتور « بالمى » - المحلل النفسى - يروى قطعاً من أحداث مرت به فى مذكرات يملئها على سكرتيرته ، والمؤلف « يخرج » هذه الأحداث على طريقته ، موزعا الأدوار بين الدكتور والأبطال ، ومسلطاً الضوء على الجزء الذى يعنيه من المسرح ، وتاركا للدكتور حق التعليق دون كسر الوهم المسرحى أو تبخبر واقعيته ، ثم هو لا يكتفى بالدكتور ليقوم بدور « الكورس » اليونانى القديم ، وانما يدخل اثنين

من مرضاه - يرمزان للمجتمع الذى يدافع عن نفسه بالخداع والتجاهل -
 كنى ينصحا الجمهور بأن لا يصدق ما يقال له ، فهو كذب أو مبالغة على
 أحسن الفروض .

وتقسيم المسرح الى ثلاثة مستويات متعاصرة ومتجاورة ومتراكبة :
 من ركن صغير يمثل عيادة الدكتور ، الى منزل الأسرة البائسة ، ومكتب
 الأمن العتيق ، يعتبر من أحسن الحلول المسرحية التى عثر عليها « بويرو »
 فى هذا العمل ، اذ أنه قد أتاح له عند توزيع المناظر بين هذه الأماكن فى
 مهارة « المايسترو » أن يتمثل التناقض الانسانى بينها ، والتكامل
 الوظيفى فيها .

أما بالنسبة للمدلول الاجتماعى الذى يرمى اليه المؤلف فهو يذهب
 الى أبعد من مجرد ادانة أعمال التعذيب السياسى ، انه يقدمها فى جذورها
 التاريخية العميقة ، ويدرس أسبابها النفسية لدى من يقومون بها ، ويستنفذ
 كل ما يمكن أن يقال فى الدفاع عنها وتبريرها ، ثم تكون النتيجة الرهيبة
 التى ينتهى اليها أنها بالإضافة الى كونها تشويهات اجتماعية ونفسية
 شائنة ، فهى لا تقضى فقط على ضحاياها وانما على جلاذيتها كذلك . وهى
 بهذا سلاح ذو حدين يجتث أحدهما اللحم البشرى الذى يقع عليه بينما
 يقطع اليد التى تمسك به ، وهو يصل الى هذه النتيجة بوسائل درامية
 بحتة أبعد ما تكون عن الخطابية أو النزعات الأخلاقية الجوفاء ، اذ يدير
 أحداثه فى مناخ عائلى حميم ، ويستخدم حيلة نفسية معقدة : هى عملية
 الاسقاط التى توقع البطل - وهو ضابط مخبرات - فى مأزق حرج ،
 اذ يصاب بالعجز الجنسى كنوع من عقاب النفس على ما فعله فى أحد
 ضحاياها من خصوم النظام السياسيين ، ثم يعقب هذا تخلخل شخصى
 لا يصاب هو به فقط ، وانما تصاب به كذلك زوجته التى ينجح المؤلف
 فى رسم شخصيتها بلمسات ماهرة ، ويتابع تحولاتها النفسية من رغبة
 محبة خالصة فى البداية فى مساعدة زوجها الذى لا تعلم شيئاً عن طبيعة
 عمله ، ثم الفزع المدمر الذى يسيطر عليها عندما تتكشف لها بعون الطبيب
 معالم الموقف ، ثم تكون النهاية دوامة مأساوية تقع فيها الثمار التى احترقت
 بنار أوضاع خاطئة مدانة ، ولعل النجاح الباهر الذى أحرزه عرض هذه
 المسرحية فى بعض المدن المصرية والعربية ، دليل على أهمية الافادة من
 التجارب العميقة التى يستطيع فيها كبار الكتاب أن يجسدوا مرحلة دقيقة
 فى تطور المجتمعات نحو الحرية والديموقراطية ، مما يجعل الجمهور يكتسب
 وعياً صادقاً بما يعانیه ، ويستشرف أملاً حقيقياً فى تجاوزه .

بين الانتماء والمؤثرات :

إذا نتبعنا النقد المسرحي الحديث في اسبانيا ، وجدنا أنه - على غزارة مادته ، وتنوع مساره ، والتحيز الغالب في منظوره - يكاد يجمع على أن عام ١٩٤٩ يمثل مرحلة جديدة يستهلها المسرح بعد انتهاء الحرب الأهلية بعشر سنوات ، وتعتبر « قصة سلم » أولى مسرحيات مؤلفنا نقطة البداية في هذه المرحلة ، إذ أنها ترسي القواعد الخاصة بوضع المشاكل الاجتماعية العميقة على حُسبة المسرح الكبيرة ، وتتجاوز محاولات الهروب السابقة عليها ، والتي كانت تلجأ الى الصراعات الفردية وأشكال الحياة العامة في المسرح الاسباني ، الا أن هذه البداية الفذة لم تكن بطبيعة الحال مبتوتة الوشائج بحركة التطور الأدبي في مساربها الخفية ، بل كانت استمرارا حديثا لتيارات سابقة ، وتجديدا قويا لموجات انبعثت فني عميق، فعندما صعبت هذه المسرحية الى المنصة أحدثت رجة شبيهة بما أحدثته مسرحية « لوركا » « عرس الدم » عام ١٩٣٢ ، وكان على الجمهور أن يدرك بوعى كامل أن روحا جديدا قد دب في المسرح الاسباني الذي اكتسب هياكل مستحدثة ، واكتسب شيئا أخطر من ذلك وهو مولد مؤلف مسرحي معنى بالحياة الاسبانية في وجودها الحقيقي وآلامها الدفينة .

ولم يخف على أحد من النقاد منذ البداية أن مسرح « بويرو » واقعي من الدرجة الأولى ، لكن تحديد المعالم المميزة لواقعيته ظل مناط المناقشات الدائرة بعد ذلك ، وقد أسهم « بويرو » نفسه مبكرا في هذه المناقشات ، فكتب عام ١٩٥٠ يقول : ان الواقعية الجديدة في المسرح - أو لنقل ببساطة الواقعية فحسب - عندما لا تقدم لنا أشخاصا يتكثون على حسابات جارية في البنوك ، أو يعتمدون على الجاه والسلطة ، ولا تقدم جماعات ساذجة توزعت عليهم البراءة والغفلة ، بقدر متساو ، بل نرى فيهم فوارق الطبع والثريية والمستوى ، وعندما تستبدل بالصالونات التي تمور باللهو والعبث، صالات صغيرة ، ومكاتب متواضعة ، وممرات ضيقة ، فإنها حينئذ تستمد حياتها من الواقع الذي يحيط بنا دون زخرف مفتعل ، مما يجعلها بعد ذلك جديرة بأن تستعيد ارتباطها بالانسان .

ومن الواضح أن هذا التصور للواقعية لا يخلو بدوره من السذاجة ، إذا تذكرنا أنه كتب في منتصف القرن العشرين ، أي بعد أن كان النقد العالمي قد تجاوز هذا المستوى بمراحل بعيدة ، ولم تعد المشكلة في تحديد مدى واقعية الأعمال الفنية هي طبيعة المادة التي تتشكل منها ، واتخاذها من لحم الواقع المباشر المتصل بطبقة دون أخرى ، وإنما أصبحت تتمثل في نوعية الأسس الجمالية التي تخضع لها عملية التشكيل ، وعمق الرؤية التي يقدمها العمل ذاته .

وقد تابع النقاد مؤلفنا في اطلاق هذه التسمية على طريقته الفنية في مراحلها الأولى ، فلاحظوا أنه يجول في ميدانه الأصيل عندما يعرض العالم الحي في أحشائه الدنيا ، ويجسسه بأمانة مذهلة ، طبقا لمبادئ الواقعية الجديدة ، ولكنهم سرعان ما أدركوا أن هذه التسمية التي كانت الى حد بعيد صدى للحركة السينمائية المعاصرة لها ، تقصر عن تمثيل كل أبعاد مسرح « بويرو » ، وقد أدرك هو نفسه بعد ممارساته الابداعية التي لم تلتزم على الاطلاق بالتصور الحرفي للواقعية الايطالية أن وحدة الرؤية هي التي تحدد في التحليل الأخير المستوى الفعلي لواقعيته ، فكتب يقول : « ان التعريف المبسط للواقعية أمر بالغ الصعوبة الى الدرجة التي يمكن فيها الحديث عن واقعية رمزية ، فلأن كل فن انما هو تكييف نجد أن أشد الفنون واقعية قد لا يعدو في حقيقة الأمر أن يكون رمزا أو إشارة ، أي دلالة ضمنية غير مباشرة ، على عناصر غير ماثلة في الحكاية الواقعية المحددة ، والحديث عن الواقع ليس بالضرورة أكثر أنواع الحديث واقعية ، إذ أنها أسلوب ، منهج يعتمد على عرض الظواهر بدقة الحياة ودهائها ، وقد قال « جوته » مرة : « اننا نعرض ما يناقض الواقع لنصل من خلال ذلك الى ذروة الحقيقة » . ولا يكتفى مؤلفنا الواعي بأصول فنه واتجاهه بهذا القدر من شرح مفهومه للواقعية ، بل يتصدى صراحة للتهمة التي وجهها اليه بعض محترفي النقد المذهبي الضيق بأنه يكتب أحيانا مسرحا رمزيا ، فيضع القضية على مستوى بديهي من الوضوح اذ يقول : « لا بد من العودة الى تحديد ما يلي : الى أي مدى يمكن السماح في المسرح أو في الأدب بالرمزية؟ اني أعتقد أن الواقع والواقعية يحملانها في طابهما ، وتكمن المشكلة في تحديد مدى مشروعية امتدادات الرمزية في الأعمال الأدبية وإلى أية درجة ، وبطبيعة الحال فاننى أشد تسامحا ، اذ أعتقد أنه لا يمكن الاستغناء عن شيء في الأدب . وبنفس الدرجة التي يمكن بها قبول الواقعية المباشرة ينبغي لنا أن نتقبل الاتجاهات النفسية والخيالية ، على أن المزج بين هذه الاتجاهات كثيرا ما يكون ذا فعالية درامية تتسع بعد ذلك للطريقة المجازية العامة ، ولأننى في حقيقة الأمر عاشق لهذا التنوع ، فاننى أرى هذه الظاهرة لا تمثل انحلالا ، وانما هي مفعمة بالدلالة على الحيوية وتقبل عصرنا الراهن لكل المذاهب والاتجاهات الايجابية في الأدب .

ويهمنا في هذا السباق أن نشير الى أنه بالرغم من هذا الدفاع الحار عن الرمزية ، ومحاولة جذبها الى منطقة الواقعية ، الا أن مؤلفات « بويرو » المسرحية لا يمكن أن تدخل في نطاق الرمزية كمذهب فنى شامل لا ينطبق على أية واحدة منها ، لكن بها بعض العناصر الرمزية التي يتم توظيفها في اطار بنية واقعية في جوهرها . وتتابع تمثل النقد لانتاج « بويرو » ومتابعته لخطاه ، لنجد ناقدا آخر يتقدم درجة أكثر في التعرف على طبيعة الواقعية عنده عندما يصفها بالشمولية قائلا : « لم تكن فكرة الواقع مطلقا ذات

طبيعة فوتوغرافية في مسرح « بويرو بايخو » ، وفي مسرحيته « الكوة » مثلا يقول لنا أحد الباحثين الذين يقدمونها ان العرض الذي نراه ليس سوى تجربة للحقيقة الشاملة ، فالأحداث والأفكار تمتزج بشكل لا تنفصم عراه ، وهو بهذا يشرح فكرة الواقعية في أعماله منذ البداية حتى اليوم ، ففي مواجهة مسرح الهروب وضع « بويرو » قواعد لتصوره الخاص عن الحياة ، لكنه لم يكن مذهيبا محدودا منغلقا ، بل مفتوحا للتأمل ، دائم الانفتاح لما يغلي في الحياة الداخلية والاجتماعية للانسان .

وقد أثارت عليه هذه الخاصية المنفتحة حنق الثوريين المتطرفين ، ممن لا يرضيهم من الفنان سوى الانتماء الحزبي الصريح ، والنضال السياسي المدشوف ، فرموه بأنه « مؤلف تقليدي يضم الاحترام للمواضعات الاجتماعية ، ولم يكشف في أية لحظة عن عداة يذكر للروح البرجوازي ، وليس ممن يحملون نوايا خاصة ذات قيمة أيديولوجية أو اجتماعية ، ولا حتى ممن يكشفون عن اتجاهاتهم التقليدية بطريقة ثورية ، ليس مؤلفا ملتزما ، بل لا يعدو أن يكون كاتبا واقعيا .

ويبدو أن مفهوم الالتزام عند هؤلاء مرتبط بالانضباط الحزبي ، والثورية العاملة في الحقل السياسي ، أما الالتزام الأدبي فلا يمكن أن يقابل الواقعية ، بل هو على العكس من ذلك تعبير عن جانب المسئولية الاجتماعية والتاريخية والفنية فيها ، وهو جانب لا يمكن تجاهله في مسرح « بويرو » ، وهو ذو طابع سياسي في صميمه ، لكنه مقدم من وجهة نظر فنية نوعية متميزة ، تدعمه ولا تضعفه .

وقد استطاع بعض النقاد الفرنسيين أن يلمح هذه المفارقة ويبرزها بقوله :

« الواقع في مسرح « بويرو بايخو » واقع سياسي ، ربما أكثر سياسية من واقع مسرح « سارتر » ، لأنه يختلف عن مؤلف « الأيدي القدرة » في أنه مثلا في مسرحية « حالم من أجل الشعب » لا يقتصر على تقديم رؤية المثقفين للتاريخ بل يلتحم بالمضمون الحقيقي لساسة الشعب في حياته المحدودة ، ويعطيه ما يستحقه من أولوية . وقد نرى الصراع في أعمال « سارتر » يتمثل في جوهره في تصارع الأفكار ، ويأتي انعكاس ذلك على الأفراد في المرتبة الثانية ، بينما نجد أن الشيء الأصيل دائما في مسرح « بويرو » هو المشكلة الشخصية والاجتماعية وصراع الأفكار لا يأتي الا نتيجة أو خلفية لما سبق ، وهذا هو سر أهمية مسرح « بويرو » في اسبانيا وفي العالم كله الآن . وقد نستطيع أن نضيف الى ذلك أن السبب في هذا الاختلاف هو أن « سارتر » فيلسوف يكتب للمسرح ليجسد أفكاره ، أما « بويرو » فهو فنان يتلقى الواقع من مخيلته

التصويرية ، ورجل مسرح يتمثل الشخصيات والمواقف ، ثم لا تبث أن تنظم بين يديه فى أنساق تفرز تصوراتها الفكرية والفلسفية .

على أن هذه ليست هى الإشارة الوحيدة التى تربط مؤلفنا بالفكر الوجودى فى تواصل حميم ، فمنذ أن عالج جوانب مختلفة من عذاب الإنسانية وقلقه ورموزه الزمنية ، وهو يضرب فى أرض وجودية خصبة لا تقف عند « سارتر » بل تتعداه الى آباء الوجودية الكبار ، فقد أثبتت الدراسة الفاحصة لمسرحه أنه يستخدم التناقض بين الشخصيات بمهارة وفعالية بالغة ، وأن من أهم التناقضات المسنونة لديه ما يقوم بين الحلم والواقع ، وهو موقف نراه فى معظم أعماله ، ويتكفل الصراع بتحديد البنية الأساسية للحدث والرسالة التى تصدر عنه أو تنبثق منه ، ويعود التوازن عادة عن طريق التضحية بأحد طرفي الصراع أو بهما معا ، مما يؤدي الى الحل الميتافيزيقي أو الوجودى للمشاكل المطروحة ، أو يفضى على الأقل للظفر بالشخصية على مستوى عرض .

وهذا التناقض بين الرغبة فى النجاح والحاجة الى السعادة له جذوره العميقة فى فلسفة « كيركجارد » ، إذ أن حجر الزاوية عند هذا المفكر الوجودى الرائد أنه لكى نعيش بصدق ، على الانسان أن يعثر على أفضل صفاته ، وأن يكرس قواه لتحقيقها ، مما يؤدي الى نتيجة واضحة وهى أن الحياة رسالة جوهرها هو التحقيق الكامل للفرد ، حتى ولو اقتضى ذلك التضحية به .

ولعل قرابة « بويرو » للفكر الوجودى تستبين بشكل أوضح على ضوء التماس بينه وبين « كامى » كذلك ، فالمحور المركزى فى جملة طيبة من آثار مؤلفنا المسرحية تتبلور على النحو التالى : لا بد من الأمل . وفى نفس الوقت من الغباء أن يأمل الانسان ؛ ويبدو أن حضور « كامى » قوى فى هذه الفكرة ، مما لا يعنى أن « بويرو » قد اقتبسها منه ، فالتناقض قائم بين المعقولات فى العالم ، مما ينجم عنه نوع من الفوضى الكونية ، ومع ذلك فلا بد من فهم هذا العالم وتنظيمه والتحكم فى عشوائيته . ولكن ميزة « بويرو » هو أنه يضع الصراع فى منطقة تختلف عن تلك التى ركز عليها « كامى » ، ولنقل ان موقفه أكثر اجتماعية بكثير من موقف « كامى » ، إذ أن المغامرة الوجودية لدى هذا الأخير تند عن التنظيمات وتستعصى على الحل ، أما لدى « بويرو » فإن بوسعنا أن نعقل طرفا من الفوضى الكونية ، وأهم من ذلك أن الانسان كائن اجتماعي - لا فردى - وأنه مسئول عن قدر غير يسير من أسباب شقائه ، ومنوط به حلها .

والى جانب هذه القرابة الوجودية التى سننمىها فيما بعد تتراءى فى كثير من أعمال « بويرو » عناصر تنصل بالمفهوم الاشتراكي للواقعية ، وقد

أدرك نقاده هذه الحقيقة ، وحاووه فيها بمناسبة بعض أعماله ، مثل مسرحيتي « الكوة » و « حلم العقل » ، فيلاحظ أحدهم أنه بالنسبة للمسرح السياسي الملتزم هناك اتجاهان أساسيان : أولهما يتمثل في المسرح الذي ينحو الى عرض صراع الطبقات ، والتبشير الفني بالمستقبل ، وفد جربه « بيسكاتور » في مسرحه السياسي بطريقة شمولية ، ووصل به « بريخت » الى الذروة ، والثاني يحاول أن يبحث في التكوينات النفسية والتاريخية الوجودية للأفراد عن مادة العصر السياسية ، وهذا هو التقليد الذي حمل « سارتر » لواءه وتبعه الكثير من الكتاب الطليعيين الملتزمين بعمق ، على عكس ما يفهم منهم للوهلة الأولى ، ويبدو أن مسرح « بويرو » يرسم خطأ يصل ما بين الاتجاهين ، مبرهنا على عدم جدية التناقض المزعوم بينهما ، الا أنه لا يمثل محاولة تلفيقية ، بل تتذبذب أعماله فتميل احداها الى جانب ، وتميل الأخرى الى الجانب المقابل ، طبقا لما يتوافر فيها من مواقف تغلب بعض العناصر على بعض ، أى أن أبنية المسرحيات ذاتها وهياكلها هي التي تفرز في التحليل الأخير السمة الغالبة على كل عمل ، وتحدد منطقها ، وإذا كانت هذه الأبنية في صميمها وليدة تجارب فنية فهي لا تتكرر ولا تقول دائما نفس الشيء ، ولا تنطبق على أية تصورات أيديولوجية مسبقة بشكل حرفي ، بل تكفيها وحدة الاتجاه ، وهو الايمان بالانسان ومستقبله ، وهجاء لكل القوى التي تعمل على استلابه وقهره ، ومنعه من التحقيق الكامل لوجوده . وهذا القدر المشترك بين الوجودية والواقعية الاشتراكية هو الذي تتكئ عليه وتتراوح بينه أعمال « بويرو بابيخو » بقدر من حرية الحركة .

ومؤلفنا شديد الوعي بهذا الموقف ، فهو يجيب على سؤال يتصل بمدى غرب مسرحيته « الكوة » من أحد هذين الاتجاهين بقوله : « لو اضطرت لتوضيح المسرحية لكنت ملزما على ما أعتقد ببيانها داخل اطار الاتجاه الوجودي ، لكن مع توضيح علاقتها بالاتجاه الثاني ، وهذا لأنها محاولة لاستعادة بعض القيم الانسانية المباشرة التي تضطرننا عجلة الشواغل الاجتماعية أن ننساها في كثير من الأحيان ، فما ينسأه الهيكل الاجتماعي هو بالضبط ما يبقى بارزا وقويا في العمل ، لكن بدون أن تتناقض هذه القوة مع الهيكل الاجتماعي بحال من الأحوال » .

وعندما يقول له أحد النقاد تعليقا على مسرحية « حلم العقل » « ان المنظر الأساسي هنا هو عرض الصمم ، فالمشاهد يجد نفسه مضطرا لأن يتأمل داخل عقل الأصم ويستبطنه ، حيث توجد خيوط مختلفة تجمع بين المشاهد والعرض ، وهي بدورها تصل الى عدة مستويات في فهم الشخصية ، وهذا يعني أن هناك تشبثنا عميقا لنشاطات البطل العقلية ، أى أننا بصدد انعكاس مسرحي لضمير انسان ملتهب على حافة الخلل ، وهذه نقطة حساسة تقع في قلب الفكر المعاصر بشقيه الماركسي والوجودي ، وهي من الموضوعات

الكبرى التى تمثل محورا رئيسيا فى موقف المثقف أو الفنان اليوم فى مجتمعاتنا الحديثة ، وأخص بالذكر المثقف أو الفنان لسهولة التمثيل ، لكن الواقع أنهما يعكسان بدورهما مشكلة تحطيم الوعي فى ظل المجتمع القاهر ، فيتصدى « بويرو » لابرز الجانب الايجابى فى القضية قائلا : « بصيغة أخرى - واستعمالا للمصطلح الشائع - يمكننا أن نقول ان الأمر هنا يتصل بموقف استلابى مرئى من الداخل ، ومع ذلك فيهمنى أن أوضح أنه فى هذا الاغتراب يكمن فى رأى أصل الحرية ، فأنا أقبل الواقع المغترب ما دلم يربطنى بالحقيقة ولا يجعلنى أفهمها ككارثة مطلقة منتهية تماما ، فالاستلاب ليس شيئا ضمنا لا نستطيع أن نتجاوزه وننتسamy عليه ، انه ظاهرة مفهومة تاريخيا ومرتبطة جزئيا بظروف كل فرد على حدة ، ولهذا تبقى لكل شخصية مستلبة مناطق متعددة يمكنها ممارسة حريتها فوقها ، وهذا بالذات ما يجعل من الممكن داخل الاستلاب التاريخى ظهور أعمال وحركات ايجابية جماعية أو فردية ، وأحسن أعمال الخلق الفنى هى سلسلة من الجهود لمقاومة الاستلاب ، فتحت وطأة انسحاق الوعي اليوم تنشأ محاولات اصلاح النفس ، وامكانيات ادراك وتوجيه القوى الكامنة فى المجتمع » .

وانفتاح « بويرو » على الأشكال الدرامية المختلفة كما أشرنا من قبل مكنه من الاستفادة من جميع التجارب ، خاصة من الوجة « التكنيكية » ، فللتعبير عن عدم التواصل واحتضار الفرد المعاصر ولتصوير الصمت الذى يلنه يقترب مؤلفنا من بعض أشكال « بيكيت » المسرحية ، لكن من خلال ولائه لرائد تجريبي آخر من المسرح الاسبانى هو « أونامونو » ومن خلال قدرته على تشكيل ابنية درامية متميزة أحفل بالحياة وأقدر على توصيل الرسالة ، بالمعنى السيميولوجى الحديث للكلمة ، لا بالمعنى الأخلاقى القديم .

وهو على عادته أمين مع نفسه وصريح مع نقاده فى هذا الصدد ، فهو يكشفهم فى هذا الحوار الذى نقلنا بعض فقراته قائلا : « لقد ألححت أكثر من مرة على فكرة فحواها أن محاولة البحث الدرامى الشامل ينبغى أن تستغرق كل الصيغ المسرحية فى نفس الوقت ، وربما كانت « حلم العقل » تثير بطريقة أعمق وأنفذ الانطباع بأنها قد نجحت فى الاندماج فى الصيغ الطليعية ، ولكننى أعتقد أن هذه المحاولة تتمثل فى أعمالى كلها . . لا أزعم أننى فوق الاتجاهات الدرامية للمسرح المعاصر ، وكل ما أدعيه هو أننى لا أستطيع أن أتخلى عن وجهة نظرى الخاصة ، ومن زاويتي الشخصية فإن هذه الاتجاهات تترك فى نفسى أحيانا رؤية مأساوية فريدة » .

وقد حيرت هذه الخاصة فى مسرحه نقاده ، فبعضهم كان يسميها « هلامية » - خاصة فى المراحل الأولى لانتاجه - ويقول : « ان كل أعماله

تجارب محضة ، وكل مسرحية له دليل تجديده محير ، اذ أنها تختلف فيما بينها من الوجهة الشكلية ، فقد استخدم جميع الوسائل الخطرة في جهاز المسرح الكبير ، وفي كثير من الأحيان عرض نفسه للخطر كمؤلف ، ووظف أنواعا من الأدوات الفنية العديدة من الشعر والرمز الى التاريخ والسيناريو السينمائي مع اسقاطاته المفاجئة . ولا نعرف ان كانت هذه « الهلامية » نتيجة للبحث الدائب عن ارادة شكلية ، أم أن الهلامية الحقيقية في تكوينه النفسى هي التى تحركه للبحث عن آقنعة مختلفة ، سسيان لدينا ، لكن من المؤكد أنه تحت وطأة وبرفقة الهامه فان المسرح الاسباني قد سلك فيما بعد الحرب طريقا حيا لا شك فى تناقضاته وعظمته، وما يدهشنا أكثر هو أن أفكاره ومقاصده ظلت دائما واحدة ، أى هلامية قصوى فى الجسم ، مع الأمانة المطلقة فى الروح ، ، واذا كانت هذه أشبه ما تكون بشكوى ناقد لم يستطع أن يضع المؤلف فى أحد القوالب المذهبية الجاهزة ، خاصة فيما يتعلق بالجانب الفنى فى تشكيلاته المسرحية ، فأطلق عليه تعبير الهلامية ، فانه لم يعدم من النقد من ينفذ الى الخاصية للجوهرية فى مسرحه وهى التجريب الملتزم ، فيصفه بقوله : « لقد كتب أعمالا كثيرة نحدث عن اسبانيا ، من المحتمل أن يكون بعضها أشد اتقانا وجودة من البعض الآخر ، لكنه يدير فى كل واحدة منها تساؤلات جادة عن نظروف الاجتماعية والانسانية ، ويحاول أن يتأملنا فى تأمله لنفسه وللعبة المسئوليات الاجتماعية وعلاقتها الحميمة ، ومع أنه أستاذ لكثير من المؤلفين الشبان ففقه فاقهم فى الشبَاب بما دأب عليه من التجريب فى كل مسرحية من أعماله ، ليس دنسا ولا تطهيريا ولكنه رجل من عصرنا الحاضر يرضى أن يحكم عليه بآثاره ، ويوقن بأن على المؤلفين فى كل عصر أن يواجهوا مسئولياتهم المحددة ويعطوا شهاداتهم المحكمة بالكلمة لا بالصمت ، لكل هذا فمسرحه مفتوح ، يحمل دائما قدرا من الشك وقدرا من اليقين الذى لا يخطيء ، يعتز بالتساؤل اعتزازه بما يتاح له أحيانا من اجابات ، ، ونعتقد أن هذا الوصف يبيح لنا بعد الدراسة المستوعبة لأعماله أن نضعه فى مصاف كبار الواقعيين النقاد ، ممن يثون فى آثارهم رسالة انسانية منفتحة ، ورؤية فنية متميزة ، قوامها النقد الجاد ، والبحث الدائب عن الأشكال الفنية الخصبة الموصولة بالتراث الدرامى العريق .

هذا من ناحية التوصيف المذهبي لانتاجه ، أما فيما يتعلق بمشكلة الملامح التأثيرية التى نلاحظها فيه ، فان علينا أن نأخذ فى اعتبارنا ما قاله المفكر الاسباني الكبير « أونامونو » (١٨٦٤ - ١٩٣٦) « ويل للذين يملأون عقولهم بالصيغ ، دون أن تتسع أرواحهم لشيء ، فعندما ينسى الانسان المبادئ النظرية ، وتترسب فى أعماق عقله حيث تتحد بهيكل تفكيره . . . . . عندئذ فقط تصبح خصبة ومثمرة فينا ، عندئذ تصبح جزءا حيا من وعينا وضميرنا » .

ولهذا الكاتب بالذات يدين مؤلفنا فكريا بالكثير ، الا أن التأثير الذي يباشره عليه انما هو تأثير « موضوعي » في الدرجة الأولى ، ومهما كان الرأى فى مسرح « أونامونو » وتجربته الفذة فيه ، واصراره على خلق لون طليعى منه ، فان « بويرو » بمهارته فى البناء الدرامى يتجاوزه بكثير ، فاستاذية « أونامونو » له تقتصر اذن على شواغله الفكرية وموضوعاته المسرحية وروحه فى الاحساس بالعالم ، دون أن تمس مستوى الأداء الفنى أو وسائله ، ولم تكن الموضوعات عنده هذا المفكر الوجودى الاسبانى مادة للدراسة الباردة المتاملة ، بل كانت مشكلات تهز كيانه ، وتقلق حياته ، وتمثل محركات فعالة فى مجرى تفكيره ، حيث تتحول عنده الى حالة خاصة ينصهر فيها الفكر بالشعور فى موقف حيوى عصبى ، ولعل أبرز حالاته هذه تتمثل فى وضع الانسان المعذب بمشاكله الميتافيزيقية الفكرية وهمومه القومية التى تتحول الى هموم شخصيته ، وعبارته الشهيرة « توجعنى اسبانيا » مؤشر قوى لهذا التحول ، فهو انسان معذب ووجوديا فى احساسه العميق بالمشاكل العامة والخاصة ، فالعذاب هو الطابع المميز لأزماته الروحية الحادة العاتية ، ابتداء من الأزمة المعروفة التى أشرفت به على الموت ، والتى بدأ أثرها فى كتابة أولى مسرحياته « أبو الهول » حيث سكب فيها عصارة تجربته ، كما يؤكد لأحد أصدقائه فى رسالة خاصة قائلا : « أوكد لك أن فيها صرخات من أعماق الروح ، أنات من الألم الذى شعرت به فى الواقع ، ومنظر يبدو أنه مبالغ فيه ، لكنه صورة مطابقة تماما لما حدث لى » . كما ينبغى أن نشير فى هذا المقام الى كتابه الخطير عن « الشعور بالمأساوى بالحياة » الذى يعد ثورة فى الفكر المسيحى الاسبانى ، اذ أحدث شرخا لم يلتئم بعده أبدا ، وأصبح نقطة بارزة فى تطور الرؤية الاسبانية للمشكلة الدينية المعاشة فى أعماق بواعثها وامتداداتها .

ومسرح « بويرو » ولد بدوره فى قلب العذاب ، كتبه عقب تجربة السجن ومواجهة الاعدام ، فهو منذ بداياته يحفل بنتائج هذه التجربة وينطبع بروحها من هنا فان الاحساس بالمأساوى بالحياة عنده « أونامونو » يقابله فى « بويرو » الطابع المأساوى للمسرح ، فاذا تجاوزنا هذا التقابل ونفذنا الى العلاقة الحميمة بين عالميهما وجدنا أن مصدر العذاب عند « أونامونو » هو أشواق الرؤية بكل ما تحمله من معان رمزية وجودية صوفية ، وهى ذات ارتباط وشيخ بالمواقف المعاشة ، وقد سبق لشاعر اسبانيا العظيم « أنطونيو ماتشادو » (١٨٧٥ - ١٩٣٩) أن عكس هذه الفكرة عنه بقوله :

« يشتااق للضوء .. »

اذا يجلو حشاشته

ويغمر الروح بالأنداء .. يذكياها

وهل هناك عذاب .. في علوبته

• أقوى حياة من الأنوار يضيفها »

ونفس أشواق الرؤية هذه هي ما يربط « بويرو » ، « أونامونو » ، وهي أشواق تتجاوز حدود القيود البشرية ، وتنفذ الى أعماق أسرار الانسان والعالم والحياة ، وتتمثل في الحماس للمطلق ، بأصفي ما يفهمه منه الفيلسوف الذي يجعل من الوجود حياة تضرر الموت الدائم ، وتحيل كل اجابات الانسان عن اللغز البشرى الكبير الى فشل صارخ ، اذ أن هناك دائما سبب أخير يند عن طاقة العقل الانساني ، فيكاد يشله كفرد ، ولا يجد نجاة له الا في وظيفته في الجماعة . ويبدو أن هذه الشواغل ذات الجذور الميتافيزيقية عن طبيعة الانسان وعجزه قد وجدت نموها الدرامي الكامل في جملة من مسرحيات « بويرو » التي أشرنا اليها من قبل ، أولاها مسرحية « في الظلمة المتقدمة » التي تبرز الشوق للنور كرمز ومجاز لتحقيق الوجود الانساني الكامل ، وقد نعثر على نفس الوسيلة التي استخدمها « بويرو » في هذه المسرحية للتعبير عن الشك والعذاب - وهي العمى - في بعض مسرحيات « أونامونو » مثل « العصابة » ، لكن التنسابة بينهما يقف عند هذا الحد فحسب ، اذ أن استخدام « العمى كرمز » عند « أونامونو » يشير الى الايمان الذي ينبغي أن يظل أعمى ، حيث يفقد قيمته ويضل صاحبه ان حاول الابصار ، حتى أنه يجب عليه أن يتعاطى ان لم يكن أعمى بالفعل ، بينما تأخذ المشكلة عند « بويرو » مسارا آخر يتصل بالقدرات الميتافيزيقية المعبر عنها بالامكانيات المادية للانسان وأشواقه التي لا تتروى ، ويتكرر العتور على « العمى » كرمز لهذه الأشواق ومحاصرتها الارادية في مسرحية « وصول الآلهة » ، وبالرغم من اختلاف الأبعاد والاشارات الا أن مؤلفنا فيما يبدو - مدين فيه « لأونامونو » .

وقد صرح هو نفسه معترفا بهذا الدين في مواطن عديدة ، فقد سبقه « أونامونو » مثلا الى استخدام قصة « قابيل » و « هابيل » للتعبير عن الصراع الذي تحركه الغيرة والحسد خاصة في المجتمع الاسباني الذي تتفاقم فيه هذه المشكلة الى درجة اعتبارها « داء قوميا » ، وكثيرا ما اقترب « بويرو » في مسرحياته منها متكئا على تراث سابقه الفلسفي والدرامي في ربطها بمشكلة الهوية وتحديد الشخصية الانسانية ، وعندما سئل عن مدى تمثله لهذا التراث قال : « أنا أعيش في قلب هذا التقليد وأتغذى به وأجد نفسي في كتابه ، لأنه يؤرقني كما كان يؤرقهم ، فأنا مدين لهم ووريث في نفس الوقت ، خاصة « لأونامونو » وسر القوة السلبية المدمرة في الحسد والغيرة أنهما تعبير عن الطابع الفردي ، وقد رأى « أونامونو » أن هذا الطابع عيب خطير من عيوب الشخصية الاسبانية ، وبقية من الروح

القبلي ، ومستول عن تحطيم كثير من العباقرة عندهم ، اذ لولا الحسد والحقد لكان انتاجهم بالغ القوة والخصوبة والعلمية .

وهناك موضوع آخر أثير لدى كل من « أونامونو » و « بويرو » هو الصراع بين المشالية والواقعية ، بين الحلم والمادة ، وقد اتضح هذا في تأويلهما المشترك لشخصية من التراث الكلاسيكي الاسباني وهي « دون كيخوته » ، فبالرغم من أن « بويرو » قد انصل بلا شك « بثيريانتيسي » مباشرة ، وقرأ مثل الملايين روايته الخالدة ، الا أن بعث « أونامونو » له قد عمق شعوره به ، وهو بعث جعل منه الأسطورة الاسبانية الأولى التي تعبر عن روح الخلود و « السوبرمان » في الشعب الاسباني ، وقد ظهرت شخصيته في أعمال « بويرو » على مراحل ، ظهر مقنعا في مسرحية « اليوم عيد » وأسفر عن وجهه قليلا في « حالم من أجل الشعب » ، وأخيرا ظهر بلحمه ودمه ، باسمه ورسالته في مسرحية « أسطورة » ، وهو يجمع بين النموذج الذي بعثه « أونامونو » ونموذج « الحالم » في التراث المسرحي القديم ، وهكذا تتوحد في بؤرة الخلق الفني عند مؤلفنا مشكلتان أصيلتان في وجدانه القومي ، من خلال معاشة للحقيقة التاريخية والأوضاع الراهنة ، واستقائه من منابع الفلسفة الاسبانية المعاصرة .

وعندما نتتبع بقية الملامح التأثرية في مسرح « بويرو » نجد أن المعلم الثاني له - وان لم يتمثل ذلك سوى في مرحلة نضجه - كان هو الكاتب الألماني الكبير « برنولد بريخت » بالرغم من أنه يحجم عن ذكره اذا ما عدد مصادر التأثيرات الممكنة في أعماله . ولعل هذا الموقف يعود الى الطابع « الأيدولوجي » والفني الصارخ المتميز في آثار « بريخت » ، مما يجعل أي قرب منه مبالغة خطيرة لمنطقة التقليد ، ومع ذلك فكثيرا هي الأسباب التي تدعونا لاعتبار صاحب المسرح الملحمي هو المعلم الثاني لمؤلفنا في مرحلة متأخرة نسبيا ، بالقدر الذي يطيقه مؤلف قد خلق أسلوبه ، وخط طريقه ، وكون مبادئه ، ثم تعرف على مصدر يدعم رؤيته الخاصة ، ويثري تجربته الشخصية في كل تلك الجوانب .

ويحسن بنا أن نعود بالقضية الى تاريخ أبعد من مؤلفنا قليلا لنتبين الجذور التي تربط بينهما ، فقد اعترف « بريخت » أن نظريته في المسرح الملحمي ليست من ابتداعه تماما ، وانما هي تعود الى أصول آسيوية وأوربية ، وما يعيننا الآن هو تلك الأصول الأوربية ، فهي على وجه التحديد من المسرح الاسباني القديم ، ولتقرأ نص « بريخت » نفسه حيث يقول : « من وجهة النظر الأسلوبية لا يقدم المسرح الملحمي شيئا بالغ العجدة ، فخواصه العرضية ، وتأكيده على الجوانب الفنية يجعلانه قريبا من المسرح الآسيوي القديم ، أما بالنسبة لنزعاته التعليمية فقد كانت توجد في

مقطوعات الأسرار فى العصور الوسطى فى 'السرحد الكلاسيكى الاسبانى' ، وفى المسرح الجزويتى ، هذه الصيغ المسرحية لم تكن إلا استجابة لبعض الشواغل الخاصة للعصر اختلفت باختفائها ، وكذلك المسرح الملحمى الحديث مرتبط بشواغل محددة ، ولهذا لا يمكن له أن يزدهر فى أى مكان باطراد دائم » .

والعمود الفقري لنظرية « بريخت » وهو التباعد ليس غربيا كذلك عن المسرح الاسبانى ، فهو نفسه يعترف بأنه « كذلك استعمل تكتيك التباعد فى المسرح الكلاسيكى الاسبانى » ، ولا يقف الأمر عند حدود التصريحات النظرية ، فالقارئ أو المشاهد لأعمال المؤلف الألماني يشعر برائحة اسبانية نفاذة فى كثير من المواقف ، وسأكتفى هنا بنموذج واحد يشهد لذلك ، ففي مقدمة إحدى مسرحياته : « السيد بنتلا وخادمه ماتى » يقف الممثل على خشبة المسرح متوجها للجمهور بقوله : « أيها الجمهور المُمْرِف ، زمننا ليس زمنا طروبيا ، وحكيم ، هو الانسان الذى يشعر فيه بالفاق ، وغبى من يعيش فى سلام ، ولأنه لا يجدينا شيئا أن تكف عن الضحك ، فقد اخترنا أن نقدم لكم مسرحية هزلية .. الخ » .

وهذا يذكرنا للتو بالمسرح الاسبانى فى العصر الوسيط ، فى مقطوعات الأسرار التى نجد فيها نفس هذا الروح ، وعلى ذلك فإن ما عساه أن يتمثل فى « بويرو » من تأثير « بريخت » قد يكون عودة عن طريق المؤلف الألماني للجنذور القومية البعيدة ، مصبوغة بدم العصر ، المائل فى صورة واحدة من أسخن أيديولوجياته وأكثرها تأثيرا فى بنيه .

أما بداية علاقة « بويرو » « ببريخت » فبوسعنا أن نلمحها من البحث الذى نشره مؤلفنا عام ١٩٥٦ عقب وفاة « بريخت » بقليل ، وحاول فيه أن يؤول أعماله لتتوافق مع اتجاهه الخاص ، ويبدو من هذا المقال أن اهتمامه به مبكر ، فقد قرأه باستيعاب فى أوائل الخمسينات ، أى فى بدايته ، وبدأ يصوغ إحدى مسرحياته الهامة وهى « الأم شجاعة » ، فى أوائل الستينات ، وقد عرضت على المسرح بصياغة « بويرو » عام ١٩٦٦ . ثم جاء إنتاجه فى السنوات التى أعقبت ذلك ليؤكد أن اهتمامه بصاحب المسرح الملحمى لم يفت ، بل على العكس من ذلك تضاعف واشتد عمقا ، وظهرت نتائجه بطريقة غير مباشرة كما هو شأن التأثير المثر فى كبار الأدباء ، ولعل أهم العوامل التى ساعدت على اللقاء بينهما - بالإضافة الى ما قدمناه - تتمثل فيما يلى :

— التقارب الأيديولوجى ، فكل منهما يعتنق الفكر المادى ويدين بالالتزام فى الفن والسياسة ، وإذا كان « بريخت » هو المؤلف الماركسى الذى انتزع إعجاب العالم الغربى فانه ينتصب بذلك أصام « بويرو »

كنموذج فذ ، لا ليقلده ، فهذا ليس مطروحا على الاطلاق ، وانما ليبحت
في أعماله وتجاربه ويدقق في انجازاته الجمالية ومكاسبه الفنية .

— ينزع مسرح « بريخت » الى محاولة التكيف مع روح العصر العلمى ،
اذ كتب من أجل هذا العصر بجميع اكتشافاته وانجازاته ، لتحليل
مدى تأثيرها على الانسان ايجابا وسلبا ، وهذا محور أساسى فى
اهتمامات « بويرو » وغرامه الهادىء المثابر بالعلوم ، وعشقه للبحث
فى نتائجها ، ولوعه بفنون الخيال العلمى كما يتجلى فى كثير من
مسرحياته .

هناك مفارقة طريفة ، على الصعيد الشخصى ، تجمع بين الرجلين ،
وهى أننا نعرف من تاريخ « بريخت » أن الحرب العالمية الأولى قد
قطعت دراسته العليا بعد بدئها بعامين ، حيث اضطر للالتحاق
بالجيش كممرض ، وهذا نفس ما تكرر عند « بويرو » الذى قطع
دراسته فى أكاديمية « سان فرناندو » بمدرسه بعد عامين ، والتحق
ممرضا فى خدمة صفوف الجمهوريين فى الحرب الأهلية باسبانيا ،
وكلا الرجلين لم يقدر له أن يستأنف الدراسة المنتظمة بعد ذلك .

— أما على المستوى النظرى ، فأنسا لا ننسى أن تفسير « بويرو »
للتنظريات الكلاسيكية فى المسرح يبرز بوجه خاص ضرورة فكرة الأمل
فى بناء المأساة على أساس أنه محور منظوره للمستقبل ، وأعتقد أن
بحثه الفكرى المادى من ناحية ، ودراسته لتعاليم « بريخت » من
ناحية أخرى ، خاصة كما تتمثل فى انتاجه الدرامى — كان لهما أكبر
الأثر فى تكييف تفكيره ، وادخال هذه العناصر الايجابية فى رؤيته
لطبيعة المأساة .

على أن « بويرو » ينزع كما قلنا لتفسير « بريخت » ليتوافق مع
رؤيته الخاصة ، حتى على حساب اتهامه بنوع من التناقض — أو بعبارة
مطلقة من الجدل — بين النظرية والتطبيق ، فهو يقول عنه : « كان بريخت
ديالكتيكيا فى فنه أكثر منه فى نظريته ، فالى جانب جدله الفكرى أضاف
الحوار بين أفكاره وأعماله الخالقة التى لا تستجيب بطريقة آلية للمبادئ
المسرحية ، وفى هذه الدقة المتناهية فى عمله يكمن السبب فى أن انتاجه
يلقى الرواج فى مدرسه بنفس الدرجة التى يلقاه بها فى برلين الشرقية ،
لا لأن الظواهر التى يحتفى بها جمهور ما تختلف عن تلك التى بصفق لها
جمهور آخر ، ولكن لانسجام التام فى العمل ، وعندما يكون الفن عظيما
وحقبقا فانه يستطيع أن يظفر بهذه الدرجة ، ونحن مضطرون لفهمه هكذا
حتى لو كان من الواجب علينا أن نعترف بلون من التناقض فيه ، أو لقل

الحوار الحي ، بين النظرية والتطبيق ، لكي نتفادى تحويله الى أسطورة ،
ونتمكن من السير على نهجه ، بدون تعصب أو غباء » .

وقد سار بالفعل مؤلفنا على درب « بريخت » ، بيد أنه كان ينبغي عليه أن يتغلب على حاجز كبير يفصل بينهما ، وهو أن المؤلف الألماني كان ينزع دائما الى الكوميديا ويسخر من المأساة ، بينما يدعو صاحبنا الى تجديد المأساة في المسرح الاسباني ، وربما الأوربي المعاصر . لذلك فقد أخذ « بويرو » في نفس هذا البحث يتلمس العناصر المأساوية في مسرح « بريخت » بالرغم من نظريانه ، وهي عناصر يسلم بوجودها جميع الدارسين ، لكن « بويرو » يبرزها بقوة مضاعفة توحى بمدى العمق والتمثل اللذين تتصف بهما قراءاته « لبريخت » منذ الخمسينيات اذ يقول : « تدعى نظريات بريخت رفض ما هو مأساوي وتبذ البطولة الفردية ، ولكنه يقدم في بعض أعماله مآسى حقيقية ، ويرسم بتعاطف كبير أبطالا على قدر هائل من الأصالة مثل البكماء في مسرحية « الأم شجاعة » ، واذ حدثوه عن القدر كسر انساني ضحك ، الا أنه بالرغم من ذلك يعرض في المنظر الأول من نفس المسرحية مشهدا لا يخلو على فجأته من معنى قلق ، خاصة وأن الأحداث تؤكد الغازه ، وهو قيام « أنا » بقراءة البخت لأبنائها ، واذ كان « بريخت » كصاحب نظرية يقاوم في أعماله الشجن غير المسبب ، ويحاصر المشاركة العاطفية كي تظل دائما في حدود المسموح به ، مقترنة بالتمأل السليم والوعي المتباعد بالمعنى الاجتماعي للظواهر ، الا أن نزعة الأمومة الكيخوتية « لكاتالينا » والعطف الذي يوشك أن يكون ميلودراميا مؤسسا في مشهد الموت الأخير يمس المشاهد بتيار كهربائي عنيف ، مهما كان التمثيل والاخراج وفيان لمبدأ التباعد ، والمؤلف لا يجهل هذا بل ينشد ، وهو يعرف جيدا أن العواطف المنبعثة بهذا الشكل تجرف الانسان ، سواء كان ينتمي الى البرجوازية أم البروليتاريا ، والتصريحات التي تسبق المشاهد تهدف نظريا الى تحطيم المفاجأة وكسر الاندماج في المسرح الأرسطي كي تحسن تأمل الأسباب الاجتماعية للحدث ، لكن الشاعر لا يلتفت أن يسكب في مسرحياته جرعات قوية من الحنان تقودنا عمليا الى التعاطف والاندماج » .

وإذا ألقينا نظرة سريعة على اللوحة الشهيرة التي وضعها « بريخت » لتحديد معالم مسرحه الملحمي في مقابلة المسرح الدرامي الأرسطي ، والتي لا مفر من الاعتداد بها في أية دراسة بالرغم من خروج مؤلفها عنها كثيرا ، نجد أنه فيما يتصل بالمحتوى يوشك أن يكون صورة لما التزم به « بويرو » في أعماله ، اذ يدعو الى أن « يدرس الانسان كما يجده محمدا ، في السارخ أو الاستاد الرياضي أو المصنع مثلا ، ويظهر ما يفعله في عصرنا رجال ينتمون الى طبقات اجتماعية معينة في مواجهة طبقات أخرى ، مما يختلف جذريا

عما كانوا يفعلونه في عصور أخرى . ومعنى ذلك أنه ينطلق من أن الانسان لا تتم معرفته على ضوء علوم الاجتماع والنفس والاقتصاد والسياسة فحسب ، وانما لابد من اعطاء أهمية خاصة للظروف المادية للوجود بكل مستوياته وأنظمتها .

أما فيما يتعلق بالبناء الدرامي فان « بويرو » ظل أميناً في مبدئه في الافادة من المسرح الأرسطي من جانب ، وبعض تجارب المسرح الملحمي من جانب آخر ، كما يتضح مثلاً في مسرحية « حلم العقل » : أى انه يمزج بين الاتجاهين في أعماله ، كما كان « بريخت » نفسه يفعل ذلك على ما يحكى عنه مؤلفنا في مقدمته لصياغة « الأم شجاعة » اذ يقول : صرح بريخت في آخر حياته لمؤرخ مسرحه قائلاً : اننى أتساءل الآن ببجدية عما اذا كان من الأفضل نبذ نظرية المسرح الملحمي هذه ، وهو وان لم يبندها تماماً في كهولته فقد ظللها فيما يبدو كثيراً في انتاجه المسرحي . ولقد كانت حلقات المسرح التاريخي من أفضل انتاج « بويرو » بعناصر الالتقاء مع فكر وأسلوب « بريخت » ، فمنذ مسرحينه « حالم من أجل الشعب » نجده يركز العوامل الاجتماعية والثقافية في التاريخ ، ويحلها بمهارة فائقة لا تقارن سوى بلوحات « بريخت » ، حيث يعرض ما هو تاريخي على الجمهور بطريقة تستحضره ووظفه درامياً ، وقد نعثر على مشابهة محددة بين المؤلفين ، فنجد في « جاليليو » « لبريخت » بطلاً مثل « اسكيلانس » يريد أن يحمل النور الى الشعب ، فيواجه بموقف رافض ينسب بعدم الفهم من ذوى السلطة والجماهير معا . ونفس هذا النموذج « البريختي » يذكرنا كذلك ببطل آخر « لبويرو » هو « بيلانكيث » الرسام المتعمى السابق لعصره في مسرحية « الوصيفات » . واذا كان النقد قد لاحظوا أنه كان ينبغي على « جاليليو » أن يصوغ فكرته عن التقدم الاجتماعى بلغة مؤرخة ، حتى لا يسك الانسان فيما اذا كان يتخذ النغمة المناسبة عندما كان يعبر عن موقفه بطريقة تنجافي مع معطيات عصره ، ويتحدث كموطن وسط مجتمع طبقي عن أفكاره بلغة لا يستعملها الا زعيم عمالى ذو شعور واضح بحرب الطبقات ، فاننا نجد هذه المشكلة ذاتها عند « بيلانكيث » الرسام ذو الخطوة العليا لدى الملك ، والذي يحمل في قلبه - طبقاً لتصور « بويرو » - هم الطبقة الكادحة ، ويتعاطف بشكل يصعب تصديقه مع موقف متمرّد من الشعب يتبنى أفكاراً ثورية سابقة لأوانها ، ويعبر عنها بكلمات تشير الى محصلة ثقافية ناضجة ، لم تكن - في أغلب الظن - متوفرة حينئذ .

ويقول « بريخت » في الفقرة رقم ٧٠ من مذكرته التي تحمل عنوان « قانون موحز للمسرح » والتي كتبت عام ١٩٤٨ « ان المهمة الأساسية في المسرح هي شرح القصة التعليمية أو الأمثلة وتوصيل مدلولها عن طريق

تاثيرات التباعد المناسبة « وهذا ما يحاول مؤلفنا أن يصل اليه بشكل فني في كثير من آثاره ، خاصة في مسرحية « كونشرت سان أوفييد » ذات النزعة التعليمية القوية ، ومسرحية « الكوة » التي يبدو أنها مستلهمة في جذورها من مسرحية « الأم شجاعة » التي كان « بويرو » يعمل في صياغتها للمسرح الاسباني في نفس الفترة ، وكتب لها مقدمة جاء فيها : « والآن نواجه أنا فيرنلنج وأولادها ، أولادها الذين يموتون في الحرب ، كما يمكن أن يموت أولادنا في الحرب أيضا ، وتعلمنا المزيج الرهيب من الانسانية والانانية الذي يتسم به من لا يموت في الحرب ، من الذين كتب عليهم أن يتعذبوا بأقسى أنواع التشويه المؤلم تحت ضغط لا يطاق لعالم ظالم قاهر » .

فإذا أخذنا في الاعتبار أن هذه الكلمات كتبت قبيل تمثيل المسرحية عام ١٩٦٦ في الوقت الذي كان قد بدأ يكتب فيه مسرحية « الكوة » التي عرضت بعد ذلك بعام ، أمكننا أن نلمس العصب الرئيسي الذي يجمع بين العملين ، والى جانب التكنيك ومشاكله المتميزة نحن أمام نفس الموضوع وهو الحرب وتشويهها للضمير الانساني لمن يعيش بعدها ، وهذا هو محور المسرحيتين ، ثم هناك الصبغة التاريخية في كل منهما ، ويقصد « بريخت » بالصبغة التاريخية : « أن تكون الوقائع فريدة في نوعها ، عابرة ، مرتبطة بمرحلة خاصة ، وأن تتسم تصرفات الانسان خلالها ، لا بالبساطة الناجمة من أن طبيعة الانسان ثابتة لا تتغير ، وإنما بخصائص متميزة ، خصائص تجاوزتها المسيرة التاريخية ، أو هي بسبيلها الى تجاوزها ، بالإضافة الى أنه يخضع في كل حالة لنقد المرحلة التالية لها ، إذ أن التباعد الدائم ينأى بناعن كل من ولدوا قبلنا » .

ونفس هذا المدلول التاريخي هو الذي نعثر عليه مثلا عند « بويرو » ، في مسرحية « الكوة » مع عاملين ، بدلا من مهرجين ، يخرجان في الاستراحة ويتبادلان الرأي يتصورهم المؤلف بلون من الخيال العلى ، وهم يخضعون سلوكنا اليوم ، في القرن العشرين ، لنوع من النقد الدقيق كما ينصح « بريخت » . ولا يقف الأمر عند هذا التشابه العام ، بل نعثر على بعض العناصر التي توحى بتأثر « بويرو » بمواقف محددة من « بريخت » ، فنجد مثلا في المشهد الأخير من مسرحية « القاعدة والاستثناء » هذه الكلمات : -

لقد رأيتكم وسمعتكم *

رأيتم حدثا عاديا

حدثا مما يقع كل يوم *

وبالرغم من ذلك نرجوكم *

أن تكتشفوا الغرائب خلف المعتاد

وتحت ما هو يومي ، توقعوا ما لاشرح له

على أن تؤرقكم الأشياء الأليفة

ف عند القاعدة ••

اكتشفوا الضغط

وحيث تمكن هذه الضغوط

اعشروا على العلاج •

وهذه النهاية تشبه الى حد كبير كلمات « هو وهي » في مسرحية « الكوة » تعليقا على الأحداث ودعوة للتأمل ، خاصة عندما يوشكون على الختام ويبرزون الجانب التعليمي للمسرحية ، ولكن « بويرو » بحسه الدرامي القوي لا ينساق وراء تأثير « بريخت » بأبعد من ذلك لحرصه على قيمة « التوحد » ، اذ أن نظرية التباعد كانت نفتضى منه مثلا أن يجعل وظيفة « الاننين » اللذين يقدمان المسرحية تذكير المشاهد دائما بأنه أمام تجربة علمية مفارقة وليس أمام أحداث حقيقية ، ولكنه يتخذ موقفا عكسيا اذ يجعلهما يدعوانا للاندماج في الأحداث مؤكدين لنا أنه ان لم نشعر في لحظة من اللحظات بأننا أمام مخلوقات حقيقية من القرن العشرين فتجربتها حينئذ فاشلة ، أي أنه بذلك حريص على الانسماج والوهم الواقعي المتوحد بأكثر من تمسكه بالتباعد والتأمل « البريختي »

ويبدو أن مؤلفنا قد قرأ بامعان ما قاله « بريخت » في كتاباته عن المسرح ذات مرة : « لو استطعت أن أملك مسرحا لتعاقدت مع مهرجان يخرجان في الاسراحة ، ويتبادلان الرأي حول مدلوله العمل ورد الفعل عند الجمهور » .

فتعاقدت في مسرحية « الكوة » مع العاملين الذين أشرنا اليهما ، كما عمد الى نفس هذه الحيلة الفنية في مسرحيته التي حللناها من قبل « القصة المزدوجة للدكتور بالمى » حيث يخرج لنا في بداية المسرحية وفي نهايتها رجل أنيق وسيدة لامعة في ثياب السهرة يدعوانا كى لا نعبأ بما يقال ولا نصدق ما يحكى ، ولكى نتأمل - من بعيد - الأحداث الدرامية التي تهز وجداننا حتى نلمس ما فيها من مبالغة ، وان كان التأثير الذى يصل اليه مؤلفنا بهذه الحيلة هو فى جوهر الأمر عكس ما كان يقصده « بريخت » ، اذ كلما أسرف الممثلان فى الاشارة الى وجوب التباعد أدركنا عمق استلابهم وفداحة خداعهم والابقاع المأساوى الجاثم فى نبراتهم .

فاذا ننبعنا بعض العناصر « البريختية » فى مسرحينى « بويرو »

اللتين كتب هذا الفصل أساسا مقدمة لهما وجدناها متعددة المظاهر والأحوال ، ويكفى أن نلمع منها أمرين فقط في هذا السياق : -

أولهما : ينصل بلغة « الأسطورة » الشعرية ، التي يبدو أن « بويرو » قد استلهم فيها لغة « بريخت » في مسرحياته الأخيرة ذات النغم الشعري الرفيع ، ولهذا فاننا لا نكاد نمضى في قراءتها حتى نستحضر الأناشيد العذبة التي نجدها مثلا في مسرحية « بريخت » السخص الطيب في سوتشجان » ، كما أن حضور الآلهة على الأرض لاقرار العدل والبحث عن الخير عند « بريخت » يقابله في مسرحيتنا نزول سكان كواكب المريخ الى الأرض لاعادة التوازن للعالم المختل ، وان كان الايهام والخديعة في « الأسطورة » قد جسما الواقع المأساوى وعمقا من قراره السعري بتشكيل فائق .

ثانيا : لا نكاد نمضى في مسرحية « حلم العقل » حتى ندرك أن العروض السينمائية التي يستخدمها مؤلفنا باقتدار عظيم تشبه الى حد ما ، ما لجأ اليه « بريخت » في تقديمه المسرحي لقصة « الأم » ، وان كان « بويرو » كعادته دائما ، يتجاوز التباعد « البريختي » ليتيح للعناصر التشكيلية فرصة الالتحام في بنية الصراع الدرامي في عالم « جويا » الداخلى والخارجى ، مما يحيل الصور المعروضة الى فلدات حية من النسيج المسرحي ، تقوم بوظيفة نشطة في تكثيف صراع البطل والعبير المجسم عن تمزقاته الداخلية منفذة في عمل درامى وتشكيلي معا .

على أن ما يجمع بين هذين المؤلفين الكبيرين - بالرغم من كل الفوارق التي يمكن رصدها والاستقصاء في تحليلها - انما هو أصالة موقفهما النقدي من الحياة والفن ، « فبريخت » يؤكد في جميع كتاباته أنه « ينبغي تشريح اللحظة السلبية الحاضرة في مظاهرها الايجابية ، فهذا النقد للعالم فعال وتنفيذى وايجابى ، واذا كنا في مصطلحنا اليومى نسمى العمليات الجراحية التي تهدف لتجميل الحياة البشرية فنا فلماذا نفصل الفن عن هذه الفنون » .

وهذا المفهوم النقدي الاجتماعى هو ما ينتهى اليه « بويرو » عندما يضع في مسرحه العوالم الفردية والاجتماعية موضع التساؤل والنقد ، من خلال تشكيلات جمالية تنفر من الصنع المنجزة ، وتنحو الى البحث عن أقصى ما يمكن من التوافق بين طرفى التوتر المسنون بين الرسالة والوسط الذى تتجسد به ولا توجد الا من خلاله .

الأسطورة وحلم العقل :

هناك رباط دقيق يجمع بين هاتين المسرحيتين بالرغم من تباعدهما الشكلى نسبيا ، فاحدهما وهى « أسطورة » - وقد أضفنا لعنوانها للتوضيح كلمة « دون كيشوت » - كتاب شعرى وضع ليمنل فى الأوبرا بمصاحبة الموسيقى ، ويصوغ رؤية معاصرة لاسان اليوم ، ويبحث فى أعماقه عن روح « دون كيشوت » الخالد ، والثانية وهى « حلم العقل » - وكان يمكن أن يترجم عنوانها « نومة العقل » أو « غيبة العقل » - أيضا مسرحية فذة من قمم المسرح العالمى المعاصر ، تكشف عن بطولة فنان مغربى فى وحدته ودون كيشويته أيضا ، وهو رسام اسبانيا الاكبر « جوييا » (١٧٤٦ - ١٨٢٨) فاذا أخذنا فى النقاط الخيط الذى يجمع بينهما وجدناه لا يقتصر على الطابع البطولى المئالى للسخفيات ، وشرارة المأساة التى تتفجر عند اصطدامها بصخر الواقع التاريخى المحدد ، وإنما يتصل بشئ أدق وأعمق من ذلك وهو الباعث الذى حدد موقف المؤلف فى كلا العملين ، فقد كتب « بويرو » هاتين المسرحيتين فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات ، وكان يمر - فيما يبدو - بمرحلة احباط شديدة فى نزعته الثورية ، فقد طال انتظاره ، وانتظار جيله كله ، للخلاص من وطأة حكم « فرانكو » بما يمثله من تمادى الظلم فى الوجود ، وتحدى القوى الرجعية لمنطق التطور ، فأخذ كاتبنا يتعلق بنوع من الحلم اليائس فى تدخل قوة عظمى نتيجة الحرب القاهرة لتزيح كابوس الأوضاع التى كانت مستقرة للأعداء على مدى ما يربو على ثلث قرن بأكمله . فهل خيبت هذه القوة العالمية ظنونه مثلما خيبت ظنون الكثيرين ، وجعلته يقف على حافة الشك فى جدية الثورة العالمية ؟ وهل قادته هذه الخيبة الواقعية الى حلم مثالى مستحيل ينتظر فيه الانتقاد بمعجزات العالم الآخر بنوع من الردة الغيبية ؟ وهل أصبح هبوط أهل المريخ على سطح الأرض فى «الأسطورة» وظهور الأجسام الطائرة فى «حلم العقل» هو البديل عن الثورة فى رؤية «بويرو» المحبطة فى هذه المرحلة ؟ أم أن هذه الرؤى ليست تعبيرا عن الافلاس فى العقل الثورى - خاصة ان كانت ملتحمة فى المواقف المسرحية بكثير من العناصر الدرامية الايجابية - بقدر ما هى لون من « مأساة النبوءة » التى تصل بالتوتر الى ذروته الفاجعة ، ثم ترفع الرأس لتستشرف فى الأفق ، عن ايمان ويقين ، لا عن وهم وخداع ، خبط فخر الخلاص ، وعندئذ تكون هذه القوى الغسقة فى الظاهر ، رموزا للقوى الثورية الحقيقية التى تنتفض فى أحشاء الحاضر ، وتمخض عنها بالفعل حركة المستقبل ، وتكون النبوءة شاعرية علمية فى نفس الوقت ، وتصمم اسبانيا اليوم - المتفتحة المدهشة النموذحة فى مسيرتها السلمية الواثقة فى رحاب الحرية والديموقراطية والتقدم الحضارى - هى تجسيد الموكب الذى كان يغنى له منذ سنوات عديدة

شاعرنا بحس مستقبلي أصيل وهو يردد في شجى عذب في « الأسطورة »
قوله :

« أغنى للنجمة البعيدة الصبوح

مفعمة بالسلام والشرف والذكاء

وهي ترقبكم بميونها الصافية

وتنتظر برفق نهايتكم الوشيكة

لتزرع العالم بالنعيم الوريقة

ترعاكم من أعماق الزمن

بصبر أبدى جميل

فارتجفوا أمام ضوئها الشroud

لأنها ستقهركم

أيها الغالبون ، بوسعكم قتل

أيها السفاحون التعاء ..

لكنى أغنى .. للنجمة البعيدة الصبوح !

نسمع هذه الأبيات ينغنى بها البطل في أصفى وأشجى لحظاته ،
وأقربها للتعبير عن روح العمل ، فندرك مدى براعة « بويرو » في الالتحام
بفلذة من حشاشة وطنه ، مسنثيرا الأسطورة التي جسمت تاريخ العاطفة
والحلم الانساني في قصة « ثيربانتيس » الخالدة ، لا من الوجهة الشكلية
فحسب ، عندما تقع أحداث الأوبرا على مسرح تعرض فوقه كل ليلة
« دون كيخوته » ، ويقوم بدور الأبطال فيها نفس الشخصيات التي تمثل
في العرض خلال استراحاتهم الممتدة لأربع وعشرين ساعة لظروف
الطوارئ ، وانما نستطيع أن نقول انها نعصير « لدون كيخوته » ، ونقل
مأساته لعالم اليوم ، وتحويلها الى عمل تاريخي محدد ، فبطلنا الأسطوري
الذي كان يحلم بالعدل المطلق والحرية التامة والسلام الحقيقي ، لا يلبث
أن يتخذ موقفا نسبيا مناسباً لعصرنا ، اد يدرك أن الانسان بمفرده ليس
جديراً بصنع التاريخ ، بيد أنه بمساعدة اخوة له في هذا الكون - وهم
سكان المريخ - سيتمكن من أن يملأ الأرض حبا وخيرا وسلاما ، أما لماذا
يأتى الى أهل المريخ بعد أن سخر منه أهل الأرض فهذه هي المأساة في
موقفه ، وهم سيأتون اليه - لا غزاة فاتحين ، وانما زوارا يفرضون علينا
ما لم ننجح في تحقيقه ، وهذا هو الهجاء الاجتماعي المرير .

ويمثل « بويرو » عبر سلسلة من الحيل الفنية عناصر حميمة تربط بين أسطوره وروايه « دون كيخونه » بعد تعصيرها وتعميق دلالتها ، فبطله « الوى » ينصل بهذا العالم المريخي عن طريق خوذة « دون كيخونه » الشهيرة التي لم تكن سوى وعاء الحجام ، يضعها على أذنيه فتنقل له عالما من الاصواب الموسيقية الجميلة ، وتعلمه بقرب ساعة الخلاص ، فنفس الوداء الكيخونى يحول الى جهاز استقبال عصرى اليكترونى ، واذا كان « دون كيخونه » قد أصيب بلوثة نجمت عن ادمانه لقراءة قصص الفروسية المثالية فى العصور الوسطى ، فان « الوى » قد أدمن بدوره قراءة قصص الخيال العلمى التى نروى حياة سكان الكواكب البعيدة ونجاحاتهم المنسوقة فى التغلب على المشاكل التى ما زالت ترهق بنى البشر فى السيطرة على المادة وتوازن الحياة فى مجتمعاتهم . ولا يلبث صاحبنا أن يرى بين الحلم واليقظة جماعة من هؤلاء الزائرين يداعبون نفسه المرهقة ، وروحه المضنى، ويخبرونه بنبأ له عدوية وحلاوة ، وهو أنهم هبطوا على الأرض وسيطروا على كل شىء فيها وحولوها الى ما ينبغى لها من استقامة وعدل ونعيم ، أما ملابس هؤلاء الزوار الفضائية ، وأدواتهم الكونية ، ولغتهم الغريبة ، ووسائلهم العلمية فكل هذا يتم بناؤه باحكام شديد ، نتيجة لهواية مؤلفنا القديمة فى معايشة قصص الخيال العلمى ، مما يعمق طابع المعاصرة الدماغ لهذه الأوبرا ، كما تعمقه كذلك تلك الحيلة المفزعة التى لجأ اليها الساخرون من « الوى » اذ تقنعا بثياب من مخزون المسرح ، وأوهما صاحبنا – وتابعه الأمين سيمون ، الذى يؤدى فى الحقيقة نفس دور « سانسو بانا » تابع دون كيخونه البدين – وأوهما بأنهم زوار المريخ ، واستخدموا الوسائل الصوتية والضوئية المتاحة للمسرح الحديث لايهامهم بأنهم مسوقون لرحلة فى مركب فضائى ، ولا يدخل الاثنان وحدهما فى الخدعة ، بل تشد أعصاب المتفرجين وقتنا ليس بالقصير ، حتى تتكشف المفاجأة ، ويفيق أفراد المسرح من الصدمة ، ويستتركون بتلذذ بوهيمى فى اللعبة التى يظل « الوى » ضحبتها حتى النهاية ، ولا يسعه عندما يتبين الخدع الا أن يعترف بأنهم :

« يستخرون من مفن متواضع عجوز

يثن تحت وطأة جرح لا يرقاً

ويحلم بسماوات وعوالم بعيدة

للانسانية المعذبة على سطح الأرض .

وقصنه كلها نلخصها أبيات من السعر الشعبى ، تستخدم كافتاحية للأحداث ، ثم يعود المؤلف لاستخدامها فى نهاية العمل ، الا أنها نعطي الى جانب هذا التكتيف المركز ايقاعا شعريا خاصا ، وخلفية شعبية مميزة ،

تزرعنا في قلب أَرْض « قشتالة » الإسبانية العريقة التي تنضج بالأصالة
والحكمة :

« ووصل الفارس »

الى النبع البارد

كئى يطفىء احتضاره

لكن الماء ..

لم يستطع له ريا «

ويتخلل الأحداث نوع من التعقيد الذى يتجاوز هذه الخيوط البسيطة ، عندما يأتى الى « الوى » صديقه القديم « اسماعيل » الزعيم النقابى الذى تطارده قوات البوليس ، جاء يلتمس مأوى عنده ، فيدور بينهما حوار طريف يكشف عن طبيعة العقليتين : احدهما واهمة حاملة نلتمس العزاء فى المعجزات ، والأخرى عملية « تكتيكية » تعرف طريق الكفاح وتمارسه بما يقتضيه الأمر من دهاء وحركية ، ويخفيه « الوى » فى مقصورته حاملا اليه الطعام والسراب ، حتى يدهم البوليس المسرح بحثا عنه ، فيبرز من المقصورة شبح مقنع وضع على عينيه نظارة سوداء وتلفع بكوفية ضافية ، وبعده تدوينج رجال البوليس قفزا من بلكون الى آخر يدوى تطلق رصاص يسقطه على خشبة المسرح ، فى نفس اللحظة التى يفتح فيها باب المقصورة ويدفع منه شخص نحيل وهو يهتف : « دعوه فانا اسماعيل الذى تبحثون عنه » لكن بعد فوات الأوان ، فهذا الذى وقع ليس سوى « الوى » الذى خرج فداء لصديقه المناضل ، وضرب المثل على أن الحالمين قد يكونون من أعمق الناس ثورية وأجرأهم على التضحية ، بينما لا يتورع محترفو الكلام أحيانا عن النرد والعجز بحجة «التكتيك» وحساب المكسب والخسارة ، وهكذا يكتسب الحدث نبرة مأساوية مشكلة حادة ، أوشتك أن تفقد جلالها فى أثناء « الفارس » السابق المتصل بأهل المربخ ، ويكتسب كذلك « دون كيخوته » العصر الحديث بعدا جديدا يتناسب مع تنامى القوة الفاتكة لعناصر الشر والاضطهاد فى العالم التى لا تقف عند حد جرحه بخدوش لا يلبث أن يبرأ منها كما كان الأمر فى العصور الوسطى ، وانما تنتهى بنفاذ رصاصة ثاقبة الى رأسه الذى عشتت فيه أحلام الاصلاح الوردية ، اذ لا يكتفى عالم اليوم بالسخرية منها ، بل يصير على وأدها بلا رحمة ، ويصبح الخطأ - لو كان ثمة خطأ - تعبيرا عن عمق حكمة المقادير فى مواجهة طرفى الصراع الحقيقين ، وتحميل التضحية لمن هو أهلها وأحق بها .

والنغم السائد فى هذه الأوبرا هو الهجاء الاجتماعى على المستوى

العالمى ، فليس الشر محصورا فى نطاق وطن بعينه ، بل هو داء العصر كله • لذلك فالنقد الذى توجهه - على حدته - يتسم بطابع العالمية ، ويستخدم المؤلف للتعبير عنه وسائل فنية جديدة وقوية مثل قوله : « فوق سواد القاع تلمع صور للرعب الذرى ، تحل محلها بالتدرج رؤى مربعة ، أكوام من الجنث البشرية ملقاة فى معسكرات الاعتقال ، تلال من النظارات وأمواس الحلاقة والأحذية والحيوانات الميتة والطيور والحشرات المتعفنة ، جراحات حربية فى وجوه مخيطة لا عيون لها ولا أنوف ولا آذان ، وأناس بجباثر تكسو كل جسومهم » ثم يأتى تعليق « الوى » الساخر على ذلك قائلا :

« أيامنا بلا شك حلوة جميلة
أدرك فيها الانسان للمرة الأولى
أنه سيد قدره ورب مصيره ••
طريف أمر هذا الحيوان الاله اللذى الواثق
يعمد للحرب ، ويظن أنه سيجنى السلام
ويسمى الكلب أدبا
يقبل ويغتش ويتوهم انه يحب
وعند الفزع يشرب ويتسلى
ويتمتع بلا حدود كى يقتل عذاب ضميره
فيضاعف حينئذ عذاب كل الأرض
يحرق الكتب ويمنعها ويعتقد
أنه بهذا يعزز الخير ويتوج الحقيقة » •

وتعود خيالات القاع الأسود •• كنب نحرق ، وجوه تبتسم أو تنقلص ، ضرب بالرصاص ، اعدام على المقصلة أو الكرسي الكهربائى ، هذا هو العالم الذى تعرضه المسرحية • ومن الواضح أن ما يحدث لا يقتصر على وطن بعينه •• انها الكرة الأرضية ، هذا الانسان المسكين هو موضوع الهجاء ، وخاصة عندهم ايجكم « بحكمة » فيبرع فى نزييف الحقائق وتضليل الشعوب ، ولعل أمر هجاء نعد رعليه فى هذه المسرحية هو ما يتجاوز الكلمات المباشرة وينبتق من المواقف الدرامية المسحونة بالحنان والسعر ، والمبطن دائما بنغم مأساوى نفاذ هو السبب القاطع فى ادانة جرائم العصر ونشيدان خلاص الانسان •

وبالرغم من أن هذه الأوبرا عمل فريد في إنتاج مؤلفنا بالنظر الى صيغته الا أنه وثيق الارتباط كما أسلفنا بنزعه التي تنحو في قطاعات متميزة من انتاجه الى الاعتداد بالخيال والأحلام على أنهما أحق من الحقيقة ، وأصدق من الواقع ، وأنبل في نهاية الأمر من توافه الحياة ، خاصة عندما تكون تعبيرا متفجرا عن توتر مكبوت ، وأشواق لا تعرف طريق التحقيق . أما « حلم العقل » فقد بدأت تختمر لدى مؤلفنا - الذي لا ننسى أنه كان في شبابه فنانا تشكيليا - بملاحظة عابرة سمعها من صديق له عندما قال « أعتقد أن جويبا كان يسمع مواء النقط » ، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي عاينس فيها تاريخ الفن الاسباني واستحضر واحدا من أعلامه الكبار على خشبة المسرح ، لكن المنابع لانناج « بويرو » يرى أنه قد بلغ هنا دروة النصج الفني وبدأ صفحة فائقة في تاريخه الدرامي وربما في تاريخ المسرح الاسباني كله أذ كثيرا ما نجد مؤرخي الأدب الأوربي يأخذون على المسرح الاسباني المعاصر - خاصة بعد لوركا - طابعه المحلي الاقليمي ، وانفصاله عن التيارات العالمية في أشكالها التقدمية الجريئة ، مسيرين الى خلوله مثلا من نماذج العيث واللا معقول ، باستثناء « أرابال » المهاجر الى باريس ، وانحصاره في نطاق الواقعية الجديدة التي استنفدت طاقتها وأضحت عاجزة عن الوصول الى أعماق الانسان المعاصر .

ولقد كان من التعسف والافتعال انتظار مثل هذه الأعمال من المسرح الاسباني الذي يتبع في تطوره منطقا فنيا ، ليس معزولا عن التجربة المسرحية العالمية ، بقدر ما هو خاضع لعوامل قومية تضفي عليه صبغة متميزة . ولكن ظهور « حلم العقل » يشير الى نتيجة هامة وخطيرة ، وهي أن التطور الثقافي والفكري لاسبانيا لا يبعده بها كثيرا عما يحدث في جاراتها ، بل انه يقود الفنانين فيها الى نفس الاتجاهات بطريقة عفوية لا يمكن لأكثر الناس تجنبا أن يعنبرها من قبيل التقليد ، وادأ كانت سطوة النقاليد قد دفعت بالطليعيين الاسبان الى اللجوء الفني الى باريس ، ربما ليمارسوا دورا لقيادة الرائدة ، مثل « بيكاسو » في فن الرسم . « أرابال » في المسرح ، فان الموقف لم يلبث أن تغير ، عندما اختمرت جميع العناصر ، وانبعثت حركات التجديد في الشعر والرواية قوية عارمة ، لم تقف في وجهها سطوة النقاليد ، وها هوذا المسرح الاسباني متكئا على نرائه الحضاري ومواقفه التاريخية ، يغزو منطقة اللا معقول ، بأعمق منطق معقول . ويبغى أن نسامح في مصطلح اللا معقول هنا ، لأنه قد اكتسب خصائص جديدة ، فلم يعد تجريدا هيكليا ذهنيا مثل هذا الذي مارسته المسارح الفرنسية في النصف الثاني من القرن العشرين ، ولكنه عمل نوثيقي رائد ، يخط لنا شهادة ميلاد هذا النوع في اللغة الاسبانية بطريقة متسروعه أبوه الواقع وأمه الحياة الفكرية القومية ، وعبارة « جويبا »

للمسرحية التي نتحدث عنها عنوانها : « حلم العقل » أو « نوم العقل » -
 ينتج الفطائع « هي نفسها شهادة الميلاد . ان المستحيل لم يندعه فكر
 المؤلف ، ولكن أملت البشاعات التي تزخر بها الحياة ، ومؤلفنا بالإضافة
 الى ذلك لم يقطع جباله مع المسرح الواقعي ، وهذا هو المهم ، مازال هناك
 جسر يربطه به وهو صمم البطل . فلو نسينا للحظة واحدة أن « جويا »
 كان أصم لأدركنا مدى الطليعية اللامعقولة في هذه المسرحية . ومع ذلك
 فنحن لا نتمنى فقدان هذا الجسر ، لأنه التبرير الضروري الذي يسمح
 للمشاهد بالاطلال على العالم الداخلي للفنان ، كما يرى فيه عظمة ديانا
 وبؤسها معا ، ولقد أناح له هذا الصمم ، الحقيقة الرمز ، الفرصة ليقدّم
 عملا مشحونا مفعما بالمواقف التي تتفتح فيها روح السخرية ، « فجويا »
 يهتف أحيانا « كثيرا ما أعتقد أن الآخرين أكثر صمما مني » ، وهو يلاحظ
 التنافس المسبون بين دنياه الباطنية وأشكال الناس من حوله ، بين عظمته
 وبؤسهم ، بين حيائه وموتهم ، يقول « جويا » - وهو وحده الذي يقول
 ما دام على خشبة المسرح ، أما الآخرون فينلمظون أمامه بالاشارات
 فحسب - « الناس يضحكون ، يغيرون ملامحهم ، يكلمونني ، وأنا أراهم
 أمواتا ، فأتساءل : ألا يحتمل أن أكون أنا الميت الذي يشهد عبث الديدان
 في نل الجيفة » . نقول ان « جويا » هو وحده الذي يتكلم في المسرحية -
 وهذه هي الحيلة التكنيكية الماهرة للمؤلف - فيضعنا في داخله ، نفكر
 معه ، ونرى بعينه ، و « لا » نسمع بأذنيه ، وقد سبق للمؤلف أن عرض
 لنا مرتين عالم المكفوفين ، ولكنه هنا يضعنا داخل عالم الصم ، في حضرة
 « جويا » على الآخرين أن يتحولوا الى دمي ، ما نسمعه من صوت غير صوته
 انما هو مناجاة سرائره وإيقاع وجدانه . انه ينتمى الى عالم الشعر المكثف
 العميق . لقد نقل « بويرو » انجازات قصة تيار الوعي ، بعد تقطيرها
 وتوظيفها - الى عالم المسرح ، واكتشف الى جانب أبعادها الدرامية
 والمأساوية كعب أنها عندما تصل الى نقطة التماس مع العالم الخارجي ،
 تفجر شحنة هائلة من روح الفكاهة تنبع من طبيعة المفارقة بين العالمين ،
 ويكفي أن نشير الى مشهد الحوار الصامت بين رقيقة « جويا » وزوجه
 ابنه والذي ينهي الى انفجارهما في قوقاة ونهيق صاحبين ، مما يلقينا في
 حلقة مرحة تترقرق لها دموعنا ، وتنتزع منا الضحك الشبيه بالنسج
 لصخبه وقسوته .

وقد تصل الدراما في داخل الفنان الى مستوى من العمق لمس
 المسرحية بعضا سحرية ، تحبل هذيانها الى نوع من الشعر الرفيع ، شعر
 تتألق فيه طاقات « جويا » الروحية الخلاقة التي لا تبدع بالريشة فحسب ،
 بل وبالكلمة أيضا تعطى للعمل طابعا شجيا يتكامل مع روح الفكاهة
 لتغرب من المأساة ويقف على أعقابها ، لا بدمعة الميلودراما الباسمة ، وانما

بذخلة الاضاءة الصافية الاسوانة ، فى مثل هذا المشهد الذى يقول فيه
« جويبا » لرقيبته عندما تثور فى نفسه الشكوك : -

أكفان من النار تفتيك .. تفتيك

من تلج-سترائى ، أعبر ضاحكة على سهوة جواد

من كفنك ائتلجى .. ثم ينمحي أثرى من الهواء

وأنت تعض شرايينك .. يجف حتى هيكلك العظمى ..

ونقوم حركة المسرحية-، الى جانب هذا الصراع الداخلى ، على نوع
آخر من الصراع المحرك بين الملك والفنان ، فى المشهد الأول يكيده صاحب
الجلالة للرسام العنيد ، طبقا لسياسته العامة التى تهدف الى تحويل
الشعب لقطيع مطيع لسلطته المطلقة ، « لا أريد ديكة تتصارع ، بل رعايا
وادعين .. يرتجمون .. وبحرا من الدموع لقاء كل السباب الذى يقذفونى به » -
وهو يريد أن يقوم وحده بدور المروض : « لكى تكون سلطتى مطلقة لا أريد
محاكم تفتيش ، فالذين يطالبون بمحاكم التفتيش - وهم القسس -
استعملوها لخدمة مآربهم حتى أصبحت مكروهة من عامة الشعب » ..

وقد حذف هذه الفقرة من المسرحية خلال العرض ، كما يشير الى
ذلك النص المطبوع ، لا بأمر من الرقابة ، وانما لضبط الوقت ، وكلون
من تصرف المؤلف الذى التزم سياسة المهادنة للسلطات الدينية . ولولا
أن القسيس الذى يظهر فى « حلم العقل » وهو الأب « دواسو » يقوم
بدور هام فى حماية « جويبا » لكان موقف مؤلفنا أقرب الى عداء الكنيسة ،
ومع أن « دواسو » كان أداة للملك فى تنفيذ مخططه الارهابى ضد الفنان
الكبير الا أنه لم يتآمر معه . فهذا الأب الذى كان مكلفا بالرقابة على
المطبوعات يزور « جويبا » ليقنعه بطلب العفو والنعمة من رب التاج ، فيرد
عليه الفنان : « أشكر لك زيارتك ، لكن قل لى ، هل كلفوك أيضا برقابة
اللاوحات ؟ لا تخدعنى ، فأنا أصم والجميع يحاولون خداعى ، ان كنت قد
جئت لتحاكم رسومى فلا نخف ذلك على » ويتجاوز هذا النقد المرير هذا
المستوى ليصل الى مناقسة رسول الملك فى مشروعية السلطة المالكة نفسها،
وينتفض دعواه فى اعتمادها على الحق الالهى المزعوم بسخرية قاسية قائلا :
« الحق الالهى .. هيا يا صديقى .. آتعى ما تقول ؟ اسمع يا أبى ..
انك لست قسيسا تافها فى قرية مغمورة ، بل عالم لغوى ينتظره مقعد فى
مجمع الخالدين ، فلا يمكن أن تكون مؤمنا بذلك .. أو تعتقد أن دم عزيزنا
« فرناندو » ينحدر فعلا من أبيه الملك « كارلوس » ؟ أما أنا فأجرؤ على
سوء الظن ، وأؤكد لك أن العذراء لم تكن تثق بقوة ارادة الملكة الام
ولا بطهرها » .

وهذا هو موقف « جويا » المنحدر بأقصى ما يتيح له منطق عصره ، وهو لذلك يرفض طلب الصفح من الملك ، ويرتفع على الذهاب الى قصره ، ويفضل البقاء وحدة ليرسم لوحاته البشعة ، بلا سيد . « لقد رسمت هذه الأشكال البشعة يا أبى لأنى رأيتها ، وبعده ذلك رسمت هذا الكلب الوحيد الذى لم يعد يدرك شيئا وأصبح بلا سيد . ولقد شهدت أنت كل الشناعات ، لكنك ما زلت فى القصر بجوار سيدك ، أما أنا فكلب يريد أن يفكر على النحو التالى : منذ قرون عديدة انتزع أحد بالقوة ما ليس له ، وفى مواجهة هذه القوة جاءت قوى مضادة ، وهكذا دواليك حتى الآن » . ولا يهمنى فى هذه الفقرة دلالتها الصريحة على موقف « بويرو » السياسى ورفضه للملكية فى عصر طغيان النظام الفاشى فى حياة « فرانكو » ، وإنما يهمنى منها استشهاد المؤلف بتفاصيل لوحات « جويا » واستقاء الدليل منها على موقفه السياسى والفكرى ، وانبثاقه من الواقع التاريخى لعصره ، مرتبطا بتطوره الداخلى كفنّان ، فليس الرسم هنا آراء مبثوثة عن كيفية التصوير ، ولا أخبارا تساق بمناسبة عرض اللوحات كتعليق ذكى عليها ، وإنما هو ملتحم بطبيعة الحدث ، فالصور التى لا يتوقف عرضها على الجدار الخلفى للمسرح ليست ديكورا للمناظر ، ولا لوحات ممسوحة ، وإنما هى أعمال تقدم عناصر درامية بشكلها وتفصيلها ، وتقدم فى التعبير عن مراحل أزمة الفنّان بالتوازي والتشابك مع الكلمات والحركة الفعلية الخارجية والمسرحية كلها - بهذا المنظور - محاولة لتأويل لوحات « جويا » فى مرحلته الأخيرة المريئة ، وربطها بحياته الخاصة والعامة فى تلك الحقبة التاريخية المحددة .

وينتهز مؤلفنا فرصة لوحة « جويا » الشهيرة « أسموديا » التى تمثل امرأة جميلة تحمله الى جبالها الساحرة ليرتاح من عذاب البشرية فيجعله يرى ما هو أهم من ذلك ، يرى أناسا يطيرون ، أو أطباقا طائرة ، قبل عصر الطيران بطبيعة الحال ، مما يضع « جويا » فى منطقة قريبة من « دون كيخوته » ويكشف عن رغبة مؤلفنا فى البوح بأحلامه فى الخلاص على يد قوى من عالم آخر ان لم ترد قوى عالمنا أن تتحرك بجهد مخلص فى تحرير الانسان وتحقيق امكاناته المبدعة .

ويبدو أن العجز الجنسى الذى يكاد يحاصر « جويا » فى شيخوخته ، ويتضح فى علاقته برفيقته « ليوكاديا » ليس سوى صورة أخرى للاجباط السياسى الذى يقهره ، ويتوحد مصدر التحدى فى لحظات فائقة ، عندما لا تصبح المرأة بمجرد وجودها الى جواره دليلا لا يطاق على ضعفه وعذابه فحسب ، بل تقوم هى نفسها بدور تحذيره من المحظورات السباسبية وتنبهه لوسائل القهر فيها ، وهى تعرب بالحاح عن مخاوفها قائلة : « كل يوم يمر تتفاقم اجراءات النفى والسجن والشنق للمتحررين ،

وفرائشو « جوييا » متحرر أسود ، من هؤلاء الذين لن تأخذ بهم أحد رحمة في اسبانيا لزمّن طويل ، واذا كانت المطاردة قد بدأت فسوف يقتصونه هو الآخر ، وهو يعرف هذا ويظل ساكنا لا يريم ، هذا هو الجنون » .
وعلى هذا فان وقائع المشهد الأخير الذى يديره الملك بلا نبل ، والذى تتم فيه أمام عيني « جوييا » جريمة انتهاك رفيقته يكتسب كثافة مأساوية عميقة ، بادماج هذين البعدين للعجز : الشخصى والسياسى ، وينتهى بقهر المطل فعلا ، واذلال روحه ، حتى لا يبقى منه سوى شبح مضحك يقف على خشبة المسرح بطريقة هزلية مؤسسية ويقول :

« يا لها من سخریات ، كوميديا أراجوزات ، أدخلوا أيها الرجال وأيتها السيدات ، شاهدوا غيرة القوادين ، العجوز المضحك يهدد رفيقته الشابة ، لأنه لم يجرؤ على ملاقاتة غيرها » .

ثم تاتى عقب هذا المشهد عملية اندماج عارمة ، بين « جوييا » العجوز الذى يقف على حافة القبر مع وطنه ، الذى يقف هو الآخر على حافة الهاوية ، لأن الحكمة فيه تغط فى سبات عميق ، ولأن العقل فى غيبوبة حاملة ، أما من الذى انتصر فى هذا الصراع فلا أحد ، لأن الملك وان كان قد نجح فى اذلال الفنان ، وسحق قلبه بالخوف ، فلأنه هو نفسه كان قد صرعه الخوف ودمر نفسه ؛ « من ذا الذى يثير فينا الخوف ؟ انه الانسان الذى مات من الخوف ، ولقد هزمنى ، الا أنه كان مهزوما من قبل » .

أما عن كوابيس جوييا وتصوراته ، أحلامه وعذاباته ، فان تألفا قويا فى الوسائل الفنية الرئيسية التى استخدمها مؤلفنا فيها ، وهى الصوت والصورة ، وهما يمارسان الفعل الدرامى ، قد نجح فى اوتياذ عالم من اللامعقول تتكثف فيه كل تلك الوسائل لتصب فى مجرى متوتر مسنون يستنفد امكانيات الفنون المسرحية والتشكيلية الجمالية عندما تتعانق تستقطر ما فى المأساة من شعر ، وما فى الحياة من فن ، عبر مسرحية تاريخية موهلة فى المعاصرة ، تمثل ظاهرة حقيقية فى فن الرسم والمسرح .
يقدر ما يمثل صاحبها ذروة باذخة فى سماء المسرح الاسبانى والأوروبى المعاصر .

ساسستري والدراما الثورية

ساسستري رجل المسرح :

دخل ألفونسو ساستري الحياه الأدبية الاسبانية وهو لا يزال يافعا في التاسعة عشرة من عمره سنة ١٩٤٥ بوضع مسرحيات طليعية رأى فيها النقد استجابة مباشرة للمسرح الأوربي عامة والفرنسي خاصة ، اذ ربطوها بأعمال « سارتر » الوجودية ، وبالرغم من أنه ينكر أية صلة مبكرة بالكاتب الفرنسي الكبير ، الا أنه عندما يعرض طريقة تبلور أفكاره ومحاورها الأساسية ، والعوامل الفعالة في تشكيلها يعترف بأن المناخ الأوربي ومشاكل المقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية كان لهما أثر بالغ في تصوره لقضاياها ، واذا كان لنا أن نسلم « لألفونسو ساستري » بهذا الاستقلال في نشأته الفنية فان علاقة أخرى ونيقة وحميمة ود ربطته بالتيار الوجودي الذي تنفسه جيله ، وهي العلاقة الفلسفية ، فمؤلفنا لم يكون مجرد صانع ماهر لقطع مسرحية متناثرة ، يلقي بها للججمهور من حين لآخر ، وانما كان رجل فكر وعمل ، وفلسفة ومواقف ، فهو منظر لأدبه ، ودارس جاد للواقع من حوله ، ومناضل لا يكل من أجل تغييره ، أى أنه يجمع بين الوعي النظري الفلسفي الحاد ، والاتجاه العملي لترجمة المبادئ الى مشروعات فنية ، وحركات مسرحية ، ولذلك فان أصدق ما ينطبق عليه هو أنه رجل مسرح بالمعنى الكامل للكلمة .

ومن هنا فلا بد من الاشارة الى جانب عشرات المسرحيات التي كتبها ولا يزال يكتبها ، الى نشاطه النقابي المكثف المعمق ، في مجال التأليف النظري ، ابتداء من كتابه الأول « الدراما والمجتمع » ، الى دراسته المفصلة في « تشريح الواقعية » وكتابه الثالث الكبير عن « الثورة ونقد الثقافة » ومئات المقالات الأخرى .

وكل هذا الانتاج النظري الذي واكب تجاربه المسرحية العملية لم يكن منفصلا عنها ، وانما كان محركا لاتجاهاتها ، وكان يتبلور أحيانا في شكل حركات فنية . يعلن عنها في بيانات ثورية وتشكيلات مسرحية ،

وجمعيات نقدية وفنية ، من أهمها جماعة « مسرح الاثارة الاجتماعية »
و « جماعة المسرح الواقعي » .

فاذا ما تتبعنا مراحلها الفنية كان علينا أن نبدأ أيضا بالحديث عن الحياة الثقافية في اسبانيا عقب الحرب الأهلية ، وخلال الحرب العالمية الثانية ، اذ كانت بالغة الفقر والخواء ، فقد توقفت تماما حركة النشر ، ولم تنزف اسبانيا دماءها فحسب ، وانما نزفت كما ألمحنا من قبل مفكرها ومثقفها الذين هاجر معظمهم الى الخارج ، وحوصر من بقى منهم في الداخل يلحق أحزانه ، وأوسكت الجامعات أن تخلو ممن يزود الشباب بما يطمحون اليه من علم ومعرفة ، لهذا كان على جيل « ساستري » - الذي تخرج من إحدى كليات الفلسفة والآداب الاقليمية ، من جامعة « مرسية » على وجه التحديد - أن يكون عصاميا ، وأن يخلق قيمه وأساتذته بنفسه ، سواء في المجال الأيديولوجي أم الفني ، وهي عصامية تتمثل أكثر من ذلك في أن تعيش المشاكل وأن تفكر فيها بغير عون خارجي ، فأنت لا تجد الأستاذ حتى وأنت تبحث عنه .

يقول « ساستري » عن هذه الفترة من حياته : « أنا مثلا فكرت في ضرورة المسرح السياسي قبل أن أقرأ كتاب بيسكاتور ، وبهذا لم يصبح بالنسبة لي أستاذا يهديني الى شيء أحتاج اليه ، وانما رجل مسرح وجدته عنده ما يطابق أفكارى ومشاعري قبل أن أتعرف على مبادئه أو أعلم بوجوده نفسه ، ولم أكن قد قرأت سطرا واحدا « لماركس » عندما قال لي أحد الزملاء بأنني أعبر مرحلة « الحصبة الماركسية » ، ولم أكن أعرف « سارتر » عندما كتبت أولى مسرحياتي وقيل لي انها مفعمة بالروح الوجودي ومتأثرة بأعماله ، وقد مارس هؤلاء الأساتذة تأثيرهم علي فيما بعد ، ولهذا فانا لست عبدا لأى تيار فكري سبقني ، وانما اخترت طريقى الذى توافق مع هذه التيارات ، ولم أخضع للمناخ الأدبي الأوربي كما يردد بعض النقاد .

ويمكننا أن نميز عدة مراحل أساسية في تطور « ساستري » الفكرى والفنى ، من المهم أن نرصدها بايجاز في هذا السياق قبل أن نعرض لمبادئه المسرحية :

المرحلة الأولى طليعية تجريبية أطلق عليها « الفن الجديد » عام ١٩٤٥ ، وهي تتميز بمعانقة الفكر الوجودي الأوربي كطريقة لرفض كل المحيطات التي كانت تحبط بالشباب في اسبانيا ابان تلك الفترة ، فهي وسيلة لقول « لا » للمساخ المسرحي السائد في اسبانيا ، وتتمثل انتاحا في مسرحية « حمولة الأحلام » وفي هذه المرحلة كان « ساستري » كما يشهد رفيقه « خوسيه ماريادى كينتو » كثر التأمل عظيم القلق .

عقب هذه المرحلة ، وبعد كثير من الدراسات والمقالات والمعارك النقدية ، في مجلة « الساعة » الجامعية (١٩٤٨ - ١٩٥٠) تبلورت لديه مبادئ « مسرح الاثارة الاجتماعية » الذى لا يستهدف مجرد تجديد المسرح بالتجارب ، وانما دفع الثورة الاجتماعية الى قلب الحياة الاسبانية نفسها ، وهنا عشر « ساسترى » على طريقته فى البحث المعمل التجريبي للمسرح ، وأدرك وظيفته الاجتماعية ، ومبرراته الأخلاقية ، وانتهى فى عام ١٩٥٠ الى اعلان بيان بمبادئ الاثارة الاجتماعية كما يلي :

٦ - نحن نتصور المسرح كفن اجتماعي من ناحيتين :

(أ) لأن المسرح لا يمكن أن ينحصر فى مجرد التأمل الجمالى من جانب قلة مترفة ، بل هو يحمل فى دمه ضرورة البعد الاجتماعي الخطير .

(ب) ولأن هذا البعد الاجتماعي للمسرح لا يسعه أن يكون الآن ذا طابع فنى بحت .

٢ - ومن الناحية الأولى فاننا نعلن عدم اكتفائنا بالمسرح التجريبي الصغيرة ، اذ تخطىء فى رصدها للمشكلة المسرحية ، فالمسرح التجريبي لا يصلح الا لتعلم الصنعة ، وحركة « مسرح الاثارة الاجتماعية » لا تبغى انشاء مسرح للهواة .

٣ - ومن الناحية الثانية فاننا نرفض الفكرة التقليدية عن « مسرح الشعب » كفن من أجل الشعب وقيم جمالية فى تناول الجميع ، فمسرح الاثارة الاجتماعية مسرح للشعب بمعنى آخر يختلف عن ذلك جده الاختلاف .

٤ - لسنا سياسيين بل رجال مسرح ، لكننا كرجال - أى بما نحن عليه أولا : نوّمن بالضرورة العاجلة الملحة لاثارة الحياة الاسبانية .

٥ - لهذا فاننا فى مجالنا الخاص - وهو المسرح - نقوم بتنفيذ هذه الحركة ، وانطلاقا من المسرح نستغل امكاناته ذات الأبعاد الاجتماعية ، محاولين بذلك أن نحمل الاثارة الى جميع مستويات الحياة الاسبانية .

٦ - لكننا نسجل أن السواغل التكنيكية والرغبة فى تجديد الأدوات الفنية للمسرح التى توجه لخدمة الوظيفة الاجتماعية والتى نكرس لها الانتاج المسرحي فى هذه الفترة لا تخضع بأى شكل لمجرد الحرص على تنمية هذه الوسائل فى حد ذاتها .

٧ - فالعصر الاجتماعي في عصرنا يحتل مرتبة أعلى من العنصر الفني .

٨ - وموقفنا من ناحية أخرى موقف مسرحي خالص ، فالطريق الذي نسقه هو الوحيد الذي يحمل عامة الناس و جماهير الشعب الى المسرح والدراما .

٩ - ولأننا عاصرنا المشهد الأسيف الذي أدى الى عزلة جماهير الشعب ووجههم الى السينما ناركين المسرح ، ومؤثرين السلبية اليسيرة على التوعية العميقة ، والهروب على مواجهة الواقع ، والنسيان المذنب على العذاب المستول ، فان المسرح في الأيدي الجاهلة لم ينجح في مواجهة تلك الظاهرة .

١٠ - ولأن كل محاولات المسرح الاجتماعي التي سأت بطريقتة عفوية ومعزولة ، وكل الجهود التي كانت مصطبغة في كثير من الأحيان بصبغة دعائية مرتبطة بأيدولوجية سياسية معينة ، مثل مسرح « بيسكاتور » في برلين ، وتخضع لرغبات فردية تنقصها قوة الدفع اللازمة انتهت الى العقم والفشل ، ولهذا فان مسرح الاثارة الاجتماعية يبدو كأكبر تركيز لعناصر المسرح السياسي والاجتماعي تم حتى الآن ، ويحاول أن يوازن بين مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية ، اذ أنه ليس مسرح حزب بحال من الأحوال .

١١ - ومن هنا فانه يقترح جملة من الأعمال المسرحية العالمية يركز عليها نشاطه تشمل أعمالا « لآرثر ميللر » و « شتاينبك » و « سارتر » و « بريخت » و « سالاكروا » وغيرهم .

ويبدو أن هذا الاعلان قد رصد في طياته صراحة سبب اخفاقه الرئيسي ، فهو - كما حاول أن ينقد الآخريين - ليس سوى مبادرة فردية محكوم عليها بالعقم والفشل ، اذ لم يتعد مجرد نبة الكفاح ، فقوى الضغط والقهر كانت أعتى من أن تسمح بمثل هذا الانفجار الفني ، ويشهد رفاق « ساسترى » في هذه الفترة على أنها كانت من أحفل مراحل حياته بالنشاط الدائب من مقابلات وزيارات وكتابات واعداد مقالات ، قبل أن يجلس عصر كل يوم مع أصدقائه في ميدان « سانتا أنا » يعد الوثائق وهو يرمق من بعيد مبنى المسرح القومي الصغير .

والى هذه المرحلة من كفاح « ساسترى » النظرى والعملى تنتمى مسرحتان من المسرحيات الثلاث التي كتب هذا الفصل مقدمة لها وهما « فصيلة الموت » التي عرضت لأول مرة عام ١٩٥٣ بعد غيبة سبع سنوات منذ أن قدم أولى تجاربه المسرحية الطليعية ، ومسرحية « الكمامة » التي

عرضت عام ١٩٥٤ ، وان كان قد بدأ كتابتها قبل ذلك بكثير . وسنرى عند تحليلنا لهما مدى انعكاس أفكار « ساسترى » النظرية على أبنيته الدرامية ، والى أى حد ينطبق المبدأ المعلن على المغزى الفنى للعمل المسرحى .

— ثم لم يلبث أن بدأ مرحلة ثالثة من الكفاح المسرحى على صفحات مجلة « الفصل الأول » تولدت عنها الحركة الثالثة التى أطلق عليها « جماعة المسرح الواقعى » حيث تركز اهتمامه على اعداد الممثل الجيد الملتزم ، واختيار النصوص الصالحة قوميا وعالميا لتمثيل هذا الانجاء ، والعمل الدائب فى « البروفات » والتجارب .

وينص الاعلان على دعوة الفنانين لتكوين « جماعة المسرح الواقعى » على أن مؤسسه سيحاولون التدخل فى مسيرة المسرح الاسبانى بشكل نشط فعال شامل مختلف عما درجوا عليه من قبل من خلال الاسهام الفعلى كمؤلفين أو مخرجين ، أو نقاد فى العروض التى لا يقومون بها ، على أن تكون الخطوط العامة لعملهم هى : البحث العملى النظرى فى الواقعية وأشكالها عند مختلف الكتاب العالميين ، والبحث المستقصى عن مؤلفين اسبان جديرين بصمان استمرار هذا الخط فى المسرح الاسبانى ، اذ أن الأجهزة المسرحية الحالية لا تولى هذا الجانب عناية كافية . ومن هنا فان جماعة المسرح الواقعى تمثل دعوة للمؤلفين الاسبان لتكوين خلايا متحدة أصيلة للحياة المسرحية .

ويترتب على ذلك فى تقدير مؤسسى الحركة أنهم لا يستبعدون المؤلفين الذين يقال عنهم انهم يعيون عن الواقعية ، اذ أن فهمهم للواقعية أساسا واسع عريض ، ولا تهدف جماعتهم — كما يقولون — الى احياء المذهب الطبيعى ، وان كانوا لا يرفضون تجريبه . مما يقتضى منا أن نتأمل قليلا طبيعة فهمهم للواقعية فى المسرح وعلى أى أساس يتكى .

الواقعية والمسرح السياسى :

صاغ « ساسترى » مبادئه فى المسرح الواقعى ووظيفته على دفعات متتالية ، وبوسعا أن نركز على أهم الأسس التى اعتمد عليها لنقدم الاطار النظرى الذى أراد مؤلفنا أن يعبر به تجريديا عن مقاصده فى أعماله المسرحية ، مما يتيح لنا الفرصة فى نهاية الأمر أن نعرض تنفيذاته الفنية على محك تصوراتنا ، ونقيس بهذا المعيار مدى نجاحه كمؤلف ملتزم فى أداء وتوصيل مبادئه .

ولعل أول صيغة لهذه المبادئ كانت تتمثل فى المقال الذى نشره بعنوان « الفن كبناء » وهى دراسة نشرت بعد ذلك فى كتاب « تشريح الواقعية » وجاء فيها ما يلى :

- ١ - الفن تمثيل كاشف عن الواقع ، ونحن نطالب بحقنا فى تنفيذ هذا التمثيل .
- ٢ - ونفهم الواقع على أنه الكشف الذى يقوم به الانسان على مدى تاريخه ، وهناك كثير من وجهات النظر الفلسفية والوسائل التكنيكية للتقاطه وتمثيله ، وكل هذه الوجهات التى يخذها الانسان لها أهميتها ، ولا ينبغى رفض أى أسلوب أو تكنيك منها .
- ٣ - ومن بين مظاهر الواقع هناك جانب يتحتم عرضه والتعرض له بسرعة عاجلة : هو المشكلة الاجتماعية بأشكالها المختلفة .
- ٤ - ان الكشف الذى يقوم به الفن للواقع يعد عنصرا اجتماعيا تقديما ، وفى هذا المضمار يكمن التزامنا بالمجتمع ، وكل التزام ينقص أو يشوه هذه القدرة الكاشفة لا نقبله .
- ٥ - نرفض جميع أشكال القسر الخارجى البعيدة بالتالى عن ضميرنا الأخلاقى ومفاهيمنا الجمالية ، ونحن مسئولون عن أعمالنا الأخلاقية والفنية ، العمل الفنى دائما عمل أخلاقى ، ونرفض أية وصاية خارجية .
- ٦ - ان الفن نتيجة لكشفه عن بنية الواقع يقوم بوظيفة قضائية عادلة - بالمعنى الواسع لهذه الكلمة الذى يتجاوز معناها المتداول - وهذا يجعلنا نشعر بأننا نفيد الجماعة التى نعيش فى كنفها ، حتى ولو نفرت منا فى بعض الأحيان .
- ٧ - ان الانتماء الى أية حركة سياسية لا يعنى بالضرورة فقدان استقلال الفنان الذى تنادى به . على أن هذا الالتزام يصبح مشروعا وخصبا فى حالة ما اذا شعر الفنان بأن هذه الحركة تعبر تماما عنه ، ويصبح التزامه عندئذ من الوجة العملية تعبيرا عن حريته .
- ٨ - كما أن عدم انتماء الفنان لحركة سياسية ما لا يعنى أيضا عدميته ولا هروبه المذنب ولا خيائته للمسئولية الاجتماعية التى نناشده الالتزام بها فى عمله ، فالنضال ممكن من خارج الحركات التقدمية، وهو بالفعل قائم فى سبيل التقدم الاجتماعى ، ومن المشروع للفنان أن يرفض الانضمام للحركات التى يشعر أنها لا تعبر تماما عنه ، سواء كان ذلك على المستوى النظرى أو التنفيذى .
- ٩ - ان ما هو اجتماعى يحتل مرتبة أعلى مما هو فنى ، ونفضل أن نعيش فى عالم يقوم على العدل فى أنظمته ، حتى لو خلا من الأعمال الفنية ، على أن نعيش فى عالم ظالم تزدهر فيه الأعمال الفنية البساهرة .

١٠ - وعلى وجه الدقة فإن المهمة الأساسية للفن في العالم الظالم الذي نعيش فيه تتمثل في تغييره ، والعمل على تعزيز العوامل التي تؤدي الى هذا التحول في النطاق الاجتماعي يعتمد الآن على نوع من الفن يمكن أن نطلق عليه « الفن الاسعافي » . وقد قلنا من قبل ان كل فن حتى انما هو قضاء عادل بالمعنى الواسع للكلمة ، والفن الذي نسميه اسعافيا هو مطالبة ملحّة عاجلة بالعدل ، ويمكن أن يكون لها صداها القضائي الفعلي .

١١ - الفن الذي يمتاز بخصائص جمالية بارزة هو وحده القادر على تحويل العالم وبهذا نلفت النظر الى أن العمل السئ لا جدوى منه أساسا ، ومثل هذا العمل قد يقدم لنا أحيانا على شكل فن دعائي رخيص ، لكنه مرفوض من الوجة الفنية لسقوطه جماليا ، ومن الوجة الاجتماعية لعدم جدواه .

ويلاحظ على هذا التحديد المبدئي لتصوره عن صلة الفن بالواقع ووظيفته في المجتمع أنه استمرار نام لأفكاره التي عرضنا لها من قبل عند الحديث عن مسرح الاثارة الاجتماعية ، لكنه يتشبهت بجملة من النحفظات الليبرالية المكرورة عن مفهوم حرية الفنان ، ووجوب أن يكون التزامه داخليا لا خارجيا ، دون أن يتجاوز ذلك الى تحليل عميق لطبيعة العلاقة الجدلية بين هذين الطرفين . وأشد ما نأخذ عليه هو اصراره على اقامة لون من التعارض - الزائف في حقيقة الأمر - بين الفن والعدالة الاجتماعية عند تفصيله لهذه الثانية على الازدهار الفني ، وهو فرض ضعيف من أصوله ، لأن العدالة تقتضى تحرير جميع طاقات الانسان وقدراته على الابداع ، ولا يمكن لهذا التحرير أن يؤدي الى عجز فني ، كما أن ازدهار الفن - بالمعنى العميق لهذه الكلمة - شاهد على أن النظم التي يقوم في ظلها على المدى الطويل - لاخلال الفترات التاريخية المحدودة - قد أدت الى شحذ القدرات الانسانية وأرهاف الوسائل الفنية ، مما يدل على فعاليتها العادلة وتحقيقها السوى للقيم الانسانية ، وكان يجب على « ساستري » لتعميق مفهومه عن طبيعة الابداع وارتباطه بالنظم الاجتماعية المختلفة أن يستفيد أولا من قانون العصور الطويلة في الفكر الماركس الكلاسيكي ، وأن يدرس الاضافات الأساسية التي قام بها علم اجتماع الأدب على هذه التصورات وصاغتها بطريقة مختلفة .

وإذا تبعنا النسق الثالث الجديد الذي تقدم به مؤلفنا لهذه المبادئ في احدى دراساته النظرية الجديدة نجده قد اقترب من المنطق التي أشرنا اليها الى حد كبير ، وان ظل أسيرا للروح الليبرالي التقليدي ، فالوظيفة الاجتماعية للمسرح عنده في التصور الأخير تتحدد كما يلي :

- ١ - لا يمكن للمسرح اليوم أن يكون سابقة تعليمية ، ولا مؤسسة أخلاقية ، ولا مجرد أداة سياسية .
  - ٢ - ليس المسرح مجرد عاكس سلبي للواقع ، ولا بحثا علميا فيه
  - ٣ - كما أنه ليس لعبة عابثة مجانية .
  - ٤ - ويمكننا القول بأنه لعبة جادة ، زيادة خطرة - الى درجة المغامرة - فى الواقع ، واقتراح - كثيرا ما يكون غير مناسب - يضعه الفن أمام السياسة .
  - ٥ - المسرح - اذن - ليس نفعيا ، بل هو بالأحرى « غير مجد » حاليا ، وان كان نفعه يظهر على المدى القريب فى نمو يأخذ شكل الوعى المتدرج عن طريق انارة الضمائر .
  - ٦ - هذا الوعى ينبغي أن يكون مزدوجا وجدليا ، فالمشاهد يدرك بضميره وجوده المحدد الفردى ، حيث يقف الموت على حافة الأفق كختام له ، ووجوده التايخى ، حيث تتراءى الاشتراكية فى نهاية الطريق ، فهو اذن معرفة تؤدى الى العمل بطريقة تختلف عن السباسة ووسائلها ، فالمسرح مثل بقية الفنون ، مجال مستقل نسبيا .
  - ٧ - ان تفكيك هذه الثنائية الجدلية قد أدى بالمسرح الى أن يكون مجرد فن عسمى ، عند بيكيت ، أو أداة للتفائل البيروقراطى ، عند ممثلى الواقعية الاشتراكية ، كما وقع بريخت فى نفس هذا الأمر أحيانا ، اذ أن تركيبة الأهل المأساوى لم نعد كافية اليوم ، ولعل طريقة تجاوز هذا الموقف تكمن فيما نطلق عليه « المأساة المركبة » .
  - ٨ - ليس من المشروع أن نطلب من المسرح عموما نتائج مباشرة . . . ، على أن هناك كثيرا من أعمال المسرح التسجيلى الوثائقى الذى يقع على حافة المجال السعري من ناحية والمجال التاريخى من ناحية أخرى .
- ولعل الطاهرة الأساسية فى مسرح « ساسترى » أنه مسرح سياسى فى الدرجة الأولى ، أى أن العمل السياسى المباشر هو نقطة الارتكاز المحورية فى تصورات وحوركاته ، فهو لا يقتصر على هذا النوع « الباطن » من السباسة الذى يغلف من الداخل كل موقف فنى ، على اعتبار أن كل شئ فى الوجود اما هو سياسة فى التحليل الأخير ، وانما يتجاوز ذلك الى الاعلان المباشر . وقد حاول « ساسترى » فى مراحل مختلفة من حياته أن ينمى عن نفسه هذه الصبغة دون جدوى ، لأنها أكثر البصاقا به ، وتعبيرا حمما عن خواصه من أن تنفى بكلمة هنا أو هناك . فهو يقول مثلا فى احدى مقالاته المتأخرة : « ماذا يعنى لى أن نعمل مسرحا على المستوى

السياسى لا يعنى بالنسبة للمؤلف أن ينحول عمله الى أداة للمعارضة أو الرفض أو التدخل المباشر في الوسط الذى يحيط به ، وانما يعنى في الدرجة الأولى أن يعمل على أرقى مستوى شعري ممكن ، بأكبر طاقة تورية من الوجة الفنية .

ولو كان الأمر كذلك لاختلف مصير مسرح « ساسترى » في اسبانيا، ولعله يعبر في هذه العترة ، بعد تأمل طويل في تاريخه عما كان يتمناه لنفسه ، أكثر من تعبيره عن واقع أمره ، فهو بالفعل في حركانه المتتالية قد استخدم المسرح أداة للمعارضة ، ولم يستمر عرض أية مسرحية له أكثر من أسبوع ، هذا ان نجت من تحريم الرقابة ومنعها قبل العرض ، ولم تكن الحرب السياسية بينه وبين الرقابة سرية ولا خافية ، فهو يتخذ منها موقفا صريحا حاسما اذ يعلن في غير موارد « ان المثقفين الذين يمكن أن نطلق عليهم المنحرفين يعبرون دائما عن رفضهم النبيل لأى نظام يجعل الثقافة خاضعة لضبط ورقابة السلطات البوليسية ، وانى بدورى اذ أعلن رفضى الأساسى المبدئى لجميع صنوف الرقابة أعبر عن ارادة المثقفين في مقاومة جمع أنواع الضغوط البيروقراطية التى تمارس بأشكال مختلفة على الانفاة ، أيا كان موقعها في الشرق أو الغرب ، لكن على وجه الخصوص أندد بها في الغرب عامة ، وفي البلد الذى أعيش فيه خاصة » . وهذا موقف نوري يحمده لمؤلفنا ، ولا يمكن أن يؤخذ عليه ، ولكن الحساب يبدأ بعد ذلك ، عندما نتجاوز حاجز الرقابة المباشرة ، أو العلاقة بالسلطة السياسية ونبدأ في تحليل علاقته أخرى هى التى تربطه بجمهوره . فهناك حقيقة أليمة في مسرح « ساسترى » وهى أنه كان دائما مسرحا للصفوة المثقفة ، وعلى أحسن التقدير لشباب الجامعات ، ولم ينتج في معظم الأحيان في جذب أعداد كبيرة من جمهور المسرح الخفير في اسبانيا . ويكمن السبب في هذه الظاهرة ، على ما أعتقد ، في نوعية الأداء السياسى في مسرح « ساسترى » .

ولكى أوضح ما أقول أورد موازنة عاجله ، تقتصر على هذا الجانب ، بينه وبين مؤلف آخر لا يقل عنه التزاما سياسيا ولا جدية نضالية ، وانما يختلف عنه في طبيعة التصور السياسى للمسرح هو « بويرو بايخو » الذى تحدثنا عنه من قبل ، والفرق الجوهري بينهما هو أن « ساسترى » كما رأينا من استعراض تاريخه كرجل مسرح ينزع الى العمل المباشر الصريح ويعلن عن استنكاره لأوضاع المسرح والسياسة الثقافية وضرورة احداث انقلاب فورى شامل في اطارها السياسى العام ، مما يصطدم – لا بالسلطة فحسب ، وانما بالشعور البرجوازى من الحاجة الى الاطمئنان والأمن والبعد عن التقلبات المفاجئة التى تنبر الاضطراب . أما رفيقه الذى حظى بقبول شبه اجماعى من جمهور المثقفين وعامة المشاهدين فهو أكثر

تأنيا وربما أعمق ثورية ، فهو يزرع في نفس متلقيه أسس الرفض وبذور الثورة بطريقة درامية ناضجة ، تعزف عن الاثارة ، وتحرك بطريقة فنية داهية وماكرة جميع القوى الفعالة ، وتشحذها بكثير من التبصر والأناة ، لتمضى هي بنفسها في الطريق الثورى الطويل ، « ساسترى » يندفع - خاصة في بيانانه وحركاته - أمام جمهوره كقائد ماهرة يهتف ، وقد يلتفت حوله فلا يجد من كانوا يتبعونه الا قليلا منهم ، ويتلقى عصا السلطة وضربات هراواتها ، أما « بايخو » فهو يفضل أن يكون شاعرا تتحرك الجماهير على ايقاعاته دون أن يظهر بينها ، بل يظل راقدا كظل كامن في طواياهم ، أو على أحسن تقدير كنموذج يستحضرون صورته ويستلهمون روحه ومواقفه وان لم يسمعوا صوته الجمهورى الصاحب المثير . لكننا اذا ما انتبهنا الى انتاج مؤلفنا الدرامى خفت حدة حسابنا له ، فهو لا يكاد يشحنها بأية نبرة ثورية عالية بل يؤثر أن يقول بالحدث المسرحى والموقف الدرامى والحوار الهادى الذكى ما يريد أن يصل الى متلقيه من مغزى سياسى ، ونادرة هي المسرحيات التى يخرج فيها عن هذا الطابع ، ولعل من أبرزها مسرحية « مقدمة شجية » التى تعرض لصراع سياسى مباشر فى عمل فدائى ضد ديكتاتور طاغية .

لكننا فى حقيقة الأمر لا نستطيع أن نمضى دون تحفظ فى تحميل « ساسترى » كل المسئولية فى انصراف عامة المشاهدين عن مسرحه ، فهم بدورهم سلبيون يؤثرون السلامة ، ويخشون مغبة اتخاذ المواقف الصريحة ، فى الوقت الذى كان لابد فيه للحركة الثورية فى اسبانيا من أن تتلملم وتهتز وتنطلق ، فوضع اسبانيا ابان عشرات السنين الماضية ، منذ انتهاء الحرب الأهلية حتى موت فرانكو ، كان موجها وغريبا ، فهى تقع فى أوربا الغربية جغرافيا لا سياسيا ، وبينما يظفر الانسان بأعلى مستويات التقدير والفتح للذين تسمح بهما النظم الرأسمالية الموجهة فى البلاد المجاورة ، كان محروما فى أسبانيا من أبسط حقوقه فى تحديد شكل حكومته بحرية كافية ، فضلا عن أنه قد منع من ممارسة حقه الطبيعى فى اختيار أنظمتة الاقتصادية والثقافية ، بالرغم من كفاءته العالية ، وقدرته الحضارية على أن يقف فى نفس المستوى ، والدليل على ذلك هو أنه بمجرد أن أزيح الكابوس من فوقه احتضرت مع فرانكو كل القوى المتخلفة المتهرثة ، وانبثقت أضواء الحريات فى السياسة والممارسات الواعية بشكل مدهش . يعد نموذجا للتحول السلمى من عصر الى آخر فى أقصر فترة تاريخية ممكنة ، وفى تقديرى أن الدرس الذى تعطيه اسبانيا لبلاد العالم الثالث بالغ الأهمية فى هذا المضمار ، ولولا اختمار مبادئ الحرية ، وكفاح أمثال « ساسترى » من أجل تعميقها ضد قوى الطغيان لما قدر لها أن تتفجر بهذه التلقائية المذهلة ، لولا أن المفكرين والفنانين قد تقدموا لتحمل مسئولياتهم السياسية بنسكل أو بآخر فى صاغة وجه المستقبل لما وجد السياسة

نموذجاً يستلهمونه ولا قيماً يعملون من أجلها . ومن هنا فإن ما أخذ على « ساسترى » من علو النبرة السياسية أو مباشرتها ، ربما كان في حقيقة الأمر ضرورة المرحلة التاريخية التي يصنعها الفكر والعمل معا أى المبادئ والتنظيم فى أعماق وأشمل مستوياتهما . وإذا كان مؤلفنا قد رفض الاطمئنان البرجوازي ، وآثر القلق والاثارة أولاً ، ثم العملية الثورية ثانياً فإنه طوال ذلك كان يعطى ولا يأخذ ، يضحى ولا يستفيد ، يؤدى رسالة عاش حتى شهد مع جيله بعض ثمارها وهى تسعف شعبه بما كان تواقاً له من حرية وعدل .

وقد اتهم بعض النقاد مسرح « ساسترى » بأنه يخلو من روح الشعر ، وبأنه منحاز للجانب الأيديولوجى ، وبأن تشكيلاته الجمالية جافة قاسية ، وعزوا الى هذه الأسباب مجتمعة ما سبق أن أشرنا اليه من انخفاض شعبيته ، واقتصار جمهوره على بعض الأوساط الجامعية المثقفة ، فإذا ما تأملنا هذه الخواص أدركنا أن طبيعة مادته المسرحية ، ومواقفه الفكرية ، وطموحاته الفنية هى المسئولة عنها ، فروح الشعر ، لا أشكاله وأنظمتها الموسيقية ، لا تنبع فى المسرح من القدرة الغنائية لدى الشخصيات ، اذ لابد من تحديده منطلقات هذه القدرة حتى لا تضرب روح الدراما ، وإنما تنبع أساساً من المواقف ذاتها . والمسرح الواقعى معرض للجفاف أكثر من مسرح الهروب ، اذا كان درامياً مأساوياً لا كوميدياً لاهياً ، فشعر الدراما يتصل بأنساق الوقائع المعروضة ، وبمذاقها الخاص ، وبتكثيف رؤيتها ، وكلما بعدت هذه الرؤية عن المجال الرومانسى وانغرست فى فرت الوقع ودمه كان من الصعب أن تلتقط بالحدة الكافية عناصره الشعرية الصافية وتجسمها ، على أن من الحق أن نشهد أن كثيراً من أعمال « ساسترى » لا تخلو من هذه الروح ، والمسرحية الثورية « مقدمة شجية » التى أشرنا اليها من قبل ، على طابعها العملى ، نموذج طيب لذلك ، فهى مفعمة بمواقف تستنزف أعماق وأحر لفحات الشعر الساخن الجدير بالمسرح الحقيقى .

أما التحيز الأيديولوجى فهو متصل بما سبق أن عرضناه لطابع « ساسترى » السياسى ، واذا توقفنا عند أعماله الدرامية ، لا بياناته ومنشوراته الحركية ، رأينا أنها تهمة ظالمة على اطلاقها ، فمهما كان التزام شخصياته الفكرى ، ودرجة ثورتها فهى لا تتسم على الاطلاق بالتصلب والنمطية وفقدان روح الجدل ، بل انه من الممكن القول مع بعض نقاده بأن تاريخ شخصياته يجعلهم ذوى ماض فوضوى يصب فى أنساق ثورية بكثير من التردد والعفوية ، فهم يدافعون عن الحد الأدنى لحياتهم بحرارة بالغة ، ولم يعلن « ساسترى » اطلاقاً فى أى من أعماله المسرحية موقفاً حزبياً مغلقاً ، بالرغم من سياسته العميقة ، وكل ما يلاحظ عليه فى هذا الصدد هو اصراره على أن لا يريح الاحساس البرجوازي العادى بالتكثيف

مع الواقع والتوافق في اطاره ، بل همه أن يؤرقه ويسنب منه بالحاح
عناصر الطمأنينة والراحة .

وأغلب الظن أن « ساسترى » كان واعيا بأن التحقق الدرامي للمبادئ
المعلنة كثيرا ما يشمر شيئا مختلفا في جوهره عن هذه المبادئ ، فهو يسوق
في أحدث دراساته رواية خاصة بعلاقة مسرح « بريخت » بمبادئه ، نستطيع
في ضوءها أن نحدد طبيعة هذه العلاقة عنده أيضا ، فخلال حوار عمل عقده
« بريخت » قبل موته بعدة شهور مع مساعديه ، دار الحديث حول النقد
الأسى الذى وجهه اليهم والتفسيرات الخاطئة التى التصقت بمسرحهم كأنها
من خواصه الفنية ، فوقف « باليتسن » - وهو أحد أصدقائه المقربين -
يقول : يبدو لى أن هذا الحوار لا يمضى على النحو الأمثل . . . فمعظم الذين
يشاهدون مسرحنا لا تعنيهم تلك المشاكل - يشير الى نقط الخلاف الجوهرية
الخاصة بالباعد وخواص المسرح الملحمى الأخرى مثل التخلص من النزعة
العاطفية كمؤثر مسرحى - ولو سمع أحد حوارنا لتصور أننا نعرض لمسرح
غريب لا يمت لما نقدمه بالفعل من عمل ، فنحن لسنا بموضوعيين بهذا
القدر ، ولسنا جانين على المسرح ، بل ان أعمالنا مفعمة بالمنظر المشحونة
باللقطات النسجية والهزلية والتطهيرية والتونر الدرامى والموسيقى
والشعر . . . والممثلون يؤدون أدارهم بطريقة أكثر طبيعية من أى مسرح
آخر فى حديثهم وحركايم ، والجمهور يستمتع معهم حقا كما لو كان يشهد
مسرحا حقيقيا (ضحكات) حتى أن عيونهم لتملئ بالدموع عندما يرون
« الأم شجاعة » فى بعض المواقف ، مهما كان لهذه الدموع من مغزى
سياسى .

ولا شك أن ايراد هذا المشهد من مسرح « بريخت » الذى عنى به
مؤلفنا أعظم العناية يوحى بأنه لا يمتنع عن ترك أعماله المسرحية لنموها
العفوى الداخلى ، ولا يصير على سحنها بالمبادئ التى يعلنها ويملا الدنيا
ضجيجا بها ، بل هو فى واقع الأمر يكاد يبارك هذا الانقسام النسبى ويرى
فيه ظاهرة صحية تستحق التنويه والاطراء ، لما لها من آثار ايجابية فى
سبيل تحرير الفن الى حد ما من سطوة المنطق العقلى واكتشاف منطق
الخاص به .

وأيا ما كان الأمر فإن مسرح « ساسترى » على عمومه يسبم بالاضافة
الى الخواص السابقة بالعناية بالحدث المحكم الذى يعطى الانطباع بأن
الانسان ليس مجموعة من الأفعال وردود الأفعال العابنة اللامجدية ،
ويتحقيق أكبر قدر من الاتساق بين المؤلف ومسرحه ، فحياة صاحبنا تقوم
على سلسلة من المواقف المستولة ذات الأبعاد الدرامية ، ومسرحه يضح
بضرورة المغزى الاجتماعى وخلع الأفعنة التقليدية . أما بالنسبة لأسلوبه
وتكنيكه الفنى فهو شديد التلاؤم والاتساق أيضا مع أبنته الفكرية ،

وجزء كبير من مسرحه ملتزم بما أصبح من تقاليد التيار الوجودى الذى يعتمد على « فكر يحاور نفسه ، ومقال يعادل الصمت ، وأسباب معقولة ليست فى نهاية الأمر الا قناعا للمعقول الأعظم » ، لكن «ألفونسو ساسترى» قد أمكنه أن يتمثل هذه المبادئ الأدبية والفلسفية ، وأن يحورها لتتطابق مع رؤيته لواقع الحياة فى اسبانيا المعاصرة وامكانات المسرح فيها ، أما حوارده فهو دقيق ومكثف وذو صبغة نيايية ، حوار تؤدى فيه الكلمات وظائف درامية عاجلة ، داخله فى بنية توظيفية ذات صبغة قضائية دقيقة .

ثلاث قطع ثورية :

وتقصد بها المسرحيات الثلاث التى كتبها هذا الفصل أساسا مقدمة لها ، وهى « فصيلة على طريق الموت » ، و « الكمامة » و « المنطجة » ، أما الأولى فقد اسنهل عرضها على مسرح « ماريا جيريرو » بمدير عمام ١٩٥٣ ، فوجد الجمهور الاسبانى نفسه أمام عمل أشد جرأة مما يتوقع رؤيته بعد الحرب الأهلية ، اذ لم يكن قد رأى موضوعا عسكريا تخضع فيه دلالة السلاح والحرب لمناقشة جادة ، وتوضع الشخصيات والمواقف فى منظور جديد لا يخلو من الإشارات الاجتماعية والتاريخية ، وقبل أن نمضى فى تحليلها يهمننا أن نشير الى أول عرض لها بلغة أجنبية ، اذ ترجمها الى الفرنسية « روبرت ماراست » وعرضت على مسرح البيت الدولى فى باريس عام ١٩٦٢ .

على أن الموقف الذى يقدمه « ساسترى » فى هذه المسرحية غريب ، فهى أولا غير محددة محليا ، تقع أحداثها فى بلد أوروبى ما ، يواجه عدوا غير محدد ، كل ما نعرفه عنه هو أنه ذو طبيعة شرقية ، أى أنه ربما كان من المعسكر الشرقى خلال الحرب العالمية الثالثة ، والجنود كذلك ليسوا محدودي الجنسيات ، بعضهم المانى مثلا لأنه يعمل فى برلين ، ولا يواجه فرنسيين بل يواجه أعداء من الجانب الآخر لأوربا بعد التقسيم الحالى . ونماذجهم البسرية أيضا غير محددة ، فلا تكاد نميز بينهم فى الفصل الأول سوى « خابير » المنقف الجامعى الذى يكتوى بنار الحرب دون ذنب جناه سوى أنه من جيل فد كتب عليه شقاء الحرب دون أن يعلم ، جل حكم عليه بالاعدام – كما يقول فى نهاية المشهد الخامس من الفصل الأول – بينما كان يفتتح على الحياة والعمل والدرس والانتاج . أما « بيدرو » الجندى القديم الخبير فهو أوضح من يلبه من النماذج المحددة ، ويفوقهم جميعا فى وضوح شخصيته وعمله « العريف جوبان » الذى يمثل السلطة العسكرية وتسلدها ولا انسانيتها ، فهو يدفع بأحد جنوده الى الحراسة فى نوبته بالرغم من الحمى التى تهز جسده حتى يعثر عليه زميله مغشبا

عليه ، وعندما يختلف مع أحدهم يوسعه ضربا ولكما ، ويصر على أن يوقظهم جميعا خلال البرد القارس قرابة الفجر لمجرد اطاعة الأوامر ، مما يولد في نفوسهم الحنق والغيط ، ويدفعهم الى قتله بالسلاح الأبيض في نهاية الفصل الأول .

لكن اذا عدنا الى تفحص هذه المجموعة الغريبة وجدنا أن السمة الأولى لها هي أنها فصيلة من مذنبى الجيش الذين أرسلوا الى هذا الموقع المتقدم بجوار الغابة قرب العدو المتوحش لأن لكل منهم ذنبا قد ارتكبه وخطيئة يدفع بعمله فى هذا المكان ثمنها ، فبعضهم كان قد سرق خبز زملائه وباهه ، ويمثل فى نظر زميل له ، وربما فى نظر المؤلف كذلك ، هؤلاء الذين يتاجرون بأقوات الناس فى السلم ويعتصرون دماءهم فى الحرب من جنس المستغلين ، وبعضهم الآخر قد قتل رئيسه فى الميدان فى عراق تافه ، والثالث قد أخذت عليه معاملته السيئة للأسرى انتقاما لزوجته التى اعتدى عليها الأعداء فى غيبته ، والثى فقدما بعد ذلك ولا يدري عنها شيئا . هم اذن مذنبون فى وقائع محددة ، ولكنهم بالرغم من ذلك ، أو بسبب ذلك ، يمثلون مجتمعا عسكريا صغيرا يسلط عليه المؤلف الأضواء ليحلل ما يسوده من أنانية وفردية وتسلط ، فهو اذن هجاء للنظم العسكرية قبل أن يكون نقدا للحروب وكشفا عما يحركها من شذوذ لا انساني باسم النظام والقوانين .

وأهم ما نلاحظه على هذه المجموعة المصغرة هو أنهم جميعا لا يعرفون معنى لما أجبروا على القيام به أكثر من أنهم يمضون عقوبة فى انتظار الموت على الحدود ، وحتى أكثرهم يقينا واقتناعا بعمله ، وهو العريف قبل مصرعه ، لا تتمثل له من غاية فى هذا الموقع سوى تدريب رجاله على أعمال العنف والقسوة والبلوغ بهم أقصى ما يستطيعونه من طاعة آلية وطبيعية لا انسانية حتى يسلمهم للموت ، فالموت قد أصبح غاية فى حد ذاته ، والعدو شيء مبهم لا ملامح له ، والوطنية كلمة ترد فى السياق مرة واحدة ليسخر منها الجميع ، والموقف فى نهاية الأمر ليس سوى محصلة للعبث الوجودى الذى لا يستهدف سوى ادانة الروح العسكرية ، لكل هل ينجح فى هذه الادانة ؟

أولا : نجده باختيار أنماط المذنبين فى هذا الموقف قد أضعف منذ البداية عنصر الاقتناع ، لأنه ليس بوسعه أن يزعم أن هذا هو المستوى العادى لفصائل الجيوش فى العالم ، ليسوا جميعا مذنبين مدانين ، ومن هنا فان المصير الذى تستحقه هذه الفصيلة الخاصة يظل قاصرا عليهم ويفقد صلاحيته لتعميم ، فهم أشبه بمجموعة من المجرمين لا من العسكريين العاديين ، وسلوكهم بعد موت العريف برهان على ذلك ، ففي الفصل الثانى يتبين أن الهجوم الذى كان من المنتظر أن يشنه الأعداء لم يقع ، وأن فترة

بقائهم في هذا الموقع قد أوشكت على الانتهاء ، ولا بد أن تأتي الدورية لترى ما حل بهم . هنا ينشب صراع حاد بين « بدرو » من ناحية و « أدولفو » – أشدهم اجراما – من ناحية أخرى ، فالأول ، تمشيا مع طبيعته العسكرية ومسئوليته كرئيس ثان للجماعة ، يقرر تسليم نفسه والاعتراف بما حدث ومواجهة مصيره طبقا للنظم المعمول بها ، لكن الثاني يهدده ويتوعده ، لأنه إذ يشي بنفسه سوف يجرحهم معه ، ويظهر « بيدرو » رباطة جأش وعزم أكيد على الاعتراف بكل شيء ، ويشرح له أن لا جدوى من قتله هو الآخر لأن ذلك سوف يزيد الطين بله ، ولن يمكنهم تفسير موت الأول بموت الثاني وهم المتهمون أساسا ، وينتهي الأمر بأن يقرر « أدولفو » الهرب من المعسكر واللجوء الى الجبل وممارسة حياة العصابات المسلحة بالسطو والسرقة ، ويقرر زميل ثالث لهم أن يسلم نفسه للأعداء ويعيش في معسكرات الاعتقال مع الأسرى ، ويقرر « خابيير » المثقف الذي يحمله المؤلف صوت المسرحية أن أجدى وسيلة لمواجهة الموقف هي أن يضع نهايته بيده ، إذ يكمل بذلك جزء الذنب الأول ، ربما كان ذنب الجنس البشري كله في الحياة ، فيسئق نفسه على فروع شجرة قريبة ، ولا يبقى على المسرح سوى العجوز « بيدرو » نموذج الجندي الذي لا مناص له من أن يسلم نفسه ويقص روايته على رؤسائه ، و « لويس » الشاب الربيء الذي يقوم بالحراسة عند وقوع الجريمة .

وإذا حللنا كلمات « خابيير » التي تعد مفاتيح المسرحية في نهاية المشهد العاشر وجدناه يقول : « وصلت الى النتائج المرجوة . . . لم يكن موت العريف جوبان أمرا بلا معنى . . . كان جزءا لا يتجزء من صورة العقاب الكبير . . . نعم ، عندما كان حيا كنا نعيش في شيء من السعادة ، كان يكفي أن نطيع وأن نتعذب وكان بوسع كل منا أن يتوهم أنه يتطهر حتى يستطيع الخلاص . . . وقد تركنا نقتله ، لكي تستمر عملية التعذيب وتزداد ، لقد تقرر أن نموت على نحو قذر ولا أعرف أين تقرر ذلك ، نعم هناك شخص يعاقبنا لسبب ما ، علينا في النهاية أن نؤمن بشيء كهذا ، غلطة ما ، ترجع الى . . . ذنب غامض ، ليست لدينا عنه أدنى فكرة ، لعله مضى من الوقت الكثير منذ . . . » .

وواضح أن المؤلف يمنح هذه الشخصية سلطة فكرية خاصة للتعبير عن آرائه ، فهل يتوافق هذا التعبير مع بنية الأحداث في المسرحية ؟ أغلب الظن أنه لا يتوافق ، والدليل على ذلك أننا لا نستطيع أن نقره على أنهم كانوا سعداء ، مع العريف ، ولا أنهم كانوا يتطهرون بالعذاب معه ، فمجريات الوقائع في المسرحية لا تجاري هذا التبرير ، وعندما نجح المؤلف في أن يجعلنا نتعاطف مع جريمة قتل القائد فلأنه قد اختار شخصيات المسرحية من النوع المندفع العنيف وجعل التعاطف معه أمرا لا يطاق ، وترك للمنطق

الإنساني أن يتحكم في الجزء الأول من المسرحية . أما في الجزء الثاني فقد بدد شخصياته لاثبات فكرة عبثية وجودية وألصق بهم آراءه هو في تلك الفترة ، دون أن تنبثق ضرورة من الأحداث .

وإذا كانت هذه المسرحية قد لقيت رواجاً في اسبانيا حينئذ لأنها ضد العسكريين ، فمن يتأمل دلالتها بدقة يرى أنها لم تنجح تماماً في اداة النظم العسكرية كما أشرنا من قبل ، فلو أن الجنود قد تحملوا قائدهم وأطاعوه ، كما تقضى بذلك الروح العسكرية لكان هذا خلاصهم الوحيد ، فالطاعة هي المنقذ من الفوضى والضياع ، والخروج عليها هو سبب المأساة ، لا هذا السبب المتبافيزيقي الوجودي الذي لا يخلو من صبغة مسيحية ، والذي يشير الى الذنب الأول والتكفير عن شيء غير مفهوم ، وليس هناك امتداح لفاعلية النظم العسكرية أقوى من ذلك .

غير أن كلمات « خابيير » وان لم تركز على دعائم قوية من تطور الأحداث نفسها قد أضفت على المسرحية قوة مأساوية أصيلة ، فقد جعلت القدر المجهول هو المسئول عن مصير الشخصيات لا ارادتهم الحرة الواعية ولا اختيارهم التنظيم ، وكل هذا يعطى لرؤية « ساستري » الوجودية مذاقا يجعلها أقرب « لكلامي » منها « لسارتر » ، ويخرجها من الاطار المحلي المحدود لتعالج القضية الانسانية متحررة من الشروط التاريخية المحددة . وإذا تذكرنا أن هذه المسرحية قد كتبت عقب اكتشاف « ساستري » عام ١٩٥٠ على وجه التحديد لكتاب « بيسكانور » المشار اليه من قبل عن المسرح السياسي كان لابد أن نتساءل عن مدى ما تضمنه حقيقة من دلالة سياسية .

وأول ما ينبغي أن نتنبه اليه في هذا الصدد هو أن الرقيب لم يكن ساذجا عندما منع عرضها بعد قليل ، فقد أدرك خطورتها على النظام القائم سياسيا ، فأهم شيء يريد أن يحجبه عن الأنظار هو حق أية جماعة في تغيير وضع يرهقها والقضاء على رئيس يستبد بشئونها ، وثلة الجنود التي قتلت العريف بشكل اكتسبت به تعاطف الجمهور تمثيل لأي مجتمع عسكري أو مدني يقرر التخلص من استبداد حاكمه بقوة السلاح ، وهذا ما لا يريد النظام أن يسمح به ولو قرضا على خشية المسرح ، فالطاعة أمر ضروري حتى للحكام المستبدين ، وهذا المؤلف الذي يبت بمثل هذه الأحداث بدور التهيب الاجتماعي والاثارة السياسية خطر على الاستقرار الذي كانت تحاول الأجهزة المختلفة ضمانه لحكم « فرانكو » .

أما مصير التمردين بعد ذلك والذي تمثل في ضياع معظمهم بين التشرد والخروج على القانون أو التسلم للأعداء أو حتى الانحار فهذا هو المعنى الوجودي لفداحة المسؤولية التي تقع على عائق الفرد بعد أن يغزو حريته ، مسئولية قد تؤدي الى هلاكه ماديا أو معنويا ، لكنه على أية حال ،

حتى عندما يكون على قدر كبير من الالتزام بأصول اللعبة مثل « بيدرو » الجندي الذي خلف العريف في القيادة ، على استعداد إذا ما استقبل من أمرد ما استدبر أن يختار حريته مرة ثانية ، ويدفع ثمنها أدانة القانون له ونصيفته ماديا أو أدبيا .

وفد كتب المؤلف بعد خمسة عشر عاما من تأليفه لهذه المسرحية يصفها بأنها « سلمية عدمية ، تشبه حفلة مصارعة الثيران ، يشترك فيها ستة ثيران ، ثيران الموت ، في حلبة احتضار وجودهم الفردي » ، وهذا يذكرنا بما دعا اليه بعد ذلك من وجوب قيام نوع من الجدلية الخصبة لدى الشخصيات في تكوينها العميق بين مصيرها الفردي ، وأفق الموت ، ومصيرها التاريخي ، وأفق الاشتراكية . وهذا يعنى طبقا لمنطق المؤلف نفسه أن شخصياته في هذه المسرحية لم تكن قد عثرت بعد على بعدها الاجتماعي ، أو التقطت الخيط الثاني من الجدلية التي يدعو اليها ، مما جعلها تغرق في مصائرها الفردية دون أن تستشرف مستقبلا تستبصر فيه أفقا إنسانيا جديدا .

أما المسرحية التالية من المجموعة التي كتب هذا الفصل مقدمة لترجمتها العربية فهي « الكمامة » ، وقد عرضت لأول مرة في مدريد عام ١٩٥٤ ، وترجمها الى الألمانية « وولفانج نوفاير » وعرضت على مسرح الشباب في « هامبورج » عام ١٩٥٨ كما ترجمها الى البرتغالية « اخيتو جونزالبت » وعرضت على المسرح التجريبي في لشبونة عام ١٩٦١ ، بالإضافة الى ترجمات أخرى فرنسية وانجليزية لا تقف عندها إذ أننا نقتصر على خطوات المسرحية الأولى فوق الخشبات الأوربية .

ومحور هذه المسرحية أيضا هو الجريمة ، نوع خاص من الجرائم التي ترتكب خلال الحرب أو بسببها ، وجيل « ساستري » الذي فتح عينيه على حرب أهلية ضارية وحرب عالمية طاحنة رضع مشاهدتها وتربى على بشائعها ، فليس بوسعها أن يهرب من آثارها ، أو يتجنب الحديث عن وقائعها وعواقبها . لكنه يفعل هنا ما فعله في « فصيلة الموت » إذ يجرد الحرب من طابعها الاسباني الخاص ، فأحداث المسرحية تقع في قرية ما ، في أي بلد أوربي ، ربما كان فرنسا على وجه الخصوص ، عقب انتهاء الحرب وجلاء قوات الاحتلال الأجنبي . وأسبانيا - كما هو معروف - لم تكن طرفا فعالا في الحرب العالمية الثانية ، ولم تدخلها قوات الاحتلال النازية لأنها كانت متعاطفة معها . وبطل المسرحية « اساس كرابو » - لاحظ غرابة الاسم وطابعه غير الاسباني - بطل من أبطال المقاومة الذي كان يقود حملات وطنية ضد الاحتلال ومن يتعاون معه من الخوف ، لكن « ساستري » لا يحس بهذه البطولة ولا يقدرها لأنها لا تمسه ولا تمثل شيئا عايشه وعاناه ، فأعماله التي قام بها أثناء الحرب تقدم على أنها

جرائم هي الأخرى ، وهي لا تقف عند أعمال الحرب النظيفة المباشرة ، وإنما تتعدى ذلك الى الأعمال اللاأخلاقية الفذرة ، فهو ينتهك أعراض الصبايا ويفرغ بالفنسات ويقفل لتغطية جرائمه ، وهو حتى بعد انتهاء الحرب لا يكف عن هذا السلوك بشكل ما ، فهو اذن نموذج للعجوز المتصابى والمجرم المتخفى فى ثياب الوطنى . ويقدمه لنا المؤلف فى المشاهد الأولى وقد تصدر مائدة العشاء ولاحظ بغضب شديد غياب أحد أبنائه عن موعد واعتبره اهانة للأسرة ، وعندما تنبرى زوجة ابنه الكبير للتعبير عن رأيها يرشقها بكلمات لاذعة يدند فيها بعدم توفيق ابنه فى اختيارها مما ينم عن العداء بينهما ، ولكنه لا يلبث عندما يختلى بها أن يحاول بثها غزلا سخيفا مدعيا بأن قسوته معها أمام الجميع كانت لتغطية موقفه والحفاظ على احترامه فى عيونهم ومهابته أمامهم .

أما شخصية الأم فهى نموذج للدعة والرافة والحنان ، وهى تتميز الى جانب صفات الأم فيها بخصوصية أخرى هى قدرتها على الاستبصار والتنبؤ ، فالجو حار قائل ، وهى تخشى الحر وتخاف مغبته ، وتعدد الجرائم التى حدثت فى القرية نتيجة له فى بداية المسرحية ، كما أنها تشعر بالاختناق أول المشهد الرابع وترى فى شدة الحر ايذانا بانفجار عاصفة لا بد لها أن تقوم حتى يعتدل الجو ، هذه العاصفة ليست سوى رمز للأحداث القادمة تلتقطه حساسية الأم المرهفة ، ويذكرنا هذا الحس المرهف وقدرة الأم على النبوءة بمشاهدة نظيرة فى مسرح «لوركا» خاصة فى « عرس الدم » حيث تشم الأم ريح المأساة القادمة ، وتتعجب من الخنجر الصغير الذى يطوى الثور الكبير اذا ما نفذ الى قلبه .

لكن عندما تقع الجريمة فى مسرحية « الكمامة » فهى تقع بلا رهبة ولا خوف ، ولا أى مظهر مأساوى جليل ، يقع القتل كحدث تافه غير معقول أيضا ، اذ يأتى زائر بالليل لرؤية الأب ، وتعرف من الحوار أنه قد خرج لتوه من السجن ، وأنه مونتور يبحث عن الثار ، فقد كان من المتعاونين مع الأعداء ، وهاجمته كتيبة « اساياس كرابو » وقتلت الجنرال الذى كان يصحبه وأسرته امرأته وابنته ثم قضت عليهما ، وقد جاء لينتقم ، ويتوعد العجوز بأنه سيميته شرمية ، لكنه لا يلبث أن يخرج من عنده بلا أقل حذر ولا أدنى حيلة ، لدرجة أن العجوز يتبعه ويرديه صريعا بطلقة رصاص محكمة تنفذ الى قلبه ، ويتصادف وجود « لويسا » زوجة ابنه يقظة حينئذ ، فتظل من النافذة وتراه ، وتصعق لما حدث لكنه يأمرها بالصمت والكتمان . وعندما يأتى المحققون ينكر أية صلة بالحادث وينجح فى حمل « لويسا » على أن لا تبوح بشئ للبوليس ، لكنها لا تستطيع تحمل السر وحدها فتتفضى به لزوجها « خوان » ، وهو بدوره يرى ضرورة أن يطلع أخاه « تيو » عليه ، وتنبين أن هذا الأخير كان يشك فى حقيقته وأنه سمع فى القرية

كثيرا عن فظائع أبيه خلال الحرب وأنه لا يكن له سوى المقت الشديد .
ويحاول المؤلف أن يقنعا بمبررات هذا الكره الغريب للاب ، فيسوق على
لسان ابنه بعض الأحداث التي أوجت كرهه لأبيه ، مثل معاملته السيئة
لأمه ، وجرحه لكرامته أمام حبيبته ، وتغزله بها ، ولكن كل هذا لا يزيد
من درجة اقتناعنا بهذه الشخصية البشعة ، فليس هناك من الوقائع
والاشارات ما يملأ شخصية الأب ويرفعها الى درجة الاحتمال الضرورية
فى المسرح ، وليس هناك من المبررات ما جعلنا نفهم بعض هذا
الابن لأبيه بمثل هذا العنف الذى لا تساوره فيه أدنى رحمة ، فإذا ما سأله
أخوه : هل ستشئى به أجاب بالنفى ، لأنه وإن لم يشعر تجاهه بأى تعاطف
يخاف منه خوفا رهيبا يملك عليه أقطار نفسه . وكما أن المؤلف قد أصاع
الملاحم الخاصة المحلية لموقع المسرحية المكانى فهو بهذا التعميم النمطى
اللامعقول قد قدم لنا رسما لعلاقة لاواقعية لأب بأبنائه ، علاقة تقوم على
الغدر والخيانة من قبل الأب والكره والخوف من جانب الابن ، ومهما كانت
أشكال هذه العلاقات الانسانية فى الواقع المعاش فانها لابد مختلفة عن
ذلك جد الاختلاف ، ولا بد أن لها محاور أخرى وزوايا متعددة لم ينجح
المؤلف فى التقاطها وملء نموذجها بها ، وتمضى أحداث المسرحية كنتيجة
طبيعية لهذه الفروض الدرامية ، فزوجة الابن لا تلبث أن تعترف للجميع
بما رأته ، اذ أنها لا تطيق الصمت ، وتنتهى بالاعتراف للبوليس ، ممزقة
الكمامة التى كانت تمنعها من الشهادة عليه ، كمامة الخوف من جانبها ،
وإثارة من الرعاية والاشفاق والخوف أيضا من قبل الآخرين . وعندما
يأتى مفتش البوليس للقبض على العجوز يتذكران سويا أيام الكفاح خلال
المقاومة ، ويتفقان على أنه لو كان قد قتل غريمه فى هذه الأثناء لما كان ذلك
جريمة ، بل بطولة ، وأن الخطأ فقط هو أنه لم يقتله فى الوقت المناسب .
ومع ذلك يقبض عليه ، ويكرر الأب حجة الأم فى أن حرارة الجو هى التى
دفعته الى القتل ، وهى حجة لا قيمة لها من الناحيتين النظرية والعملية ،
ويضع المؤلف نهاية بشعة للعجوز حيث يحاول الهرب من السجن ،
فيصطاده البوليس بالرصاص الذى يمزق جسده ، وعندما يعرف الابن
الأكبر ذلك ويقصه على بقية أفراد الأسرة يكون رد الفعل غريبا أيضا ،
فهم يشعرون بالسلام والطمأنينة ويتفقون مع «خوان» على قوله فى النهاية :
« بالرغم من كل شئ . . . هذه الليلة بالذات ، يا له من احساس
الطمأنينة . . . يا له من احساس عظيم بالطمأنينة ، وعلى كل حال فاننا
لا نبتكى وانما نشعر بالهدوء . وقد يكون من الصعب علينا أن نعترف
بذلك ، فالجو جميل ، ويبدو أن العام المقبل سيكون حسنا ، وستكون
هناك أعياد كما كانت من قبل ، وسيشعر الناس بالبهجة فى كل المقاطعة ،
وسنكون نحن معهم » .

وليس هناك نهاية أشد إثارة للدهشة من ذلك ، فهما كانت

شخصية الأب عنيفة قاسية ، ومهما كانت علاقته سيئة بأولاده ، ومهما حاول المؤلف اضعاف مزيج من التشويه عليه كتمهيد لهذا الموقف بأن جعل زوجة ابنه تعترف بمضاجعته لها لتثير نقمة أبنائه عليه فان هذه النهاية تظل مجردة من الانسانية ، اذ تعتمد على ادانة الأب بحرمانه من كل ما يتسم به الأب عادة ، مما يجعله أبا غير واقعي ويجعل سماتة أبنائه فيه مستحيلة ، فحس زوجته الحانية الوديمة التي لا تنبس بكلمة تعليقا على اعتراف زوجة الابن لفعلها الجنسي الوقح - الذى يدينها قبل أن يدينه - تكتفى الام بالموافقة على أنها تشعر لأول مرة فى البيت بروح السلام الحقيقى ، وبأنها ستكرس حياتها للصلاة من أجل انقاذ روحه فى الدار الآخرة ، كل ذلك يجعل هذه السماتة السوداء حقهنا ضالا على شخصية مفتعلة لا تنبض بروح الواقع ، ولا تمثل مختلف القوى فيه ، بل هى شخصية تجريدية ذهنية توشك أن تتطابق مع شخصية الشيطان الميتافيزيقية .

أقول هذا وأنا أعرف على وجه التحديد أن هذه الشخصية مستلهمة من واقعة اشتهرت باسم « حادثة لورس » أخذها « ساسترى » وصاغها مسرحيا على هذا النحو ، لأن قوانين الامكان والاحتمال وطريقة بناء النموذج فى الفن تختلف عن نسيج الحياة الفعلى الذى لا نكاد نرى منه بضعة خيوط ظاهرة سطحية ، ويتعين على الفنان أن يحاكي ما لا نراه من الواقع حتى يكون نموذجه مقنعا وممثلا لشيء من رؤيته عن الحياة ، وربما كانت صدمتنا بشخصية هذا الأب وعدم بنوة أبنائه له مصدرها أننا ننظر للأمر بمشاعرنا نحن الشرقيين التى تخضع فى التحليل الأخير لمنظور عاطفى قد يختلف عن المنظور الغربى فيما يتصل بالبر والعقوق وأخلاقيات الأسر وحياة المرأة ، وغير ذلك من القيم التى لا ينبغى أن نحاسب بها كاتباً غربياً يمثل جيلا نائرا على موروثاته نفسها ، التى هى بالتأكيد أشد تسامحا وأقل عاطفية من موروثاتنا .

وهكذا نجد أن تفسير هذه المسرحية على المستوى الواقعى المباشر ينتهى بنا الى التردد فى قبول نماذجها الأساسية والشك فى صلاحية بنيتها الدرامية ، وافتقاد المعنى الكلى الأخير ، فهى لا تصلح نقدا للحرب لأنها لا تجسم فظائع حرب بذاتها ، ولا تكشف عما تفعله فى عامة الناس ، وإنما عن أثرها فى شخصية شاذة عنيفة ليست أساسا يقاس عليه الآخرون ، ولا تصلح لأن توضع تحت شعار « الجريمة لا تفيده » لأن اسنمتاع البطل بالحياة ، وتلذذه - غير السادى - بازاحة كل ما يعوق هذه المتعة الحبوية الغامرة يجعل الجريمة من أحسن الوسائل لمعانقة الحياة والانتشاء بخمرها حتى الثمالة ، اذن لابد لنا أن نبحث عن مستوى آخر نعثر فيه على المعنى الحقيقى لهذه المسرحية ، ولا يعيننا أن يكون شعوريا مقصورا أو لا شعوريا عند الكاتب ، فأعظم الأعمال الفنية قد يعجز

مؤلفوها أنفسهم عن تحديدها ، وأغلب الظن أن هذه المسرحية رمزية ،
 وإذا كانت الظروف الموضوعية التي تولد الرمز - الى جانب اصطناعه كأداة
 فنية نفاذة فادرة - هي انقهر السياسى والحساسية الدينية والمضغوتات
 الاخلاقية فان « ساسترى » كان يعانى من جميع هذه الضغوط ، فهذا
 الرجل الذى يسمى « اساياس كرابو » تمثيل فنى « لفراييسكو فرانكو »
 - لاحظ تشابه ايقاع الاسمين - دكتاتور اسبانيا خلال قرابة أربعين عاما
 متوالية ، وهو الذى انتهك حرمت الاسبان فى الحرب الأهلية وبعدها ،
 بحجة الوطنية والشرعية ، وهو الذى وضع أضخم كمامة على أفواه محكوميه ،
 عائلته ، حتى لا يبوحوا بجرائمه ، وهو الذى لم يتورع عن قتل المعارضة ،
 التى تمثل أعداءه ، حتى بعد أن أكملت عقوبتها وأتمت مدة سجنها وجاءت
 فى أوائل الخمسينيات - عندما كتبت المسرحية - تطالبه الحساب ، وهو
 الذى ارتكب من المخازى ما لا يمكن أن يعادله فى بشاعته وجرمه الا رمز
 الزنى بالمحارم ، وهو زنى تم برضى الطرف الآخر من الشعب المستسلم ،
 وهو الأب الوحيد - الحاكم الوحيد - الذى نفهم مدى كره أبنائه له وخوفهم
 منه ، ووشاية خليله به ، وقبض البوليس عليه ، وعودة السلام لاسبانيا
 - الأم الصابرة - وللبيت والجيران ليس الا تعبيرا رمزيا عما حرم منه
 المؤلف ، وكان يتمناه حينئذ فى أعماق نفسه من نهاية مروعة لهذا الطاغية
 الذى كان يتشبهت بالحياة بطريقة أسطورية بالغة ، بالرغم من أن وظيفته
 كانت تتلخص طول عمره فى منح الحياة لمن يشبعون نهمه الحسى المادى
 وانتزاعها ممن يقفون فى سبيله حتى لو كانوا نساء أو أطفالا أو عزلا
 أداروا له ظهورهم .

بهذا التفسير الرمزي فقط تكتسب مسرحية « الكمامة » فى تقديرى
 مدلولها السياسى الذى طالما ألح « ساسترى » على البحث عنه فى المسرح
 والتركيز عليه فى النقد ، ومن الغريب أن نقاده قد لاحظوا وجه الشبه
 بين هذه المسرحية ومسرحية « أونيبيل » « رغبة تحت شجرة الدردار » ،
 لكنهم لم يلتفتوا الى هذا الجانب الرمزي مما جعلنى أتريث قليلا فى الاشارة
 اليه ، لكننى بعد الفراغ من كتابة هذا التحليل عثرت على بعض الكلمات
 التى نجراً « ساسترى » وكتبها عن قصده من هذه المسرحية تؤكد
 ما أزعجه من هذا التفسير الرمزي وتضيف اليه عنصر القصد المبيت والنية
 المضرة ، فقد كتب فى مقدمة أعماله المختارة المنشورة عام ١٩٦٦ وهو
 يصدد استعراض مسرحياته العشرين وتحديده هدفه من كل منها أو
 وظيفتها فى الار العام لتطوره ، كتب يقول « أما الكمامة فانها شديدة
 الحذر ... آه !! لدرجة أن الجمهور لم ير فيها سوى دراما فنية فى
 الوقت الذى حاولت فيه من خلالها أن أحتج ضد الرقابة التى منعت
 مسرحياتى الثلاث الأولى » ولم تكن نتوقع من المؤلف فى هذه الفترة أن يصرح
 أكثر من ذلك بالمدلول السياسى الرمزي لمسرحيته والا صودر كتابه هذا

يدوره ، وبهذا فان مشروعية تأويل الرمز فيها تكتسب قوة جديدة ، اذ أن الرموز الكبرى في الفن يجدر بها أن تكون ارادية واعية ، لا مجرد اسقاط نفسى لا شعورى يجتهد النقاد في اكتشاف أبعادها ومعادلاتها فى الواقع التاريخي المحدد .

وتبفى من هذه الثلاثية المساوية السياسية مسرحية « النطحة » التي توشك أن تكون الوحيدة من بينها التي تمثل على المستوى المباشر الحياة الاسبانية فيما يميزها عن غيرها ، ذلك لأنها تتناول من بعض الجوانب الخاصة ظاهرة مصارعة الثيران وحفلاتها التي تعد مهرجانات قومية حقيقية ، اذ تتراعى فيها ظاهرا وباطنا الروح الاسبانية الحميمة ، ففي الظاهر تبدو حلبات المصارعة وكأنها عيد للألوان الزاهية والعواطف المتفتحة والرغبة الجماعية فى متابعة الحركات الجسورة ، واللفقات الفنية، على أيقاع موسيقى تنتظم به الحركات والألوان والأصوات بشكل منسق .متناغم .

أما فى الباطن فهذه المصارعات أعنف تعبير عن طبيعة الشخصية الاسبانية والروح الدرامي المخاطر الذي يسيطر عليها ، والرغبة العارمة فى تأكيد الذات ، انها التحدى المنظم للقوى الأعظم ، والامتحان المتوالى لقدرة الانسان على الافلات من قبضة الموت ، ان القانون الذي تقاس به براعة الحركة فى المصارعة هو مدى تعريضها للخطر ، فكلما كانت خطيرة كانت علامة على الأستاذية والمهارة ، فهي مجرد لعبة الموت التي يتعشقها الاسبان على جميع مستوياتهم وطبقاتهم ، وكل حفلة من حفلاتها تصلح مادة درامية ومساوية متفجرة ، اذ يلعب فيها القدر مع المقدرة لعبة مصيرية حادة مسنونة ، وتبدو فيها رغبة الانسان فى الانتظار على عجزه وقد جعلت منه وحشا يصر على تكافؤ الفرص بين المصارع والثور ويرفض أى ترجيح لكفة أى منهما ، وقد نجح « لوركا » من بين الشعراء المحدثين فى التقاط الايقاع الزمنى الرهيب بأبعاده المساوية فى هذا الصراع فى مرثيته الشهيرة « فى الساعة الخامسة مساء » ، واستحضر « ساسترى » هذه الروح بتصديده مسرحيته بأبيات « لوركا » التي تقول :

وفيما عدا ذلك ، لم يكن هناك سوى الموت

ولا شئ الا الموت

كانت الساعة عندئذ هي الخامسة مساء .

وأول ما يلفت النظر فى هذه المسرحية هو بنيتها العامة ، اذ تتكون من مقدمة وفصلين وخاتمة ، وفى المقدمة يضعنا المؤلف بمهارة مسرحية فائقة وحس فنى مدرب فى مكان نسترق منه السمع لما يدور فى حلبة المصارعة

دون أن ندري أننا في المكان الحساس الذي سوف يتحول الى بؤرة الاهتمام ، فى حجرة الطبيب الملحقة فى كل حلبة ، والتي لا تعمل الا فى اللحظات الحرجة ، عندما يطول قرن الثور المدبب بضعة من جسد المصارع الراقص ، ونشهد فى هذه الحجرة حوارا بين الطبيب ومساعدته الشاب تبرق فى ثناياه بعض الومضات النقدية التى لا تلمث أن تنطفئ لتفسح المجال للأحداث الانسانية المكثفة ، فى تعليق عابر للدكتور يقول لمساعدته : « أنت تعلم أن مصارعة الثيران هى الشيء الوحيد فى اسبانيا الذى يبدأ لى موعده المحدد بالضبط ، وهو يقطع الوقت بلعب الشطرنج مما يلقي دلالة خاصة على طبيعة اللعبة الأخرى ، فهى ليست حظا فحسب ، وانما هى تكنيك وخبرة وذكاء مثل الشطرنج وهو فى ثرثرته التى توحى فى الظاهر بالعفوية يقدم لنا نذر المأساة ، فمتعهد المصارع يطارده نوع من الطموح الأحمق الذى احترق بناره من قبل عدة مصارعين آخرين ، وهو يصر على استمرار الحفلة بالرغم من المطر والبرق والرعد ، أى أنها تسير فى خط عكسى لما تريده الطبيعة وتفرضه الحيطه ، وأكثر من ذلك عندما يقع المصارع جريحا يكتشف الطبيب أنه قد مات قبل أن يصل اليه ، لا يجرح المصارعة وانما يجرح آخر غائر من سلاح أبيض كان يكتمه ، وكان يجب عليه بالتالى أن لا يدخل الحلبة فى هذه الظروف . تبدأ المسرحية اذن من نهايتها وتمضى بعهد ذلك على طريقة « الفلاش باك » السينمائية لاستعراض ما حدث من قبل . ومن حقنا أن نسأل الى أى حد يعتبر استخدام هذا التكنيك مواتيا لطبيعة الأداء المسرحى ومساعدنا على تحقيق الغرض الكلاسيكى الذى رصده أرسطو للمسرح وهو التطهير من مشاعر الخوف والرحمة ، ومن حقنا أيضا أن نسأل : الا يحيل هذا التكنيك المسرح الى لون من البحث القضائى والتحقيق الجنائى الذى كلف به « ساسترى » كما رأينا فى مسرحياته السابقة ؟ .

وقبل أن نجيب على هذه التساؤلات ينبغى لنا أن نلتقط بعض الخيوط الرئيسية فى المسرحية .

يقدم لنا الفصل الأول مجموعة من الشخصيات الأساسية بقدر كاف من الاستبطان والانارة الداخلية عن طريق رصد علاقاتهم فيما بينهم ، فشخصية المصارع « خوسيه ألبا » ليست كما يتوقع الناس نموذجا فى الشجاعة ورباطة الجأش والحزم ، وانما هو على العكس من ذلك شاب شبه مثقف ، وربما يتنافى ذلك مع مقتضيات عمله ، اذ خرج من كلية الطب قبل أن يكمل دراسته - شديد التأمل فى ظروفه ، والتفكير فى خواطره ، والانتباه الى وجوه ضعفه وقصوره . وهو يعانى من حالة غريبة توشك أن تكون صرعا مرضيا يخففها عليه متعده بتسميتها اضطرابا عصبيا خفيفا ، وهو منفصل عن زوجته التى لا تزال تحبه ، وترصد

أماكنه ، وتأتي للقائه مزمنة اسنحلاص حقوقها المادية منه ، فادا ما أخذها بين ذراعيه ذابت حبا ووجدانا ، ونسيت ما جاءت في سبيله أو لقيت بالفعل ما تبحث عنه . وأهم ما في هذا الفصل هو التحليل النفسي الدقيق لطبيعة العلاقة الغريبة بين المتعهد والمصارع ، فليس يعنى الأول سوى استثمار صاحبه الى أقصى حد ، واستقطار جهده في سبيل الكسب والشهرة والمجد ولو أدى هذا الى قتله ، فهو اذن يناجر بروح غيره ، وهو لا يعرض نفسه ولا ماله للخطر ، وقد سبق له أن استهلك آخرين واسننفد طاقتهم ثم لفظهم بعد ذلك .

ونتابع في الفصل الثانى تطور الأحداث حيث ترى المتعهد وقد جن جنونه لأن المصارع قد نصالح مع زوجته بحجة أنه لا يستطيع أن يرعى مصالح مصارع يفكر فى زوجة وأسرة ، بل لابد له فى تقديره من أن يكون انسانا آليا لا تخامره أدنى العواطف ولا يربطه بالحياة آيه علانق نصيبه بالجبن والحذر ، فى الوقت الذى لابد له أن يعانق الموت فيه كل يوم . ويتغير سلوك المتعهد تجاه صاحبه فكأنه يسحب البساط من تحت قدميه ، فلا يوحى له بالثقة ، ولا يهون له من شأن الثيران ، ولا يلفظ له الجوى كما نعود دائما بل يذكره بخوره وضعفه ، ويهول له من شأن أعدائه ، ويبالغ فى تحذيره من قسوه الظروف الجوية ، وينهار صاحبنا الذى اعتاد غير ذلك ، وفى لحظة يائسة يستل سكيننا يغمدها فى بطنه شروعا فى الانتحار ، لكنه بعد أن تجرى له طيبة صديقة ، دخلت مجرى الأحداث بطريقة ذكية لبقة من قبل ، الاسعافات الضرورية يقرر له المتعهد ضرورة الذهاب الى الحاية والتذرع بسوء الجوى لالغاء حفل المصارعة ، ويكون بوسعنا آنذاك أن نستخلص أن الحفلة لم تلغ ، وأن المصير المشئوم كان ينتظر المصارع .

الى هنا والمسرحية لا تكاد تشى بأى معنى يتجاوز مدلولها الواقعى الحرفى ، فهى لا تتعدى قصة الصراع بين الاستغلال الأعمى والقدرة البشرية المحدودة ، بين المتعهد الجشع والمحترف المغلوب على أمره ، وانتحاره ليس الا تعجيلا باللحظة المنظرة ، ليس الا وضع السكين مكان قرن الثور ، ليس الا استحضار النطحة التى لا حل لمشكلته سواها . ولكن مؤلفنا لا يكتفى بهذا البعد الدرامى لعمله ، فيلحق به خاتمة ملصقة ، تقع فى « بار » يديره شاب من هواة المصارعة كان يطمح فى الشهرة والمجد ، وكان قد سبق له أن أدخله أيضا فى نسيج المسرحية بمهارة كبيرة ، ولنلتقى فى هذا البار بالمتعهد نفسه وقد نخلص من آثار الحادثة السابقة وأخذ يجرى الشاب الهاوى بمشروع جديد لتعبئة حملة دعائية لصالحه ، وادعاء أنه بهرب من قرون الجوع الى قرون الثيران ، لعل هذا يجلب له السباح ويضمن له الرواج . ويرفض الشاب أن يقيم شهرته على الكذب واستغلال آلام الآخرين ، ويودع المتعهد بشىء من القسوة والجفاف ، فى نفس اللحظة

التي يدخل فيها البار شحاذاً بائس ، هو بالذات أولى ضحايا المتعهد الذي لا يتعرف عليه بعد أن امتصه وتمطه .

ونسبح هذه الخاتمة للمؤلف أن يصح على لسان الهاوى « باسنور » فى النهاية هذه الكلمات : « لكننى أعرف مما راينه أن هناك فى هذه الحياة من يحيون على تعاسة الآخرين ، من يسغلون كل ما هو خطر ليعيشوا . . . بكل الأشياء المسكينة التي ينظفء لهيها رويدا رويدا . . . وهذه ايضا حكاية اسبانية ، أليس كذلك ؟ هناك من يلقي بالآخرين الى المصارعة ويتفرج على الثيران من خلف الحواجز ويحتفظ لنفسه بأموال من ماتوا !! » ، وهذا هو المعنى الاجتماعى لاستغلال البرجوازيين الذين تحولوا الى راسماليين وأصيبيوا بالجشع ونزعو الى تحطيم القيم الانسانية التي تقف فى وجههم ، أو تحول بينهم وبين اسننزاف أعلى نسبة من الكسب المشروع فى عرفهم . وهذا ما نريد أن نقوله المسرحية فى نهاية الأمر .

لكنا نعود الى مشكلة « الفلاش باك » لنرى أن ايراد النهاية فى بداية المسرحية قد جعل منلقياها - فراءة أو مشاهدة - يحصر اهتمامه فى التعرف على الجانى ، مما يكاد يقترب بها من مجال الروايات البوليسية ، ويساعد على ذلك ضعف الموقف وعدم الاقتناع الكامل ، على مستوى المسرحية ، بالدوافع التي حدثت بالبطل الى محاولة الانتحار ، إذ أن شخصية المصارع الانبساطية بالرغم من جميع الدلائل المضادة ، وقراره الايجابى فى نفس الوقت بأن يعود الى زوجته يجعلان من الصعب علينا أن نفهم لماذا يشق بطنه بالسكين ولماذا يخضع بهذا الشكل الذى يشبه التتويم المغناطيسى لارادة المتعهد وينزل الى الحلبة جريحا ، وما دامت المسرحية تعتمد فى بنائها على قدر غير يسير من التحليل النفسى فلا بد لنا من أن ننظر منها دقة الفروض والنتائج ، وصلابة التركيب الدرامى ، وهذا ما نفتقده الى حد كبير . الا أن المشهد الأول - المقدمة - لو تأخر الى مكانه الطبيعى فى المسرحية لقابلتنا مشكلة أخرى هى غرابة شخصياته ، الطبيب ومساعدته ، وپروزهما بدور بطولى فجائى ، وقد يضر هذا بطبيعة البنية المسرحية التي تعتمد على الدقة واتقان أدوار الشخصيات ، وضبط الايقاع فى دخولها للحدث وخروجها منه ، وهذا ما برع فيه المؤلف كما رأينا ، وضحى فى سمييله بجزء كبير من تماسك منطق الأحداث ومبرراتها الداخلية ، فلو كان قد أخرج هذا الجزء لما كان بوسعنا أن يترك هذه الفجوات دون اجابة مقنعة .

وتظل القصة الأساسية فى المسرحية هى احباط الفرد فى ظل النظم الرأسمالية وضباع قدراته المبدعة بين أنباب الجشع الاستغلالي ، وهى قضية لا ينجح المؤلف فى الاشارة الى أى مخرج عادى منها ، فالمشاهد لا يلبث بدوره أن يستشعر كثيرا من الاحباط عندما يرى أن المصارع

الهاوى الذى خير بين ارتداء الحلة الموشاة بالذهب و « مريلة » العمل لم يجد أمامه حفاظا على قيمه الرومانسية سوى أن يرضى بالأخيرة ، ولا ندري ان كان اخفاق الحلول العادية فى مسرح « ساسترى » ايدانا بضرورة الاعتماد على الحلول الجذرية الثورية أم أنه لم يكن قد اتضحت له الرؤية فى تلك الأونة ، مما جعله يصيب جمهوره البرجوازى بالاحباط ، دون أن يرفع حرارة حلوله الى الحد الذى يعوضه عما فقدته . وأيا ما كان الأمر فان « ساسترى » قد حاول فى هذه المسرحية أن يقدم نموذجا اسبانيا خالصا فى شروط تاريخية محدودة ، مما جعله أقرب ما يكون الى طبيعة المسرح الواقعى الذى طالما دعا نظريا اليه ، وان كانت نقاط الضعف فى التحليل العميق للدوافع ومتابعة النتائج الحتمية لمنطق الأحداث نفسها قد شابت هذه الرؤية الواقعية بكثير من الضباب ، وجعلتها لا تعثر على خاتمة لها سوى هذا الموقف الرومانسى من المصارع الشباب .

ميورا وروح الفكاهة

هذا وجه آخر للمسرح الاسباني المعاصر يتبغى أن يتعرف عليه الفارسي العربي ، بعد أن قدمنا نماذج من المسرح الواقعي المأساوي الملتزم عند « باييخو » و « ساستري » على تلفوت في المنهج بينهما نعلم الآن أهم ممثل للكوميديا الاسبانية المعاصرة وهو « ميغيل ميورا » الذي ولد في مدريد عام ١٩٠٥ وأخذ يتابع انتاجه المسرحي حتى لثمانينيات ، وسنرى أن العلاقة بين هذين التيارين لم تنحصر دائما في نطاق التضاد ، بل كانت غالبا ما تشتبك في جدلية غنية عندما يعبر فنان الكوميديا منطقة الضحك لينصرف على أفق روح الفكاهة النابعة من نفس الوعي بالواقع ومفارقاته لئلا يؤدي وظيفتها الحيوية في نقده والسخرية منه .

على أنه من الملائم لنا أولا أن نقرب من شخصية ميورا قبل أن نتفحص مسرحه ، فقد ولد لأبوين يشتملان بالمسرح والتمثيل ، وهو دائم الاعتزاز بذلك ، ويرى أن الحياة فيها نوعان من الأشخاص : المشاهدون والممثلون ، الذين يدفعون أجرا كي يروا غيرهم يقوم بعمل ما ، والذين يمارسون فعل هذا العمل ، أو على حد تعبيره ، الأسد والذين يقفون خلف القضبان لمشاهدته . وكان يرجو لنفسه دائما أن يكون في الجانب الذي يعمل لا الذي يشاهد ، ويرى أن الأسد أمهر من المتفرجين ، ولم يكن والدم بارعا في الأدوار الكوميديية فحسب ، بل كان مشاركا في صنعها والتخطيط لها وكتابتها ، وعلى هذا فقد نشأ مؤلفنا في بيت لا يسمح فيه سوى الحديث عن المسرح وحماس الجمهور والمواقف الهزلية واللحظات الجادة الحرجة ، وكم شاهد أباه وهو يناقش زميله صارخا ليقنعه بكيفية تخطيط مشهد أو القاء نكتة أو وضع عنوان جذاب أو نهاية بارعة لأحد الفصول ، فانطبع في ذهن الصبي أن العمل المسرحي ليس فرديا ، حتى في أخص لحظاته عند التأليف ، وإنما هو ثمرة تعاون ايجابي جماعي ، مما انعكس بعد ذلك على كثير من انتاجه المشترك مع زملائه من مؤلفي الكوميديا . وعندما حصل

« ميورا » على شهادته البكالوريا انتقطع الى دروس الموسيقى والرسم الذى كان يعنسه بصفة خاصة ، ولكن أباه لم يلبث عندما أصبح مديرا للمسرح الكوميدي ومسرح الملك ألفونسو أن عينه بأحدى الوظائف فى قسم الحسابات بهذا المسرح الأخير ، فقبض منه أول مرنب شهري حصل عليه . ويذكر « ميورا » عن هذه الفترة من حياته أنه كان يجلس على منضدة صغيرة تحت لافتته تقول : « نلغى كل تذاكر الدخول المجانيه » لا عمل له سوى اعطاء هذه التذاكر لمن يود ، مدركا المفارقة الطريفة فى هذا الموقف ، ومستمنعا الى أقصى حد بالنفوذ الذى يمارسه وهو لا يزال فى السادسة عشرة من عمره . وفى موقعه ذلك عرف كثيرا من الممثلين والمؤلفين الجدد والمشهورين فى مختلف لحظاتهم وأحوالهم ، ثم لم يلبث أن اشترك فى اختيار القطع التمثيلية والمسرحيات ، فعرف كيف يقرأ بضعة مشاهد ليحكم على النص ، وانجحه الى الافادة من المسرح الأوربي المعاصر ، فقرأ - باعترافه - نصوص المسرح الفرنسى كاملة ، وأخذ بعد ذلك فى مصاحبة الفرق الناجحة فى عروضها بالأقاليم ، فعانى واستمتع بكل ما ينصل بنجوال انفرق المسرحية من الانتظار الطويل على محطات السكك الحديدية قبل انشمار السيارات السريعة ومن بعدها الطائرات ، وجرب بجهيز الحقائق العجول بعد كل عرض ، والنوم فى الفنادى الرخصة ، والبحث عن أسباب انصراف الجمهور وعدم كفاية الاعلانات ، وجرب المطر الذى يفسد الاعدادات عند سقوطه ويعجز الناس على البقاء فى بيوتهم ، وجرب المناقشات الطويلة على التكليف والمربيات ، وفرحة الممثل عندما يجلس فى أحد المقاهى الاقليمية فيعرف عليه الناس ويحيونه ويضايقونه فى بعض الأحيان ، وما يستشعره من لذة لهذه المضايقات التى يسعى اليها ويسعد بها المشهورون . وقد ترسب كل ذلك فى أعماق « ميورا » ، وأصبح مادة لتجربته فى التأليف المسرحى ، وسنجد أن المسرحية التى كتب هذا الفصل مقدمة لها وهى « ثلاث قبعات كوبا » قد انغمست بصدق فى هذا الوماء الساخن الشديد الحيوية .

كما مارس « ميورا » لونا آخر من النشاط الفنى والمهنى كان بالغ التأثير على امكاناته ككاتب مسرحى ، ذلك هو الاشغال بنوع خاص من الصحافة ذات الطابع الفكاهى ، فقد أسهم وهو صبي فى مجلة « جو تيريت » وعندما نشبت الحرب الأهلية تمكن من عبور المنطقة الجمهورية الى المنطقة القومية فى « سان سببستيان » بشمال اسبانيا حيث أنشأ مجلة « المدفع » لتسليمة الجنود المحاربين باون خاص من الفكاهة المرحة الخطيرة فى نفس الوقت ، وهناك كتب مسرحيته الثانية « لا فقير ولا غنى وانما على العكس تماما » بالتعاون مع رفيقه وزمليه « نونو » ، كما تعاون أيضا فى الكتابة المسرحية مع « خواكين كالبوسوتيلو » حيث كتبنا معا مسرحية « يحيى المسحيل أو عداد النجوم » ، ويصور « ميورا » فى مشهد طريف طريقته فى التنقل من منضدة الى أخرى على نفس المقهى للمساهمة فى كتابة

المسرحيتين ، وان كانت الأولى لم تعرض الا بعد أن أسس مجلته الفكاهية « السمانه » ، وكانت طريقة « ميورا » قد بدأت تتبلور في نزعتة الساخرة من نظام الأشياء الثابت الزائف ، وصلابة الأوضاع الاجتماعية الكاذبة ، ونفاق العادات السائدة ، وتغليب كل ذلك باطار عاطفى شجى ، لا يفقد ارتباطه بأرض الواقع بقدر ما يشير كوامنه المشحونة ، فى دلالة قاسية أخيرة تنتصر فيها تلك الأوضاع فى الظاهر بينما يتبين فى حقيقة الأمر أنها فقدت مبرراتها .

المسرحية الأولى :

يحكى « ميورا » أن أحد أصدقائه قد عرض عليه أن يصحبه كمدير فنى لاحدى الفرق المسرحية فى رحلة اقليمية الى « ليريدا » ، ووافق صاحبنا لتوه على عاده فى أن لا يرد طلبا لصديق ، ثم أخذ يسأل عن أجره وحقوقه وأخبار العاملين معه فى الفرقة ، فأخبره أنها تتكون من ست راقصات نساويات واثنان من السود ، أحدهما زنجى أمريكى يدرّب الراقصات ، والثانى كوبي يضع الموسيقى التصويرية ، وامرأة ألمانية بدينة تلعب بشعابين تضعها دائما فى حقيبة لا تفارقها ، كما أخبره أنهما فى القطار سوف يكتبان العرض المسرحى الذى ستقدمه الفرقة ، فأوما بالإيجاب كما لو كان قطار « ليريدا » هو أنسب مكان لكتابة العروض واعدادها ، وقام فعلا بالرحلة مع الفرقة التى طافت بعدة مدن اقليمية وأحرزت نجاحا كبيرا ، وبعد عشرين يوما من بداية العرض طلبت المؤسسة المنتجة تجديد الفقرات حسب الشروط المتفق عليها ، ويحكى مؤلفنا أنه لم يدرك ماذا جرى لرفيقه فمنعه من كتابة تصور للعرض الجديد ، أما ما جرى له شخصيا فيذكره بدقة وأمانة ، فقد وقع فى غرام احدى الراقصات فشغلت عليه وقته وحيانه ، ولم يفق الا والمنتج يقول له « لابد من اجراء تجارب العرض الجديد غدا دون تأخير » ، فرد عليه أنها ستكون معدة بالطبع فى الميعاد المحدد ، ثم استقل قطار المساء عائدا الى مدريد حيث استقرقته كتابة المقالات المرحة والأقاصيص الفكاهة فى الصحافة ونسى المسرح وما جرى له ، وبعد فترة وجيزة أصيب بمرض ألزمه الفراش ، واضطر لاجراء عملية جراحية فى ساقه أفعدته ثلاث سنوات ، ولكى يسرى عن نفسه كتب مسرحيته « ثلاث قبعات كوبا » مستلهما رحلته مع فرقة « الادى » وشخصياتها ، وفرغ منها كما يقول فى نوفمبر عام ١٩٣٢ ، وقال له كل من قرأها حينئذ أنها جيدة لكن لا تصلح للمسرح على الاطلاق ، ثم قال له أحد أصدقاء أبيه انها جريئة باللغة الحدائة فى شكلها وسياقها ، وأنها لو قدمت على المسرح فاما أن تنجح نجاحا منقطع النظير واما أن تسقط الى درجة أن الجمهور سيحرق مقاعد صالة المسرح ، ونصح به بأن ينشرها فى كتاب أولا حتى اذا عن للقارىء أن يختار الموقف الثانى لم يكن أمامه سوى

أن يحرق مقعده في منزله . ولم يقدر لها أن تعرض الا بعد عشرين عاما من كتابتها وذلك سنة ١٩٥٢ اذ كانت تعتبر طبيعية تحمل مفهوما جديدا للكوميديا لم يجزؤ أصحاب المسارح على تقديمه ، لكنها عندما عرضت ظفرت بالجائزة القومية للمسرح فى موسم ١٩٥٢/١٩٥٣ .

وتدور أحداث المسرحية فى حجرة متواضعة بفندق اقليمي صغير ، حيث يمضى « ديونيسيو » ليلته الأخيرة فى حياة « العزابية » ، اذ أنه فى اليوم التالى سيتزوج من خطيبته بنت « دون ساكرامنتو » ، وفى هذه الحجرة يولد ويوت فى ليلة واحدة حب هذا الشاب لفتاة أخرى هى « باولا » ، اذ يجرب « ديونيسيو » بالرغم منه مذاق الحرية ، تلك الحرية الفردوسية التى تخرج على كل عرف وقاعدة ، لكنه يعدك عنها ضرورة فى نهاية الأمر ، ويعود مقهور الروح أسيف النفس عاجزا ، الى عالم العرف والتقاليد الزائف الثابت المقبول ، لأنه الوحيد الممكن فى آخر الأمر . ان تجربة الحرية الممكنة خلال ليلة واحدة - والضائقة الى الأبد - هى التى يقدمها المؤلف ، كى يجعل بطله يعيش ، ومعه المشاهد ، حياة حقيقية . وهى حرية تقوم دراميا على نسف الأشكال التقليدية للمواقف المسرحية ، وعلى خلق أنماط لغوية جديدة ، وعلى تغيير وسائل تكوين الشخصيات فى المسرح الأوروبى المألوف .

فجسارة « ميورا » فى هذه المسرحية تكمن على وجه التحديد فى قدرته على أن يكسر من الداخل هذه المستويات الثلاثة : الموقف واللغة والشخصية ، ويكسر معها القوالب المعهودة فى الابداع المسرحى ، وينطلق من هذا الكسر للكشف عبر حدث مسرحى نام عن عجز وزيف وتصلب وعينية العالم الذى يعيشه كل واحد منا يوميا حيث يتقلب فى حضن مجتمع متحضر لكنه مستلب مفقود الانسانية ، وعندما يعدل « ديونيسيو » عما اكتشفه من امكانية حرته ويعود الى النظام السائس يتأكد اغترابه وعجزه ، فبعد أن ألف مع « باولا » نمطا محببا لشخصيات تقوم بدورها دون سابق اعداد ، فى لحظة عثرت خلالها على مصيرها بين يديها وأصبح فى وسعها توجيه قدرها تعود بالضرورة القاهرة الى احتلال مكانها فى الآلة الكبيرة ، ويعود النظام الزائف الى تركيبته المعادية ، حيث يأكل « ديونيسيو » البيض المقل كعادة المستقيمين فى تقدير حماه ، ويرجع أغنى رجل فى الاقليم الى زوجته بعد مغامرة فاشلة فى الفندق الصغير ، ولا يبقى أمام « باولا » الا أن تقذف بالقبعات الثلاث فى الهواء ، فهذا هو الشئ الوحيد الذى ما زال بوسعها أن تفعله ، وبهذه الحركة الأخيرة يختم « ميورا » مسرحيته فيضع بها بذرة اللامعقول فى مرحلة جد مبكرة من تاريخ المسرح الأوروبى المعاصر .

فكان مسرحية « ثلاث قبعات كوبا » باستثناء مسرح « بايى انكلان »

الرائد الذي تحدثنا عنه من قبل ، بداية مطلقة لدرب جديد ، لا استمرارا ، لاسلوب مطروق ، فقد قطعت علائقها بالكوميديا السابقة عليها ، وبدأت في تقديم خواص جديدة للنشكيل والسأليف الكوميديين ، ولعل أهم هذه الخواص اكتشاف حقيقة الفراغ الدلالى الذى انتهت اليه الأنماط الكوميديية السابقة ، فمن خلال الحوار يتضح أنه قد أصبح مفعما بالكلمات الميتة والاكليسيهات الجامدة والجمل الجاهزة التى تجرى على الألسن طبقا للعادة المألوفة دون أن ترتبط بتجربة حية أو فكر ساخن ، ومعنى هذا أن نظام تلك الحياة اللغوية قد أصبح مثل الآلة التى فقدت مبررات وجودها يعتمد لا على الحكم الرصين المعقول وانما على الحكم المسبق الجائر ، ويقوم على العادة الخلقة البعيدة عن المبادئ الأخلاقية الحقيقية ، اذ تراعى - فى الظاهر فحسب - جملة من المحرمات الشائئة محافظة على المظهر اللائق والتقاليد السائدة والأفكار المتداولة عن حسن السمعة ، كل ذلك عندما ينعكس فى اللغة يتجمد عند ألفاظ العابير والمفارقات والأوضاع الدلالية التى تفقد مقوماتها بمرور الوقت وتصبح مجرد صيغ تكرر بصفة آلية ، دون أن يتساءل الفنان بدهشة عن معانيها ، أو ينتبه الى الربط بينها وبين المكونات المنغرة للموقف . وتجيء القطيعة مع هذه الأنماط فى أشكال لغوية وتعبيرية عديدة ، منها الصفات التى لا نظير لها ، مثل قول « ديونيسيو » : « أنزوج ٠٠ لكن قليلا » ، ومنها كسر السلسلة المنطقية السببية واقترح لون جديد من الارتباط غير السببى بين الأشياء ، وعرض مشاعر وعواطف وأحداث عبثية لا معنى لها طبقا للرؤية السالفة ، من هنا ارتباط هذه المسرحية بما شاع بعد ذلك فى مسرح اللامعقول ، وإذا كان « يونسكو » قد اتخذ بعد ذلك شعار « البطاطس المحمرة بدهن الخنزير » علامة على الحياة الطبيعية المرتبطة بالنظم الاجتماعية التى تقوم على مراعاة الواقع من الخارج فحسب فان « ميورا » قد سبقه بعدة عشرات من السنين فى رفع شعار مماثل فى هذه المسرحية بالذات عندما أعلن على لسان « دون ساكرامينتو » محامى البرجوازية التقليدية « ان الشرفاء من الناس المحترمين لابد لهم من أن يحبوا البيض المقلى . ٠٠٠ فكل أسرته تتناول دائما البيض المقلى فى الافطار ٠٠ والبوهيميون فحسب هم الذين يقطرون قهوة باللبن وخبزا بالزبد » .

وعندما عرضت مسرحية « ثلاث قبعات كوبا » فى باريس خلال الموسم المسرحى ١٩٥٨/١٩٥٩ قوبلت بهجوم شديد من جانب النقاد المحافظين من أمثال « روبرت كيمب » و « جان جاك جواتيه » ، وبترحيب شديد من لدن النقاد الطليعيين الذين رأوا فيها طفرة مدهشة واستمرارا جريئا للمسرح الرائد الذى كسبه « بام، انخلان » و « حاردل بونبلا » مما يصع التجارب الاسبانية فى قلب حركة التطور التى عاناها المسرح الأوروبى المعاصر ، ولعل القوة الدرامية فى المسرحية تكمن أساسا فى الكشف عن الصدع الذى

نفاقم بين عالمين غير قابلين للالتقاء ، اذ أنه بالرغم من حاجة بعضهما الى الآخر الا أنهما يصدران عن تصور متخالف للحياه ، العالم البرجوازي من جانب ، بكل ما يحيط به من نفاق و ثراء وانحصار في مفاهيمه الأخلاقية التي تصل أحيانا في ضيقها الى درجة أن نصيبه هو نفسه بالتمزق ، والعالم الحر المجول الفاقد للأمل الذي يشكله كل من « بوبى » الأسود والفنيات الساذجات الطريقات اللائى ننكون منهن فرفته الرافصة ، وكل من هذين العالمين يخضع لقوانين تختلف عن الآخر ، والاحتكاك بينهما عبر النموذج الذى قدمه المؤلف هو الذى يولد الشرارة الدرامية القوية فتتكشف على ضوءها شقوق الجدران المتصدعة بقدر ما نستبين كل القوى الانسانية التى نعثر عليها راقدة فى أعماق الاستلاب والغربة الوجوديين مما يقيم فى نهاية الأمر نوازنا دقيقا بين النقد الاجتماعى الذى يكاد يصل لحافة العيب والغناء الشعري للقوى الانسانية الفطرية النبيلة المؤثرة .

ولكى نستطيع وضع أولى مسرحيات « ميورا » فى مكانها من تطور المسرح الاسبانى المعاصر ينبغي لنا أن نتذكر أن عمره عند كتابتها عام ١٩٣٢ كان قد جاوز السابعة والعشرين ، وفى هذه الآونة - فى بداية الثلاثينيات - كان « خارديل بونبيللا » (١٩٠١ - ١٥٩٢) بسبيله للشروع فى أعماله التى اعتبرت هى الأخرى ثورة على المسرح المعاصر له ، كما لم يكن « أليخاندرى كاسونا » (١٩٠٠ - ١٩٦٥) قد بدأ فى تجربته المسرحية الغنية ، أما « لوركا » فقد كتب فى نفس هذا العام مسرحيته « عرس الدم » وعرضها فى العام التالى ، وفى العام التالى أيضا حصل « كاسونا » على جائزة « لوبى دى بيجا » عن مسرحيته « الحورية الهاربة » التى قدمت للججمهور ، أما الشاعر والكاتب المسرحى « ألبرتى » (١٩٠٢ -) فكان قد ألف فى هذا العام مسرحيتين هما « الانسان الأمسكون » و « فرمين جالان » ، وكان « ماكس أوب » (١٩٠٣ -) قد فرغ عندئذ من كتابة مسرحياته فى المرحلة الأولى . ومن هنا فان « ميورا » - الذى كان أصغر من هؤلاء بعامين فقط - ينتمى الى هذا الجيل عمرا وفنا ، اذ شرع معه فى شق طريقه قبيل الحرب الأهلية الاسبانية (١٩٣٦ - ١٩٣٩) ، وكانت بداياته كما تنجلي فى هذه المسرحية تمثل قطعة مع الأنماط المؤلفرة وتجريبا لوسائل كوميدية مستحدثة استعصت على فهم المخرجين والمنتجين مما أدى الى تأخير عرض هذه المسرحية عشرين عاما بأكملها ، وتزحزح تاريخ دخول « ميورا » ميدان المسرح الى ما بعد الحرب الأهلية ، اذ لم يتمكن من الوقوف بانظام على خشبة المسرح الا ابتداء من عام ١٩٥٠ ، ومعنى هذا أنه لو قدر له من يعي أبعاد تجربته الكوميدية الفذة ، ويتحمل مسئولية تقديمها للمشاهد فى الثلاثينيات لكان تاريخ الكوميديا الاسبانية قد واكب الانتاح المأساوى التراييدى الذى ازدهر على يد لوركا ورفاقه ، ولكان هذا ايدانا بشيء من التوازن فى الحركة المسرحية الاسبانية . لكن هذا

التوازن كان مفقودا في الحياة العامة والثقافة ، مما أدى الى انفجار الحرب الأهلية ، فلم يكن هناك بد من أن يطفح على سطحها مؤشرات تشي بما يعتمل بداخلها من عوامل التصدع وعدم الفهم والانفصال الداخلي ، فكان تأخير عرض مسرحية « ميورا » احدى العلامات على عدم فهم الجيل المتحكم فى الثقافة والمسرح لكل تطلعات الجيل الجديد ونهمه لمراجعة موروثاته فى كل الميادين .

يقول « بيراند ييلو » للتمييز بين المضحك وما يثير روح الفكاهة :
 أنظر الى سيده عجوز ، قد صبغت شعرها وأثقلته بأنواع الدهون المزعجة ، ثم زججت حاجبيها ولونت وجهها بغلظة ، وارتدت ملابس الشسباب ، فالاحظ أن هذه السيدة ، على عكس ما ينبغي أن تكون عليه النساء المسنات المحترمات ، ويوسع الانسان أن يقف عندئذ للوهلة الأولى عند هذا الانطباع السطحي الكوميدي المضحك ، الذى يتمثل بدقة فى الانبهاه الى الجاب العكسى للأشياء ، أما اذا أخذت فى التأمل الآن ، وأوحى الى تعمقى فى استكشاف الموقف أن هذه السيدة المسنة لا تجد أية متعة فى رسم نفسها بهذا الشكل كالبيغاء ، بل انها كانت مغدبة لهذا السبب على أرجح الاحتمالات ، اذ تلجأ لتلك الوسائل للخداع فحسب ، معتمدة أنها كلما أخفت تجاعيد وجهها ومظاهر شبيها استطاعت أن تحتفظ بزوجها الشاب الذى يصفرها بكثير ، عندئذ لا أستطيع أن أضحك كما كنت أفعل من قبل ، لأن التأمل الذى داخلنى قد جعلنى أتجاوز ملاحظة الوهلة الأولى ، ودفعنى الى الدخو بباطنها ، فنقلنى من مجرد الوعى بالجانب العكسى الى الاحساس به ، وهنا يكمن - فى تفديد بيراندييلو - الفرق الجوهرى بين المضحك وما يثير روح الفكاهة .

ولكى يحقق ميورا هذا البعد الهام فى مسرحية « ثلاث قبعات كوبا » فانه قدم كما رأينا نماذج تمثل عبققة ذات عقلية خاصة ، ولكى يكشفهم الفنان لابد له أن يرصدهم فى تلك اللحظات من عجزهم عن أى تحرك يفعم حياتهم بالروح الانسانية الوثاب ، مما يفصحون به عن نمط حياتهم بالشكل الذى يثير سخريتنا ، وعندئذ يجعل احتكاكهم بالآخرين هو المحك الذى يفضح خشونة قشرتهم الظاهرية ، وعندها يعرض السيد « ساكرامنتو » على البطل واجبانته التى ينبغى أن يلتزم بها من الاستيقاظ مبكرا فى السادسة والربع صباحا ، وتناول أظطاره فى تمام السادسة والنصف ، وينلو عليه قائمة المحرمات من الذهاب الى السينما أو المسرح ، أو ممارسة أية حياة « بوهيمية » ، انما يمثل هذه الطبقة البرجوازية التى كان يقول عنها فيلسوف اسبانيا الكبير « أورتيجا اى جازيت » انها هى التى تحيل الحياة فى يديها الى قطع من الزجاج المنكسر .

وكان هذا المحور الجوهرى هو الذى لفت نظر « يونيسكو » عند

عرض مسرحية « ثلاث قبعات كوبا » فى باريس فكتب تعليقا عليها يقول :
ان روح الفكاهة هى التى تحرك فينا الوعى بلون من الاستنارة المستقلة
عن الظروف المأساوية للانسان ، ولا يمكن أن تكون هناك حقيقة ما مالم
يترك للذكاء البشرى فرصته فى ممارسة جميع وظائفه ، هذه الممارسة التامة
لا تتأنى الا لفنان ، حيث لا نستطيع بدون أفكار مجلوبة ، وبدون أية
شعائر أيديولوجية ، أن تقف حائلا بينه وبين الواقع الانساني ، بل تقيم
علاقة مباشرة أصيلة به . وتتميز مسرحية « ثلاث قبعات كوبا » بأنها
تزوج روح الفكاهة المأساوي بالحقيقة العميقة والعناصر المضحكة التى تتخذها
كأساس كاريكاتورى تحققه وتتسامى به ، وتوسع من دائرته حتى يمس
صميم الأشياء .

ان الأسلوب اللامعقول لمنل هذه الأعمال بوسعه أن يكشف بطريقة
أفضل بكثير من جميع الأعمال المعقولة الشكل الجدلية الآلية أو التناقض
الكامن فى الروح الانساني ، أو الحقم والعبث .

ان الخيال والفانتازيا لهما دور كاشف كمنهج من مناهج المعرفة ،
فكل ما هو خيالى حقيقى ، وليس ثمة حقيقة لا يمكن تخيلها ، ولهذا فان
روح الفكاهة لا يقسم الرؤية الوحيدة الصالحة للتعبير عن المزاج النقدى
فحسب ، بل انه - على عكس الهروب والتسرب الناجم عن قلب النظام تحت
اسم الواقعية الذى يجرنا الى حلم تلجى خارج عن شروط الواقع ، يظل
يمثل الامكانية الوحيدة التى نجدها أمامنا للتحرر من مأساتنا الانسانية
وقلق الوجود ، بشرط أن نتمثل روح الفكاهة جيدا ونوظفه كمرادف
للحرية ، اننا عندما نعى الأشياء والأوضاع الشنيعة ونضحك منها فاننا
نتحول الى سادة عليها ، والجلادون هم الذين لا يعرفون كيف يضحكون ،
هم عمى القلوب منذ مولدهم ، هم العبيد بالفطرة ، ومن هنا فان الغيظ
والجريمة يطلان المنفذ الوحيد والعزاء الباقي لهم . واذا كان الناس يتحدثون
كثيرا عن فض خاتم الأساطير فان الوسيلة الوحيدة لذلك هى روح الفكاهة
خاصة اذا كانت سوداء ، فان المنطق يبين من خلال لا منطقية العبث النى
يتسلط عليها الوعى ، والضحكة هى الوحيدة التى لا تحترم أى محرم ،
ولا تسمح بخلق محرمات جديدة ، والكوميديا وحدها هى التى تملك
امكانية منحنا القوة كى نتحمل مأساة الوجود ولن يتأتى لطبيعة الأشياء
الأصيلة ، ولا للحقيقة أن نتكشف الا من خلال الفانتازيا فى واقعية
أشد وجودا من جميع الواقعيات . ومسرح « ميغيل ميورا » يقتضى منا
بذل جهد صغير ، قليل من رشاقة الروح من جانب القارىء أو المشاهد ،
وعندئذ يقبض بيديه على المعقول من خلال اللامعقول ، يمسى من تصور
الواقع الى تصور آخر ، من الحياة الى الحلم ، ومن الحلم الى الحياة ،
ان هذا التفكك الظاهر للمفاصل ليس سوى تمرين ممتاز يترى التعبير

المسرحى ويغنيه بتنوع ما هو واقعى باخضاعه لمطور المؤلف المسرحى ،
وفى هذا العمل تمتزج بألفة وديعة عناصر المأساوى بالكوميديا ، ودرجات
الألم بالسخرية والرقة بالغلظة والخطورة ، انه « جمتاز » ثقافى ممتاز .

وإذا كان هذا ما كتبه واحد من قادة المسرح الأوروبى عن « ثلاث قبعات
كوبا » وطريقة مؤلفها فى فض خاتم الأساطير من خلال روح الفكاهة فأننا
ننوق أن تكون قد ظفرت بتقدير كبير فى مختلف اللغات العالمية، وهذا ما حدث
بالفعل ، فقد ترجمت فى كل من السويد والنرويج والدنمارك وفنلانديا
وفرنسا والبرتغال ، وعرضت بعد اسبانيا فى عديد من بلاد أمريكا
اللاتينية ، من أهمها الأرجنتين وأرجواى والبرازيل والمكسيك ، كما ترجمت
فى مرحلة لاحقة وعرضت فى الولايات المتحدة الأمريكية وهولاندا واليونان .
وشأن الأعمال الأدبية التى تثبت حضورها على المستوى العالمى أخذ بعض
النقاد يتلمس بعض التأثيرات الأجنبية فيها ، خاصة وأن ميورا لم ينكر
استيعابه للمسرح الفرنسى قبلها ، فقبل انها تنم عن بعض الناثر بكتاب
فرنسيين مثل « جان فيكتور بليرين » و « سيمون كانتليون » من بين
ممثلى حركة المسرح الهارب الأوروبى بين الحربين ، لكن يبدو من تتبع
الظروف الخاصة بمولد هذه المسرحية لميورا أن التوافق غير المقصود هو
الذى يربطها بهؤلاء الكتاب ، بالإضافة الى شدة حساسية المؤلف لطبيعة
المرحلة التى كان يخضع لها مثل غيره من المؤلفين الفرنسيين ، واعتماده
على نرات مسرحى لا يقل نضجا وحيوية وارتباطا بروح العصر مما كانوا
يعتمدون عليه .

اللوحات الزائفة :

عرض بعض هواة التحف للبيع لوحة للفنان العالمى « بيكاسو » فى
حياته ، فجاء أحد المشترين ودار بينهما حوار حاد حول أصالة اللوحة لم
ينتهيها فيه الى نتيجة موثوق بها ، فقررا حينئذ الاحتكام الى الفنان نفسه
ليحسم لهما هذا الخلاف ، وكم كانت دهشة البائع الذى اقتناها منه عندما
حكم بيكاسو بأن اللوحة مزيفة ، لكنه لم يستسلم للقرار ومضى يناقش
عميله فى ذلك فاتفقا على اختيار لوحة أخرى كان هذا العميل قد اشتراها
من بيكاسو نفسه بعد أن رآه يضع عليها اللمسات الأخيرة ، فحملا اليه
هذه اللوحة الثانية ، فنظر اليها الفنان الكبير ثم أعرض عنها قائلا : « هذه
بدورها زائفة » ، فلما واجهه العميل بذكر الظروف التى اشتراها خلالها
منه رد عليه بيكاسو قائلا : « وأنا أيضا أرسم لوحات لبيكاسو زائفة »
ولا يفصّر هذا على مجال الفنون التشكيلية فحسب ، بل يمكن أن ينسحب
أضاً على المجال الأدبى ، إذ أن الكاتب قد يستجمع كل قواه وطاقاته
ويحشد لعمل أدبى كبير يصب فيه رؤيته للعالم بانقان واحكام ، ثم

يستظر موقف الآخرين منه ، فاذا قصروا عن الاحاطة به ، خاصة في فن يتوقف تحققه على نشاط الآخرين مثل المسرح ، فقد يعتربه شييء من الاسترخاء ، ويمضى في انتاج بعض الأعمال الأخرى التي لا ترقى في نضجها وتوترها الى مستوى العمل الأول ، وقد يتاح له بعد ذلك أن يعاود الكرة حتى تتوفر له فرص مواتية للتفوق على نفسه .

ويبدو أن « ميغيل ميورا » بعد أن كتب مسرحية « ثلاث قبعات كوبا » ورآها سجيئة الورق عشرين عاما كاملة وهو يتحرك في الوسط المسرحي قد أصيب بهذا الاسترخاء ، ولكنه ظل يحاول الحفاظ على مستواه في عدة أعمال أخرى كانت أسعد حظا من العمل الأول ، ثم لما لم يجد استجابة كافية من القارئ على صناعة المسرح كسر أعواده وحطم مغزله وكف عن الغزل الرقيق كما يقول الشاعر العربي ، أو على حد تعبير أحد نقاده اتجه لتوديع الفن الحقيقي وأخذ في تجارة السيارات ، وتمثل هذا الاتجاه في كتابته لجملة مسرحيات نخلط العناصر البوليسية بالفكاهة اليسيرة وتسترضى ذوق الجمهور لتتنزع مع الضحكات الصافية من فمه القروش الرنانة من جيبه ، دون أن تحمله على التفكير الجدى في مفارقات الحياة وأوضاع المجتمع . أى أن « ميورا » بدوره كتب بعد ذلك أعمالا لا تمت في حقيقة الأمر للعصب الحساس الأصيل في مسرحه الحقيقي ، بل تنتمي لهذا النوع الآخر من اللوحات الزائفة التي قد يرسمها الفنان نفسه ثم لا يلبث أن ينكرها ان عرضت عليه . ولعل أوضح نموذج لهذا الارتداد الفكرى في أدب ميورا لا يتمثل في أعمال مسرحية محددة إذ أنها غالبا تحتمل التأويل ، وانما في موقفه من مجلة « السمانة » التي أنشأها بنفسه عام ١٩٤٢ ثم لم يلبث أن أنكر على صديقه « أبارودى لا اجلسيا » الذى كان يديرها حدة موقفها النقدي من الأوضاع الاجتماعية القائمة بعد الحرب الأهلية ، فكتب له خطابا شهيرا مفتوحا يقول فيه : « ان السمانة قد ولدت لتتخذ موقفا باسمها من الحياة ، لكى تقلل من قيمة الأشياء ، ولكى تسخر من الناس الذين ينظرون الى الحياة بجدية متطرفة ، لكى تضحك من الاكليسيهات والعبارات المألوفة ، ولكى تقضى على الادعاءات المتحمسة ، انها نطمح الى خلق عالم جديد لا واقعي وهمي ، حتى تحمل الناس على نسيان هذا العالم المنعب الثقيل الذى نعيش فيه ، لكى نقول لقرائنا : لا يفر عنكم فى شيء أن تكون الدنيا بهذه الغثاثة ، وأن تكون بعض الشخصيات المرورة قد أفسدها بنقدها وخطبها ومظاهر عنفها ، مما لم يعد قابلا للإصلاح ، فهيا كى ننساها ونحاول عدم تعقيدها بأكثر مما هى معقدة ، وهكذا نجتمع فى غفلة من الناس الذين يتناقسون بحماس ويتقاتلون كى نتحدث عن عالمنا الخاص ، عن الفراشات والضفادع والفجر والقمر والعنكبوت ، ونؤكد يا سيادة رئيس التحرير أنك بهذا النقد الذى

توجهه للحياة لن نصلح شيئا من حال الدنيا ، ولكن الذى سننتهى اليه هو دعم موقف المرروين من التشنيع والنشاعات ، ونحن أهل المرح والفن لم نخلق لذلك .

وبالرغم مما يتطوى عليه هذا الموقف الهروبى أيضا من نقد للحياة ويأس من جدوى اصلاحها الا أنه فى بعض المراحل التاريخية عندما يصدر عن فنانيين كانت لهم مواقف قوية فى دعم بعض جبهات الكفاح الاجتماعى يصبح مظهرا من مظاهر السلبية التى تعود فى جملتها الى عدم النقة فى نتائج الصراع والاستكانة الى التنفيس عن النفس بإدعاء البراءة والسذاجة ، والنخلى عن التوتر الذى يقضيه المسرح الطليعى التجريبي . وقد تمثل ذلك أيضا عند ميورا فى سلسلة من الأعمال المسرحية التى أخذت تغازل دوف الجمهور البرجوازي الذى كان ينخسه من قبل ويشير حفيظته ، مثل « حالة المرأة المدهشة » عام ١٩٥٣ ، و « وامرأة ساقطة » فى نفس العام أيضا ، « الثلاثة فى الصنوء الخافت » و « حالة السيد الذى يرتدى ملابس بنفسجية » عام ١٩٥٤ ، و « القرار الأسمى » عام ١٩٥٥ ، و « السلة » فى نفس العام ، و « عزيزى خوان » فى عام ١٩٥٦ ، و « كارلوتا » فى العام الذى يليه ، ومسرحية « مشمش فى الشراب » عام ١٩٥٨ ، و « ماري بيل والعائلة الغريبة » عام ١٩٥٩ ، و « شالية مدام رينارد » عام ١٩٦١ ، و « المسليات » عام ١٩٦٢ .

وليس معنى هذا أن ميورا لم يرسم بعد ذلك أية لوحة أصلية ، فهو يقدم من حين لآخر أعمالا ذات أعماق بعيدة فى فن الكوميديا الحديثة ، حتى ليتمكن القول بأنه يستعيد بها مكانته الطليعية ويقترّب فيها مرة أخرى من موضوعاته الأثيرة عن المجتمع والحرية ، منها مثلا مسرحية « دوروتيا الجميلة » التى كتبها عام ١٩٦٣ والتى تقع على نفس الخط الدرامى لمسرحية ثلاث قبعات كويا ، وان كانت اجراءات مسرح الثلاثينيات تختلف بطبيعة الحال عن اجراءات مسرح الستينيات والسبعينيات ، خاصة فيما يتصل بعناصر الكوميديا اللغوية التى أصبحت أكثر جوهرية وقابلية للفهم ببعدها عن المنحى السيرىالى الأول ، كما اختلفت أيضا طريقة تكوين الشخصيات ، فبعد أن كانت تقدم النمط أو النموذج الموسع اقتربت بشكل أحد من مفهوم الشخصية الذاتى المحدد دون أن تقع فى حفرة الفردية ، كما نجد فى هذه المسرحية كثيرا من عناصر النقد الاجتماعى والاحتجاج على الواقع ، فدوروتيا - الشخصية الأولى فى المسرحية - بطلة من أبطال الحرية بكل معنى الكلمة ، وتمردها ضد المجتمع ونظمه الثابتة الطاغية القاسية سواء فى الفعل أو فى القول ينخذ شكلا خارجيا يتمثل فى عملية تحد له ، اذ نرفض خلع فستان زفافها بعد أن تركها العريس تنحرق ، انتظارا له وهرب يوم العرس ، مما يكتسب قيمة أصلية فى تحديها للعرف

وعدم تقبلها للنظم النسائية ، ويتضح لنا مدى ما فى هذا الموقف من بطولة عندما ندرك أنها تعنى جيدا أبعاده فهى تعرف أن هذا الوضع لا يقدم ولا يؤخر ، بل نذهب الى أبعد من ذلك إذ ترى هى نفسها أن مثل هذه المواقف لا يفهمها أحد ، وبالرغم من ذلك تصر عليه لهدف محدد « كى يدركوا الظلم الذى ارتكبوه بتسائعاتهم عنها ويقدم لها » ، وهى تبدو بملابسها تلك وكأنها شبح لضميرهم الذى ينبغى له أن يستيقظ ، ولكن نهاية هذه المسرحية تمثل نوعا من العدل الشعرى الذى يضعه المؤلف بدىلا عن العدل الموضوعى الواقعى ، وبهذا نختلف عن نهاية « ثلاث قبعات كوبا » التى تملأنا بالرغبة فى التحدى والنسوق لمعاينة المستحيل ، انه هنا أكثر توارثا مع معطيات المجتمع وقابلية للتصالح معه ، وأكثر حنانا فى التعامل مع اللحظات الدرامية الحاسمة للمنشقين عليه .

ويتكرر فى مسرح ميورا نمط درامى خاص يعد اسنمرارا للتيار الذى بدأه فى نموذج الأول ، حيث يعرض المرأة المتحررة الى درجة التهاون ، والرجل الهياب غير المجرب الذى يركبه الخوف والاشفاق اذا ما وضع فى موقف يجابه فيه الجسارة الشخصية للمرأة المدربة الخبيرة ، ومن هذه المجابهة يخرج ميورا من جعبته دائما تنوعات مختلفة تطفح بالسخرية والدعابة والمفارقة المضحكة .

وبالرغم من تكرار هذا النمط فان المؤلف قادر دائما على أن يعثر فيه على تنوعات خاصة تقع أحيانا فى جانب العاطفية المسرفة ، وتقف أحيانا أخرى عند حدود الكشف الشعرى عن ايقاع الحياة الكامن فى مثل هذه المفارقات ، مع استشارة الجانب الشعورى بالقدر الذى يجعلنا نتجاوز حدود الاضحاح الفج الى روح الدعابة الرقيقة ، ومن أمثلة هذا النوع مسرحية « نينيت والرجل القادم من مرسية » ١٩٦٤ ، هذا الرجل الذى يناهز الخامسة والثلاثين من عمره ، والذى يتميز بأنه كاثوليكي رجعى يمتلك مكتبة ناجحة تدر عليه دخلا وفيرا ، ولسكن الحياة فى مدينته الاقليمية لا تعقيد فيها ولا مغامرات ، مما يجعلها تفتقر للمذاق الحار المثير ، خاصة وأن أهم ما ينقصها هو امكانية المغامرة العاطفية والجنسية الجريئة ، من هنا يذهب صاحبنا فى رحلة الى باريس بحثا عن ذلك ، مدفوعا بشهرة المدينة الفرنسية فى الحرية والانطلاق ، وكأى رجل اقليمى يبحث صاحبنا عن صديق يساعده فلا يجد سوى رفيق قديم سافر هو الآخر منذ أعوام بعيدة الى فرنسا ، ربما بحثا عن نفس الهدف ، وأصبح خبيرا بدور السينما التى تعرض الأفلام المكشوفة ، وتكونت لديه خبرة عن الأوساط المختلفة ، فيستأجر له هذا الصديق حجرة فى منزل مواطن لهما هاجر منذ فترة طويلة وتزوج بامرأة فرنسية ، وأنجب منها فتاة شابة جميلة هى « نينيت » المتحررة ، التى تمثل بالنسبة لصاحبنا تجسيدا

لكل ما عنيه التجربة المنشودة ، فيقضى أيامه في باريس جيبس المنزل ،
 يجادل في السياسة الاسبانية ويأكل الطعام الاسباني ، ويفع في سلسلة
 من المفارقات المضحكة نتيحة لأفكاره الغريبة وصادمها مع تصرفات الفتاة
 الطبيعية ، تنكشف خلالها أنماط اجتماعية وثقافية متميزة عبر الموقف
 والنفسي الخاطيء والفكرة القارة عن طبيعة التطور الذي يلحق بالعلاقات
 الانسانية في المجتمعات المتحضرة .

ويتابع « ميورا » بعد ذلك انتاجه الدرامي بصفة منتظمة ، مسرحية
 كل عام تقريبا ، حتى يحتل مكانه كظاهرة بارزة على ذروة الكوميديا
 الاسبانية المعاصرة ، وتخصم حوله - كما هو طبيعي - الأجيال الحديثة
 مناقشة موقفه السياسي والاجتماعي ، لكنها نطل على اعترافها له بأستاذيته
 التي لا تنكر في اعطاء المسرح الكوميدي جرعة قوية من الجدية الخطيرة في
 بداياته على الأقل . وان أخذت عليه أنه قد اضطر للتخلي عن هذه الخطوة ،
 وافساح المجال بالتدرج للسذاجة الفطرية والفكاهة السهلة غير المنشقة ،
 باعتبارهما مصدرا لروح التوفيق التي تسود المسرح المنتصر في كافة
 العروض والمجلات ، ورمقته بأسى وهو يكف عن هتك الستار وكشف
 الأساطير الزائفة ، الا أنها تذكر له بالتقدير اقامته للجناح الكوميدي
 للمسرح الاسباني المعاصر ، بنفس المستوى الفني الذي أقام به « بويرو
 بايخو » و « ألفونسو سوساستري » الجناح التراجيدي له ، وتصبح مسرحية
 « ثلاث قبعات كوبا » التي كتب هذا الفصل تقديما لها نظير « قصة سلم »
 في أنها أذنت بعصر جديد للمسرح الاسباني ، وان كان حظها قد اختلف
 عنها ، فصلاية الموقف المأساوي ، وطبيعة ما يفرضه على أصحابه من زهد
 وسوء ظن بالحياة وتقليب دائم لمواجهها يجعلهم مختلفين عن كتاب الكوميديا
 الذين يعالجون العذاب بالضحك ، وينقرون عين الدهر بالنكتة ، ويسمحون
 لأنفسهم أحيانا أن يغيبوا عن الشروط القاسية للتطور المادي والأدبي
 لمجتمعاتهم .

ثبت المصادر الأجنبية

1. Albornoz, Aurora de : La Presencia de Unamuno en Antonio Machado, Madrid 1965.
2. Ballester, Torrente : Teatro Espanol Contemporaneo Madrid, 1968.
3. Ballester, Torrente : El Teatro Serio de un Humorist, Madrid 1965.
4. Belcua, José Manuel : Introduccion á Opras Poéticas de Lope de Vega. Barcelona 1969.
5. Borel, Jean-Paul, El Teatro de lo imposible Madrid 1966.
6. Brecht, Bertold, Teatro Completo. Trad, Buenos Aires, 1966.
7. Brecht, Bertold : Escrito Sobre teatro, Buenos Aires 1970.
8. Cortina, Jose Ramon : El arte dramatico de A.B.V. Madrid, 1968.
9. De la Granja, F. Al-Andalus, Vol XXIV, Madrid 1959.
10. Desuche, Jacques La técnica teatral de B. Brecht Trad Barcelona, 1968.
11. Entrambasaguas Juaquin, Lope de Vega Madrid, 1942.
12. Farinelli, Areuro, La vita E un Signo, Turn.

13. Fillex Olmedo : Las Fuéntes de la vide Es Sueno Madrid. 1928.
14. Garcia Pavon, F. Teatro Social en Espania, Madrid 1962.
15. Gioronouco, Estudios de la literatura comparada, La Laguna, 1954.
16. Gonzalez de Amezcua, Agustin, Epistolareo de Lope de Vega Madrid 1941.
17. Guarner, Luis : En Torno a lope de vega Valencia 1976.
18. Ionesco, E. La desmistificacion Por el Humor negro. Trad. Primer Acto. Madrid 1963.
19. Jospers, Esencia y Forma de lo Trágico. Buenos Aires 1960.
20. Marquerie, Alfredo : Viente a nos del teatro en Espana Madrid 1959.
21. Menédez Pidal, Ramon : De Cervantes a Lope de Vega. Madrid 1973.
22. Mihura, Miguel : Introduccion a Tres Sombreros de Copa. Madrid 1965.
23. Monleon, José : Treinta anos del teatro de la derecha. Madrid 1971.
24. Monleon, José : un teatro abierto, Prologo de alguna obras de A.B.V. Madrid 1968.
25. Perez Minik, D. Teatro Europeo Contemporaneo. Madrid, 1961.
26. Rozas, Juan Monuet, Significacion y doctrina de Arte Nuevo de Lope de Vega Madrid 1976.
27. Ruiz Ramon, F. Historia del teatro Espanol Madrid, 1967.
28. Ruiz Ramon, F. Introduccion a la tragedia de Calderon. Madrid 1967.
- 29 Sastre, Alfonso, Anatomia del realismo Madrid 1965.

30. Sastre, Alfonso : La revolucion y la crítica de la cultura Barcelona, 1970.
31. Sainz de Robbes, C. F. Lope de Vega Madrid 1962.
32. Sanchez Escribano, F. Porquiros Mayo : Perceptiva dramática Espanola Madrid 1960.
33. Sirera, José Luis : El Teatre del Siglo XVII, ciclo de lope de vega Madrid 1982.
34. Tejedor, Jose Luis : Caldron de la Barca Madrid 1962.
35. Unamuno, Miguel de : Teatro Completo, Madrid 1959.
36. V. Aubrun, Charly : Ta Cometia Espanola 1600-1680.
37. Valbuena Prat : El teatro Espanol en su siglo de oro, Barcelona, 1970.
38. Valbuena Prat : Historia de la literatura Espanola. Barcelona, 1968.
39. Valbuena Prat : Historia del teatro Espanol Barcelona, 1957.
40. Vossler, Carlos Lope de Vega y su tiempo. Madrid 1950.
41. Wardropper, W. Bruce : Introducción al Teatro relegioso del Siglo de oro, Madrid, 1952.
42. Zamora, Guerrero : Historia del teatro Contemporaneo. Barcelona 1962.
43. Zamora vicinte, Alonso : Lope de Vega, Su vida y su obra Madrid 1969.

فهرس

صفحة

مقدمة ٥

ظواهر العصر الذهبي

أبرز شخصياته	٩
خصائصه الفنية	١٤
لوبي دى بيجا : لمحات من سيرته	١٩
شريط حياته بالأعوام	٢٨
حصر التركة والتصنيف العلمى	٢٤
القيم الفنية والاجتماعية فى مسرحه	٤٣
ضد الكلاسيكية	٥٤
تأثيره فى المسرح الأوروبى	٦٢
كالدرون دى لباركا : تاريخ حياة الصمت	٧١
نموذج الحياة حلم	٨٤

ظواهر العصر الحديث

ما قبل الحرب الأهلية	٩٦
مسرح الهروب	٩٩
بويدرو بايخو - تكوينه الشخصى والدرامى	١٠٣
خواص مسرحه	١٠٧
بين الانتماء والمؤثرات	١١٥
الأسطورة وحلم العقل	١٣٢

١٨٧

صفحة

١٤٣	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ساسقوى والدراما الثورية - رجل المسرح
١٤٧	•	•	•	•	•	•	•	•	•	الواقعية والمسرح السياسى
١٥٥	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ثلاث قطع ثورية
١٦٩	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ميورا وروح الفكاهة
١٧١	•	•	•	•	•	•	•	•	•	المسرحية الأولى
١٧٧	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اللوحات الزائفة
١٨٣	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ثبت المصادر والمراجع
١٨٧	•	•	•	•	•	•	•	•	•	فهرس المواد

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

General Organization of the Alexandria Library (GOAL)
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الابداع بدار الكتب ٧٣٠٢ / ١٩٩٢

ISBN — 977 — 01 — 3118 — 0

استزرج الفنانون أولاً ، والادباء ثانياً ، فن المسرح في المجال العربي ، ونما لدينا منذ ما يربو على قرن من الزمان ، معتمداً على محاكاة النماذج الغربية ، ومحاولاً من حين لآخر تاصيل مفاهيمه ، وتأسيس الوعي برسالته ، انبثاقاً من إطاره المعتد به في النقد العالمي من ناحية ، وإتكاء على بعض الأشكال الشعبية العربية للعروض التي تضاهيه من ناحية ثانية .

وقد قدر لي أن أسهم بنشر مجموعة متتالية من المسرحيات المترجمة عن الأدب الإسباني إبتداء من ابريل عام ١٩٧٤ م ، وأن أراجع وأقدم لمجموعة أخرى من الأعمال المنقولة عن نفس هذه اللغة ، مما إنتهى بحكم التراكم إلى توفر مادة نقدية طيبة تمثل حصيلة الفصول التي أقدمها للقارئ العربي في هذا الكتاب .