

المسرح الشعري^(١)

الراجع أن المسرح - ولا أقول القصص - لم يعرف على صورة توشك أن تكون ذات طابع وقوام الا عند الاغريق في عهدهم الذهبية ؛ أما ما قيل عن وجود المسرح عند قدماء المصريين وعند أهل الصين وأهل الهند فيبدو أنه مفتقر للحجة الشافية ، وعند مؤرخي المسرح أن هذا الذي عرف من أمر المسرح عند تلك الأمم على افتراض صحته لا يبدو أن يكون إبرازاً لشعائر دينية في مشاهد مرتجلة عابرة .

على أن الثابت كما تعلمون أن المسرح منذ عرفه الاغريق كان مسرحاً شعرباً ، وأن الشعر كان هو وحده لغة المسرح ، وأن المسرح نشأ نشأة دينية غنائية ، فالتراجيديا ، وأظنكم أسميتموها (المأساة) استمدت حياتها في مهرجانات الربيع عند الاغريق ، وكانت 'تقام لآله الخمر والبناء متمسحة بطابع الوقار والقطوب ، ذلك لأنها كانت تمثل مظاهر الذبول والجفاف تصيب الكروم ؛ والكوميديا ، وأظنكم سميتموها (الملهاء) ولدت في مهرجانات الشتاء ، وهي مهرجانات مسرحية فرحة صاخبة . ذلك لأنها تمثل مراحل 'نضرة الكروم ورونقها ، وهي موشكة أن تؤتي ثمارها .

فهذان العاملان عامل الدين وعامل الغناء - وهما ملاك هذين النوعين من المسرحية - اقتضيا أن يكون الشعر لفتها دون النثر ، فالشعر عندهم لغة إلهية

(١) بحث للأستاذ عزيز أباطة 'ألقي في مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورة سنة ١٩٦٠ - ١٩٦١ .

تتلاءم مع شخوص المأساة بخاصة ، فقد كانوا على الأغلب الأعم آلهة أو أنصاف آلهة بالمعنى الحقيقي أو المجازي . هذا إلى أن الشعر كان وما يزال بنفسه واستوائه وجرسه أصلح شيء للحن والتوقيع .

ولقد كانت حفاوة الإغريق بالمسرح شعبياً وحكاماً حفاوة تقصر دونها كل حفاوة ، فقد كانوا يحنشون له ويرجئون في سبيل شهوده كل جسم من عمل أو خطير من تجارة ، وكانوا يرفعون أصحاب المسرحيات من شعرائهم إلى أعلى مقام الجند ، وهكذا فعلوا لاسكيلوس واستوكليس وبوريديس وارسطوفان وغيرهم من خلقوا هذا الأدب الرائع ومكّنوا له وخلفوه الانسانية تراثاً خالداً . ثم دار الزمن دورته ، وورث الزمان حضارة اليونان ، وورثوا كثيراً من شواخ علمهم وفنهم وأديبهم فكانت المسرحية الرومانية صورة للمسرحية اليونانية لغةً وتناولاً واتجاهاً ، وكان الشعر أدق ما استمسك به المؤلفون الرومان في اقتباسهم ذلك ، ولعل « سينكا » كان أعلى شعراء الرومان قدماً في تأليف المأساة وارسالها نابضة بالحياة ، وهكذا جمع « سينكا » كأحد قليلين عبر القرون بين استاذبة الشاعر وأستاذية الفيلسوف .

وبقيت الحال على سبيلها تلك حتى غزت روما المسيحية السمحة ، فانفعلت المسرحيات بتعاليمها وشماثرها ، وبقي الشعر أداتها لغة وتفكيراً وأداء ، وظلت المسرحية والشعر رفيق سفر وإقامة ، حتى تنفس الصبح من عصر النهضة والبحث العلمي بأوروبا ، وهو العصر الذي استمسك بأهداب الأدب السلفي أو الكلاسيكي ، واستوحى شعراؤه مادة أديبهم من ذخائر الماضي العاتق ، على أنهم عنوا عناية أربت على عناية أصلافهم القدامى ، بتعقب النفس الانسانية وغرائزها في أغوارها السحيقة ، بألوان من الدراسة والتحقيق ، ثم جلوها في مسرحيات جامعة رائجة لم يزلها ضرور المصور إلا جديّة وسموّاً وجلالاً ، واستحدثت في عصر

السلفيين هؤلاء فنون مسرحية أخرى ، فانفصل الرقص والغناء والموسيقى عن التمثيل ، وولدت المسرحية الفنائية والمسرحية ذات الغناء ، وخطرت قضايا الحب الى كل مسرحية ، فكانت قطب رحاها كما يقولون ، وقبل ذلك العهد لم يدخل الحب مسرحية قط . وقع كل ذلك ، ولكن الشعر بقي أداة هذه الفنون جميعا ، لا ينازعه منازع . وبقتضينا الانصاف أن نذكر من أصحاب هذه المدرسة بعض عظام رؤودها ، أمثال Lope de Vega ومارلو وشكسبير وكورني وراسين وموليير وأصراهم .

ثم جاء عهد الرومانسيين الابتداعيين في أواخر القرن الثامن عشر ، فأحدث هؤلاء أضخم انقلاب عرفه تاريخ الأدب في المسرحية ، قضوا على ما عبر عنه بالوحدات الثلاث في التأليف المسرحي ، وكانت متدسة الى ذلك العهد ، وهي وحدة الزمن ووحدة المكان ووحدة الموضوع أو العمل ، وقضوا على الشعر لغة في المسرحية . ثم جاء العهد الواقعي وسنم به غير بعيد ، فاختفى الشعر على صورة حاسمة أو كاد ، على أن الشعر لم يعدم نصيراً عبقرياً أيام الرومانسيين الابتداعيين نافح عنه في يقين وقدرة ، هو هيجو العظيم ، ولم يعدم الشعر لذلك مستسكين به مدافعين عنه أيام الواقعيين من أمثال ادمون روستان في مطلع هذا القرن ، ثم كلودل وأليت وكرستوفر فراري وآخرين من المعاصرين . هذه لمحة نسوقها على علاقة الشعر بالمسرحية منذ مولدها الى اليوم في الأدب الأعجمي ، وهنا مكان لوقفه نلقي تحت هدايتها نظرة عجيلى على أدبنا العربي ، أعرف هذا اللون من الأدب أم لم يعرفه .

لم تدلف المسرحية الى الأدب العربي إلا في أواخر القرن الماضي ، فلم يعرفها العرب لا في المشرق ولا في المغرب ، لم يعرفوها مؤلفين ولا ناقدين ، وكانهم لم يأتهم نبأها قط . فلم يذكروها الذكر العابر في حديث أو محاضرة أو أثر .

ولقد يكون هذا مفهوماً قبل عهد الترجمة عن اليونانية والسريانية في صدر الدولة العباسية ، ولكنه في حاجة لقدر من التعليل بعد ازدهار عهد الترجمة وانسباط ظله بفضل رواده من أمثال مرجيس والرهاوي وحنين بن اسحق وابنه اسحق بن حنين ومثي بن يونس ويحيى بن عدي وغيرهم . ولقد أثار هذا الموضوع زميلنا الدكتور خلف الله في الأسبوع الماضي وتداوله بعض حضراتكم بتعميمات واعية شافية أسأذنكم في الامام بها على عجل محافظة على ترابط السياق .

قيل إن العرب قصروا عنايتهم على علم اليونان وفلسفتهم وحكمهم ، لأن مظان هذه العلوم قد أحسن نقلها لهم وتوسيدها لديهم ، وعلى النقيض من ذلك مراجع الأدب ، وقيل إن كتاب أرسطو في الشعر - وهو مفتاح الدراسات الأدبية اليونانية غير منازع - قيل إن نأفليه الى العربية لم يفهموه على وجه ترجموه مضطرب الفكرة متعثر السياق ، غامض المذهب ، فظل مستغلقاً على أذهان العرب ، حتى على عباقرة مفكرهم من أمثال الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد ، وقيل إن العرب تعفوا وعافوا أن يتعاطوا هذا اللون من الأدب - وأقصد الأدب المسرحي - بوازع من دينهم لأنه سفيل بالوثنيات ، قائم على تمدد الآلهة والالاهات ، ولأنه يدور كله حول أرباب نزول منازل البشر ، وبشر رفعوا الى مقام الأرباب بما يتعارض أشد المعارضة وأبعدها مع فلسفة الاسلام ورسالته ، وبكاد يتعارض في وقت ما مع وثنية العرب التي عفاها الاسلام ؛ وقيل إن العرب قد ماثلوا في موازينهم ، وفي تصورهم بين خلق الشخصيات الروائية ، وبين خلق التماثيل مصنوعة أو منحوتة فنفروا بطبعهم من هذا الأثم ، وقيل بل قانون العرض والطلب ، هو الذي صرف العرب عن هذا اللون من الأدب .

وقيل بل ازدهار الأدب العربي ونأاقه في عهد الترجمة إبان العصر العباسي ، هو الذي زهدم في كل أدب غيره .

وقيل بل هذه الأسباب مجتمعة كل منها أدت الى النتيجة على قدر أثره .
وقيل وقيل بما يجري على هذا النسق باتفاق كبير ، واختلاف يسير ،
وأعتقد - كما يعتقد كثيرون - أن العرب قد فهموا كتاب أرسطو عن الشعر
فهما خاطئاً أو نافصاً في جملة فانه مما لا يمتنع عن التصور أن يكونوا قد ألموا
بأشياء ذات شمول وعموم عن أدب المأصاة والملهاة . أما صدوقهم عن هذا الأدب ،
وإسقاطهم له فليس الوازع الديني - فيما أرجح متمشياً مع بعض حضراتكم -
أفوى أسبابه ، فإن الاسلام - ولقد عرضتم لذلك - وهو الدين السمج ، دين
العقل والفضيلة وتكريم الروبة قادر بمثله وإعجازه وسعته أن يستوعب كل ثقافة
من الثقافات وكل إشراقة من إشراقات الفهن الانساني أدباً كانت أو فناً أو علماً ،
وقادر كذلك أن يصل فيها بقوانين الفكر إلى أصولها وفروعها ، ثم إنه بعد
على تبين فضلها أو كشف زيفها أهدي وأقدر ، وآية ذلك كما قلتم أنهم
نقلوا عن أفلاطون وأرسطو وسقراط وغيرهم ، فلم يضيقوا صدراً بالوثنية التي
ترين على فلسفاتهم ؟ بل على النقيض قارعوا الحججة بالحجة ، وجاهدوا الرأي
بالرأي في سماحة ونساج .

فليس بعيد إذن أن يكون العرب قد تصوّرونا عن هذا اللون من الأدب
لهذه الأسباب التي ذكرت ولأسباب أخرى منها أنهم لم يألوا بطبائهم ذلك
التعقيد الذي ضرب على المسرحيات وأشاعه فيها ارتفاقها على أساطير وخرافات
لم يستسغها مزاجهم ، ولم يتهيأ لها تكويهم ، ومنها أن شعرهم في مجموعه كان
شعراً ملاكاً الذاتية - إن صح التعبير - فالعربي في غمرات الصراع الناشب
بينه وبين الطبيعة ، والتوجس الدائب المتوثب بينه وبين من حوله نشأ على شيء
كثير من الأثرة النفسية ، فهو لا يهني إلا بنفسه ، ولا يهبر إلا عنفاً ،
ولا يأبه بالصلات التي تجمع بينه وبين المجتمع لأنه درج على الانقباض لهذا

المجتمع ، والحذر منه والضييق به ، وكان شعره من أجل ذلك شعراً ذاتياً أشاعت فيه هذه الذاتية روحاً غنائية عرف بها ، وعرفت به . ومن هذه الأسباب أيضاً ما قيل من أن العرب لم تفيض الطبيعة على بلادهم ما أفاضته على بلاد غيرهم من الأمم من مجالها ذات الرواء ومناظرها ذات الرواق ، فلم يتسع خيالهم ، ولم تنبسط آخذه ، ولم يمد هذا الخيال مددً من أساطير عاقلة أو غير عاقلة تداولتها الأجيال حتى تلبست بعقوطين وعواطفهم وأضحت جزءاً من وعيهم . فعمل هذان النوعان من الحرمان على وأد الأدب المسرحي ، وعلى هض ما ينبغي له من اعتماد واعداد ؛ ومنها أن العرب أمة فاخرت الأمم بنفوذ مصائرهما وسرعة بدائهما ، وسلامة ارتجالها ، وبخليقتها هذه لم ترض عن صور كثيرة من الاعداد والمراجعة والتهديب فلقد نقل الجاحظ عن الأصمعي أنه عاب كسحي زهير في حولياته ، وأنكر على الخطيئة خطته في مراجعته ، فقال عنه أنه عبد لشعره ، وتلك حال لا يستقيم معها خلق قصة كاملة ثم إحكام التوسيق بين فصل وفصل ، ثم الحفاوة بمتبع الحوادث فيها وهي تنتقل انتقالاً صاعداً بين قضيتها وعقدتها وقرارها كما يقولون .

ولعل من أرجح هذه الأسباب وأدناها للصواب ما قيل من أن فطرة العرب موضوع فيها التركيز . فبلاغتهم بعد الاسلام ، وهي من وحي القرآن ، قائمة على فنون من الحذف والايجاز والاشارة والاستغناء باللمحة الدالة والاجتزاء بالفقرة المبينة ، وتلك طبيعة تتناقض تنافضاً بيناً مع تأليف قصة أو مسرحية ، فلقد نادى لنا فيما قرأناه أن الفتنان العربي قد برع في تلحين الأصوات وأدائها ووضع موسيقاها ، ولكنه وقف عند هذا الحد لم يتخطه فلا يصنع المتابعة « السيمفونية » ولم يحاولها وهكذا فعل زميله الشاعر : لم يكتب ملحمة ولم يجهك أطراف رواية ، ولنا أن نسأل : ما الذي يضطر الشاعر العربي إلى

هذا العنت كله ، وهو بعلم أنه بموهبة التركيز التي رزقها على أوسع الأمداء وأثرهاا مستطيع في بيت واحد من الشعر أو بيتين أن يبعث في سامعيه قبائل من الأحاميس والانفعالات لا يرجو هو أغزر منها ولا أوقع ، ومستطيع كذلك في بيت أو بيتين أن يكشف لهم أذنين من طوايا النفس البشرية ونزعاتها ، وخلقاتها ، وسجاتها ، ندعم له قضيته ، وتوفي به الى ما يتطلع اليه من غابة ، فإذا أودع شكسبير مثلاً في مسرحية (عطيل) مئات من اللّمسات التي تصور جنون الغيرة حتى لقد اندفع الزوج الغيور المحب فقتل زوجته ثم أكله الندم غير بعيد حين علم أنه قتل في غير جرم ، فان « ديك الجن » يطيف ببعض هذه المعاني أو يكاد حين تعرض لمثل هذه التجربة قبله بمئات من السنين إذ يقول راضياً عما يقول من غير فضول أو فضول :

رَوَيْتُ مِنْ دَمِهَا الثَّرَى وَلَطَالَمَا رَوَى الْهَوَى شَفَتِي مِنْ شَفَتِهَا

حَكَمْتُ سَيْفِي فِي سَجَالِ خَنَاقِهَا وَمَدَامِي تَجْرِي عَلَى خَدَيْهَا

وإذا نشط راسين فجمع في « أنالي » أطراف الحقد الأسود وعرض لفلسفة الانتقام والمقت بالرغم من الود والرياء والصفاء المستحدث . فان الشاعر العربي يجد مقنماً من مسرحيته التي يرسلها في بيت واحد فيقول :

وَقَدْ بَنَيْتُ الْمَرْعَى عَلَى دَمِ الثَّرَى وَتَبَقَى حَزَازَاتُ النُّفُوسِ كَمَا هِيَ

وإذا هاج « كورني » في مسرحية « السيد » ذاك الصراع الجامح بين ما يقتضيه الحب وما يقتضيه الشرف ، وقال على لسان بطله إن الشرف والرجولة فوق الحب فان الشاعر العربي في موقف ليس بعيد الصلة بذلك الموقف يقول :

وَإِنِّي لَوْ تَخَالَفَنِي شِمَالِي خِلَافَكَ - مَا وَصَلَتْ بِيهَا يَمِينِي

إِذْ لَقَطَعْتَهَا وَلَقَلْتُ بَيْنِي كَذَلِكَ أَجْتَوِي مِنْ يَجْتَوِينِي

وإذا تحدث «موليير» ساخراً متألقاً في مسرحية كاملة عن بخل بخيله وتقتيره
 واستقصى ظواهر تلك النفس المريضة وبواطنها ، فإن ابن الرومي يرسل في
 بيت واحد صورة ناطقة حية لبخيله لا يفض من كمال الأداء فيها أنها ليست
 ذات فصول ومشاهد إذ يقول :

ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد

وان كتب الكتاب والشعراء المحدثون في هذا العهد - أملاً في جائزة نوبل -
 قصصاً ومسرحيات تؤثرها هذه الجائزة عن الديمقراطية وحق الشعوب على 'حكامها'
 وعن الاشتراكية والتعاون والدعوة للسلام ، فإن شعراء العرب أرسلوا مسرحياتهم
 على طريقةهم الماركزية فقالوا :

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصالحها ، وهم أجراؤها

وقالوا :

الخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يصير فقيرهم كالكافي

وقالوا :

ساعد بأرض إن كنت فيها ولا تقل إنني غريب

وقالوا :

دعاني بشب الحرب بيني وبينه فقلت له لا بل هلم إلى السلم

ومن أمثال هذه المسرحيات الخاطفة طرائف تقفون عليها في الشعر العربي في
 مختلف مراحلها ، على أنني أرجو أن أشير بهذه الشواهد إلى حقيقة واحدة
 تتمثل بخليقة التركيز التي عرفها العرب في أنفسهم ، هي أن فدرتهم على الإتيان
 بما قلّ ودلّ ، وان كان ساذجاً وفي غير إعداد ، أغنتهم من محاولة ما دلّ
 وجلّ وهالّ بمأناة ما لا صبر لهم عليه ولا هوى لهم فيه .

أيها السادة : مرت القرون يأخذ بعضها برقاب بعض دون أن يُعنى العرب ومن جاءوا بعدهم من المتحدثين باللسان العربي بأدب المسرح ، حتى وقع في منتصف القرن الماضي - إذا صفحنا عن محاولات الشاعر ابن دانيال في العهد المملوكي - أن شقَّ المسرحُ سبيلته إلى سورية ولبنان ومصر ، وشقت المسرحية طريقها متخاذلةً إلى أدب هذه الشعوب ، وبدأ هذا الأدب الجديد في صورة مترجمات ، ثم أخذ سمته بعد ذلك للتأليف المقتبس ثم إلى التأليف الخالص ، وعالج الشاعر اللغوي الشيخ خليل اليازجي المسرحية الشعرية فكتب مسرحية أسماها « المروءة والوفاء » عن النعمان بن المنذر ويوم يؤسه الذي تحدثنا عنه كتبُ الأدب ، وعالج المسرحية الشعرية كذلك الشاعر اللغوي عبدُ الله البستاني فكتب ثلاثاً لم تعرف منها إلا مسرحية واحدة اسمها مقتل هيرودس لولده ، على أن هذا الذي كتبه هذان الشاعران الجليلان قد يصدق عليه أنه شعر ، أمّا أنه مسرحيات فذلك ما لا نستطيع أن نقولَ به ؛ على أن لهما - على كل حال - فضلَ السابقين الأولين ؛ ثم أراد الله لهذا اللون القيم من الأدب أن يخلق من العربية وأن يزدهر فهدي إليه شوقي شاعرنا الخالد فمالجسه ، واستطاع قبل أن يخناره الله لجواره بوضع سنوات أن يزفَ للشرق العربي مسرحياته النفائس ، ولعل أجمعهن لأوجه أجمال الأدي والفني مجنون ليلي ، ومصرع كليوباترة . ولست هنا بسبيل تناول مسرحية الشعر عند شوقي بالدراسة والتحليل والنقد ، فإنه إن يرضيني وأنا من أكثر الناس إعجاباً به وإكباراً له واستمداً منه ، إن يرضيني أن أجعل دراسة مسرحه قسماً من بحث أو باباً في فصل ؛ وإن يواتيني الوقت حتى إذا أنا حاولت ، ولكن ذلك إن يقف بي أن أشهد بين أبد بكم أن شوقي صاحب التمثيل كاد أن يرتفع إلى عليا المشارف التي تفرعها شوقي قيم شعر الغناء ، وأشهد بين أيديكم إلى جانب

ذلك أن شوقي في مأساه المتعددة وفي ملهاته الواحدة استطاع أن يدرس على طريقته جوانب من النفس الإنسانية ، وأن يعرض لمشاعرها بالتخيل الموفق والعرض الموفق ، واستطاع أن يتناول الأحاسيس والنزعات القومية ، وأن يشيد بها في نماذج قوامها الصدق وملاكها الجمال ، واستطاع كذلك في أغلب مسرحياته أن يفرغها في القوالب الخفية من الفن المسرحي ، وأن يتفرغ إلى حد كبير من سلطان طاقته الغنائية الفارعة ، حتى يتسلسل الحوار غير فاضل على مقتضياته ، وغير محل بالمعنى الذي يتدافع فيه وغير مسيء لأسلوب العرض وغير معيق لتتابع وصلاته وتدفق حر كاته .

أيها السادة الأجلاء :

هذا الذي سقته لكم هو في مجموعه عرض لبعض وجوه المسرحية الشعرية وسرد لبعض مراحلها وأطوارها . ولقد كان حربياً بي أن أحبيكم هذا العنت لو لم أرد عن محمد أن أطرح أمامكم قضيتها الجسيمة التي يتنازعها اليوم أهل الرأي بين مظاهرين ومخالفين ، تلك هي قضية شعر المسرح في هذا الزمن الذي نهيشه ، وبين ضواحي هذه الحياة التي نحيها .

قيل : إن مسرحية الشعر لا ينبغي لها أن تكون ذات مكان في هذا العصر . فالشعر لبس لغة الناس ، فهي إذن خروج عن طبائع الأشياء . وهي بهذا الخروج قد جمعت إلى انقطاع الصلة بينها وبين الفن أنها قاصرة عن خلق تأثيرها في جمهور نظارتها الذين لن يجسوا على وجه الإطلاق أنهم يعيشون أحداثها وحوادثها .

وبهذا القول المبسط أثرت مسألتان ضخمتان : أما إحداها فقديمة قدم الأدب والشعر والفلسفة تلك هي مسألة المحاكاة ، وأما إحداها الأخرى فحديثة إذا قيست بسابقتها ، خرجت إلى هذا العالم ، بفرض عليها كل عصر مواجها ومخارجها ، تلك هي مسألة الواقعية .

على أن أصحاب نظرية الواقعية هذه قد اقتسروا طريقتهم في أعقاب القرن الماضي إلى نظرية المحاكاة فتأولوها على الوجه الذي أرادوه وحملوها ما أجهدوا أنفسهم في إنشائه ثم في إحيائه من أصول وتفاريع ، وهكذا نشبت المعركة في الأدب الأجنبي غربيه وشرقيه ، وما زالت ناثرة مستعرة ، ولكن هذه المعركة اتخذت هنا في بلادنا صورتين مختلفتين ، صورة تجلت فيها معالم المفاضلة بين نثر المسرح وشعر المسرح ، وهي أكرم الصورتين وأرجحهما في موازين التقدير ، وولي هذه الآراء وباصطفا للناس هو أستاذنا الدكتور طه حسين .

وصورة أخرى أبرزت دعوة الواقعيين بما فيها من ضئولة وضخولة وتناقض وتهافت . أما الصورة الأولى فقد أخرجت للناس منذ سنوات حين تقدم مؤلف مسرحية شعرية للدكتور طه حسين ليشرفه بتقديمها للناس فكتب مقدمة رائعة عاج فيها الشعر المسرحي منذ نشأته ، وخرج منها بنتيجة انتهى إليها ، هي أن الشعر لم يعد يصلح للمسرح بحال ، وأن المسرحية إن لم تعالج بالنثر - وفيه حرية وطلاقة وإسماح - فهي بعيدة عما ألف الناس ، بعيدة عن فهم الناس ، وهي إلى جانب ذلك عقيم ، فلن تحدث الأثر الذي يخلقه عادة كل عمل فني أو أدبي ، وكان مما أشار إليه الدكتور طه أن الشعر بأوزانه وقيوده وقوافيه نوع من الأثر ، وأن القدامى اصطنعوه في مسرحياتهم لأن النثر لم يكن قد بلغ أشده بعد ، ثم قال في مختتم بحثه ذاك : إنه من أجل ذلك كله لم يفتن بتبليغات شوقي ، ولم ينشط التمثيليات خليفته فلان .

وحين 'طولع الناس' بهذا الرأي كثر منهم المناصرون والمعارضون ، فكتب الدكتور طه مقالا آخر فتحى فيه المنحى نفسه في قدر من التوسع سمح لحيجه أن تنراص وأن تتواكب ، ولست أريد أن أحاج أستاذي الكبير ، فلقد حمل عني نصف مؤنة هذا العبء شاعرا مسرحيا فخل هو : ت . س . البيوت شاعر اللغة الانكليزية

في هذا القرن وحمل النصف الثاني أديب أمريكي جليل وشاعر كبير الخطر هو ارشيبالد ما كليش .

يقول ، اليوت - وسأجمل كلامه في فقر كفقير البرقيات ^(١) :

— الشعر والنثر في المسرحية كلاهما وسيلة لغاية ، وما يزال الشعر أفدر على التعبير عن عواطف الإنسان ونزعاته . ويستوي الوسيطان في التعبير عن العقل .
— عندما يرتفع الموقف المسرحي إلى مشارفه من الناحية الإنسانية ، فالشعر هو اللغة الوحيدة التي ترقى إلى ذلك المستوى .

— ليس الفرق بين الشعر والنثر في المسرحية ضخماً كما يظن الناس فالنثر الفني الجزل قد يمكن أن يعتبر غريباً كالشعر سواء بسواء .
— الشعر حين تكتب به المسرحية يتعين أن يكون له ما يسوغه من الناحية الفنية أو المسرحية وإلا كان النثر أصح وأجدى ، ويظهر أن هذه الفقرة الأخيرة لم يرض عنها الشاعر الأديب ارشيبالد ما كليش فكتب يقول :
— الشعر استخدم المسرح والمسرح استخدم الشعر ^(٢) مدى مئات ومئات من السنين قبل أن يوكل الأمر للنثر فأدى الشعر رسالته تلك على أصلح وجه وما زال مستطيماً أن يؤدبها .

— أن الانصراف عن مسرحية الشعر في القرنين الأخيرين كان لعوامل ذاتية في كتاب المسرح مشيراً لقصورهم لافي الوسيلة والأداة .
— ان هذا الجيل يرتد عن رضى ورغبة لمسرحيات الشعر التي كتبت في العصور الماضية ليرى فيها نفسه . فلماذا يدفع شعراء العصر عن أداء هذه الرسالة .
— أن المسرحية أثر فني ، فهي كسائر آثار الفن عالم بذاتها ، عالم يكون

(١) كتاب On Poetry and Poets

(٢) مجلة اتلاتك فبراير سنة ١٩٥٥ .

فيه الحديث بالشعر طبيعياً ، كما تكون الألوان في الصورة والشعر على لسان هامات أوقع من النثر وأنفذ ، لا لأن بلاط الدنيارك كان يدور الحديث فيه شعراً ؛ ولكن لأن المسرحية تمثل القلب الانساني في صميمه ولا يتحسس طريقه الى هذا القلب إلا أسمى ما استحدثه الإنسان من أدوات التعبير ، وهو الشعر .

— ان اساءة المعالجة وضعف الشعر ، والإخفاق في الملاءمة بين الشعر والموضوع هي وحدها التي تشعر النظارة بغرابة الحوار الذي يدور شعراً ؛ ويظاھر هذين الأديبين أديب كبير يحبه الدكتور طه ويعجب به هو فرانسوا مورياك .

إذ يقول إن النثر لم يستطع أن يبلغ الحقيقة المعقدة المتشابكة كما فعل الشعر وبقول — وفي كلامه هذا حق باهر — إن المسرح وهو مجلى الأدب وبجمله لن يتغلب على الموت الذي نسوقه اليه الخيالة الناطقة إلا إذا عاد الى ميزته الخاصة وهي الشعر^(١) عندئذ لا تتكافأ المنافسة فتذهب جهود الخيالة الناطقة ضياعاً في القضاء على شيء يرغم ما تملكه من قوة وأداة بلغت بها الصناعة أعلى مراتبها .

ولكن هناك صورة أخرى لمعركة لغة المسرح أو على الأصح لمعركة المسرح بنواحيه ومذاهبه كافة هي تلك التي أثار غبارها الواقعيون ، وأسلفت لها الاشارة منذ قليل ، وهم لا يزالون يثيرونها في كل فن وكل أدب .

يقول هؤلاء الواقعيون في صرامة لا تقبل التصالح ان المسرحية يجب أن تكون من الحياة وصورة صادقة لما يجري في الدنيا وارتكزوا على نظرية المحاكاة التي ابتدعها أرسطو فاذا رجعنا في إيجاز شديد للمحاكاة عند أرسطو ألفيناها تقوم على أساسين أولهما أن تكون المحاكاة معينة على فهم الطبيعة ، وثانيهما أن تكمل المحاكاة ما لم تكمله الطبيعة ، وحين تناول أرسطو الشعر خاصة قال :

ان المحاكاة في المأساة — خيرة كانت أو شريرة — ينبغي لها أن تنصرف الى تمثيل أفعال الناس والى ما يمكن أن يفعله الناس ، والشاعر ليس أسيراً للواقع ،

(١) مجلة الكتاب عدد مارس سنة ١٩٥٧ .

ومن هنا فضل الشاعر في نظره على المؤرخ . وجدير بالذكر والتقدير التقييمية إلى أن أرسطو لم يتصور قط أن تكتب المأساة بغير لغة الشعر ، ولم يدُر بحلته قط أن الشعر في المأساة يتجاني عن الارتباط بالواقع ، بل على النقيض فهو يرى أنه ارتباط بالواقع في أقوى أواصره .

ذلك موجز مضغوط لنظرية المحاكاة عند أرسطو التي كانت وما زالت مشغلة للناس ثم تداولها بعده المفكرون فلم يتعرضوا لجوهرها ، وإن كانوا قد اجتهدوا اجتهادهم في تأويلها وتفسيرها متأثرين بالمعاني الاجتماعية والتيارات الفكرية التي تسود كل عصر ، فمند ديدرو Diderot وأمثاله أن الفنان لا يحاكي الطبيعة وإنما يحملها وإن إدراك الفنان لجمال الطبيعة هو معيار عبقريته وإن محاكاة الطبيعة عنده محدودة بنضجه الذهني الذي يقوم على الملاحظة وعنده وعند غيره أيضاً أن المحاكاة لا تنفع على التشابه الظاهر ولكنها قبل كل شيء محاكاة لحياة الانسان وأخلاقه وعوائزه وعواطفه . فهي محاكاة نفسية . ولكن قادة الواقعيين في القرن التاسع عشر جاهدوا هذه الآراء في عنف وحقد وعلى رأسهم نوابغ عصرهم من أمثال بومارشيه وزولا وبلزاك ثم إبسن وتشيكوف وغيرهم واعتماد هؤلاء أيضاً على نظرية أرسطو في المحاكاة بعد أن تناوّلها شبشبيرون أستاذهم ففهمها على غير وجهها وفسرها بأنها التطابق المتزمت لا أكثر ولا أقل . واستطاع هؤلاء بمقدرتهم وكفايتهم أن يبالغوا من تنقص مسرحية الشعر وتهجينها ما أرادوا كما استطاعوا أن يهدوا السبيل لمسرحياتهم الثرية الرائعة .

على أن الواقعيين في هذه الأيام قد أضفوا على الواقعية سخفاً وهواناً لا قرار لها أجملاها في عرض زكي رائع الكاتب الكبير وولتر كبير في كتابه (عيوب التأليف المسرحي) فيقول إن المسرح الواقعي ضرب نافه من التصوير الشمسي بطيء الحركة قائم على احترام الإيقاع الذي تسير عليه الحياة من تطويل عمل تنفتت فيه فرص إبراز المضمون أو دراسته الشخصية . فالصورة التي يرسمها

شكبير في جملة واحدة يبرزها المسرح الواقعي في مشهد كامل ؛ ويقول وهذا رأي واضح الوثائق ان المحاكاة التي ينجح بها الواقعيون لن تحقق إلا اذا وجد الاختلاف بين الأصل والصورة التي تلدها المحاكاة ، فالمحاكاة في عناصرها الأولى هي التشابه + الاختلاف . واجتماع الشرطين ضرورة لا معدى عنها للتمييز بين المحاكاة Imitation والمماثلة Identity . ويقول ان غياب المسرح الواقعي ناجم من أنه جسم المشابهة الى أبعد الحدود وهون المخالفة الى أبعد الحدود . ويقول أستاذنا العقاد في مقدمة نيرة كتبها لمسرحية شعبية اسمها « أوراق الخريف » : ان الفن كما عهدته الناس في جميع الأزمنة انما هو تعبير وتصوير ، ولو كان تقليداً ومحاكاة لما كانت لنا من حاجة اليه لأن أبصارنا وأسماعنا تفهينا عنه وتربنا ما يراه الفنان وما يسمعه بفير ما حاجة الى تأليف . على أن هؤلاء الواقعيين قد قذفت في وجوههم أسئلة عدة بهتوا لها وغشبتهم منها حيرة مترامية الآفاق ، فوقفوا متخاذلين لم يجيروا جواباً .

قيل لهم : لم حرمت الشعر لغة للمسرحية وسكتم عن أشياء عديدة هي أبلغ إبداء للواقعية وأفدح أثراً .

قيل لهم : هل كلام الموتى على المسرح من واقع الحياة ؟ وهل نطق الفرنجة باللغة العربية في مسرحية عربية من واقع الحياة ؟ وهل أحداث حشد من الشخصيات من أمم مختلفة تؤدي بلغة واحدة هي من واقع الحياة .

هل التكلم بذكاء وروية طوال المسرحية كما يقول « موم » هو من واقع الحياة ؟ وهل الحوادث المرتبة بالمسرحيات بمقدماتها وعقدها وتسلسلها وقرارها هي من واقع الحياة ؟

هل حوار الناس غناء في الاوبرا والابريت - وقد قبلها الواقعيون - من واقع الحياة ؟ الى غير ذلك من مثل هذا الذي سقتناه . م (٥)

ولقد نخلص من هذا كله الى أن حجج الواقعية تدمغ بها مسرحية الشعر هي حجج داحضة متهالكة ، وأن المسرحية الشعرية كالمسرحية النثرية ضرورة من ضرورات الأدب والمسرح والفن على سواء بل لقد ادعى أن مسرحية الشعر ألزمُ اليوم للناس . ألزمُ في هذا العالم الذي يزرع تحت أحمال الفزع والتوجس والشك والتقلب وفقدان الثقة والإيمان ويكاد يتمزق أوصاله ويتداعى كيانه تحت هذا الغموض الذي يرين عليه ، وبين شعب المفاسد التي تتماوره من غفوة المثل وبقظة المادية .

وأحب أن أستهين في مختتم هذا العرض بكلمة جامعة للشاعرت . س . اليوت تتجلى فيها خلاصة من كل هذا الذي أُرهِقكم به غير رفيق بكم ولا راحم لكم . يقول : إن المنتقِيس المثالي للشعر هو المسرح ، ففي شعر المسرح نصيب موفور لمستحقيه كافة : لبسطاتهم القصة ، ولانهم أكثر منهم ثقافة تلك التعبيرات الشريفة الجزلة التي يتميز بها الشعر ، ولأولئك الذين رزقوا الحساسية الموسيقية القالب والوزن والإيقاع ، ولأولئك الذين صفت نفوسهم وتألقت عقولهم كل هذه العوامل مجتمعة وهي عوامل ، ومن شأنها أن ترفع الى أسمي المشارف ممنويات الناس وأخلاق الناس وجمال الدنيا .

- استأذنكم في استطراد واحد لا بد منه لهذا الذي نقوله . لا بد منه لأن الغاية التي نستهدفها منه جليلة اخطر جسيمة الاثر .

إن هذه الواقعية التي عرضنا لأطراف منها هنا وهناك وذكرنا آراء بعض دعايتها من رجال الفكر والأدب في بلاد غير بلادنا ، إن هذه الواقعية قد تسَلَّ لها في بلادنا وفي بلاد الشرق العربي نفر ربطوا أنفسهم بها بالحق أو بالباطل وصدوا عن مختلف وجوهها إلا وجهاً واحداً احتشدوا له وتضافروا عليه هو محاربة اللغة العربية ومحاولة الغض منها والتجني عليها والإلواء بها .

قالوا بادئ ذي بدء إن المسرحية لا ينبغي أن تكتب شعراً ، ثم ثنوا فقالوا والشعر هو أيضاً ينبغي له أن يتخفف من القافية .

ثم تلبثوا قليلاً فتداعوا فاجتروا فقالوا ليتخفف الشعر كذلك من الوزن . ثم تقدموا بعد ذلك خطوة أخرى ولعلمهم من التقدميين فقالوا : وما التراكميب الفصيحة ؟ وما الأسلوب الشريف ؟ الكلام بغيرهما أبين والفهم أدنى وأيسر .

ثم أبرزوا مسرفين مسرفين مصريين مجاهرين ، فدعا فريق منهم إلى أخلاط من التعابير المتهاجنة الفثة من الشعر المنثور والنثر المشعور بقيمونه باسم الحقد والمعجز على أنقاض الشعر الأصيل ، ودعا فريق آخر إلى العامية يكتب بها الناس قصصهم ومسرحياتهم لتقوم باسم التقدمية أو الشعبية على أنقاض تلك الذخيرة الربانية من النثر العربي المحكم وسافوها دعوة أدبية فنية وهي دعوة أئمة خبيثة تكن وراءها مسانيدات ، ظاهرات نفوس سقيمة ، عطاش لهدم كل ما هو مأثور من تراث العصور ، وكل قيم من ذخائر الحضارات التي هذبا الزمن وأغلاها العتق .

من الحق لكم ومن الحق عليكم أيها الخالدون أن تنفروا لدفع هذه الغاشية التي داهمتنا بأخرقة ، هذه الغاشية التي تأتمر بلغة كتاب الله ، وتأتمر بها كذلك سياجاً لهذه العروبة التي نعتز بها ونستمسك . هذه العروبة التي لا يجمعها في نسق كريم فريد جامع هو أقوى وأكفي وأبلغ وأبرع وأكرم وأمتن وأرصن من هذه اللغة الإلهية الثرية الفخمة الجامعة الواعية المبينة المؤدية المفصلة .

من الحق لكم ومن الحق عليكم أيها الخالدون أن تجبروا بأصواتكم وهي في هذا المقام من أصوات النبوة مطالبين كل دولة عربية أن تطهر صحفها وإذاعتها ومسارحها الجادة من خبثين قاتلين : خبث مساندة العامية وإشاعتها باسم التخفيف والتبشير ، وخبث مجاهرة الأدب بمدوان صافر مهوون من أقداس شعره ونثره باسم التجديد والتطوير . فان فعلتم - وإنكم لفاعلون - فنحن الأعلون

والله معنا .

عزير أباطة