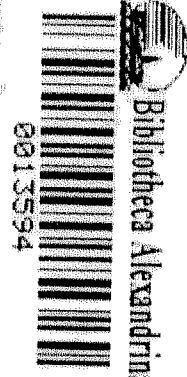

فيكتور هيغو

مقدمة كارومويل

«بيان الرومانتيكية»

8.
منها عن الفر
كتور: علي

مقدمہ کرومیل

دار الينابيع

«للطباعة والنشر والتوزيع»

دمشق ص.ب. ٦٣٤٨

٥١٣٨٤٦٨ - ٣٣٢٤٩١٤

التوزيع في لبنان:

دار مختارات

ص.ب. ٦٠٢١٦ بيروت (الزلفا)

٨٩٠٣٣٣ - ٨٩٨١٩٤

التوزيع في مصر:

دار الثقافة الجديدة

٣٢ ش. سيدري أبو علم - القاهرة

٣٩٢٢٨٨٠

حقوق الطبع محفوظة

١٩٩٤

الإخراج : مي مكارم

فيكتور هيغو

الهيئة الناظمة	الكندرية
رقم التسجيل	١٠٠٠٠
رقم التسجيل	١٠٠٠٠

مقدمة كرومويل

«بيان الرومانتيكية»

ترجمها عن الفرنسية وقدم لها، وشرحها:

الدكتور علي نجيب إبراهيم

General Organization of the Alexandria
Library (G.O.A.L.)

Bibliotheca Alexandrina

العنوان الأصلي للمقدمة :

PREFACE DE CROMOWEL

VICTOR HUGO

La Société d'Éditions Littéraires et Artistiques
Librairie Paul Ollendorff, Paris 1912

السؤال المحير...

تستدعي دراسة الآداب العالمية والنقد الدائر حولها وحدةً في جهود الدارسين والمترجمين العرب كي يتحكَّن القارئ العربي من تكوين فكرة واضحة ومترابطة عن أدبٍ مُعَيَّر لأدبه، وأذواقٍ جمالية مغايرة لذوقه، وإن هي تقاطعت معه، فضلاً عن الأبعاد المعرفية التي قد تفتتح أمامه. وهذا مشروع ضخم يحتاج إلى مؤسسات ثقافية وعلمية ضخمة تفضطلع به، وربما كانت الجامعات من أكثرها فعالية. فهل هذا هو الواقع؟ طبعاً: لا؛ لأن الجامعة عندها التدرسي الخاضع لعامل الزمن، لاستطيع أن تغطي الملامح العامة لفهوم «الأدب العالمي» ومراحل تطوره عبر التاريخ، إلا تغطية جزئية ومن خلال مقررين يُدرَّسان في فصل دراسي واحد - في أقسام اللغة العربية - هما: «الأدب المقارن» و «ملامح الأدب والنقد في الغرب». ومع أن إمكانات الإفادة من إصدارات دُور النشر في الوطن العربي - في مجال الترجمة والتأليف - قد تتوفَّر في حدودها الدنيا، فمن الصعب التعويل عليها؛ فهي - من جهة أولى - غير منظمة، ومراجعتها الخاضعة لاعتمادات النشر

والتسويق غير مرتبطة ببرامج الجامعات العربية من جهة ثانية.

إذاً لا بُدّ، والحال هذه، من مواجهة أحدى لمسألة «الأدب العالمي» لسنا الان في موضع بحثها إلا ضمن إطار المهوم التدريسية الناجمة عنها، والتي نودّ أن نخرج منها بفضيل البحث الجناذّ عن أقرب الموارد المعرفية القمينة ياخر احنا وإخراج دلّلتنا من دائرة الخيرة. ودائرة الخيرة واسعة، لكنّ سؤالاً واحداً قد يُلمخصهما: كيف يمكن أن نارس «ملاصح الأدب والنقد في الغرب» في مقرّر واحد، وكتاب واحد، وعام واحد...!

يتّين من الكتب المقرّرة¹ على الطلبة في جامعاتنا أن اهتمام المؤلفين مُنصبّ على عصور الآداب الغربية، والتيارات أو المدارس التي ظهرت خلالها.

ولا نجد وسيلة أخرى أجمع من هذه الطريقة في محاولة الإحاطة بأدب تمتدّ منذ القرن الثامن قبل الميلاد حتى أيامنا الحاضرة. فثمة ثلاثة آلاف عام من تاريخ الحضارة الإنسانية يحتمّ على طلابنا الاطلاع عليه في حقليّ الأدب والثقافة. وإعداد المداخل أو المختصرات كالكتب التي ذكرناها بزودهم بفكرة عامة عن ذلك. وتبقى أمامهم مشكلات غياب النصوص القافية والحائية، والتي يتصنّى لها أساتذتهم بسعريّ حثيثي لتأمنها ضمن ما تُتيحها الظروف العامة والخاصة. ويُساعدهم في سعيرهم إغناء مكتبة الجامعة بالمزيد. من

---

1 - هناك في الواقع كتابان أساسيان: (1) - المدخل إلى الأدب الأوروبي، د. فؤاد مرعي، حلب 1972، ويُدرّس في جامعتي حلب وتشريين. (2) - جوانب من الأدب والنقد في الغرب، د. حسام الخطيب، دمشق، ط4، 1990، وقد طوّره الدكتور الخطيب عن كتابه السابق «الأدب الأوروبي، تطوره ونشأة ملاحبه، دمشق 1972، ويُدرّس في جامعتي دمشق والبعث.

أما الكتاب الثالث وعنوانه «مدخل إلى تاريخ الآداب الأوروبية»، للدكتور عماد حاتم، منشورات المدار العربية للكتاب، ليبيا - تونس 1979، فهو مرجح غير متوفر بالصورة المطبوعة.

الملاحم والمسرحيات والروايات، وكتب النقد الأجنبي بلغاتها الأصلية، أو يترجمتها العربية.

بيد أن بعض الروائع الأدبية غير متوفّر كـ «الديكاميرون» أو حكايا الليالي العشر للكاتب الإيطالي «بوكاتشيو»، و «غارغانتوا وبتاغريثيل» للكاتب الفرنسي «رابيليه»، و «دون كيشوت» للكاتب الإسباني «سرفانتس»، و «الفردوس المفقود» للكاتب الانكليزي «ميلتون» وغيرها. قد يكون أغلبها مُترجماً إلى اللغة العربية، ونافاً من الأسواق. لذا يتوجّب أن تُعاد طباعة ما هو مُترجم، أو تصويره، أو إعادة ترجمته إذا أمكن، وترجمة غير المترجم. ولا ضير في أن تتعدّد الترجمات بشرط أن تبتدأ كلُّ ترجمة عن نظرة خاصة إلى النصّ المعني.

وهكأنا تقع ترجمتنا لمقدمة كرومويل في قائمة الاحتمالات التي من شأنها أن تسبّب ثغرة أو طرفاً من ثغرة من دائرة الحيرة؛ لأنها، في الحقيقة، لا تنطوي على حلّ حاسم لمشكلة دراسة الأدب العالمي وملاحم الأدب والنقد في الغرب. وجملة ما قد تحمله من فائدة أنها ستجعل من الأطروحات النقدية التي دافع عنها فيكتور هيجو في ضوء قراءاته لتراثه الأدبي والنقدي، منطلقاً لتحليل بعض ظواهر الأدب والنقد بحسب تسلسلها في مقمّة كرومويل. أي أننا سنتجاوز الترجمة إلى الشرح، وبذلك نستجيب لضرورتين هامتين:

(1) - ضرورة توفير نصّ المقدّمة كاملاً مع إخضاعه لنظرة منهجية تجعل قراءته واضحة؛ لأن هيجو صبّ أفكاره دفعة واحدة مُطوّراً الأفكار العامة والجزئية على نسقٍ واحد ومستعيناً بذاكرته للاستشهاد بالأمثلة الشعرية، والأسماء والمسرحيات، والمراقف، والشخصيات، بما يعرقل ذهن المتّبع لفكرته التي ينبغي الوصول إليها. على أن إخضاع النصّ المترجم للنظرة المنهجية لا يعني تغيير نسق أفكاره، أو وضع فقرة في

مكان فقرة أخرى، ولا يعني التصرف في الترجمة، فما سنقوم به لا يتعدى تقسيم النص إلى عادة أقسام تدل على الموضوعات والقضايا التي يعالجها المؤلف. وقد تقدم لكل قسم، عند اللزوم، إضاءة نقدية أو تاريخية تساهم في جلاء غموضه، أو في التذكير بما يُقارب موضوعه. أما الترجمة فستكون وفيّة للنص الأصلي، لاتعدّل فيه، ولا تحذف منه شيئاً.

(2) - ضرورة التعليق على استشهادات هيغو الغزيرة، والممتدة تقريباً على مجمل تاريخ الأدب الأوروبي، بدءاً بالعصر اليوناني وانتهاءً بأواخر القرن الثامن عشر، وبدايات القرن التاسع عشر. وليست الغاية من التعليق على هذه الاستشهادات تضخيم الحواشي، وتطويلها لتحل محل النص، أو لتدليل به. وربما أدى التعليق إلى ذلك دون أن ندري. لكننا، بطبيعة الحال، لن نترك الحواشي تتحكّم بمرورة النص، بل .. على العكس - سنوظفها لإظهار هذه السيرورة، حيث يبدو النص جزءاً من تاريخ الأدب والنقد الأوروبيين، لا مجرد مقدمة لمسرحية. ومن ثم نأمل أن نصل إلى دراسة مُرتبة تتخلّى عن الغرض التاريخي للروائع الأدبية ومضامينها، وتسيرها سيراً تقليدياً يجمع بين تكثيف الأفكار وتعميق روابطها الجمالية داخل النص، وخارجه في المحيط الثقافي والاجتماعي والتاريخي.

ولئن كان هيغو قد أعطى في مقدمته تصوراً عن العصور التي مرّ بها الأدب الأوروبي يختلف عن التسميات المعروفة في تاريخ هذه الأدب، فإننا سنعمد إلى إبراز الظواهر الأدبية والنقدية التي رسمت كل عصر دون إغفال الخط الصاع. لتطور بعضها، واستمراره، والخط الهابط أو المنقطع نتيجة انحسار بعضها الآخر أو تحوله في مسار آخر كما حصل للشكل الملحمي مثلاً. وربما أعدنا النظر في بعض المقولات المعروفة في نظرية

الأدب لتحديد كيفية الانتقال من عصر إلى عصر آخر، ونصيب كلِّ عصر في العصر الذي يليه. فتاريخ الأدب، كما تاريخ الفكر، ليس - في نظرنا - توالي أحداث على حط زمني مستقيم. وعندما يتعلّق الأمر بالأساليب الفنية، والتقنية، لأيقدم التسلسل التاريخي فائدة نقدية تُذكر بمحزل عن انبعاث العصور قديمها في حديثها، ونهوضها جميعاً بتشديد هذه الظاهرة العظيمة: الأدب. وإن لم يكن لكلِّ عصر ميزاته، وإضافاته على ما سبقه، مسار انعطافاً في مسار التاريخ. وحتى الانعطاف يحمل بذوراً خاصة تفعل فعلها داخل كيانه الضعيف لتنهض به من جديد.

لقد أسس هيغو نظريته في تاريخ الأدب وجماليته على مبادئ الحركة الرومانتيكية كما ستري. ونحن نخمن أن فهم هذه المبادئ يتطلب أن تُقارَن بمبادئ التيارات التي سبقتها، ولا سيما الكلاسيكية وما جسدها من مؤلفات أدبية ونقدية. وهكذا سنكون مدعوين منهجياً للعودة من القرن التاسع عشر إلى القرن السابع عشر، ومن ثمة إلى الأدب الأوروبي القديم، اليوناني والروماني بعد المرور بالعصر الوسيط. لذا، وحرصاً منا على تعزيز النظرة النقدية المركبة، سنعرِّض للمدارس الأدبية بوصفها مقولات جمالية - أسلوبية - تاريخية، تتناقض في أغلب جوانبها، وتتعاقد في بعضها الآخر، ولا يمكن - في أيِّ حالٍ من الأحوال - أن تُنبَت عُرى وحداتها عن الأخرى. شأنها شأن تيارات الفلسفة والفكر عامة؛ حيث نجد الأفلاطونية مُنبئة في المسيحية عند الكاتب اللاتيني القديس أوغسطين (354 - 430) الذي عبّر عن تألف الفلسفتين في كتابيه «مدينة الله» و«عن الرحمة». كما نجد المسيحية بعد أفولها مع عصر النهضة، تعود، في بداية القرن التاسع عشر، لتصير قاعة فكرية لزعماء الرومانتيكيين، وعلى رأسهم شاتوبريان، وفيكتور هيغو كما سيمرّ معنا لاحقاً. إنه تفاعل تيارات الفكر واندفاعاته ضمن مجرى التطور المتعدد الجوانب الذي لا يقدّم فيه انتشار هذا الفكر أو ذاك خلال مرحلة معينة من مراحل التاريخ إلا مظهر

التغير الفاصل بينه وبين ما كان سائداً قبله. ومظهر التغير قد يكون ثوراً أو عاملاً هاماً من عواملها، لكن الثورة على الماضي لا تنأى إلا باستيعابه وتمثلي ما أدى إلى جموده، وما يؤدي إلى إعادة إنعاشه، والمساهمة في تناميّه.

وما يُقال عن التاريخ من هذا النحى يُقال عن الأدب والفرن، حتى إن محاولات الدارسين السابقين هيغو بدءاً من بدايات القرن الثامن عشر، لم تخرج، في تفسيرها للتاريخ على حقيقة اختلاف مراحل تطوره وتداولها في أن معاً. لكن هيغو يختلف عن سابقه في أنه ركز على الأوجه الأدبية لظواهر التاريخ، واستنبط بعض القضايا الهامة المتعلقة بفنون الأدب وأحساسه، وبنسب الدراما خاصة. وكان في تنفيذ لقواعد الكلاسيكية يسلط الضوء على مفهوم العبقري بوصفها معياراً جوهرياً من معايير الإبداع الأصيل. إضافة إلى أن مقدمته تفرّعت إلى أكثر من اتجاه، وساهمت في إثارة كثير من التساؤلات، وعسى أن يعثر القارئ فيها على إجابات كلية أو جزئية توصل الضوء إلى الزوايا العميقة، أو تنبش المخبوء وتعيّنه إلى حركة الحياة.

ومع إيماننا بأن ترجمتنا وشرحنا لمقتمة كرومويل ينبغي أن يكونا نجابتين كمثل البعد عن انخزال فعل القراءة، وقصره على ما يشبه الملخصات التي ولّى عنها، فقصارى ما نودّ بلوغه من عملنا هو أن نضع التساؤلات المذكورة في مكانها الصحيح، وفق منهج حدّد، وبأسلوب عربي سليم وواضح، يعود على من يتناولها بالقراءة والدرس ببعض الفائدة، أو يدلّه على ما يمكن أن يقرأ من نصوص الأدب الأوربي التي لا تعني عنها المقدمات في أية حال، وكان الله وليّ التوفيق.

فيكتور هيغو وعصره

كان البحث عن جوهر العلاقة بين الكاتب وعصره، ولا يزال، واحداً من أكثر الأسئلة إلحاحاً في تاريخ الأدب والنقد، ومن أكثرها تعقيداً أيضاً. فمن جانب يمكن أن ينحصر الكلام على هذا الموضوع بالفترة التي عاشها الكاتب، ومن جانب آخر قد لا تمثل حياة الكاتب سوى ملمح بسيط من ملامح العصر. وفي هذه الحال لا يكفي السرد التاريخي لحياة الكاتب في جلاء علاقته بعصره التي تتطلب ملاحقة الخطوط التاريخية والفكرية التي تكوّن نسيج الحركة الاجتماعية العامة. وعصره لا يتحدّد بتاريخه ولادته ووفاته؛ فثمة امتدادات سابقة عليهما، ولاحقة لهما، تسهم إسهاماً فعالاً في إدراك ما خضع له من مؤثرات، وما ولّدت مؤلفاته من تأثيرات كلية أو جزئية.

والحقيقة أن تطويق الامتدادات المذكورة التي تتخطى الفترة بين 1802 و 1885

- وهذا عمر فيكتور هيغو - أمرٌ معقّد ويحتاج إلى المزيد من التروّي وضبط الأحكام، ولاسيّما عندما تتعلّق القضية بكاتب يحمل في داخله تراث مجموعة من العصور كأيّ من الكُتّاب العظماء. إلا أننا سنحاول - ونحن نراعي دقّة المنهج - أن نلجأ إلى السمة الغالبة على جملة مؤلّفاته خلال مرحلة معينة من حياته الأدبية أو خلال أكثر من مرحلة. فالمتغيّرات التي طرأت على الواقع السياسي والفكري في أوروبا في النصف الأول من القرن التاسع عشر فعلت فعلها في حياة هيغو الأدبية والفكرية. فأتخذ منها مواقف متباينة، ولكنه بقي ملتزماً على العموم بمبادئ الحركة الرومانتيكية الوليدة التي خطّت مبادئها في مقدّمات مؤلّفاته الأولى: مقدّمة الغنائيات (1822)،² ومقدّمة كرومويل (1827)،³ ومقدّمة الشرقيات (1828).⁴ فإذا كانت المبادئ الأدبية للرومانتيكية معارضة للمؤلّ الجمالية والأسلوبية للمدرسة الكلاسيكية

السائدة في الأدب الأوروبي حتى نهاية القرن الثامن عشر، فإن إرهاباتها كانت تنشئ في تربة القرن الثامن عشر نفسه، أي في تربة التمهيد الفلسفي التنويري للثورة الفرنسية. بل إنّ هناك من يرجع البداية إلى رونييه ديكرات (1596 - 1650) مؤسس الفلسفة الحديثة، والأب الروحي للثورة الفرنسية⁵ بوصفها إنجازاً أوروبياً على أوسع نطاق، إذ انطلقت من فرنسا وعادت إليها. فكيف كان ذلك؟

2 - Preface des odes

3 - Preface de cromowel

4 - Preface des orientales

5 - النظر: رسل (بوتراند)، حكمة الغرب، ترجمة د. فؤاد زكريا، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ج2، لدا 1983، ص67. وانظر: د. أمين عثمان) التأملات في الفلسفة الأولى لديكرات، تراث الإنسانية، مجلد1، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، بلا تاريخ، ص77.

لقد أَدَّى المنهج الفلسفي لديكارت بانتصاره للحث الحرّ، وتأييده لسلطة العقل إلى إحياء التراث العقلي الذي صار سبينوزا (1694 - 1778)، وليبنز (1646 - 1716) من أكبر دُعائه في القرن السابع عشر،⁶ وكذلك إلى ولادة الفلسفة التحريية الانكليزية التي يمثلها لوک (1632 - 1704)، وباركلي (1685 - 1753)، وهيوم (1711 - 1776).⁶

ولم تكن انكلترا مهداً لنمو هذه الفلسفة من باب المصادفة؛ لأن جملة من العوامل توفّرت لها وساعدت على انتشارها كإصلاح الديني الذي بسط ظلّه مع انتشار الفكر الليبرالي البروتستانتية الداعي إلى أن الفرد حرّ في تسوية أموره مع الله بالطريقة التي يراها مناسبة، ومع النمو الاقتصادي المترافق مع صعود الطبقات الوسطى وما كانت تحقّقه من تقدّم في حركة التجارة وتنشيط رؤوس الأموال. وهكذا برزت الفردية في الميدان الاقتصادي والفلسفي معزّزة صراع الطبقة الوسطى ضد السلطة المطلقة للملوك، وكان ديكارت أوّل من عبّر عن النزعة الفردية بمقولته المشهورة: أنا أفكّر، إذا أنا موجود. وعلى ما بين العقلانية الديكارتية ذات الأساس الميتافيزيقي، والبروتستانية، وتطوّر الأفكار الاقتصادية ونمو التجارة من تباعد ظاهري، تبقى ليبرالية القرن السابع عشر هي النظام الأوّل لهذه التوجّحات الفكرية المتدفقة في تيار واحد يعارض تيار الطغيان السياسي والديني والاقتصادي والعقلي الموروث من القرون الوسطى.

لكنّ إذا كانت انكلترا مهيةة للقيام بالثورة، فلماذا قامت الثورة في فرنسا، وفي

⁶ - انظر: حكمة العرب، نفسه، ص.ص 70 - 139. وانظر: فرج (آ)، تاريخ الفلاسفة الموضح بالنصوص، (بالفرنسية)، فرناند تانان، باريس 1966، ص 162 و 175.

القرن التالي، ولم تقم فيها؟

قد يبدو في هذا التساؤل شيء من التبسيط. وقسّم المنهج للإجابة على أسئلة لاداعي لها طالما أن الذي حدث حدث وانتهى، وطالما أن الإشكال بجماعته وتفصيله لا يمتد إلى فيكتور هيجو بصلة. ومع ذلك نطلّ إثارته مشروعة من الزاوية التحليلية التي ينبغي اعتمادها في دراسة تاريخ الفكر. ثم إن العلاقة بينه وبين فيكتور هيجو تستند إلى أكثر من نقطة، وليست الامتدادات التاريخية السابقة لعصره إلا واحداً منها. فمقدمة كرومويل تستقي نموذجها الدرامي الأزل - وهو شكسبير - من انكلترا، ومسرحيته نفسها تجسيد درامي لشخصية سياسية انكليزية أيضاً. فوق ذلك، كان من الطبيعي أن تقود الثورة الصناعية في انكلترا إلى ثورة اجتماعية تقلب النظام الملكي، لأن الحكومات أضحت عقبات حقيقية في سبيل التطور التجاري الحر الذي يتحتم أن تُسنّ له قوانين وأنظمة جديدة. إلا أن الانكليز - كما يرى برتراند رسل⁷ - اختاروا الحل الوسطي الخلق التوازن بين السلطة الملكية والطبقة التجارية عن طريق البرلمان الذي شجّع التجارة الانكليزية إلى أبعد الحدود على حساب تجارة المستعمرات، ولا سيما في أمريكا والهند. وتوافق ذلك مع انتقال السطوة على البحار من هولندا إلى انكلترا،⁸ مما نشط الاقتصاد في الداخل، وخلق توازناً اجتماعياً توسّعت جغرافية انكلترا على قاعدته لتستجيب لحركة التصنيع السريعة.⁸

هذا من جهة، ومن جهة ثانية اعتمد ضعف المستعمرات الانكليزية، وأمريكا خاصة، وهي نسعي إلى التحرر، اعتماداً كلياً على فكر عصر التنوير الفرنسي، وعلى

7 - حكمة الغرب، نفسه، ص 104.

8 - انظر: ديورانت (ول)، تاريخ الحضارة، مجلد 41 - 42، ج 2، دار الجليل 1988، ص 30.

دعم فرنسا - المنافس الاستعماري الأوّل لانكلترا - لحركة التحرّر الأمريكية. فكان لابدّ من توجّه انكلترا إلى خوض الحروب في أوروبا وأمريكا كي تبقى الأمبراطورية الأقوى في العالم. فبقى حصن الحلول الوسطى منيعاً على أية ثورة اجتماعية فيها. والحال أنها كانت قبلةً للمنوّرين الفرنسيين؛ إذ اختارها فولتير منفياً له (1726 - 1729)،⁹ كما أقام فيها تقيضه الفكري جان جاك روسو، عند صديقه الفيلسوف الانكليزي «هيوم» (من 1765 - 1767).¹⁰ وهذا التواصل بين المفكرين ظاهرة هامة من ظواهر القرن الثامن عشر.

أما في فرنسا فكانت التقسيمات الاجتماعية أكثر وضوحاً؛ إذ إنّ القرن السابع عشر كان عصر سيادة السلطة الملكية الارستقراطية، وسلطة رجال الدين، على حساب الطبقة الثالثة أو الشعب. وبدءاً من الثلث الثاني للقرن الثامن عشر بدأت هاهـ السلطات تتحدّر: فالسلطة الملكية استخدمت القوة في فرض سلطانها، بينما راحت الطبقة الارستقراطية تتعنى بمبادئ أخلاقية لم تعد تلتزم بها، وصارت الكنيسة مؤثلاً للخلافات الدينية. وعرفت فرنسا من موت الملك الشمس (لويس الرابع عشر) سنة 1751 حتى سنة 1748 حيث صدر كتاب «روح القوانين» لـ «مونتسكيو»، فترة التحضير لأفكار العصر التنويري الذي تمخض عن تدمير مفهوم السلطة في كثير من الميادين، في السياسة والجمع، وفي الدين المعتمد على الخطيئة الأولى والناظر إلى الطبيعة الإنسانية أنها ضعيفة وفاسدة بدنياً وهي بحاجة إلى دليلٍ يقوّمها. وجاء فكر

⁹ - انظر: موسوعة Grande Larousse، المجلد الخامس. باريس 1987، ص.ص 3024 - 3205. وانظر:

معجم بورداس عن الأدب الفرنسي، باريس 1985، ص.ص 806 - 808.

¹⁰ - انظر: موسوعة Grande Larousse، المجلد الثالث، باريس 1987، ص.ص 1565.

التنوير ليؤكد أن الإنسان خيّر بطبيعته، والمجتمع هو الذي يعيقه، وضمنان توفقه إلى المثل الأعلى هو قلب العلاقات الاجتماعية لإصلاحها.

وانجذبت الفلسفة المومنة بحرية الفكر الفردي، والمنطلقة من وجوب النضال الواقعي، إلى الرأي العام الذي لم يعد مقتصرًا على البلاط، بل تعازره ليشمل الصالونات الفكرية والأدبية، وأصحاب الضمائر الحرّة، والمثقفين البورجوازيين¹¹. وكما تحوّلت الفلسفة بذلك، من المجال النظري إلى المجال الواقعي، تحوّل العلم الذي تكفّلت الموسوعة¹² بنشره بين الناس، وتعريفهم بأخر تطوّراته.

ولاقت أفكار المنوّرين الانكليز والفرنسيين صدىً واسعاً في أمريكا الساعية إلى الاستقلال، ولاسيّما في كتابات بنيامين فرانكلين (1706 – 1790) الذي التقى بالفيلسوف الانكليزي «هيوم»، خلال إقامته في انكلترا (من 1757 - 1762). حتى إن إعلان الاستقلال الأمريكي الذي صاغه توماس جيفرسون (1743 – 1826)، ودقّقه فرانكلين فيما بعد، يستند على المبادئ التنويرية، وعلى أفكار الفلاسفة مثل جون لوك¹³. وقد عادت كتابات فرانكلين وجيفرسون وغيرهما لتمارس تأثيرها في

11 – انظر: كالفية (ج)، تاريخ الأدب الفرنسي (بالفرنسية)، باريس 1920، ص 443.

12 – الموسوعة L. Encyclopedie معجم فرنسي موسّع في العلوم، مستوحى من معجم انكليزي مشابه كتبه «شامبير» عام 1729. تولّى إدارتها المفكّر والفيلسوف الفرنسي دوني ديدرو (1713 – 1784)، كتب فيها فلاسفة العصر أمثال دالامير، ومونتسكيو، وفولتير، وهولباخ، وكينزي، ودوبانن، وتيرغو، ومارمونتيل، وهلفينتيوس، وجان جاك روسو، وجوكور. وساهمت الموسوعة في تعريف الناس بتطوّرات العلوم والفكر في الميادين كلها. وتعتبر مقدّماتها التي حرّرها دالامير لوحة شاملة لمعارف العصر.

13 – انظر: هاي (بيتز)، موجز تاريخ الأدب الأمريكي، ترجمة هشام حجازي، وزارة الثقافة، دمشق

1990. ص.ص 21 - 22.

أوروبا، وخاصة في فرنسا، ولتكون بالإضافة إلى الحمية التي أثارها حرب الاستقلال الأمريكية، عاملاً من عوامل قيام الثورة الفرنسية سنة 1789. ولعلّ الحقيقة - كما يرى ج. ب. بيري - «تكمن في قول «أكتون» البلغي: «إن التقاء النظرية الفرنسية بالمثال الأمريكي قد أدى إلى اندلاع الثورة»¹⁴.

استلهمت فلسفة الموسوعيين بتفاوتية واضحة انبثقت في قادة الثورة الفرنسية وهم يلاحظون أن فساد الحكومة والكنيسة هيأت عقول الناس لتلقي بذور الأفكار الثورية. غير أن جان-باتيست روسو (1712 - 1778) كان يعمل على الحضارة أنها تفسد الطبيعة الإنسانية، وعلى العقل أنه مُضَلَّل لا يدلُّنا على الحقيقة¹⁵. لذلك دعا إلى ضرورة اعتماد الإنسان على مشاعره الطبيعية الخالصة بهدأته إلى الطريق الصحيحة، أي إلى ما يُدعى بالدين الطبيعي *Naturisme*. فكلما ابتعد الإنسان عن الحال البدائية البسيطة أصبح أكثر تعاسة؛ لأن السيادة تطوي على الفساد. وما التطور الاجتماعي سوى خطيئة جسيمة. أما النموذج الأدبي، استهواه - وهو نموذج مثل أعلى اجتماعي طوباوي - فلا يزيد على الوجود الأركادي¹⁶، ورافقت فلسفته مع اتجاهه الديمقراطي ومناصرته للشعب على فولتير. ونبع منه نهج الجديد من مقارنته بين ترف الأغنياء في البلاط الفرنسي، والأوضاع القاسية للفلاحين الجاهل¹⁷. فبرزت في خطبه الحماسية معالم الاحتجاج على العلاقات

14 - انظر: بيري (ج.ب)، فكرة التقدّم (بحث في نشاتها وتطورها، ترجمة عارف حديفة) وزارة الثقافة، دمشق 1988، ص194.

15 - انظر: «حكمة الغرب، نفسه، ص155.

16 - تتلخّص فلسفة روسو من هذا الجانب بـ «الحنين إلى أركاديا» الإقليم اليوناني القديم الذي كان يقطنه شعب بدائي استلهم الشعراء من حياته كثيراً من القصائد الرعوية.

17 - انظر: فكرة التقدّم، نفسه، ص177.

الرأسمالية، حامللة معها البوادر الأولى للحركة الرومانتيكية،¹⁸ من حيث هي تسرخية العاطفة في وجه العقل، وصرحة الطليعة الإنسانية البسيطة في وجه التقنية وتقميم العمل اللذين أفتقا الفرد ذاته، وجوهر شخصيته.¹⁸

وسرعان ما انتقلت فلسفة روسو إلى ألمانيا التي استجاب فلاسفتها الكثير من أطروحاتها، وانطلقوا منها لتعميق المدرسة الرومانتيكية الألمانية. وكان، عمانوئيل كانت (1724 - 1804) من أكثر المشاودين إلى الفيلسوف الفرنسي، وهو الذي سقاه بـ «نيوتن» الأخلاق¹⁹. ومن ألمانيا، وعلى وجه الدقة، من النظرية الجمالية للأخوين شليغل، ونظرية نوفاليس المتأثر بهما، وبـ «فيخته»، تسربت مبادئ الرومانتيكية إلى الأدب الفرنسي¹⁹، وكانت «مدام دوستال» (1766 - 1817) صلة الوصل بين الأديين الألماني والفرنسي، كما يمكن اعتبار مؤلفاتها فاتحة عصر أدبي جديد بدأ مع مطلع القرن التاسع عشر، وهو عصر فيكتور هيغو. فإزاء التحولات الفكرية والاجتماعية في نهاية القرن الثامن عشر تحوّلت الأشكال الأدبية الكلاسيكية، وغدت عقيدة لا روح فيها. وفي الفترة الواقعة بين قيام الثورة الفرنسية (1789) وتأليف شاتوبريان لكتاب «عقيدة المسيحية» (1802)، عجز الأدب عن مواكبة الحياة، ربما لأنه لم يكن يستطيع أن يتخيل قسوة تضارع قسوة الواقع ودوميته²⁰.

18 - انظر: حكمة العرب، نفسه، ص152، والنظر فيشر (أرنست)، ضرورة الفن، ترجمة د. ميشال سليمان، دار الحقيقة، بيروت، بلا تاريخ، ص.ص 36 - 64.

19 - انظر: د. حلمي مطر (أميرة)، في فلسفة الجمال من الاطون إلى سارتر، دار الثقافة القاهرة 1974، ص127.

20 - انظر: باندولفي (مينو)، تاريخ المسرح، الجزء الثالث، ترجمة الأب إلياس زحلاوي وزارة الثقافة، دمشق 1984، ص، ص 225 - 231.

كما شعنت الكوميديا والتراجيديا، لأنهما خضعتا مخصوعاً تاماً لسيطرة الموسوعيين، إذ اقتربت التراجيديا من هوس الشعب، وهجرت الكوميديا الطرفاة والنكته لتخوض في موضوعات جدية تعليمية²¹.

ومع نهايات القرن الثامن عشر تولد جنس مسرحي جديد يخلط الكوميديا بالتراجيديا هو الميلودراما التي كانت تُعرض في الشوارع أمام الناس. ويُرجح الدارسون أنها، على خلوها من أية قيمة أدبية، مقدمة هامة لولادة نظرية الدراما البورجوازية²²، وبالتالي لولادة الدراما الرومانتيكية التي أعلن هيغو مبادئها في مقدمته عام 1827، حيث كانت الكلاسيكية قد نضبت تماماً أمام حيوية الأدب الجديد واندفاعه مع نمو النزعة الفردية Individualisme، ليخاطب في الإنسان شعوره وإحساسه قبل عقله. فيقدر ما توجهت الرومانتيكية إلى الذات الإنسانية وتلون دواخلها، وتقوليات أشكال الواقع المحيط بها، بقدر ما جعلت المعطيات الفردية كالتخيال والجمال والعاطفة متقدمة على معطيات الظروف الموضوعية. وبذا صار النورق الشخصي سيد الموقف، كما صار الأدب الناتج عنه أدباً جذاباً يبحث عن جمهوره وسط قوى جارية أدت، إلى رواجه كما حدثت من شطحاته. وكان أبرز هذه القوى النقد، والصحافة. أو لنقل النقد الذي مارس سلطته على الأدب في الجلات والجراند المتزايدة الانتشار يوماً بعد يوم²³.

21 - انظر: تاريخ الأدب الفرنسي، نفسه، ص 243.

22 - (4) - الناشر لاشارد (آندريه) وميشار (لوران)، القرن التاسع عشر، منشورات بورداص،

مونتيال، 1969، ص 231.

23 - انظر: كالفيد، تاريخ الأدب الفرنسي، نفسه، ص 584.

ولما أعطى النقد لنفسه حقّ الحكم على المؤلفات الأدبية كلّها؛ لم يفتق حركات أدبية، إنما فكّك المدارس الضعيفة، وساعد على رذات الفعل، مضخماً سمعة بعض الأدباء، مُميّناً سمعة بعضهم الآخر. فتوسّعت سلطنة الأدب أيضاً مع سقوط القواعد والقوانين، ومع تنامي عدد القراء المختلفي الأذواق والثقافة؛ إذ كانت سائر طرائق الكتابة تلاقى المعجبين والمنجذبين إليها. مما ولّد مفهوماً جديداً عن الكتابة، بعيداً عن انعزالية الكاتب، وجلّونه إلى بلاطات الملوك: فالكتابة حرفة، والكاتب يعيش من هذه الحرفة²⁴.

وكان لهذا المفهوم الجديد، وللصحافة نتائج خطيرة ناجمة عن طابعها الإيجابي نفسه: فعلى الكاتب المتكسّب من صناعة الكتابة أن يفكّر بسرعة لتغذية الورق اليومي، وذلك على حساب تعميق الأفكار وأصالتها، وعلى حساب الفن الذي يصقلها. أما الكتاب الكبار فقتلوا ثمار مؤلفاتهم دون أن يُفسدوا الفن أو يُضعفوا مستواه²⁴.

واتسم القرن التاسع عشر بظهور الأدب الأوروبي المعبّر عن تنامي الروح القومية مع ما يرافقها من ألوان الطابع المحلي الذي نادى الرومانتيكيون بضرورة إبرازه ومعالجته فنياً وأديباً. ولم يُعدّ ممكناً الفصل بين أدب أمةٍ أوروبية وأخرى، وكأثما انبعثت فلسفة روسو في القارة كلها لتجعل الرومانتيكية حركة شاملة لا مجرد صرخة معزولة. وكانت البداية، على الصعيد المسرحي، انتقالاً من معالجة موضوعات قديمة مُستقاة من تاريخ اليونانيين والرومان، المثل الأعلى للمدرسة الكلاسيكية، إلى معالجة موضوعات حديثة مأخوذة من تاريخ البلدان الأوروبية. ففيكتور هيغو مثلاً يقدم أربع

---

²⁴ - نفسه، ص 585.

مسرحيات، نأخذ، اثنين من التاريخ الأسباني: «روي بلاس» Ruy Blas ، و«هرناني» Hernani ، وواحدة من التاريخ الانكليزي: «كرومويل» وواحدة من التاريخ الألماني: «البرغراف» Les Burgraves²⁵.

وهكذا انبسطت ظلال الرومانتيكية على «شاتوبريان» و «لامارتين» و «هيفو» و «جورج صاندا» في فرنسا، و «ورد زورت» و «كولردج» و «بايرون» و «شلي» و «كيتس»²⁶ في بريطانيا، و «غوته» و «نوفاليس» و «شيللنغ»، والأخويس «شليغل» في ألمانيا، و «بوشكين» و «ليرمانتوف» في روسيا²⁷. وما نذكره هاهنا أمثلة للتدليل على ظاهرة الأدب الأوربي ليس إلا.

ثمة أمران أيضاً لا يُبدّ من البحث فيهما لما لهما من أهمية في إضاعة طبيعة العصر الذي عاشه فيكتور هيجو، وروابطه مع العصور السابقة، والأمران هما: الحنين الرومانتيكي إلى القرون الوسطى، ونظرية الإنسان العظيم. والمحور الذي نريد إدارة هاتين المسألتين حوله هو موقف هيجو بوصفه صانع بيان الحركة الرومانتيكية:

1 - فيكتور هيجو والحنين الرومانتيكي إلى القرون الوسطى

لو جاز لنا الفصل بين عصور الحضارة لقلنا إن بين القرون الوسطى والرومانتيكية ثورتين: ثورة الإصلاح الديني المتولدة من النهضة الأوروبية بصورة عامة، والثورة الفرنسية المتولدة من عصر العقل وما هيأت له الثورة الصناعية في

25 - انظر: د. هلال (محمد غنيمي)، الرومانتيكية، دار العودة، دار الثقافة، بيروت 1973، ص 220.

26 - انظر: د. الخطيب (حسام)، جوانب من الأدب والنقد في الغرب، دمشق 1990، ص 148 - 149.

27 - انظر: الدروبي (سامي)، الرواية في الأدب الروسي، دار الكرمل، دمشق 1982، ص 42 - 49.

انكلترا بصورة خاصة كما رأينا. وفي هذه الحال يصير حنين الرومانتيكيين إلى القرون الوسطى عودة إلى الخلف، وسيراً بعكس اتجاه التطور، أو يصير، بالأحرى، نكوصاً لفكرة التقدم على نحو ما يرى المفكر الفرنسي «كوندورسيه» (Condorcet 1743 - 1794) في كتابه «لوحة تاريخية بجملة لتقدم العقل الإنساني»²⁸. فهو يقسم التاريخ إلى عشر مراحل تتقدم المعرفة من خلالها، إلا أن المرحلة السادسة المتمثلة بالعصور المظلمة شكّلت انقطاعاً عديماً الجدوى للحركة السائرة إلى الأمام²⁹. ومع أنه يفسّر التاريخ بالحركة التقدمية للمعرفة، يُلغي فاعلية القرون الوسطى والدين المسيحي كما ألغاهما الموسوعيون مثل فولتير ودريدرو وغيرهما.

بيد أن حقيقة التاريخ لا تقبل النصل الجذري بين عصوره؛ فما قد يبدو انقطاعاً في استمراره لا يعدو أن يكون سيورة داخلية لا تلبث أن تظهر لتواصل مجراها وفق القوانين الموضوعية لحركة التاريخ. وهذا ما أدركه «سان سيمون» (1760 - 1825) تلميذ «كوندورسيه» عندما بين أن أستاذه لم يفهم المعنى الاجتماعي للدين، وما يُشبعه من حاجات عاطفية للإنسان. «فكما أنّ النظام الديني يقوم على أساس المرحلة المعاصرة للتطور العلي، كذلك ينوافق النظام السياسي لمرحلة ما مع النظام الديني. إن كل شيء متعلق بالأحر. فلا تمثّل أوروبا العصر الوسيط انتصاراً مؤقتاً للظلامية، انتصاراً عقيماً وخزياً، بل مرحلة قيّمة وضرورية في التقدم الإنساني، مرحلة تحقّق فيها مبدأ رئيس من مبادئ التنظيم الاجتماعي هو العلاقة الصحيحة بين القوى الروحية والزمنية»²⁹

28 - *Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit humain, 1793 - 1794.*

29 - فكرة التقدم، نفسه، ص 257.

وعلى الرغم من أن مفكرّي عصر النهضة الإنسانيين أبعدوا الدين عن شؤون الحياة الدنيا وقصروه على الاهتمام بالحياة الآخرة التي يضمنها بحسب تعاليم الكنيسة، وعلى الرغم من أنهم فصلوا بين العقيدة الإنسانية والعقيدة المسيحية، ظلّ الطابع العام لفكرهم مسيحيًا. وأفادت النهضة، وفي بدايتها خاصة، من العصور الوسطى على أكثر من صعيد؛ فشعراء النهضة الكبار ومنهم «مارو» Marot (1496-1544)³⁰، التزموا بالأشكال الأدبية السائدة في القرن الخامس عشر، واحتفظوا - وهم يجهدون لإصلاح الشعر - بأجناسه وبطرائقه في التعبير. ونتيجة عدم نجاح هذه الخطوة الإصلاحية الخنولة، أعلنت جماعة الثريّا³¹ La Pleiade الحرب ضد أدب العصر الوسيط برؤيته، ومحتة عملياً خلال ما يقرب من ثلاثة قرون.

وإذا كان أسلوب النهضة في العمارة قد غلب على المباني المدنية والقصور، فإنه قد اعتمد في فن التزيين والتوشية على الفن القوطي المزدهر في القرون الوسطى، وذلك قبل أن يسود الأسلوب الكلاسيكي³².

وبخلاصة القول أن القرون الوسطى ليست فراغاً في تاريخ الحضارة فهي تمثل عصر الإيمان الذي سجّل إلى جانب المآسي المعروفة لرجال الدين المستغلّين لسطوة الكنيسة، نظاماً تعليمياً تألّف فيه علم اللاهوت مع المنطق الأرسطي، وانتشر في العالم

30 - انظر: كالفيه، تاريخ الأذّب الفرنسي، نفسه، ص104.

31 - تتكون هذه الجماعة من سبعة شعراء فرنسيين في عهد هنري الثاني، تولوا شرح نظرية اخناكة التي اغنوا بوساطتها اللغة الفرنسية، وهؤلاء الشعراء هم: رونسار، ودوبلي، روجي بلو، وجودل، ودورا، وبائف، وبيلوبتييه. انظر: موسوعة Petit Robert، ج2 باريس1981، ص1460. وانظر: د. غنيسي هلال، الأدب المقارن، ط5 بيروت1962، ص24.

32 - كالفيه، نفسه، ص. ص105-160، و ص5.

دله عبر مؤلفات «توما الا دويني» (1225-1274)، وسجل إلى حساب الجهد في الفكر والفكر والأدبي، تطوّر شعر الرثاء اللاتيني المفعم بالشفقة والعاطفة. ويذهب «كالفية» إلى حدّ تقويم الحروب الصليبية - ضدّ الكافرين أي غير المسيحيين - بأنها إنجاز من إنجازات عصر الإيمان،³² ربما لأن المسيحية كانت خلال رمزا لوحدة أوروبا.

وانتصرت الكلاسيكية أخيراً، واحتضت أوروبا بعد أن رسمت مُثلها العليا الجمالية والإنسانية في الفن الإيطالي، وبلغت أوجها في القرن السابع عشر الذي أعاد توحيد العقيدتين الإنسانية والمسيحية في بوتقة الحكمة الأمل إلى الاعتدال. ولعلّ في الاعتدال عاملاً هاماً من عوامل بناء العصور الذهبية في التاريخ كما في الأدب.³³ وهذا يعني أن في كل عصر بذوراً من العصور السابقة، ولولا ذلك لما تكوّن لدى البشرية ما ندعوه بـ «التراث».

لقد اختيرت مدام دوستال في كتابها «الأدب ضمن علاقته بالمؤسسات الاجتماعية»³⁴، تأثير الدين والأخلاق والقانون في الأدب،³⁴ وعمدت إلى بيان دور القرون الوسطى في تطوير القدرات الفكرية، وتوسيع الحضارة، ودور الدين المسيحي الذي لا يمكن تجاهله³⁵. وبذلك تقدّمت على كوندورسيه، واستبقت كلاً من سان

33 - ربما كانت حكمة القرن السابع عشر وراء حكم بعض الدارسين الفرنسيين - ومنهم كالفية - أن المُثل العليا الخلقية بترية اللوق والروح معاً لا توجد في القرن الثامن عشر، إنّما في القرن السابع عشر الذي يقى - على حدّ قول كالفية - «عصرنا العظيم». انظر: تاريخ الأدب الفرنسي، نفسه، ص 445.

34 - صدر الكتاب سنة 1800، انظر: لاغارد وميشار، القرن التاسع عشر، نفسه، ص 14-15.

35 - انظر: فكرة التقدّم، نفسه، ص 241.

سيمون وأوغيسيت كومت. 35 وعقدت الآصرة في كتابها «حول ألمانيا»³⁶ بين الدين والشعر مُعبِّرةً أن الشعر لغة الطقوس كلَّها، فالإنجيل عامرٌ بالشعر، وهوميروس مليءٌ بالدين.³⁶ والكتابان المذكوران يشكِّلان صكَّ الولادة النظرية للرومانتيكية الفرنسية³⁷.

وعلى غرار مدام دوستال - مع اختلاف جزئي في زاوية النظر - يُقارن الشاعر الرومانتيكي الفرنسي «شاتوبريان» بين الإنجيل وهوميروس، في كتابه «عقريسة المسيحية»³⁸، ويخلص إلى أن الدين المسيحي الأكثر تناسلاً مع الشعر والفن من أيّ دين آخر، والأكثر جمالية وإنسانية، لا يمكن أن يكون بربرياً؛ حتى إن العالم الحديث مدين له بكل شيء، منذ عصر الزراعة حتى عصر العلوم المجردة³⁹. «فالمسيحية ذات قيمة؛ لأنها جميلة، ولأنها صحيحة، وتستطيع أن تخلب الأبواب بقوة إلهية أيضاً بشأن آلهة فرجيل وهوميروس»⁴⁰.

والمهم هنا أنّ دلالة العصور الوسطى تأخذ عند الرومانتيكية منحىً جديداً يختلف عن منحى الموسوعيين الذين عالجوا المسيحية بوصفها نظاماً بربرياً «كان مطلوباً إسقاطه باسم التقدم»⁴⁰، ولم يضعوا تلك العصور في مسارها الموضوعي الصحيح. وسواء أكانت محاولات شاتوبريان للبرهان على وجود الله طفولية أم

36 - انظر: لاغارد وميشار، نفسه ص15.

37 - انظر. معجم بوردايس عن الأدب الفرنسي، نفسه، ص741.

38 - هذا الكتاب مكون من أربعة أجزاء هي: 1- العقيدة والمذهب. 2- في الشعر. تسمي الفنون والأدب. 4- في العبارة.

39 - لاغارد وميشار، نفسه، ص44.

40 - فكرة التقدم، نفسه، ص241.

ناضحة، وسواء أكان رجعيًا أم تنقضيًا، فإنه يدور في فلك جان-جسك روسو، ويعتبر عن يأسه من الثورة وحال الفوضى التي أوصلت الناس إلى الضياع. وكان لكتابه «عبقرية المسيحية» بطريقة تقديم حججه، وتنسيق أفكاره، أبلغ الأثر في «مقدمة كرومويل» لفيلكتور هيغو. ويرى «فاغيه» أن أفكار هيغو العامة في الفترة الواقعة بين 1822-1830 (في الغنايات، والمقدمات) هي أفكار شاتوبريان⁴¹. وهذا طبيعي - في رأينا - ما دام الشاعران ينتميان إلى مذهب فكري واحد، ومدرسة أدبية واحدة في طور التكوّن، وما دام هيغو قد تعمّق أكثر من شاتوبريان في مسألة المقارنة بين الفن القديم والفن الحديث⁴²، وإن هو اتخذ من بعض أفكار «عبقرية المسيحية» منطلقاً له. وعلى أية حال جاء هيغو حصيلة مخاض فكري طويل الأمد اكتملت دائرته الأوروبية باكتشاف القرون الوسطى، واكتشاف الأدب الألماني الذي نقلته مدام دوستال إلى فرنسا، ونقله كولردج إلى بريطانيا. ولا غرو أن نجد في تضاعيف مؤلفاته الأولى ارتباكاً في النقد، واختلاطاً في القواعد. فهل ينطبق هذا على حثينه إلى القرون الوسطى، وإلى المسيحية على وجه الحصر؟

يتميز الدكتور محمد عنيبي هلال طائفتين من الرومانتيكين: طائفة هادئة متفائلة مع إدراكها لسلطة الشرّ على حياة الإنسان، وطائفة متمردة متشائمة نتيجة فقدانها الأمل في أي اندحار للشر، ويعمل هيغو من الطائفة الأولى. لأنه يعتصم من معضلات القدر والمصير «بالاعتقاد في إله واحد، ولا سبيل إلى ذلك الاعتقاد إلا بالإشراق

41 - فاغيه، القرن التاسع عشر، نفسه، ص183، ونشير هنا إلى أن فاغيه يهزّد هيغو - في هذه الفسوة - من أي ملمح يدلّ على عمق تفكيره، لافي مقدماته، ولا في شعره. ويؤكد أنه لم يُعطي فكرة لانعكس أفكار الآخرين إلا بدءاً من «التأملات». انظر الصفحات من 183-185.

42 - فكرة التقدّم، نفسه، ص240.

الروحي أو الإلهام الصادر عن القلب»⁴³. ويبين الدكتور هلال أهم ما يشغل هيفو في هذا الوجود الذي يتنازعه صراع لا يهدأ بين الخير والشر. ولكنه سينتهي أخيراً بانتصار الخير والنور حيث سيمحي الشر من الشيطان، وسيبعث فيه الملاك السماوي من جديد ويدخل في رحمة الله⁴⁴. مما يعطي حنينه إلى القرون الوسطى والفكرة المسيحية طابعاً خاصاً يختلف عن «التمرد المتأفزيقي» عند نوفاليس، وكتيس مثلاً. ومردُّ ذلك أن هيفو احتكم إلى موهبته في إدراكه لظواهر الكون والطبيعة دون أن يخرج عن التعاليم الكاتوليكية. فاصطبغ نتاجه، على الجملة، بتفاولية لاتتناقض مع غنائيه ولا مع مسيحيته.

لكن ينبغي ألا ننظر إلى مؤلفاته المتعلقة بهذا الجانب بمعزل عن المراحل التي سرَّ بها إبداعه. فهو في «مقدمة كرومويسل» كاتوليكي خالص يرى في الإنسان وحدةً ثنائية متضادة القلبين : الروح والجسد. وفي ديوانه الشعري «الله» المكتوب سنة 1855، يتساءل عن معنى العالم الذي لا بارقة فيه للتخلص من الشر، ولا يلبث أن يضيف أن حيوانات رمزية كالخفاش، والبومة، والغراب، والحدأة، والنسر تعطي للإنسان باطراد أجوبة عن سؤاله الخاص بوجود الله؛ فهذه الحيوانات هي الناطق باسم تقدم الإنسان نحو معرفة الله من الإلحادية إلى المسيحية مروراً بالشكِّية والمانوية والوثنية اليهودية⁴⁵. ولإلى هذا الضرب من وعي الخلاص يضاف قلقه من الفراغ، والليل، والشر، ليبدأ من جديد بحثه عن معنى الألم الإنساني، متأرجحاً بعد موت

43 - الرومانتيكية، نفسه، ص 154.

44 - نفسه، ص 163.

45 - النظر: معجم بورداص، نفسه، ص 38.

ابنته «ليوبولدين» عام 1843، بين التمرد والخضوع للإدارة الإلهية⁴⁶. وكان التعبير الأباغ عن حاله تلك ديوانه الشعري «التأملات» المكتوب سنة 1856.

وإذا كانت «مقدمة كروميل» تأسيساً لتصور رمزي للتاريخ، ولتاريخ الأدب على نحو خاص، فإن «ملحمة العصور» في جزئها الأول (1859)، وفي جزئها الثاني (1877)، تجسد لفكرة التاريخ ذاتها يقوم على بنية مزدوجة : دراماتيكية مترافقة مع صراع الخير والشر، وتبوية مع منحنى متصاعد للتقدم. من حواء إلى المسيح. ومن عصر الإنجيل، إلى روما، فالإسلام، ثم إلى عصر البطولة المسيحي حيث تمتاز أساطير أوروبا الشمالية مع الأساطير الجرمانية والإسبانية والفرنسية.⁴⁶ أما نقطة الذروة لصراع الخير والشر فتحدد في «نهاية الشيطان» المنشور بعد موت هيغو (1886)، حيث يتفني البشر في الكون، ويعود الشيطان ملاكاً سماوياً كما لاحظنا قبل قليل.

وفيما عدا ذلك يستلهم هيغو من عبقرية الشعرية صورة مجازية للطبيعة والأشياء، فيشعر أن الطبيعة لغزية وحشية وسخية، كل شيء فيها عامر بالروح، ويجاء في الكون الحسولي Pantheiste مُحاوراً له لايسكت إلا أمام الله⁴⁷. وفي نظره أن مشروع تحديد الفن والإنسان لا يتم إلا بفضل المسيحية. وهكذا تخضبت دراسه لعصور التاريخ عن عودة إلى العصور الوسطى تباينت الآراء حولها؛ فمن قائل إنه لم يُضف شيئاً يذكر على الأبعاد الفكرية التي رسمها غيره، ولا سيما لامتارين وشاتوبريان⁴⁸، ومن مؤكّد أنه كان - كغيره من الرومانتيكيين - تواقاً، بتلك العودة،

46 - نفسه، ص 381.

47 - نفسه، ص 376.

48 - هذا رأي فاغيه، انظر: القرن التاسع عشر، نفسه، ص 154 و 188.

إلى «نمو مُجْمَل تطوّر المجتمع الحديث منذ حركة الإصلاح الديني، كما تمنى
العلافة الموسويون نموّ العصور الوسطى»⁴⁹.

ويُعال «فاعية» عام اهتمام هيغو بتعميق أفكاره الدينية وغير الدينية؛ إذ
يبحث عن ذاته المبدأة الحساسة في ديوانه «أوراق الخريف» (1831)، موضحاً
«أفقه المغربي، رقائلاً : كلّ شيء».

«مخلوق لإضاءة روحي الشفافة، وهزّ أوتارها

روحي التي هي بألف صوت، والتي وضعها الله الذي أعبدته

في مركز الأشياء كأنها صدى رنان»⁵⁰.

فهبل يَكُون في هذا التعليل تسويةً لتقلبات مواقفه في الميدانين الفكري
والسياسي معاً، أم أن هناك ما يمكن أن تُضيء إضافته أوجهاً أخرى لشخصية هيغو
وتفكيره أيضاً؟

سنحاول في الفقرة اللاحقة أن نمتحن موقفاً آخر من مواقفه بشأن نظرية
الإنسان العظيم، كي تُفضي تحليلاتنا إلى نتيجة منطقية مترابطة.

2 - فيكتور هيغو ونظرية الإنسان العظيم

تُعزى نظرية الإنسان العظيم، من الناحية الفلسفية والنفسية، إلى النزعة الفردية
التي أشرنا إليها؛ إذ ركزت النظرية الجمالية الرومانتيكية على الإنسان العبقري بوصفه

49 ... هذا رأي ج. ب. بيري، النظر : فكرة التقدّم، نفسه، ص 242.

50 ... فاعيه، نفسه، ص 182.

التجسيد الأمل لشخصيته المبدعة المتمتعة بخصائص استثنائية⁵¹. وتلازم ذلك مع تضخم الشعور بالذات الذي لاينم عن زُهُوً بالانتصار على عقبات الواقع بقدر ما يُترجم انكساراً حاداً من انكساراتها أمام خيبة الأمل بالثورة الفرنسية. فكيف تولدت هذه المفارقة؟

لم تكن الثورة الفرنسية إلا ثمرة تحولات في المجتمع والفكر الأوروبيين كما رأينا. وما أفضت إليه في 14 تموز سنة 1789 إنما هو إنجاز يكاد يمثل الإنسانية المكافحة ضد الطغيان دون أن يفقد خصوصيته الفرنسية. فسقوط الباستيل يعني سقوط رمزٍ من رموز مرحلة كاملة ومديدة للقهز والاستغلال، مثلما يعني بزوغ عصر حديد ما لبث أن انكشف عن إلغاء النظام الإقطاعي، وإعلان النظام الجمهوري. وحقوق الإنسان والمواطن. وعندما تمّ إعدام لويس السادس عشر في 1793/1/21، وفرغ «روبسيير» - العضو البارز في لجنة الخلاص العام - من تصفية حسابات المؤتمر الوطني مع ثورة الفاندونيين المضادة التي قام بها فلاّحو مدينة «فاندييه» يقودهم النبلاء ورجال الكنيسة، دخلت الثورة مرحلتها الثانية وانخرافها الأول. ذلك أن الصراع احتدم بين طلبات الجماهير الشعبية، من سكان المدن خاصة، والمؤتمر الوطني. فتجاوزت الثورة حدودها الرجوازية. ولما حاولت كتلة اليسار - ومنها روبسيير - أن تنشئ ديمقراطية اجتماعية، وديكتاتورية ثورية، خسرت معركتها مع اليمين (الممثل بالجيرونديين)، الذي أعاد الجمهورية البورجوازية من جديد⁵².

إذاً، إنّ ما بدا انحرافاً أو انزلاقاً للثورة كان يقوم بالقياس إلى مسارها

51 - انظر: سوريو (يتيين)، المقولات الجمالية، منشورات السوربون 1956، ص 85.

52 - انظر: بينفيل (جاك)، تاريخ فرنسا، باريس 1924، ص.ص 316-319.

البورجوازي الذي أوصله الجيرونديون إلى أزمات خانقة نتيجة دخولهم في الحروب الأوروبية وحروب الغزوات الاستعمارية. مما أدى إلى انقلاب الرابع من أيلول سنة 1797، يستند الضابط الشاب نابوليون بوناپرت. ومن ثمَّ قويت السلطة التنفيذية في الاتِّجاه والمساواة المدنية (لا الاقتصادية)، والسيادة الوطنية. وهذه هي المبادئ التي حملها نابليون معه إلى الشرق خلال حملته على مصر وسورية⁵³.

وما ازدادت الأمور إلا سوءاً داخل فرنسا وخارجها، حيث دبت الفوضى، وتفاقت الأزمة الاقتصادية، فعاد نابوليون من مصر، وبدأ سلسلة انتصاراته بعد أن سُمِّي نفسه امبراطورَ أوروبا، واضعاً نهاية عصر الثورة، وبداية المجد الشخصي والوطني معاً. فظهر في صورة مُنقِذٍ ذي شخصية عبقرية اجتذبت الشعراء والكُتاب الرومانتيكيين فصوروه بطلاً، وشيطاناً، بحسب مواقفهم من حروبه وطموحاته. وعلى حين هزجوا للمبادئ الثورية التي وضعت حداً «للجهل والضلال والبؤس والجوع وحقن الملوك الإلهي». كما يقول هيغو في «ملحمة العصور»⁵⁴، خابت آمالهم بواقعها المرير المنحرف عن روح العدالة التي آمنوا بها. وجاء نابوليون وكأنه استجابة لأحلام لم تتحقق، أو تعزية على شيء عزيز مضى.

كان نابوليون مأخوذاً بالطقس الكوني للإنسان العظيم. وتحكي «مادام دو لاتور دوبان» أن زوج مونتسيكيو حضرت بين يديه، بعد أن صار امبراطوراً بزمن قليل، وقالت عن زوجها: «لقد كان مواطناً صالحاً»، فهزَّ نابوليون كتفيه، وأجابها

53 - المصدر السابق، ص.ص 330-334.

54 - انظر: د. غنيمي هلال، الرومانتيكية، نفسه، ص.144.

بدعابة : «لا يا سيدي، إنما كان إنساناً عظيماً»⁵⁵. وقال الكلمة ذاتها في غوته. علماً أن نظرية الإنسان العظيم تعود إلى تاريخ سابق؛ إذ نقرأ على واجهة «الباتيون» في باريس الجملة الآتية المكتوبة عام 1791 : «الوطن مديينٌ بالعرفان للرجال العظماء»⁵⁶. ويرى الفيلسوف الألماني «كانت» في ذات العبقرية قوّة تخلق وسيطاً بين الطبيعة والفن⁵⁷؛ فالعبقرية - بهذا المعنى - تُشاطر الطبيعة وقواها بإبداع أشكال جديدة وعليه، يصير الإنسان في موقع متفوق، ورومانتيكي خاصة، أهم ما يميّزه العزلة التأملية الإبداعية، والبطولة الاستثنائية التي تحمل المصائر الكبرى وتمسّد اتجاهها⁵⁷. ومن فكرة البطولة الاستثنائية جاءت طبائع الشخصية الرومانتيكية التي رسمها الشعراء، واستعانوا - على رسمها - بالواقع الذي كان نابوليون يحقق فيه ما يشبه المعجزات في زمن التقلب السياسي والاجتماعي والفكري. ومن الخيال والواقع تكوّن ما يُعرف بالأدب النابوليوني الذي يهمنّا أن نستقصي فيه الملامح الرومانتيكية وموقف هيغو الكامن وراءها. فمن هو نابوليون في النهاية؟

من يقرأ سيرة نابوليون لا يصدّق بسهولة أنه لم يعيش سوى اثنتين وخمسين سنة (1769 - 1821)، توالى انتصاراته خلالها منذ كان في الرابعة والعشرين (1793) حيث استعاد ميناء طولون من الإنكليز، حتى صار امبراطور الفرنسيين (من 1804 - 1815)، ومَلِكُ ملوكِ أوروبا⁵⁸ في قراراته من هنا، وفي انتصاراته العسكرية الصانعة

55 - انظر: سوريو، نفسه ص 85.

56 - العبارة بالفرنسية: «Aux grands hommes, la patrie reconnaissante»

57 - انظر: سوريو، نفسه، ص 85.

58 - ذلك أن نابوليون عيّن أخاه الأكبر «جوزيف» (1768 - 1844) ملكاً على نابولي (1806 - 1808)، ومَلِكاً

على اسبانيا (1808 - 1813). كما عيّن أخاه الثاني «لويس» (1778 - 1846) ملكاً على هولندا عام 1806.

لهذه القرارات من هناك. وكان أكبر إنجاز له ولبلاده، بعد احتلال بلجيكا، وإيطاليا وألمانيا وهولندا. أنه عزل - ولو إلى حين - العدو الأعتى: انكلترا؛ إذ أجبرها على توقيع معاهدة الصلح في «أميان» سنة 1802. وتُعزّز موقفه أكثر باتصاره الساحق على النمساويين والروس المتحالفين في معركة أوستيرليتز سنة 1805⁵⁹.

لاويب في أن نابليون يمتلك ميزات تفوق ما يمتلكه الإنسان حتى في حدوده القسوى. إنه عبقرى بفعله ومراهبه. وهنا نقطة الاستثناء والمقتل في شخصيته: فما كاد يتأوَّق طعام الجمد حتى نسي أفكار القرن الثامن عشر التي تربى عليها، وتنكَّر للبدائي الديمقراطية التي أعلن ولائه لها مع جماعة البروتونيين⁶⁰ (اليعاقبة)⁶⁰ منذ عام 1793. وهذا ما جعله يحتكر السلطة، ويحصرها في شخصه مُجِلًّا الاستبداد محل القانون. وما أعطى لأحد فرصة الوقوف في وجهه، حتى إن أخاه «لوسيان» (1775 .. 1846)، أو شك على أن يكون ضحية اعتراضه على سياسته القمعية لولا أنه هرب إلى روما سنة 1804 ثم إلى إمارة «كانينو»⁶¹.

وفوق التناقض بين عظمة انتصاراته، وسوء تسخيرها مجده الشخصي المتضخم، انتهى نهاية تراجيدية ليس لأنّه سقط عن سُلم الجمد بأسرع مما ارتقاه وحسب، بل

59 .. شهد هذه المعركة كلٌّ من القيصر الروسي «ألكسندر الأول»، و«فرانسوا الثاني»، امبراطور الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة، الذي صار بعد الهزيمة امبراطوراً على النمسا فقط، وأجبره نابليون، كمي يوقع معه صلحاً، على تزويجه من ابنته «ماري لويز».

60 -- Club des jacobins، جمعية ثورية أسست تحت اسم «النادي البروتوني» في فيرساي سنة 1789، كانت في البداية معتدلة ثم انقسمت إلى جماعة المعتدلين، وجماعة أصدقاء الحرية والعدالة التي أبدت ميلاً إلى النظام الجمهوري ومن أهم أعضائها: بريسو، ويثيون، وروبسيير.

61 - انظر : مرسوعة لاروس، باريس 1988، ج4، ص 2139.

بسبب السرطان الذي اجتاح جسده وهو منفيّ في جزيرة «سانت - هيلين» ايضاً. فمن جهة التناقض حَقَّق شرطاً من شروط الشخصية الرومانتيكية دون أن يهتَم سلبه أم إيجابه: السلب يُقرِّبه من الشيطان، والشيطان عبقرِيٌّ أتمَّ أوحى للرومانتيكيين - ولهغو خاصة - بمؤلفات هامة، والإيجاب يرقى به إلى مصافِّ الأبطال شبيهي الألسة. ومن جهة المنفى حَقَّق شرطاً ثانياً وهو العزلة المُحرَّضة للإبداع، فخلال سنواتِ المنفى أسلى نابوليون مذكراته على «لاس كلسيس»⁶² الذي رافقه سنة ونصف السنة. ومن جهة المرض الذي أنهاه حَقَّق شرطاً ثالثاً تأخَّر الالتزام به مع أنَّ المرض الرومانتيكي المعهود هو السِّلَّ لا السرطان. ربّما بحكم ما يتطلَّبه السِّلَّ من عزلة، وانزواء عن الآخرين حيث لا ينشغل المريض إلا بمصره الفردي، وعزاء الرومانتيكي - في هذه الحال - التأمل الإبداعي المؤكَّد لعبقريته.

من الطبيعي إذاً أن تتباين الآراء في شخصية نابوليون بحسب المواقف الفكرية والسياسية وحتى الإبداعية. ففي فرنسا أبدى الكتّاب حذراً واضحاً من خطر الوقوع في فخ ضحالة الأدب المتملِّق المادف فقط إلى تمجيد الامبراطور. ومنهم من أعلن معارضة لأسلوبه في السياسة ك «بنيامين كونستان»، و «مدام دوستال» التي انتقدت من قِصر والدها في مدينة «كويّة» في سويسرا مقراً لمجموعة المعارضة الليبرالية للامبراطورية، وكان من رواده: «شاتوبريان» و «بايرون» و «شيليفك» وغيرهم⁶³.

⁶² - (1766-1842)، هرب من فرنسا بعد الثورة، ثم عاد إليها، عُيِّن نابوليون حاجباً عنده، وكوعداً للامبراطور عام 1810. قام بنشر مذكرات نابوليون عام 1823 تحت عنوان: مذكرات سانت - هيلين، التي أسهمت في التعريف بالملحمة النابوليونية على نحو دقيق.

⁶³ - نشرت مدام دوستال كتابها «حول ألمانيا» رغباً عن نابوليون، فغضب عليها، وأصدر أمراً يقضي بأن تبقى بعيدة عن باريس مسافة أربعين فرسخاً وما فوق.

في المستعمرات عوامات شخصية نابوليون، ادبياً بفسوه بالعه، فالشاعر الالماني «أرنست مورتنيز أرسث» (1769-1860) يُقارنه بالشيطان ذاته⁶⁴، والسير «والتر سكوت» ينشر عام 1826 كتابه «حياة نابوليون بوناپرت» معمقاً فيه شراسة الانكليز إزاء نابوليون، حيث يتهمه باغتصاب السلطنة، والطغيان، وقتل الحرية النيابية. ولكنه يعترف بأنه صاحب عبقرية هائلة. وينعى اللورد «بايرون» في قصيدته «عصر البرونز» (1825) أمر نابوليون الظالم الذي كان بمقدوره أن يكون «واشنطن العالم المسحوق»، وأنواع فرصاً كثيرة توصله إلى هذه الرفعة.⁶⁴

وعلى الرغم من بعض التقويمات القاسية⁶⁵، احتفظ الكتاب - على الأغلب - بمشاعر الإعجاب بنابوليون، والحق أن القساعدة الصحيحة تُجبر المرء على تقدير خصمه والاعتراف بمواطن تفرقه. ثم إن ما آل إليه في نهايته كوّن في أذهانهم نموذجاً أدبياً عميقاً في دلالاته استطاع أن يتحكّم بمقارّة كاملة، ولم يستطع أن يتحكّم بنفسه، حاله حال أبي الأطلية «زيوس». وممن أحصل ذاك قدّمه الشاعر الإيطالي «السانتارو مسانزوني» (1745-1873) في كتابه: «مسوت الامبراطور نابوليون في سانت - ايم»، (1821) بطلاً للأسطورة الرومانتيكية النابوليونية. واندفع الشاعر الفرنسي «الفونس دو لامارتين» - وهو الذي كان الأمل الأدبي للحزب

64 - انظر لافون بومباني، معجم الشخصيات، باريس 1960، ص 694.

65 - نذكر من هذه التقويمات قول «ليون تولستوي» وهو أمام ضريح نابوليون في «الأنفاليد» سنة 1857، حيث صرخ مخاطباً ذاته: «إنه لأمر رهيب أن يكرم هذا الفاسق!». وقد فضحه في رواية «الحرب والسلام» (1869-1869)، مؤكداً، من زاوية أخرى، أن عبقريته العسكرية أسطورة. المرجع السابق، ص 696.

الملكي 66 - يُيجَل هذا الإنسان المتفوق الملتصق بحياة عصر برُمته. 66

ولم يلاحظ «ستاندال» (1783-1842)، مدى حبسه ل نابوليون إلا بعد سقوطه، فراح يعبر عن مشاعره تجاهه قائلاً: «لقد كان ديننا الأوحاد». وأبان في كتابه «نابوليون» (1817-1818) أنه صورة الطاقة الشاملة للقرن التاسع عشر، وأن أي بطل حديث يحمل بالضرورة انعكاساً من حياة نابوليون التي كانت «أنشودة أعظم الروح»⁶⁷. ومن المعروف أن «جوليان سسوريل» بطل رواية له «الأحمر والأسود» (1830) كان مسكوناً بـ«نابوليون» ومتسلحاً به في رحلة مطامحه.

وباختصار أثبت نابوليون في أذهان الأجيال الصاعدة أن المستحيل غير موجود في الحياة، ولا يلبث أن يتداعى أمام الإدارة. وقد لاقت صفاته صدىً عالياً عند فيكتور هيغو صاحب الخيال الجسامح والعبقرية الوقادة، والمفطور على الإيمان بالمفارقات، وعلى التغلب الشديد في مواقفه السياسية وفق ما يرى فاغييه. فكيف انسجم القلب مع مديح نابوليون، والتغني بقوته؟

ليس من المحتمل أن تساعدنا المقارنة العاجلة بين حياة هيغو وطبيعة عصره في إيجاد المسوغ الذي عنه. وإذا لم تتمخض المقارنة عن احتمال أو احتمالين، سافية،

---

66 - Le parti legitimiste ، الحزب المناصر لحق الملوك الشرعيين. حارب نابوليون أعضائه وكانت الفضيحة الكبرى أنه اتهم «لويس انطوان هنري دوبربون» دوق انجيان، بأنه ليبيك مؤامرة ضده، وأعدمه رمياً بالرصاص في آذار سنة 1804. وسجل هذا الحدث التعسفي القطيع النهائي بين نابوليون والملكيين. انظر : موسوعة Le Petit Robert ، نفسه ص 598، وانظر: لامارتين. التأملات الشعرية، قصائد مختارة، باريس، لاردس، 1963، قصيدة «بونابرت»، ص 90-82.

67 - انظر : معجم الشخصيات، نفسه ص 694.

أفلا يكون لدخول مجال السياسة من بوابة الإبداع سمات خاصة تفعل فعلها في تحديد مواقف المبدع، أو في التخفيف من حدتها، ومن وضوحها أيضاً؟

يجد المؤرخون - على اختلاف اتجاهاتهم - أن دراسة القرن التاسع عشر صعبة للغاية؛ لأنه عصر التعقيد والتقلب، والحيوية الفائقة كذلك. فخلال مائة عام (من 1800-1900) شهدت أوروبا والعالم، هزات سياسية وثورات وحروباً، تشكلت في ظلها مجموعة من التيارات الفكرية والاقتصادية والأدبية. أمّا ما مرّ على فرنسا فسبعة أنظمة سياسية⁶⁸.

والآن لو قدرنا أن هيغو عاش طفولة غير مستقرّة نتيجة سفر والده الجنرال بين كورسيكا، وإيطاليا، وإسبانيا من جانب، ونتيجة خلاف أمّه مع أبيه من جانب آخر، لأدركنا سبب انقطاعه الكامل للقراءة والكتابة. ولما جاءته بواكير المهوية الشعرية أحبّ أن يقدّم للحياة بواكيره النوعية، فتزوج وهو في السابعة عشرة وكان عمره وقتئذٍ خمسة وعشرين عاماً.

في هذه الفترة كان ملكياً وكاتوليكيّاً مع ميل واضح إلى الليبرالية المرتبطة بالرومانتيكية في الأدب. وفيما بعد، انقسمت حياته بين تألّف الإبداعي، وخبثاته الشخصية. فبينما كان يخوض معاركه الأدبية بنجاح (مسرحية هرناني، 1830)، وصلت أزمته مع زوجته «أوديل فوشيه» إلى أقصاها، ولم تكن مؤامرتها ضده مع الناقد المعروف «سانت بوف» (1804-1869) سوى تمصيل حاصل بعد هجران فعلي

---

68 - حكومة الفسائل (1799-1804)، الامبراطورية (1804-1814-1815)، حكم الإصلاح (1814-1815-1815-1830)، حكومة تموز الملكية (1830-1848)، والجمهورية الثانية (1848-1852) والامبراطورية الثانية (1852-1870)، والجمهورية الثالثة (1870-1940).

ساد بينهما تحت سقف الزوجية. ولما عرّض اندحاره العاطفي بعلاقة عاصفة مع الممثلة الفاتنة «جوليت دروييه» استمرت خمسين عاماً (1833-1883)، انحلّت المجموعة الرومانتيكية التي كان يرأسها. فضاء يجاحه في غبار سحيبانه⁶⁹.

وأمام فوران عمقيرته واندفاعها، نذ عن عطاء إبداعي متعلّد الأشكال، فكتب الشعر، والمسرحيات، والروايات، وفقد الفنون كلّها، وترك أكثر من ألفي لوحة رسم توضح رؤيته إلى العالم. بعض تجاربه انتهى بالإخفاق كنهجه المسرحي مثلاً، ولكنّه جرّب كلّ شيء معتمداً على ثقة عمياء بنفسه، وعلى قدر غير قليل من الادعاء⁷⁰ المفتقر إلى الفكر العميق، وإلى معرفة معنى السامع. وبكلمة واحدة نقول: لم ينجح هيغو من العيوب، والعيوب القتالة أحياناً، ويرجع ذلك - في رأينا - إلى حماسته لمهنته أولاً، وإلى طول عمره الفني الممتد على تسعة وستين عاماً (1814-1883)، والأطول من العمر الفني لـ «غوته» بنمّس سنوات⁷⁰.

لا ريب في أنّ عيوب الناس تعدّ من عظمتهم، وغييب العيوب في الموقف السياسي أن تطوّره يلتبس بتقلبه المفاجيء فيتحد شكلاً تلقبياً متتصلاً من الإلتزام. ويصير صاحبه ضحية حسن النية، أو ضحية القلق الإبداعي على نحو ما حصل لهيغو الفنّان المبدع قبل أيّ اعتبار آخر، الذي كانت فناعاته السياسية تأتيه متأخرة دوماً: ففي عام 1831 اعتنق ما كانت تدعو إليه مجموعة جريدة «الكورة الأرضية» *La globe*

69 - انظر : معجم الأدياء، نفسه، ص 375. ولُحيل القارئ إلى مقالة الأستاذ صبحي زحور : فيكتور هوغو، شاعر فرنسا الأكبر، مجلة «بناة الأجيال» تموز 1994، ص 96-99، مع ملاحظة أنها مقالة متعة ولكنها - للأسف - غير موثقة.

70 - انظر : فاغيه، القرن التاسع عشر، نفسه، ص 161-165.

المعارضة للحكومة الإصلاح عام 1826، وفي عهد لويس فيليب هو ليبرالي، ولكنه متدين وشديد. التمسك بمسيحيته. واعتنق عام 1840 ما كان اعتنقه فرنسيو الطبقة الوسطى سنة 1830. وهو في سنة 1848 جمهوري محافظ، واسمه علي لوائح اليمين، وفي سنة 1849 جمهوري راديكالي. كان جمهورياً وراء «لامارتين»، اشتراكياً وراء «بيير لوروا»، وحلولياً وراء «جان رينو» مدح نابوليون بونابرت، ويصلصل إلى حدّ دعم الأمير «لويس بونابرت»، ثم يعود عام 1846 ليهاجمه باسم الحرية. ولم يستطع الصمود أمام انقلاب 1851، فنُفي إلى بروكس ثم إلى جيرنسي، وعاد إلى باريس عام 1870 ليُستقبل استقبال الأبطال. فما هويته الحقيقية وسط هذا الخضم ؟

يقول فائيه الذي توسّع في دراسة فكر هيغو وحياته السياسية، إن هيغو - علي تباين مواقفه وتناقضها - صادق فيها جميعاً لأنه لم يكن يطمح إلى شيء آخر غير بعبء الشخصي الذي أعان كل شيء في سبيله⁷¹. وهذا يعني - بالإضافة إلى التخمينات الكثيرة الواردة - أن هويته الفكرية والسياسية هي هوية المبدع الباحث عمّا وراء الراهن المتغير : لذا تراه يتجاوز اليمين واليسار في المجلس الوطني، ليعبر إلى النظام من حيث هو مسألاً أساسياً للمسكّم، ويُطالب بحق المرأة في الاقتراع العام، وبإلغاء حكم الإعدام. وما هذا إلا نبوءة - ضاربة ودستورية كان على فرنسا أن تجتاز قرنًا كمي تحقّقها. وهيغو نفسه كان يعتقد - طيلة حياته - أن الشاعر رسول وشعلة وراع للأنفس، مهياً لامتلاك الأفكار النبي تثير الناس، وتصلح العالم⁷². وإصلاح العالم فكرة شاملة لا يرقى إلى مستوى تطبيقها إلا العباقرة والعظماء أمثال نابوليون بونابرت.

71 - انظر . القرن التاسع عشر، نفسه، ص183.

72 - انظر : القرن التاسع عشر، نفسه، ص183.

والراجح أن هيجو - وهو يواجهه في حياته الخاصة والعامة، واقعاً قاسياً منقوس
العادلة والرحمة - بنى عالماً جمالياً كان لعظمة الإنسان فيه مكانة مرموقة. ومفهوم
العظمة الرومانتيكي ليس انعكاساً للأحداث التاريخية، بل هو نتيجة إدراك إبداعية
خاص لقدرة الإنسان على صنع التاريخ أو التأثير الفاعل في أحداثه. وهذا لا ينفي
إطلاقاً التفاعل الأكيد بين العناصر الواقعية والعناصر التخيلية في الصورة الإبداعية،
لكن سيّد الموقف هنا هو الفنان، لا رجل السياسة ولا قوانين الواقع. ففي السياسة
تظلّ التقديرات خاضعة لاحتمالات الخطأ والصواب؛ إذ لا يكفي - مثلاً - أن يفضل
هيجو أسلوب نابوليون الاستبدادي العادل على طغيان حكومة تموز الملكية⁷³، كسي
يكون نابوليون عظيماً. إنما في القصيدة الشعرية تنغير طبيعة الأشياء وطبائع
الشخصيات التاريخية، وتكتسب كينونة خاصة.

استناداً إلى ما سبق بمقدورنا القول : إن نابوليون الإنساني، الذي ينتمي وسبق
المعركة وهو يحلم بطيف طفل زهري مُشَقَّر لا يوجنا، إلا في «أناشيد الغسق» المأثورة
سنة 1853، وصورته العظيمة الخيرة التي نقرأ ملاحظها في «الأنوار والظلال» إن هي إلا
ارتسام لنابوليون هيجو - الرومانتيكي المنطوي على المفارقة الثنائية - نابوليون الوثني
القائم، المنفيّ الشهم، الواقف على عتبة العصر، يتوجه إليه الشعب الثملُ بحبه، يدفعه
شعور مقدّس حليل⁷⁴. وبعبارة أدق : في نابوليون شيء من هيجو المتماثل معه في
العبقرية، وفي صورة نابوليون التاريخ ونابوليون الحلم الجسد. لمعنى الإنسان العظيم.
وما بهم هيجو ليست سياسة نابوليون حتى في انتصارها على الراهن، بل يهـ

73 - النظر : فاغيه، ص 183.

74 - النظر : معجم الشخصيات، ص 694.

شخص نابوليون والقيمة الإنسانية التي تحملها قدراته المتفوّقة. والفرق بين المهمين تلخيصاً للفرق بين الفن والواقع. فثمة مسافة جمالية⁷⁵ بينهما كتلك المسافة الموجودة بين كرومويل التاريخ الإنكليزي، وكرومويل مسرحية هيغو. والثابت بينهما هو فعل الإبداع ذاته بوصفه غاية المبدع الكبرى التي يرى فيها ذاته تتحقق من جديد كلّ يوم.

ومهما يكن من أمر فقد ارتبطت حياة نابوليون بونابرت بموقف إبداعي رومانتيكي، يجلّ فيها انفجار طاقات شخصية لا حدود لها، انبعثت في أفاق لا حدود لها أيضاً، تناغمت في بعض جوانبها مع الشعور الوطني وقضايا التحرر، بالغة ذروة الحماسة «بتأثير الدفعة الثورية التي كانت بدايتها حرب الإستقلال الأمريكية، وكانت نهايتها معركة واترلو⁷⁵». أما الجانب الذي رسخ في الأدب الرومانتيكي على الأغلب فهو بلوغ شخصية نابوليون مرتبة «الأنا الكونية»⁷⁶ و «الإنسان العظيم»

---

75 - للتوسع في مفهوم «المسافة الجمالية» انظر كتابنا : جماليات الرواية، دمشق، دار الينابيع، 1994، الفصل السادس. وانظر مقدمة ترجمتنا لرواية «وامة الشيطان» لجورج صاند دمشق، دار الينابيع 1994.

76 - انظر : ضرورة الفن، نفسه، ص.ص 66-67.

مسرحية كرومويل ومقدمتها

موضوع مسرحية كرومويل تاريخي يتعلق بالثورة الانكليزية يمثلها واحد من أبرز قادتها. وموضوع المقامة نقدي نظري. تقوم الأولى على فكرة الطموح الشكسبيرية في الأصل، والموسومة بالطابع الرومانتيكي، بينما تقوم الثانية - كما أسلفنا - على رؤية رمزية للتاريخ الإنساني. ولا يعلم الباحث عن وحدتهما المتكاملة أن يعثر على الحجة الكافية من الترابط بينهما، على الأقل ضمن إطار الاستنباط النظري من المجال التطبيقي أو التطبيق لما هو نظري. وتبقى فكرة التاريخ جامعاً متماسكاً بين الخالين على الرغم من احتفاظ المقدمة بأهمية تفوق أهمية المسرحية. وسبب ذلك أن هيجو ضمنها - بالإضافة إلى أهم مبادئ الحركة الرومانتيكية التي كانت مبعثرة في مؤلفات من سبقوه.. فحوى الفعل الإبداعي الذي مارسه وهو يكتب المسرحية المذكورة. وإنه لمن الجدير بالنظر أن نشعب نقاشنا حول ذلك كله إلى شعبتين :

1 - مسرحية كرومويل وملامح الشخصية الرومانتيكية.

2 - مقدّمة كرومويل ومفهوم هيغو التاريخي.

1 - مسرحية كرومويل وملامح الشخصية الرومانتيكية :

يشبّه هيغو شكسبير بالسندايانة الضخمة لأنه يصوّر الذات الإنسانية في تشابكاتها المعقدة، وتناقضاتها الانصبية، والحق أن شكسبير كان اكتشافاً مهماً دخل في صلب النظرية الجمالية الرومانتيكية⁷⁷، توسّعت بفضلها قواعد النوق، وصار حجّة قوية ضدّ تحجّير الزجاجيدا الكلاسيكية. وكان للكتابات العميقة التي تنسارت مؤلفاته مزية التعريف بموهبته الخلاقة، وعرض مبادئ الدراما الرومانتيكية على نحو ما فعل الكاتب الألماني «شليغل» في كتابه «دروس في الأدب الدراماتيكي»⁷⁷ المُترجم إلى الفرنسية سنة 1814. وعلى غرار ه ألف «ستاندال» كتابه «راسين وشكسبير»⁷⁷ (1823-1825)

مبيّناً فيه ما يدمر إلى وجوب سير الشعراء المحدثين على خطا الكاتب الانكليزي الكبير الذي تجاوز عصره بأبعاده. كما تجاوزه «راسين». وفيكتور هيغو استفاد - بدوره - من هذا الكتاب، وتنسّى كثيراً من أطروحاته، كما استفاد من الكتابات الأخرى، وأفرد كتاباً بعنوان «وياجم شكسبير» (1864). وغرضنا الآن هو أن نعرف ما تسرّب من التصوّرات التي كوّنوها عن الطريقة الإبداعية الشكسبيرية إلى شخصية كرومويل، وما أضافه إلى صفات الرجل المعروفة حتى غداً بطلاً رومانتيكياً. في مقدّمة كرومويل إضافة عريضة لما أميناه به «المسافة الجمالية» بين ما يوجد

77 - انظر : لاغار وميشار، القرن التاسع عشر، نفسه، ص231.

في الواقع، وما يتجسّد في الفن، ولكن الجانب الذي نوّد إضاءته أكثر يتعلّق بتزكيب الشخصية الرومانتيكية في كونها المسرحي. وكونها المسرحي غير الصالح للعرض أمام الجمهور يُحصّرها في النص، ويُجعل الأمل بديمومة حياتها الجمالية إلى جانب أبطال شكسبير، وكورنيه، وراسين مرهوناً بمدى صلاحية الأدب الدرامي للقراءة بمعزل عن التمثيل.

تتكوّن مسرحية كروموويل من خمسة فصول تستغرق الفترة المشرقة من حياة رجل الثورة الأنكليزي «أوليفيه كروموويل» (1599-16589)، الذي تزعم حركة المعارضة لسلاطة الملك تشارلز الأول، وللأسقفية الأنكليكانية⁷⁸ مستخدماً نقوده في البرلمان. وقاد ثورة مهدّ لها بحنكة وبراعة، واتصر على جيش الملك، وحكم عليه بالإعدام سنة 1649. وأظهر في أثناء الحرب الأهلية قدرات استثنائية عسكرياً وسياسياً، يُرجّح أنها وراء انشداد هيو إليو، وإلى انتصاراته في أسبانيا وأوروبا، وانخضاعه لإيرلندا وإيقوسيا، حيث صارت انكلترا القوّة الاقتصادية والبحرية الأولى. ولم ينهزم كرومويل أبداً في معاركه مع البرلمان الذي قام بحلّه، وتولّى الحكم الفردي سنة 1653. وعندما دشّن تجربة برلمانية جديدة سنة 1656، اقترحت عليه مجالس البلديات أن يُقلّد الناجح الملكي ويليس على العرش فرفض. وفي آخر حياته عاش في جوٍّ من الخوف بعد أن تضاعف له شعبيته. وهكذا مسات دون أن يتمكّن من إعطاء بلاده تشريعاً قوياً للدعائم، ودون أن يعرف سُبل المحافظة على نجاحاته الخاصة.

---

⁷⁸ Auglicanisme ، الذي الرسي لانكلوا بعد فطيمها مع كيسة روما في القرن السادس عشر (أيام هنري الثامن). وهذا الذي ضرب من التوفيق بين الكاتوليكية والكالفانية، Calvinisme ، مذهب جان كالفان (1509-1564)، الأشد صرامة وتصلباً من اللوثرية التبشيرية. مع أن كلا المذهبين مُنشع بالفكار القديس أوغسطين.

ما إن تنتقل إلى المسرحية حتى تصادف بطلاً تصعب الإحاطة بتعرجاته النفسية المتنافرة إلى حد أن كرومويل يفقد كامل جانبه الإنساني ليتحوّل إلى مفهوم ذهني مجرد، أو إلى نموذج ممتاز للشخصية الرومانتيكية وفق ما أراد لها هيغو أن تكون. فصورة كرومويل مزيج من النور والظل، والقسوة والحنان، والسرور والسعادة، من الصراحة الفظة، واللف والدوران. ملاحظه حشنة متوحشة، ويبادو وكأن قلبه من صوان، ومع ذلك تستأير دموعه براءة ابنته السيدة فرانسيز. فكأنه نجاراً ماتوية تكشف أحياناً عن إنسان مبارك، وأحياناً أخرى عن إنسان وقح، لا يعدُّ... إن وعده... إلا بهدف التأجيل⁷⁹.

إنه طهرى متزمت وشجاع، سيعطر عليه الطموح البارد، والخوف، والاحتم لديه إلا تحطيم التاج الملكي. ويحطمه، وساعة تشاور البرلمان في نقل وصاية التاج، يتخوف من المعارضة، فينسى مثله العليا الطهوية ويستعين بالفساد لتحقيق حمايتها، والتخلص من خصومه. وأحيراً وبعد أن عرّى طموحه أمام الملأ، وأدعى أنه إنما يستقي سلوكه من تعاليم الإنجيل، يتوسل إليه البرلمان الوديح كسبي يصعد إلى العرش، لكن كرومويل، يتخلّى عن الحلم لحظة تحقيقه، ويرفض التاج وهو يرى الخناجر تلتمع، وكأنه خارج من حلم. ويفعل المأساة لابناً ذاته، وتقبل عيناه نذاتين، ويخاطب نفسه مُتمتماً: «إذاً متى سأصبح ملكاً؟»⁷⁹.

وتبعث فيه ظلال البطل الشكسبيرى «مكبث»؛ فكما أن بذرة الشر تنامت بأطراد مطلق داخل مكبث⁸⁰، ودفعته إلى قتل الملك ليحصل تحطمه، صار بريق الناج

79 - انظر: معجم الشخصيات، نفسه، ص 27.

80 - المرجع السابق، ص، ص 618، 619.

أقوى من مبادئ كرومويل الطُّهرية كُلِّها، وسوّغ له فعل قتل الملك. وكما وقع مكبث ضحية تلك البذرة الشريرة، وارتسم مستقبله في هوة من الظلمات والرُعب، يطارده شبح الملك «دانكان» ويسدُّ المنافذ في وجهه صارخاً: «مكبث قتل النوم، ولن ينام أبداً»، لم يتوقّف طيف الملك تشارلز الأوّل عن ملاحقة كرومويل الذي كلّمنا ارتجى الأعداء لنفسه تفاقمت قيود تبيّكت الضمير في أعماقه.

وبعد هذا كلّه يُفصح هينغو عن رُعيه التام للحقيقة المسافة الجمالية عندما يرى أن التاريخ لم يترك إجابة عميقة على عِلّة تُمنع كرومويل عن العرش الذي انتظره طوال حياته، وأن المسرحية انتصرت على سطحية الحدث التاريخي. ويُضيف أن كرومويل برُمته داخل اللعبة في هذه الكوميديا التي تلعب بين انكسار وبينه. ورغبة اللعب شيء من جوهر الإبداع الذي ندُّ في مسرحية كرومويل عن شخصية يستحيل فهمها، وتبقى - مع ذلك - مركزية وهامة وموحية، لايزيدها تناقضها إلا اندفاعاً وصراعاً لا يخبو فتيله.

2 - مقدّمة كرومويل ومفهوم هينغو للتاريخ

هينغو ليس مؤرّخاً، إنّما يحاول أن يقدّم تفسيراً للتاريخ بمختلف مراحلها، راصداً الأساليب التعبيرية السائدة في كلّ مرحلة. ومحاولته هذه لا تُعتبر الأولى من نوعها. فهناك كثيرون⁸¹ أُنجزوا دراسات مشابهة أوسع وأكثر عمقاً، وأبرزهم الفيلسوف الإيطالي «فيكو» (1668-1744) صاحب نظرية حلقات الحضارة التي كان لها أبعاد

⁸¹ - منهم «جان بودان» (1530-1596)، وموريس لوروا الذي لم نجد ترجمته، إنّما وجدنا تلميحاتاً لأفكاره في كتاب «فكرة التقدم»، نفسه، ص. 70-66.

الأثر في الفكر الأوروبي. وفحوى نظريته أن الحضارة تمرُّ بثلاث مراحل متلاحقة على الدوام : المرحلة اللاهوتية، والمرحلة البطولية، والمرحلة الإنسانية التي تعود إلى المرحلة اللاهوتية وهكذا. وقد استمأ. فيكو هذه النظرية المشروحة في كتابه «مبادئ» فلسفة التاريخ» (1725)، من تحليله للأساطير اليونانية.

واتخذ ما يدعوه فيكو يد «حلقات الحضارة» تسميات جديدة. عند الفلاسفة وعلماء الاقتصاد الذين جاؤوا بعده. فـ «كوناوردس» ناميد «تيرغو» (1727-1781)، وأستاذ سان سيمون، يميز - كما ألقنا سابقاً - عشر مراحل للحضارة تمثل ارتفاع المعرفة الإنسانية: المجتمعات البدائية - العصر الرعوي - العصر الزراعي - (الإنجاز المعرفي حتى الآن هو اختراع الكتابة الأبجدية في اليونان) - تاريخ الفكر الإغريقي حتى عصر أرسطو وتقسيم العلوم - الحكم الروماني - العصور المظلمة التي تستمر حتى زمن الحملات الصليبية - عصر النهضة الذي هيا العسول للشورة (إنجاز المعرفي هو اختراع الطباعة) - المرحلة الثامنة تبدأ مع الشورة التي خانها الطباعة - المرحلة التاسعة تبدأ مع الشورة العلمية التي أنجزها «ديكارتر»، وتنتهي بتفلسف الجمهورية الفرنسية - أما المرحلة العاشرة فتقع في المستقبل.

لاحقاً، وفي ظلّ تطوّر النزعة التفاضلية في القرن التاسع عشر قطع فلسفة التاريخ - ويصحّ أن يُقال فلسفات التاريخ - أنشواطاً بعيدة على يد كليل من «هيجل» (1770-1831)، و «أوغيست كونست» (1798-1857)، و «كسارل ماركس» (1818-1883). ومن المفيد أن نعرض أفكارهم بهذا الصدد. كما يتجلى أمامنا مفهوم هيجل للتاريخ.

يؤكد هيجل أولوية ما هو عملي على ما هو نظري في حياة الإنسان؛ لذلك

صَبَّ اهتمامه على التاريخ، والطابع التاريخي لكلّ نشاط بشري. وهو يفسر مسار الحركة التاريخية اعتماداً على منهجه الجدلي الذي يجد أصوله عند «فيخته» و «شيلنغ»⁸² : فعبر صراع الوضع These و تقيض الوضع Antithese يتكوّن حلٌّ وسط يُبْرِ صراعاً جديداً تنتهي حركته في الفكرة المطلقة، وما التاريخ سوى تظهر هذه الفكرة⁸³. والخطأ الذي يسجّله الفلاسفة على هيغل، أن كتابة «فلسفة التاريخ» (1820 - 1821) تسويغ مغلوطة «لبعض الدعايات القومية الفجة؛ إذ يبدو في نظره أن التاريخ قد وصل إلى مرحلته النهائية في الدولة البروسية التي كانت سائدة في عصره»⁸⁴. وهذا ليس خطأ بقدر ما هو تناقض في المثل السياسية عند هيغل : فمع أنه يفهم التاريخ بوصفه نتاجاً لنشاط الإنسانية، ويتحمّس للشورة الفرنسية، يرى في نابوليون بوناپرت مواصلاً لها في ألمانيا، ويتأسى على سقوطه، ومع أنه كان جمهورياً، «يعترف بـ «عقلانية» الحكم المطلق البروسي»⁸⁵. وفي وضعه للفكرة المطلقة موضع غاية الغايات، المكتملة التكوينين سلفاً، حكم على التاريخ وظواهره بالنهاية أو بالانقطاع إلى الماضي الذي هو موضوع الفكرة المطلقة.⁸⁵ والمفارقة هنا أننا نجد في غضون المنهج الهيغلي استنباطاً دقيقاً لكثير من حقائق الفن وتقنياته، وفي موسوعته عن «علم الجمال» خاصة التي تكونت على تربة محاضراته التي ألقاها في جامعتي غيدلبورغ وبرلين بين عامي 1817 و1829.⁸⁶

82 - انظر : حكمة الغرب، نفسه ص175.

83 - انظر : أسس علم الجمال الماركسي اللينيني، ترجمة د. فؤاد المرعي، بيروت، دمشق 1978، ص152.

84 - حكمة الغرب، نفسه، ص178.

85 - أسس علم الجمال الماركسي - اللينيني، نفسه، ص150.

86 - انظر : موسوعة علم الجمال، تسعة أجزاء، ترجمة د. جورج طرابيشي، بيروت 1979.

يُبين هيغل في كتابه «الشكل الظاهري للروح» (1807)، أن الفكرة المطلقة تتجلى في ثلاثة أشكال: الفن، والدين، والفلسفة، تعادل ثلاثة أوتارٍ لمعربة الفكرة لذاتها في كل شكل على التوالي، وهي التساؤل، والتصور، والمعرفة. وهذه الأشكال متدرّجة في كمالها، من الأدنى إلى الأعلى، أي من الفن إلى الفلسفة مروراً بالدين.

إن العلاقة بين الفكرة المطلقة وشكلها الخارجي هي التي تحدّد تطور الأشكال الفنية: فالفن الرمزي تعبير عن بقاء الفكرة مجردة كما هي الحال في الفن الشرقي (بلاد فارس، مصر الفرعونية، الفن الإسلامي)، والفن الكلاسيكي مهدّد لتكامل الفكرة وشكلها كما في الفن اليوناني والروماني القديم، وفي الفن الرومانتيكي (المزدهر في الدائرة الدينية من قصة الفداء المسيحي إلى الفروسية، وفي الفن الحديث عموماً)⁸⁶ تتحرّر الفكرة من الشكل الحسوس وتكتسب شكلاً روحياً، أي تعود إلى ذاتها، دون أن يُعرّف مصورها المقبل الذي لا يقمّ عنه هيغل أيّ توضيح.

بناء على ارتقاء شكل الفكرة المطلقة في تدرّجه المتصاعداً، يعتبر هيغل فنّ العمارة المفتقر إلى تناغم الشكل والمضمون أوّل الفنون. ذلك أن الكتل المترابطة في البناء طاغية بماضيها على محتراتها سواء أكانت أعمدة أم مسلات أم معابد وأبنية تحت الأرض كما في الهند ومصر⁸⁷. فهي رموز أكثر مما هي معاني حادثة. وبعد فن العمارة يأتي النحت مؤشراً لعودة الروح⁸⁸ إلى ذاته ولاندماجه في شكله، وشكله هو الجسم الإنساني. إنه تعبير عن الروح، لكن لا شأن له إلا بما ينتقل من الداخلية الروحية إلى خارجية الهيئة البشرية، يجمّس الروح ويعلمه منقوفاً، إنّما لا يستطيع أن

87 - النظر: هيغل، موسوعة علم الجمال، فن العمارة، الجزء السادس، ص. 42-63.

88 - انظر: هيغل، موسوعة علم الجمال، فن النحت، الجزء السابع، ص. 24-25.

يعكس خلجات النفس الحساسة، كالمشاعر والمزاج وغيرها. حتى إنه ليُقيف عاجزاً عن نقل العديد من التظاهرات الخارجية كرجفان اليد والجسم بكامله في سوربات الغضب، ورجفان الشفاه، الخ.⁸⁸

والفنون الأرقى أيضاً هي جملة ما يدعوه هيغل بـ «الفنون الرومانتيكية»: الرسم والموسيقى والشعر، التي تُفِيضُ للفكرة المطلقة أن تُعبّر عن نفسها تعبيراً روحياً خالصاً (لامادياً ولاجسمائياً). فالرسم باعتماده أبعاد السطح قادر على عكس سائر درجات أحوال الشعور، والحركة الدرامية لأفعال الإنسان⁸⁹. والموسيقى – ثاني الفنون الرومانتيكية – أقدر الفنون تعبيراً عن مواطن الذات؛ فَيُحْكَم استخدامها مع مادة متلاشية التي هي الصوت، تنعتق من ماديتها⁹⁰، وتتحول من تصوير الأشياء إلى مخاطبتها. وهكذا يتوحد مجالها في الذاتية. وعلى ما بين الموسيقى والشعر من أصرة قريبي وثيقة، ينفرد الشعر بذروة شمول التعبير عن الروح بهيئتها الخارجية، ويأدق أسرارها الباطنة. وما رموزه اللفظية المولدة للمعاني والدلالات سوى مضمون أو مضامين حسية للتمثيلات والأفكار. الشعر سلطان الداخلية وفن الفنون جميعها⁹⁰، وهو مرحلة الانتقال إلى الدين⁹¹، الشكل الثاني، والأرقى للفكرة المطلقة.

ما سُتْمِنه عن موقع الفن في مفهوم التاريخ عند هيغل يوحي بغروب الفن الذي ينبغي أن يترك المكان الأسمى للدين. ولكنَّ هيغل لا يحسم المسألة، فهو يتحدث عن قسم من الفن الرومانتيكي لاحقاً للشعر، اسمه الفن الحرّ الذي «يستطيع أن يَصوِّر

89 – انظر : هيغل، موسوعة علم الجمال، فن الرسم، الجزء الثامن، ص.ص 14-20.

90 – انظر : هيغل، موسوعة علم الجمال، فن الموسيقى، الجزء التاسع، ص.ص 18-19.

91 – انظر : أسس علم الجمال الماركسي – الميوني، نفسه، ص.154.

كلّ شيء يمكن للإنسان أن يُحسّن فيه بأنه في أرضه»⁹². ويُرجّح أن الرواية هي الفن الأوّل المقصود هنا.⁹²

ثمة نقاط كثيرة خاضعة للأخذ والردّ في علم الجمال الهيجلي وفي نظرية عن التاريخ، وثمة نقاط كثيرة بحاجة إلى الإشباع تحليلاً ودراسة⁹³. غير أن تقاطع وجهة نظره عن فن الشعر مع وجهة نظر هيجو، هو الذي يلفت الانتباه ويستلزم الإشارة إليه والتأنيق فيه، وإن كانت نظرية الفيلسوف أعمّ منهجياً من نظرية الشاعر. فهيجو يعطي الشعر دوراً إيجابياً كما يعطيه هيجل، ويضيف إلى إيجابيته الحاضرة تنبؤاً بإيجابية وجمالية تُلَازمته في المستقبل، حيث سيظل الصيغة التعبيرية الأجدى وهو مطلق من أسمى الأُنكار إلى أذناها. وعلى حين يعتمد هيجل تراتبية تصاعديّة للفنون، يفتح هيجو للشعر آفاق الحياة كافة، معتبراً الدراما الرومانتيكية - المصوغّة شعراً - مرآة للحياة الكونية.

ويقف تحليفة الموسوعيين «أوغست كونت» (1798-1857) مع العلوم (السائرة نحو الأمام في بداية القرن التاسع عشر) ضدّ الميتافيزيقيا،⁹⁴ مؤكداً ضرورة البدء بما هو مُعطى مباشرة في التجربة، والامتناع عن تجاوز الظواهر. وهذا ما يكون المبدأ الأوّل لفلسفته الوضعية *Le Positivisme* التي شرحها في كتابه «محاضرات عن

⁹² - أسس علم الجمال الماركسي - اللينيني، نفسه، ص 160.

⁹³ - للعزيد من التعمّق لتحليل القارئ إلى مجموعة من المراجع منها - تاريخ الفلاسفة، نفسه، ص.ص

262-268، و - في فلسفة الجمال من أفلاطون إلى سارتر، د. أميرة حلمي مطر، نفسه، ص.ص

147-177، و - حكمة الغرب لبرتراند رسل، نفسه، ص.ص 174-192.

⁹⁴ - وعملياً ضد هيجل، فالمذهب الوضعي مناقض للمذهب الجدلي *Dialectique*، انظر : مرقبص

(الياس) المذهب الجدلي والمذهب الوضعي، دمشق 1991، ص.10.

الفلسفة الوضعية». والجزء الأكثر تعلقاً ببحثنا هو الجزء الخاص بـ «قانون المراحل الثلاث» الذي يفسّر «كونت» التساريخ من خلاله، مطبقاً إياه على الجرى العام للتطور التاريخي. والمراحل الثلاث هي: المرحلة اللاهوتية أو الخيالية التي تنسب الألوهية لظواهر الطبيعة (نظام تعالّد الألهة: إله الريح، وإله البحار، ... الخ)، والمرحلة الميتافيزيقية التي تُحلّ محل الألهة بمبادئ مجردة، كمبدأ الملح من الفراغ «L horreur de vide» المعزى إلى الطبيعة خلال فترة طويلة من حضارة البشر، كأن تُفسّر العاصفة مثلاً بقوة حركة الهواء، وتفسّر المظاهر البيولوجية بالمبدأ الحيوي، وتصرفات البشر بمفهوم الروح. والمرحلة الوضعية التي يكفّ فيها العقل عن كشف الغايات النهائية للأشياء، ويكتفي بوصفها كما هي، حيث يحتل مفهوم القانون مكان مفهوم السببية. فمعرفة القوانين الوضعية للطبيعة تسمح لنا - ونحن أمام ظاهرة مُعطاة - أن نتوقّع الظاهرة اللاحقة لها، كما يمكننا أن نغيّر الثانية ونحن نؤثر في الأولى. وهذا هو في الواقع جوهر التقنية⁹⁵. فإذا ما توصلت الإنسانية إلى المرحلة الوضعية يكون الحكم للمسألة الأخلاقية التي يملكها صفوة من العلماء، ويُعهد بالسلطة التنفيذية إلى خبراء فنيين مختصين⁹⁶.

يتفوق كونت، في منهجيته وعلميته عالى معاصريه، ولكن نظريته تعاني من نواقص عديدة. على رأسها أن فروع المعرفة لا تكون بالضرورة في المرحلة ذاتها دفعة واحدة. بل - على العكس - قد تنفاوت درجات تطورها، فيبلغ بعضها المرحلة المتأفزيقية، في الوقت الذي يبقى بعضها الآخر في المرحلة اللاهوتية. ثم إن التقدم في

95 - الطر . تاريخ الفلاسفة، نفسه، ص.ص 273-275.

96 - انظر : حكمة العرب، نفسه، ص.240.

مباين المعرفة - كما يقول ييري - ليس متزامناً كي نطبق قانون الوحدات الثلاث على الجرى العام للتاريخ⁹⁷. والنقص الثاني الذي يسمّ الفلسفة الأوروبية كلها تقريباً بما فيها الفلسفة الوضعية أن أوروبا وتاريخها تبدو لـ «كونت» دائرة مُغلقة ما ينطبق عليها وما يحدث فيها ينبغي أن ينطبق على شعوب الأرض كلّها⁹⁸.

وأياً كانت طبيعة الوضعية، ينشغل كونت باعتقاده أن العبقريسة التقنية، وإنجازات العقل العلمية، ضمان أكيد لسعادة البشرية. ولا يُفخرج هذا الاعتقاد عن مدرسة «سان سيمون» صاحب مذهب الصناعية المتفائلة، وإن كان العنصر الاشتراكي السان سيموني قد اختلف عند كونت. ومن ثمّ تتوضح نقطة الاختلاف بينه وبين هيغل - رغم أنه يُلقّب بـ «هيغل فرنسا» : فهيجل خلاصة أوروبا المنكسرة، وفلسفاتها الكبرى، وكونت تلعيذ البوليتكنيك، ولاصلة له إلا مع العلوم والصناعة الفاتحة⁹⁹.

لكي لا نتبعد كثيراً في أمعاء الفكر المحيطة بعصر فيكتور هيغو، سنقول إن الفلسفة الماركسية حاولت تغييرها من الفلسفات أن ترسم معالم مستقبل سعادة الإنسان عبر تحليلها للتاريخ في ضوء المادية الجدلية¹⁰⁰. وتركّز الماركسية على العمل المُحدّد لفاعلية الإنسان في تملكه للعالم، وعلى صراع القوى المنتجة مع علاقات

97 - انظر : فكرة التقدّم، نفسه، ص265.

98 - ينته «ييري» إلى هذه الناحية فيقول: «واستخف (يعني كونت) بإدخال الصين أو الهند (...)، وتجاهل أدوار البراهمانية والبوذية والإسلام...». انظر : فكرة التقدّم، ص.ص266-267.

99 - انظر : المنهج الجدلي والمنهج الوضعي، نفسه، ص30.

100 - انظر : تاريخ الفلاسفة، نفسه، ص.ص293-294.

الإنتاج الذي يرهن التطور الاجتماعي التاريخي. وعلى أساس هذا الصراع يقسم التاريخ إلى ما يسميه الماركسيون بـ «البنية الاجتماعية»، وهي: المشاعية البدائية، والعبودية، والإقطاع، والرأسمالية، والاشتراكية، والشيوعية.

والتاريخ، بحسب الماركسية، نتيجة النشاط العملي للبشر الذين يستطيعون تغييره إذا استعملوا قوانينه الموضوعية الناعمة.¹⁰⁰ وإذا ما تغير الواقع تغير الإنسان الذي يعود من التاريخ إلى تغير واقعه بوسيلة الممارسة العملية. وبذلك يكون الخلاص من مغصات الحياة الاجتماعية المحكومة بالاستغلال والظلم. وعلى هذا فالماركسية فلسفة صيرورة متفائلة، وتجاوز، وثورة،¹⁰¹ قدمت منهجاً معقولاً، ومتناسكاً، لا يعسوره النقص إلا من جانب الإيديولوجيا، وتحميد مفهوم الحتمية التاريخية الذي حصر الفرد في زواياه الضيقة، وحصر التاريخ بتحميله بغايات الإنسان بعد أن تم تجريدتها من صبغتها الإنسانية.¹⁰¹

تلكم هي التربة الفكرية التي تهيأت في بدايات القرن التاسع عشر، والتي يشكل هيجل جزءاً منها، ولا فرق إن كان هذا الجزء كبيراً أم صغيراً، عميقاً أم سطحيًا. فلترجل قنابله وهوومه التي لا يمكن فصلها عن قضايا معاصريه وهوومهم. ومتى تعلق الأمر بالبحث عن الخلاص أو عن الخطوات الأولى على طريقه، يصبح أي تصور حقاً مشروعاً إن لم يكن على المستوى الإنساني العام، فعلى مستوى الذات في أضعف الاحتمالات.

لايهيكت فيكتور هيجو عن الخلاص بالمعنى الحصري للمصطلح؛ فهو يتصدى تراشيحاً جمالي كمي يوصل في النهاية إلى قول كلمته في طائفة من القواعد والأجناس

¹⁰¹ ... انظر: حيدر (أحمد)، العطالة والتجاوز، وزارة الثقافة، دمشق 1988، ص 1994، وتحميل القارئ إلى هذا الكتاب المهم لما يُخبر من قضايا فكرية وفلسفية عميقة.

الأدبية. ولكنَّ حلفيَّته الفكرية لاتكاد تفتلّف عن التفسيرات الفلسفية التي استعرضناها إلا في طبيعة التقسيم وتفصيلاته، وفي فهمه لسيرورة التاريخ ومعناه. فهو يقسمه على ثلاثة عصور لكلّ عصر منها صيغته التعبيرية الخاصّة:

1 - العصور البدائية حيث كان الإنسان طاهراً و بريئاً، فتتج فيها التعبير الشعري البدائي (الغنائي).

(2) - العصور القديمة المتميّزة بِشَيْئَيْن: آ - التنظيم الاجتماعي - السياسي.
ب - الصراعات والحروب.

وقد نشأ فيها أدب ذو طابع ملحمي عرف شكلين متداخلين: الملحمة، والتراجيديا المنبثقة عنها.

3 - العصور الحديثة التي دشنتها المسيحية بوصفها تصالّحاً أمثل بين الروح والجسد، والخير والشر. والفن الأوحده الذي يترجم هذه الثنائية المتولّفة هو فن الدراما.

وترتّب على الانطلاق من الفكرة المسيحية العامة¹⁰² التي ترى في الإنسان طبيعتين متناقضتين ومتحدتين، ضرورة خلط الأجناس الأدبية؛ لأن فصلها يعني الاعتراف بِسِمَة واحدة للإنسان، مما يتناقض مع نظرية الدراما الحديثة الجائحة إلى تحقيق الوحدة العضوية بين الخير والشر، والجليل والمتناقض - المضحك.

كان لهذا المفهوم الذي قدّمه هيغو عن التاريخ صدىً إيجابياً في عصره؛ لذلك سمّيت مقدّمة كرومويل الجسّدة له بـ «بيان الرومانتيكية». فإذا كانت البيانات علامة

102 - يلاحظ ج. ديجو أن في مقدمة كرومويل خلطاً بين عصور المسيحية. انظر: «الأب. 1: شوفان» و«م. ج. لويديو»، الأدب الفرنسي من خلال النقاد المعاصرين، باريس 1903، ص 583.

على بدايات التغيير أو الثورة، فالمقدمة شبيهة بالثورة الجمالية الأولى في تاريخ الأدب الفرنسي: ثورة جماعة الثرياً عام 1549. فهدف كلا الثورتين تجديد أدب شاتخ، لكن إتجاههما متعاكس تماماً: مدرسة رونصار كافحت ضد العصر الرسيط باسم الأدب القديم، والحركة الرومانتيكية (ومقدمة كرومويل) تهاجم محاكاة الأدب القديم باسم العصر الرسيط¹⁰³. وتضيف عبقرية هيغو أبعاداً أخرى، لعل أكثرها إفادة للقارئ وتأثيراً فيه اللغة الوقادة والثقافة العريضة التي قد تكون عيباً في حال قياسها بالعبارة النقدية الحديثة، لكنّها في جوّ الصراع الذي أحاط بها، حيث تتضخّم الأفكار كما ترسم بصورة أفضل، وحيث تعلقو نغمة الخطاب إلى حدّ الغضب والخروج عن الطوق أحياناً، تظل محتفظة بحرارتها، ومراميتها السامية إلى شيء من الشمول. والشمول لا يلازم العمق دوماً، ولا سيّما عندما يتّهيأ لصاحب المبادئ العامة والمثالية أن مشكلات الإنسانية قاطبة قد تلاقى حلّها في مسرحية أو في بيان¹⁰⁴.

وأخيراً، ومهما قيل في مقدمة كرومويل، فسوف يُتيح نصّها للقارئ أن يسنو عليها بطريقته الخاصة، وأن يقرأ فيها ما لم نستطع أن نقرأه وعندئذٍ فقط تتحقّق الرغبة القصوى من ترجمتها.

103 - انظر : المرجع السابق، ص585.

104 - يرى ديجو أن العيب الأساسي في مقدمة كرومويل أنها جاءت على شكل بيان. انظر : المرجع

السابق، ص586.

General Organization Of the Alexan-
dria Library (GOAL)

General Organization of Alexandria

نص مقدمة كرومويل^ش

قد لا يكون عسيراً على القارئ أن يفصل الموضوعات التي أثار هيفو النقاش حولها في هذه المقدمة، مع أنها .. كما قلنا .. مصوبة في كتلة واحدة تارة تعلقو نبرتها وتارة تنخفض، وذلك من بدايتها حتى نهايتها. لذا سوف نكتفي - كي لا نخدش وحدة النص وسيرورته - بإثبات العناوين الفرعية التي نراها مناسبة على الهامش الأيمن للمقطع الذي يبدأ معه الموضوع الجديد. أما الشروح التي قد يقتضيها تنوع القضايا المطروحة أو تداخلها فسنضعها في الحواشي أسفل الصفحة. وسنعمد إلى إثبات الألفاظ أو العبارات غير الفرنسية التي أثبتنا هيفو باللاتينية أو الإيطالية أو الإسبانية، وذلك مراعاةً للأمانة والدقة على اعتبار أننا استعنا على ترجمتها بمن يعرفون تلك اللغات، ولا حيلة لنا في التثبت من أمرها.

مسوِّغات المقدمة.

«ليس في المسرحية التي سنقرؤها ما يلفت انتباه الجمهور أو عطفه. وليس لها، لتكسب فائدة الآراء السياسية، ميزة النقص التي تتمتع بها الرقابة الإدارية كي تضمن لها، باديء ذي بدء، الاستحسان الأدبي للذواقين، وشرف أن لجنة من القراء المعصومين قد رفضتها.

إذا فهي تقلِّم نفسها للأنتظار، وحيادةً بانسنةً، عاريةً، مثل عاجزِ الإنجيل: الوحيد، البائس، العاري، Solus , Pauper , Nudus وما كان عزيم كاتب هذه المسرحية¹⁰⁵ على تزويدها بالحواشي، والمقدمات، ليتَّمَّ مع ذلك، دون تردُّد. فهذه الأشياء عادةً لاتهمُّ القارئين. فهم يستعلمون من موهبة الكاتب أكثر ممَّا يستعلمون من طرائقه في رؤية الأشياء، ولا يهتمُّهم إلا قليلاً معرفة الأفكار التي يقوم عليها عملٌ أدبي سواءً أكان جيِّداً أم رديئاً، وفي أيِّ ذهنٍ تفلَّق. وقلَّما يزور الناس أقبيةً صرَّحَ تجوَّلوا في قاعاته، وحينما ناكل ثمرة الشجرة، لانفكَّر إلا نادراً بجذرها.

ومن جانبٍ آخر، أحياناً تكون الحواشي والمقدمات وسيلةً مُريحمةً لزيادة وزنِ كتاب، وإعلاء قيمة عملٍ ما، ظاهرياً على الأقل؛ إنها طريقة مشابهة لطريقة جنرالات الجيش الذين يُدخلون حتى حقائبهم، ليجعلوا جبهة المعركة أكثر ضخامةً. وبينما ينكبُّ النقاد على المقدمة، والباحثون على الحواشي، يمكن أن ينساب المؤلفُ نفسه من بين نيرانهم المتعددة الأماكن، كحيشٍ ينسحب من ورطةٍ من خلال مواجعتين بين مقدِّمة جيش ومؤخرة جيشٍ آخر.

105 - هنا يتحدث هيفو عن نفسه بضمير الغالب، لكننا - من الآن وصاعداً - سنحوِّله إلى ضمير المتكلم دفعاً للالتباس.

ليست هذه المسوغات، أيًا كانت أهميتها، هي التي تبتُّ في أمر الكاتب. وهذا الكتاب لم يكن بحاجة إلى التضخيم؛ لأنه سلفاً زائد الضخامة. ثم إنَّ مقدماته، الصريحة والساذجة، دون أن يعرف المؤلف كيف يحصل هذا، تخدم النقاد في تشويبه أكثر مما تحميه. وبعيداً عن أن تكون له دروعاً متينة وأمينة، مثلت في الصدر الرديء المشابه لدور اللباس الغريب الذي، وهو يميّز العسكري الذي يلبسه في المعركة، يجذب إليه كلَّ الضربات التي لم يقصدها أحد.

وقد أثرت في اعتبارات من طبيعة أخرى. إذ بدا لي، في الواقع، أنه إذا ندرَ أن يزور الناس أقبية صرّح بطبيعة خاطر، فلن يستأثروا أحياناً من أن يتفحصوا أساساته. إنني أستسلم، مرّة أخرى، مع المقدّمة لبيجان الروايات. فما هو آتٍ أت. Che sara . . . لم التفت كثيراً إلى ثروة مؤلفاتي، وقلّما أجزع من السؤال : ماذا سيقال عنها أدبياً. في هذا الجدل الواضح الذي يثير نزاعاً بين المسارح والمدرسه، وبين الجمهور والأكاديميين، ربّما لانسمع دون مصلحة ما، صوت إنسان منعزل مع الطبيعة والحقيقة، انسحب باكراً من عالم الأدب يدافع حسب الآداب، يتحلّى بالنيّة الطيبة إن أعوزة الذوق الرفيع، وباليقين إن اتعمدت لديه العبقرية، وبالاجتهاد إن افتقر إلى العُلم.

إنني أقتصر، في المحصلة، على اعتبارات عامة عن الفن، دون أن أجعل منها على الإطلاق حصناً لمؤلفاتي الخاصة، ودون ادعاء بأنّي أكتب اتهاماً أو مُرافعة لصالح أيّ كان أو ضده. فالدفاع أو الهجوم في مؤلفاتي لا يهتمانني إلا بقدر ما يهتمان أيّ شخص آخر. ثم إن الصراعات الشخصية لاتناسبني. وإنّ رؤية الأنانيات تتشاجر لَمَشَهةً بأمس دوماً.

إذا أنا أحتجُ مُسبقاً على أيِّ تفسيرٍ لأفكارِي، وعلى كلِّ تطبيقٍ لِكلامي، قسائلاً
مع مؤلّف الحكايات الخرافية الإسباني:

Qui en haga aplicaciones   فلتصنُع من خُبزِكَ

Con sa pan se lo coma   الذي أكلتُهُ، ما تشاء

والحقُّ أن عدّة أبطال أساسيين لـ «المذاهب الأدبية المقدّسة» شسرفوني بالاستسلام أمامي، حتى في غموضي الشديد، الخاص، مُشاهماً بسيطاً وغير ملحوظ لهذا الخليط العجيب. ولن يكون عندي غرور لكشف غموضي. فهذا هي، في الصفحات التي تتبع، الملاحظات التي قد أتمكّن من معارضتهم بها؛ ها هو مقالعي وحجرتي؛ أما إذا أراد الآخرون أن يقدفوا هذه الملاحظات على رأس العمالقة الكلاسيكيين (الجلّيات 106)، فهذا يعني أنّ علينا أن نغيّر الموضوع.

عصور الحضارة

ولنتنبّئ من الحقيقة الآتية: لم تشغل الأرض حضارة من طبيعة واحدة، أو، إذا استخدمنا تعبيراً أدقّ، وأكثر انتشاراً، لم تشغلها مجتمع واحد. إذ نشأ الجنس البشري بمجموعه، وتطوّر، ونضج شأنه شأن كلِّ فردٍ منا. كان طفلاً، ورجلاً، ونحن نشهد الآن شيخوخته المهبة. لقد وجد قبل العصر الذي يُسمّيه المجتمع المعاصر بـ «القديم»، عصر آخر كان القداماء يدعونه بـ «الخرافي»، وربما كان الأصحّ أن يُدعى بالعصر المدائي. ها هي إذا ثلاثة أنساق للأشياء متسلسلة في الحضارة، منذ بدايتها حتى أيامنا هذه. والحال أنه لما كان الشعر متطابقاً مع المجتمع، سنحاول أن نديز،

106 - جلّيات Goliath عمالقة فلسطينيون، قتل الحان واحداً منهم. النظر : الإنجيل، صموئيل الثاني /19/.

بحسب شكل المجتمع، ما وجب أن يكون عليه طابعُ الشكل الشعري في هذه العصور الثلاثة للعالم: البدائية، والقديمة، والحديثة.

العصور البدائية والشعر الغنائي

في العصور البدائية، حينما استيقظ الإنسان في عالم رُلْدَ حديثاً، استيقظ معه الشعْرُ. وما كان كلامه الأوَّل، وهو أمام العجائب التي تُبهره، وتبعث فيه النشوة، إلا نشيداً¹⁰⁷. وكان قريباً من الله إلى درجة أن تأملاته كلها أحوال من الوجود

107 - مصطلح غنائي Lyrique مشتق من كلمة Lyre ومعناها: قيثارة. وقصة القيثارة مرتبطة بأسطورة «أورفيوس» (1) التي ترمز إلى العلاقة الحميمة بين الإنسان البدائي والطبيعة والكائنات: فقد أحب أورفيوس الحورية «بيريدس» (2)، وتزوَّجها، ولكنها ماتت بلدغة أفعى، فنزل أورفيوس إلى العالم السفلي لاسترجاعها. ووافقت الالهة على ذلك بشرط ألا ينظر أورفيوس إلى وجه زوجته إلا عند وصوله إلى سطح الأرض. ولم يستطع الزوج الوشان صبراً، فخالف الشرط وفقد حبيبته، والأمل بعودتها. فانسحب إلى جبال تراقيا التي وهبته أياها أمه إلى جانب عبقرية الموسيقى، وراح يعزف على قيثارته ويغني أناشيد الرثاء لزوجته. فاجتمعت حوله الصخور، والحيوانات والنباتات والعصافير تُشاركه أحزانه. وتولد فيه بغض النساء، مما أثار حفيظة نساء تراقيا ضده، فقتلته، وقطَّعن جسده، ورمينها في النهر مع قيثارته، فجرفتها المياه إلى البحر، ودفعتها باتجاه شواطئ جزيرة «ليسبوس» التي ورثت القيثارة، وصارت منذئذ موطناً للشعر الغنائي. ومن المعروف أن الشاعرة الغنائية «سافو» من جزيرة ليسبوس، عاشت في القرن السابع قبل الميلاد، وكانت مديرة مايشبه المدرسة الداخلية للبنات، تُعلم فيها القراءة والكتابة ودراسة الشعر. كان شعرها حسياً يركِّز على التلاحم الجسدي بين العاشقين كما في قصيدتها «الوداع». (3) ومن أبرز الشعراء الغنائيين الإغريق «هزود» (نهاية ق.8ق.م)، و «باندار» (518-446)، المعروف بقصائده الوطنية، و «باقيليد» (518 أو 450-450)، منافس باندار ومقلِّده أحياناً. له «أناشيد الانتصار» المتميِّزة، كسائر شعره، بتألق الأسلوب وقوة الإيجاز. (3)

والواقع أن ما يقصده هيفو بالمنغائية (4) نابع من حال أورفيوس الذي يغني - كما يغني الرومانتيكيون -

وأحلامه رؤى، يُفصح عن ذاته، ويغنّي كما يتنفّس. ولم يكن لقبشارته¹⁰⁷ سوى ثلاثة أوتار: الله والروح، والإبداع، إنَّما هذا اللغز الثلاثي يشمّل كلّ شيء، وهذه الفكرة الثلاثية تتضمّن كلّ شيء أيضاً. فالأرض كانت مُقْفِرة تقريباً. فيها عائلات، لا شعوب، آباء لا ملوك. يعيش كلّ عرق مُرتاحاً؛ فلا ماكنية، ولا قانون، ولا مشاحنات، ولا حروب. كلّ شيء لأيّ فرد، وللجميع. المجتمع مشاع. ليس فيه ما يُزعج الإنسان الذي يعيش حياة رعوية بادوية منها بدأت الحضارات كافة، ملائمة جداً للتأتمّلات الفردية، وللأحلام المتقلّبة. يستسلم للفعل، وللانطلاق. حياته كما فكره يُشبهان غيمة تُغيّر شكلها وطريقها بحسب اتجاه الريح التي تدفعها. ها هو الإنسان الأوّل، وها هو الشاعر الأوّل. إنه يافع، وغنائي. ¹⁰⁷ الصلاة هي دينه، الكامل: والقصيدة الغنائية¹⁰⁷ جماع شعره.

-- حُلماً ضائعاً، ولا يجد من ساوى إلا عزلته مع الطبيعة وكائناتها. ويرمز ذلك أيضاً إلى الحياة الرعوية التي ازدهرت في أقاليم «أركاديا»؛ إذ عوّلت الرومانتيكية - وفق ما رأينا على بساطة الإنسان الرعوي أو حريته فيها (الحين إلى أركاديا بدءاً من روسو). أيّ أن هناك موازاة بين المرحلة التاريخية الشاملة للصور البدائية وتفسيرها الأسطوري. وهيغو لا يقصد أبداً بـ «القصيدة الغنائية» في هذه المرحلة صورتها المكتملة في القرن الخامس قبل الميلاد، إنَّما يشير إلى إرهاصاتها في زمن سابق.

1 - انظر: معجم الشخصيات، نفسه، ص.ص 737-738.

2 - انظر: هاملتون (أديث)، الميثولوجيا، ترجمة حنا عبود، دمشق، 1991، ص.ص 154-155.

3 - انظر: تورانس (ليون)، بالوراما اسه، ص.ص 218-244.

4 - يحسن أن نشير هنا إلى نظرية أرسطو في الخاكاة، حيث يربط بين الميل القطري عند الإنسان ليتعلم بطريق محاكاة أشياء الطبيعة، وولادة الشعر. فإذا «كان وجود الخاكاة أمراً راجعاً إلى الطبيعة، وكذا وجود الإيقاع والوزن لأن من كانوا مجبولين عليها منذ البدء قد أخذوا يرقون بها قليلاً حتى ولدوا الشعر من الأقاويل المرتجلة». أرسطو، فن الشعر، ترجمة د. شكري عباد القاهرة 1967، ص.38.

هذه الأنشودة، هذه القصيدة الغنائية للعصور البدائية هي الإرهاص. ومع ذلك، فمراهقة العالم هذه مضت شيئاً فشيئاً، وراحت كل الدوائر تتسع؛ إذ صارت العائلة قبيلة، والقبيلة وطيناً. واستقرت كل مجموعة من تلك المجموعات البشرية حول مركز مشترك، وهكذا تكوّنت الممالك. لأن الغريزة الاجتماعية تسبق الغريزة البدوية. والمعسكر هي المكان للمدينة، كما هيأت الخيمة مكاناً للقصر، وهيأ المدفن مكاناً للمعبود. وما رؤساء هذه الدول الرليدة إلا رؤعاة، لكنهم رعاة شعوب، اتخذ عدوهم الرعوي شكل صولجان. كل شيء يتوقف ويتركز. ويسأخذ الدين شكلاً؛ وتنظم الطقوس الصلاة؛ ويوطر المذهب الطيقس. وهكذا يتقاسم الكاهن والملك أبرة الشعب؛ وهكذا جاء المجتمع اللاهوتي بعد المجتمع البطريركي.

ومع ذلك بدأت الأوطان تكتنظ بكثرة على سطح الأرض. يزعم بعضنا بعضها الآخر، وتتشاحن، ومن ثم كانت مصادمات الأباطوريات، وكانت الحرب. ولغى بعضها علي بعضها الآخر، مما سبب هجرات الشعوب وترحالها. ويعكس الشعر هذه الأحداث الكبرى؛ وينطلق من الأفكار إلى الأشياء. يتغنى بالعصور، وبالشعوب، وبالامراطوريات. ويندو ملحمياً، ويولد هوميروس¹⁰⁸.

---

108 -- اسمه الحقيقي ميلسيجينيس، وهوميروس (الأعمى) لقبه الذي غلب على اسمه، ولدته أمه في «إرمير». تربى على يدي المعلم «فيمبوس» الذي كان صاحب مدرسة في إزمير، ورثها عنه هوميروس. أبدي منذ طفولته ولماً بالشعر والأسفار، لكن زماً دامه وألقده البصر، وما اعتكف، بل استأنف تجواله على أرض اليونان ينشد الأشعار الملحمية. وتصوره أخبار القدماء في هيئة عجوز أبيض الشعر، أعمى، باتس، ملهم، يصوغ شعراً أرتجالياً في وصف حرب طروادة، الحدث العظيم الذي دعم وحدة اليونانيين. ويقال إنه عاصر تلك الحرب، وكتب «الإلياذة» بوحى منها في مطلع شبابه، وفي آخر حياته كتب «الأوديسة». وهذا محض تخمين، والأصح أن الإلياذة مؤلفة في نهاية القرن التاسع

في الواقع هوميروس يُهيمن على المجتمع القديم. في هذا المجتمع ككل شيء بسيط، وملحمي. الشعر ديني، والدين قانون. لقد أعقبت طهارة العصر الثاني رجولة العصر الأول. وترك ضرباً من الخطورة الرسمية بصماته في ككل مكان، في الاختلاق العائلية كما في الأخلاق العامة. فلم تحتفظ الشعوب من الحياة الضائعة إلا باحترام الأجنبي، والمرتحل. وللعائلة وطن كل شيء يربطها به؛ فتمت عبادة المنزل، وعبادة القبور.

ونكر هنا أن التعبير عن حضارة كهذه لا يمكن أن يكون إلا الملحمة. فالملاحمة فيها عدّة أشكال، إلا أنها لن تأخذ أبداً طابعها. ذلك أن الشاعر «بساندار»

— قبل الميلاد، والأوديسة في بداية الثامن؛ لأن العادات الموصوفة فيها لاتعود إلى عهد أقدم من 800 ق.م. والحال أن حرب طروادة قامت على نحو تقريبي في القرن الرابع عشر قبل المسيح. ويتصور الدارسون أن الأدب الملحمي يعود إلى ذلك العهد حيث عكس المؤلفون الأساطير الكبرى، والأحداث العظام، والقيم الروحية والنقافية في أشعارهم. وربما اعتمد شاعر أو عدّة شعراء على هذه الأشعار وألفوا الإلياذة والأوديسة. النظر : تورانس (ليسون)، الموسوعة الكونية المصحرة (بالفرنسية) باريس 1963، ص 95، وثمة رأي قديم انتشر في نهاية القرن السادس عشر، إذ كان «كازهونون» الفرنسي من أكثر المتحمسين لانكار وجود هوميروس، وسار على خطوه كثيرون منهم «فيكو» السدي ذكرناه، سابقاً. النظر : البستاني (سليمان)، مقدمة ترجمته للإلياذة ج 1، بيروت 1903، ص 47 — 51). أما سليمان البستاني فينقد هذه الآراء وينتهي إلى أن تناسق أجزاء الإلياذة دليل على وجود مؤلف واع ومبدع إذ يقول «لم إذا تأملت أجزاء الإلياذة وارتباطها ببعضها ببعض رأيت أن ناظم النشيد الأول إنما هو ناظم النشيد الأخير، فكأنما هي مرقاة يصعد بلذ صاحبها درجة درجة حتى تستقر في آخرها وأنت متين كل ما وراءك». المرجع السابق، نفسه، ص 54. ومهما يكن من أمر فقد كان لشعر هوميروس أثر بالغ في اليونان، وروما، وأوروبا، وقد قال فيه ولهم الأول قيصراً ألمانيا : «دعوا الأساتذة يكتروا من تلقين شعر هوميروس. فإن الأمة التي يرسخ في ذهنها وصف صبا الأمم على ما يسطه هوميروس لأيسار إليها العجز والهرم». المرجع السابق، ص 24 - 49.

إكليريوسي أكثر مما هو بطريركي، وملحمي أكثر منه غنائيًا. فإذا بدأ كاتبو الملحميات، المعاصرون للضرورةيون لهذه الحقبة الثانية من عُمرِ العالم، يجمعون الأعراف، ويحسبون مع القرون، فحسناً فعلوا، لأن تعاقب الأجيال لا يستطيع أن يحو الشعر، ويقلل التاريخ شيئاً بالملحمة. وما هيرودوت¹⁰⁹ سوى هوميروس¹¹⁰.

لكرُّ الملحمة تنطلق في كل مكان نابعة، على وجه الخصوص، من التراجيديا

109 - Herodote (484 - 420 ق.م) المؤرخ اليوناني الذي لقبه شيشرون (خطيب الرومان) بـ «أبي التاريخ». ويعتبره الدارسون أول كاتب نثري تصل مؤلفاته إلى العصر الحاضر. ينحدر من عائلة ارسنقراطية سرت له أحوالها أن يتجول في الشرق، وفي إفريقيا، وجنوب أوروبا. وأقام زمناً في أثينا، وكان صديقاً للكاتب المسرحي «سوفوكليس». ولما عزم على كتابة «تاريخه»، زار المستعمرات اليونانية (مصر، وسيدنيا، وليديا)، ولم يترك معبداً، ولا مدينة، حتى إنه شهد المعارك في ساحات القتال. وينسب إليه تصنيف كتاب يشبه سيرة الحياة عنوانه «حياة هوميروس». والتاريخ التي كتبها باللهجة الإيونية الأدبية مقسومة إلى تسعة كتب، يحمل كلُّ منها اسم ربِّة من ربّات الشعر والفن. وهو موضوعها الأساسي هو الحروب الميدية (أي الحروب التي خاضها اليونانيون ضدَّ الامبراطورية الفارسية في النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد).

تبدأ قصصه التاريخية تتعاطم الامبراطورية الفارسية، وتنتهي بانتصارات اليونان في المستعمرات، والمشكلات الداخلية للمدن - الدول اليونانية. وضمن هذا الإطار يجمع كماً هائلاً من المعلومات عن الأخلاق، والعادات والمعتقدات، والمؤسسات الاجتماعية، والحياة اليومية، والآثار، والجغرافيا. تتميز كتابته بأسلوب شيق عامر بالانلفات الجنداب، والألفة. النظر: موسوعة لاروس، الجزء الثالث، باريس 1987، ص1525. وانظر: موسوعة Petit Robert، باريس 1981، ص499.

110 - لا يأخذ هيجو بعين الاعتبار الفرق بين عمل الشاعر وعمل المؤرخ، الذي نجد شرحه في كتاب أرسطو «فن الشعر»، نفسه، ص64 (فإن المؤرخ والشاعر لا يختلفان بأن ما يرويانه منظوم أو مشور (...)) بل يختلفان بأن أحدهما يروي ما وقع على حين أن الآخر يروي ما يجوز وقوعه، ونحن نرجح أن هيجو يقصد من الشبه بين التاريخ والملحمة فعل «رواية» الأحداث، وتقديتها في شكل قصّة.

القديمة¹¹¹. تصعد خشبة المسرح الإغريقي دون أن تفقد شيئاً تقريباً من أبعادها الهائلة الخارقة. إذ لاتزال شخصياتها أبطالاً، وأنصاف آلهة، وآلهة، وحوافزها أحلاماً ومعجزات، وأقداراً؛ ولوحاتها تعداداً للأبطال، ومآتم، ومعارك. وما كان يُنشد من مُنشدو الملاحم، كان ينطق به الممثلون. وهذه هي القضية برُمَّتْها.

وبعارة أدق: حينما يُعرض حَدَثُ القصيدة كُله، ومَشْهُدُها بأكمله على المسرح، كانت الجوقة تتكفل بالباقي. فالجوقة تفسر التراجيديا، وتشجّع الأبطال، وتخلق أوصافاً، تدعو النهار وتطرده، تبتهج، وتتنحب، وفي بعض الأحيان تتقدم الديكور، وتشرح المعنى الأخلاقي للموضوع، وتمجّد الشعب الذي يُصغي إليها. لكن، ما الجوقة¹¹²، ما هذه

111 – أي من المذائح الشعرية لإله الكرمه والنبيل «ديونيوسوس» الذي يمثل دوره حياة الكرمه الشاملة لمشاركة عناصر الطبيعة وقراها كافة: المطر، والرياح، والرعود، والإخصاب في الربيع، والشمس، وتسمية المذائح الشعرية (ديثيرامب) مأخوذة من اسم آخر لإله ديونيوسوس، وهو: مرت مرتين. إذ يرد في الأسطورة اليونانية أن ديونيوسوس هو ابن «زئوس» أبي الآلهة من الأميرة «سيملي»، ولما حملت به أمه، ماتت على أثر مؤامرة دبرتها الإلهة «هيرا» زوج زيوس، فأخرج زيوس الجنين من بطنها، واحتضنه في فخذة حتى اكتمل وحانت ولادته. وهذا معنى: مرت مرتين، أي في بطن أمي وفخذي أبي. ولم يُعرف به إلهاً في الأولوب، فهام على وجهه يعلم الناس زراعة الكرمه، وصناعة النبيذ، فأكرمه اليونانيون على ذلك، وصاروا يقيمون له أعياداً احتفالية كل موسم. ويلذجون تيوساً لتلقيدها أضحيات له. ولأنهم كانوا يحتفظون بالنبيذ في قُرب من جلد الماعز، راحوا يلبسون جلود الثيوس ويرقصون بها علامة على تبجيلهم لرمز الخير والعطاء. ومن هنا جاء اسم: طواغوذيا أو تراجيديا = جلد الماعز. انظر: بانوراما الأدب، نفسه، ص248، والنظر: د. معلوف (أنطوان)، المدخل إلى المأساة، والفلسفة المأساوية بيروت 1982، صص 91 - 117.

112 – Le chœur، الكورس، أو الخورص، هو العنصر البشري الأول في الاحتفالات، ويأتي من حيث الأهمية بعد البطل، ولاسيما في مآسي أسخيلوس. يؤدي أفرادها رقصات وأغاني مصحوبة بعزف موسيقي، وفي أعياد ديونيسوس كانوا يدورون حول الملبسج. أما في المآسي السقي كانت تمثل أمام الناس =

الشخصية الغربية الموضوعية بين المشاهد والمشهد، إذا كان الشاعر مُنجزاً للمحمته؟

إن بناء مسرح القدماء¹¹³، كما مسرحياتهم، ضخمٌ، ومُنيفٌ، وعظيمٌ، يمكن أن يتسع لثلاثين ألفَ مُشاهد؛ يلعب فيه الممثلون أدوارهم في الهواء الطلق، وفي وضوح النهار؛ وتستمر العروض طيلة النهار. يرفع الممثلون أصواتهم، ويُخفون ملاحظهم، رافعين جذوعهم؛ حيث يصيرون عمالقة كأدوارهم. وخشبة المسرح فسيحة، يمكنها

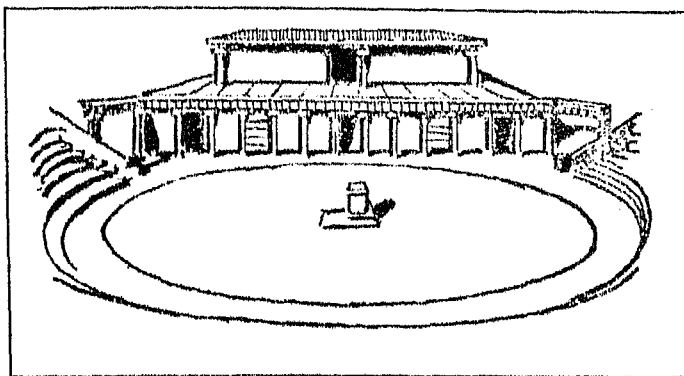

– فيقفون في صفين مواجهين للجمهور، ويقف أمامهم عازف الناي – ويشبه ذلك حلقات الدبكة اللبنانية كما يرى د. أنطون معلوف –، وغالباً ما يتناسب لباسهم مع دورهم في كلّ مأساة. وقد كان دور الجوقة أساسياً في مسرحيات أستيلوس؛ فهي تفسر الأحداث وترويها؛ وتعلق على تغلباتها وتدخل في أعماق البطل لنيش أفكاره. وظلت حتى الآن محتفظة ببعض هذه الوظائف التي ازدادت تعقيداً بتقنياتها وأغراضها. انظر: المدخل إلى المأساة، نفسه، ص. 96 – 97. وانظر: ميرشنت و نيش، الكوميديا والواجديا، ترجمة د. علي أحمد محمود، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، حزيران 1979، ص 245: «كان المسرح يضطلع في مسرحية أستيلوس بحوالي نصف كلمات المسرحية» أما في أعمال سوفوكليس ويوريبيدس فكان مسؤولاً عن أقلّ من هذا بكثير. وعندما كتب سينيكا تراجيدياته في روما لكي تلقى أمام جمع قليل من المشاهدين، اقتصر دور الكورس على تقديم الفقرات القصيرة التي تفرق بين فصول المسرحية».

والواقع أن رأي هيفو في وظيفة الكورس مستقى من رأي الناقد هوراس (65 - 8 ق.م) في كتابه فن الشعر (ترجمة الدكتور لويس عوض، القاهرة، الطبعة الثانية، 1970)، حيث يقول (ص 122 و 124): «فَلْيُقِمِ الكورس في رجولة بدور ممثل ووظيفة، ثم إن عليه ألا يعني بين الفصول غير ما يخدم غرض الرواية ويناسب مقامه تماماً. فليتنصر للخير، وليجذ بالنصائح الأخوية. وليُلو عسان الغاضبين، وليُشن على الضعفاء وليمدح الماتدة المتواضعة، وليمجّد العدالة والقانون لا يكفلائه من طمانينة، والسلاّم على الأبواب المفتوحة، وليُكثّم ما أسيّر إليه، وليُصنلّ صناعاً إلى الألفة أن يعود الحظ إلى كسييري الفسّاد وأن يغرب عن المتغترسين».

113 – انظر الصورة الحقيقية والرسم التخطيطي للمسرح الإغريقي الذي يسمح بناؤه بعرض المشاهد الواسعة مع ما تتطلبه من ديكور، كالصخور العالية، والجبال، والوانىء وما شابهها.

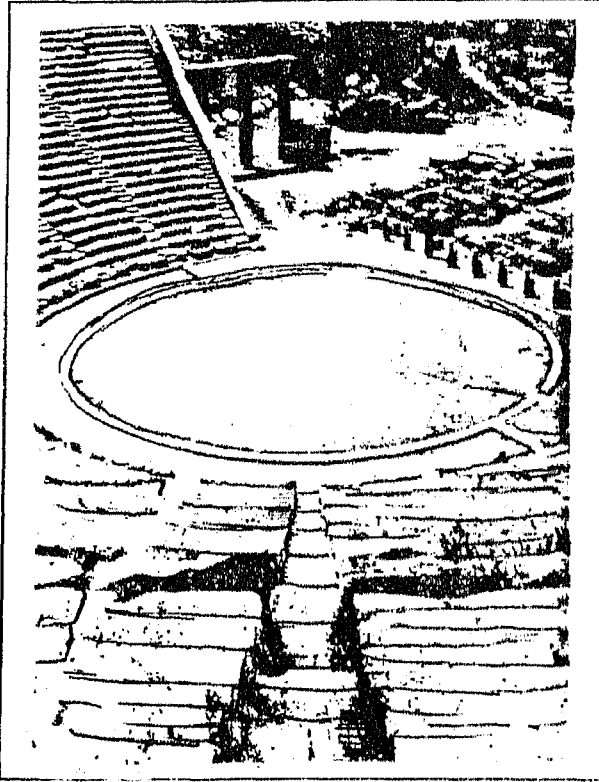
أن تعرض، في وقت واحد، المعبد، والقصر والمسكر والمدينة من الداخل والخارج. وتمثل عليها مشاهد شاسعة. ولن نستشهد على هذا إلا من الذاكرة : فهذا هو بروميشوس¹¹⁴ على جبله،

مسرح إغريقي

114 - الإله بروميشوس بطل مسرحية «بروميشوس في الأصفاد» لأسخيلوس، وموضوعها أن هذا الإله الذي سرق النار وأهداها لبني البشر، أثار غضب «زيوس» أبي الآلهة. فعاقبه زيوس عقاباً أبدياً لا ينتهي؛ إذ ربطه على صخرة في أعلى جبل، وسقط عليه لسراً ينهش كبده، وكلما انتهى من نهشها تعود كما كانت. وما ازداد بروميشوس إلا اعتاداً، وراح يتوعد زيوس بأنه سيكشف سراً يقلب عرشه. فزلزل أبو الآلهة الأرض من تحته وأخفاه بين الأنقاض. انظر : بروميشوس في الأصفاد، (بالفرنسية)، الأعمال الكاملة لأسخيلوس، باريس 1964، ص.ص 102 - 126

مسرح مدينة إبيدور اليونانية لاتزال تقام فيه مهرجانات الكوميديا والتراجيديا حتى الآن، وهو أفضل ما بقي من المسارح الإغريقية

وها هي «آتيغونة»¹¹⁵ تبحث من قمة أحد الحصون عن أخيها «بولينيكوس» بين جيش العدا (مسرحية الفينيقيات)،¹¹⁵ وها هي «إيفادنيه»¹¹⁶ من فوق صخرة تُلقى بنفسها بين ألسنة اللهب حيث يحترق جسده «كابانيه»¹¹⁶ (في

115 - آتيغونة شخصية من شخصيات الأساطير الأدبية اليونانية، وهي بنت الإنس الذي أقرفه أوديب بزواجه من أمه، وأخت «أسمينا»، و «إيتيوكل»، و «بولينيكوس». تناول هذه الشخصية كلاً من: «سوفوكليس» في مسرحية «آتيغونة» (441 ق.م)، وفي مسرحية «أوديب في كولونا»، و«يوريبديس» في مسرحية الفينيقيات: فبعد تشرد أوديب، واستلام خاله «كريون» مقاليد طيبة، نُفي «بولينيكوس» عنوة، فتعاون مع «الأرغوسين» أعداء طيبة، وجهز منهم جيشاً لغزوها. وكان في قيادة جيش طيبة، أخوة «إيتيوكل». وقبل اندلاع المعركة، وقفت آتيغونة على شرفة الحصن ترافق زحف جيش الأعداء مُصممة على المقاومة صلبة. لكنها عندما رأت أختها بولينيكوس المظلوم، حاولت مع أمها «جوكاستا» مصالحة الأخوين العدوئين اللذين ماتا في تلك المعركة. فقرّر كريون إقامة مراسم الدفن لإيتيوكل ومنع دفن بولينيكوس، فأرضته آتيغونة (وكانت خطيبة ابنه هيمون) وفسخت الخطوبة، ودفنت أختها غير عابئة بالموت بعد أدائها للواجب. انظر: يوريبديس، الأعمال الكاملة (بالفرنسية)، مجلّة الثالث، باريس 1966، مسرحية الفينيقيات، ص.ص 223 - 279.

116 - إيفادنيه زوج كابانيه الذي قُتل مع الأبطال الذين قادهم «بولينيكوس» لغزو «طيبة»، ولم يتسج منهم سوى «آدراستوس». فترجّه إلى أثينا وطلب من ملكها «تيسوس» أن يُقنع أهل طيبة بدفن أجساد القتلى. لأن بقاءهم دون دفن يعني عدم قدرتهم على اجتياز نهر الموت والاستقرار في العالم السفلي، كما تضيع أرواحهم. ورفض الملك طلبه في البداية، ولكن أمة «إيثرا» جعلته يرى أبناء القتلَى وزوجاتهم واستدرت عطفه وقناعته. فأرسل رسولاً إلى «كريون» ليدفن الموتى بالتي هي أحسن، وما استجاب كريون، فقاد تيسوس حملة صده وأجبره على الموافقة، وجهّز القبر للأجساد الخمسة، ووضعهم في التابوت، ثم وضع التوابت على محرقة الجنازة. وهنا جاءت إيفادنيه وألقت بنفسها على النار الملتهبة ولحقت بزوجها. وهذا هو موضوع مسرحية «الضارعات» لـ يوريبديس. انظر: يوريبديس، الأعمال الكاملة، الجزء الرابع، باريس 1966، مسرحية «الضارعات»، ص.ص 271 - 308. وانظر: هاملتون، الميتولوجيا، نفسه، ص.ص 417 - 420.

مسرحية الضارعات¹¹⁶ لـ «يوريبليس»؛ وها هو خادماً¹¹⁷ نراه ينبتق من الميناء، يُبحر على المسرح بخمسين أميرة مع وصيفياتهنّ (الضارعات¹¹⁷ لـ «أسخيلوس»). إن فن العمارة والشعر في المسرح اليوناني يحملان طابعاً أثرياً. وليس في العالم القديم ما هو أكثر جلالاً وسمواً من هذا. فطُبقسه الديني وتاريخه يمتزجان بمسرحه.

وأوائل كتابه الكوميديين مُبشرون¹¹⁸، وتمثيالاته المسرحية شعائر دينية، وأعياد وطنية.

117 – مسرحية «الضارعات» أقدم مسرحية «لأسخيلوس» الدور الأساسى فيها للجوقة. وهذا تعبير عن أن التراجيديا المنبثقة من الأعياد الاحتفالية كانت لاتزال في المهد. وموضوعها أن بنات داناوس الخمسين - وقد مهننّ أولاد عمهنّ من الزواج، قرّرن الهرب من مصر والالتجاء إلى ملكة آرغوس (بلد جدتهنّ إيو 10 التي هربت من غضب هيرا (إلهة الزواج) عليها؛ لأن زيوس أحبها، واستقرت في مصر). وعد وصولهنّ إلى آرغوس تردد الملك في إيجاتهنّ، وبعد استفتاء شعبة قرر استقبالهن، وعندئذ وصل رسول من مصر يطلب إعادتهنّ، فطرده الملك، فانصرف يتوغده بالهرب. وهنا تنتهي المسرحية. النظر: أسخيلوس، الأعمال الكاملة (بالفرنسية)، باريس 1964، الضارعات، ص.ص 16 - 40.

118 – قد ترجع النغمة التبشيرية في الكوميديا إلى طبيعتها النقدية الهجائية المختلفة عن طبيعة التراجيديا اليونانية التي تبرز فيها بوضوح صورة القدر المنتصر على الإنسان. ومع أن أبطال المأسى يتحركون داخل الرقعة التي حددها لهم قدرهم، يظلّ صراعهم ضدّه شبه معدوم، وإن اختلفت مستوياته بين كاتب وآخر. ففي مأسى أسخيلوس (525 - 456 ق.م) يخضع الإنسان خضوعاً تاماً لإدارة الآلهة، وليست حريته إلا نسبية جداً أمام الحتمية القدرية الكامنة وراءه. وهذا مايسميه شامبوري بـ «الإرهاب الديني» الذي يزرع في المشاهد الشفقة والرعب معاً. (النظر: مقدمتنا لترجمة مسرحية «الفرس» لأسخيلوس، منشورات دار الينايب دمشق 1994، ص.11). وفي مأسى سوفوكليس (496 - 406 ق.م) يظهر ضربٌ من الانسجام بين البطل المأساوي ومبادئه الخاصة القائمة على أسس أخلاقية مستفاعة من نظام تعدد الآلهة. مثال ذلك «أوديب الملك» الذي أصرّ على معرفة قاتل ملك طيبة، حتى وهو يشعر ضمئياً أنه مشكوك فيه. وحينما اكتشف الحقيقة فقا عينيه بحسب ما يقتضيه القانون. ولكنه لو أوقف التحقيق وفرض إرادته، لما استطاع أن يوقف غضب الآلهة التي أنزلت الوءاء بمملكته. ولهذا كان لا بد له من النزول عند إرادتها، لنزل. لذلك كآفاته وأحسنمت مشواه في «كولونسا». ويسأني يوريبليس (480 - 406 ق.م) ←

— إضافات جديدة إلى التراجيديات، لعل أهمها استخفافه بنظام الآلهة، وتركيزه على الإنسان وظروفه، إذ يصوره كما هو، بينما يصوره سوفوكليس كما ينبغي أن يكون، وأستغلبوس يعطيه صورة أضخم مما يمكن أن يكون. أي أنه «ألسن» الموضوعات التقليدية وعلمتها، زارعاً الشك في كل شيء، حتى لقد أتهم بالإلحاد. وهذا لا يتناقض مع ميوله الفلسفية السفسطانية (فقد كان مبدقاً لسقراط). ولكن القدر يضرب جذوره بعيداً في مسرحياته على نحو ما نرى في «ألكترا» التي حضرت أنحاضها «أورست» على قتل أمها. وما كان من الأخ إلا الانصياع لأخته، شأنه في ذلك شأن الأبطال الذين وقعت عليهم اللعنة الأبدية من عائلة آتزية وتانالوس. (انظر: مسرحية «ألكترا» ليوريبيدس، ترجمة كمال ممدوح حمدي، مجلة مسرح، عدد خاص — القاهرة 1975). وحتى في مسرحية «الفيجينيا في أوليس» لألبدين يوريبيدس لا الآلهة ولا البشر، وكانما يشير بيناه إلى حتمية القدر المتخيمة فوقها. (انظر: يوريبيدس، الأعمال الكاملة، المجلد الأول مسرحية «الفيجينيا في أوليس» ص. 43 - 96. وانظر: الفيجينيا في أوليس، ترجمة إسماعيل الهناوي، سلسلة «من المسرح العالمي» الكويت، عدد ثور 1983، ص. 37 - 105).

ومنع ذلك — في رأي د. عبد الرحمن بدوي — أن الفكر الإنساني اليوناني والقي بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الإنسانية، مما أبعده أبطال التراجيديات عن مجال الصراع الحقيقي بين ذواتهم والعالم الموضوعني المحيط بهم (انظر: ربيع الفكر اليوناني، الطبعة الخامسة، بيروت — الكويت 1971، ص. 41 - 43).

أما الكوميديا التي يحكمها فعل التعرية وكشف أخطاء الإنسان وعيوبه الشكلية والفكرية، فهي ذات صلة الصق بتفاصيل الحياة اليومية، وجنوحها إلى التغيير، كما جنوحها إلى التأثير في الجمهور أسبق من التراجيديات، ومُشاهد الكوميديا يعيش حالاً أكثر حرية وانطلاقاً من مُشاهد التراجيديات. (انظر: آلان، نظام الفنون الجمالية — فصل حقيقة المشاعر — باريس 1953، ص. 162 — 163. وانظر: برغسون، الضحك، باريس 1900، ص. 69 — 77). وهذا ما يبدو بوضوح في كوميديات أريستوفانيس (450 - 386 ق.م) التي عبّر من خلالها عن ازدرائه للأعراف الاجتماعية السائدة، وللفضي، وللعنف والإرهاب، وذلك باسم مثله العليا المتجسدة في الحكمة، والطبيعة والسلام. وقد لاقى نجاحاً باهراً عند جمهور حنر، وأثاني، وغير متدين، تكوّن في أحضان الاحتفالات المرافقة مع المرح والتسلية والسماة «كوموس». ولم يبق من مسرحياته سوى إحدى عشرة مسرحية من أهمها: «السحب» (423 ق.م)، وفيها يهاجم فلسفة سقراط وطريقته في الجدال، و «الزلابير» (422 ق.م)، و «الضفادع» (405 ق.م).

ولأيقاس الكاتب الكوميدي «ميسانتر» (342 - 292 ق.م) بأريستوفانيس؛ لأنه عاش في عصر—

ثمة ملاحظة أخيرة تستكمل تسجيل الطابع الملحمي لهذه العصور؛ فالتراجيديا – من تنال الموضوعات التي تعالجها، ومن خلال الأشكال التي تعتمدها – لا تتفعل أكثر من تكرار الملحمة. ولا يعجل الكتاب التراجيديون كلهم إلا الإسهاب فيما أجمل، «هوميرس». وبناولون الحكايات نفسه 119، والتكبات عيها والأبطال ذاتهم 119،

– المخطاط البنا، واهتم بالكتم على حساب الكيف، كما سيطر عليه همّ التسلية والزيوج عن النفس، ومن حسنات مسرحياته دقة الملاحظة واللغة المناسبة. من مسرحياته «التحكيم»، و«الحسناء ذات الشعر المقصوص».

119 – الحقيقة أن هناك مصدرين للتراجيديا: الأسطورة، والملحمة المشمولة بالأسطورة في الأصل، فمن الأسطورة يتحدر مفهوم اللعنة الأبدية الذي استقى منه الكتاب التراجيديون مسرحيات عديدة. ويفسر هذا المفهوم مسألة أوصاف الآلهة الإغريقية بصفات البشر أنفسهم، فهي تغضب وتوقع العقوبات بالملابن بصورة تشبه ردة الفعل البشرية، حتى لو كان المذنب إلهاً مثل «بروميثوس» سارق نار الآلهة، حيث ظلّ السر ينهش كبده المتجذدة دون القطار (مسرحية «بروميثوس في الأصفاد» لأستخيلوس وهي جزء من ثلاثية التي فقد جزأها: «بروميثوس طليقاً» و «بروميثوس حامل النار»). ومن اللعنات الأبدية التي حلت بالبشر (وبأولاد زيوس من نساء بشريات)، لعنة تانتالوس ملك ليايدا، وهو ابن زيوس، ووالد بيلوبوس وليوبي وجدة صاحب اللعنة الثانية أتريوس. أصابت اللعنة الأبدية تانتالوس لأنه سرق رحيق الآلهة (الأحلى من العسل بعشرة أضعاف) وأعطاه للناس. فثارت ثائرة الآلهة، وابتله بالجوع والمطش. وجعلته وسط بركة من الماء تمتلئ، شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى شفته السفلى؛ فإذا حاول ارتشاف الماء غرّ تحت رجله، كما تدل فوقه العنب والرمان تدفعه الريح حتى يوشك على دخول فمه، فإذا تلمّظ شفثيه، طارت الأغصان بين الغيوم وهكذا.

والجرمة الأشنع التي ارتكبتها أتريوس (ابن بيلوبوس وهيودامي) أن أخاه تيسس سرق له رمز سلطته (والحمل الذهبي). وخطف زوجة ليروي. فما كان منه إلا أن اختطف أولاد أخيه، وذبحهم، وطبخهم وقدمهم طعاماً لوأدهم عقاباً له على فعلته. وبذلك صار الجرم الأكبر في التاريخ. فلعنته الآلهة ولعنّت ذريته إلى الأبد: ابنه مينيلوس يتزوج من هيلانة (بنت زيوس من ليدا) وابنه أغاممنون يتزوج من أختها كلتيميسرا (بنت تنداريوس من ليدا أيضاً)، والبنتان ملعونتان. فهيلانة تحنون زوجها مع بارييس ابن بريم ملك طروادة، وكلتيميسرا تحنون زوجها مع إبيست ابن تيسس.

- وإذا كان خطف هيلانة إلى طروادة إطاراً عاماً وسبباً مباشراً لحرب طروادة، وموضوعاً أساسياً لـ «الإلياذة». فإن التراجيديا جسدت الشخصيات المذكورة تجسيدا شبه كامل: ثمة ثلاثية «أورست» لأسخيلوس، المكونة من ثلاثة أجزاء: آغاممنون، وساملات القربان، وإهات الرحمة. ففي الجزء الأول تقتل كليتمنسترا زوجها آغاممنون لأنه ضحى بابنتها الفجينا كئي تُرسل الألهة رباحاً مناسبة للإقلاع إلى طروادة، وفي الجزء الثاني تتعرف ألكزا أختها عندما يزور قبر والده المغدور وتساعده على قتل أمه، وفي الجزء الثالث يصير أورست قاتل أمه طريد إهات النقمة وحميات القانون. لكن لجوءه إلى أليسا وأبولون ينقله من العقاب (النظر: أسخيلوس، الأعمال الكاملة، نفسه، ص.ص 135-233). وثمة عدة مسرحيات لبريبيدس عن اللغة نفسها هي: الفجينا في أوليس (حيث يقدّمها والدها اغاممنون ضحية للألهة)، والفجينا في تاوريس (وفيها يتبع يوربيدس رواية أسطورية مخالفة لما جاء عند هوميروس وفيحواها أن الربة أرميس أنقذت الفجينا بنت آغاممنون فلم تُدبح قرباناً على المذبح في ميناء أوليس (...)) وإنما حُمِلت إلى بلاد الناورين» (النظر: مقدمة الفجينا في تاوريس، من المسرح العالمي، نفسه، ص.ص 17-26. ومسرحية أورست. وما أخذه من هوميروس هو موضوع مسرحية «هيكوب» زوج بريام ملك طروادة التي تقع أسيرة في يد اغاممنون، وتقدّم ابنتها بوليكسين قرباناً على قبر أخيل، وموضوع مسرحية «أندروماك» زوج البطل الطروادي «هكتور» ابن بريام وأخ باريس. وهنسا تقع أندروماك أسيرة في يد نيوبوليموس فتزوجها وأنجبت منه ولداً اسمه مولرسوس، ثم عاد فتزوج هرمبولي بنت مينيلوس من هيلانة، وذبح مينيلوس مؤامرة لقتل أندروماك وابنها، لكن بيليوس أنقذهما. وكانت هرميني عاقراً، فحاولت الانتحار، وأنقذها ابن عمها أورست. وموضوع مسرحية «الطرواديات» التي تصور مرارة الشعور بالأسر في نفوس نساء طروادة مثل هيكوب وأندروماك، وكاساندرا وغيرهن. (النظر: يوربيدس، الأعمال الكاملة، المجلد الأول بأكمله، والمجلد الرابع، باريس 1964، ص.ص 141-227)، والنظر: مقدمة الفجينا في أوليس، من المسرح العالمي، نفسه، ص.ص 17-26).

ولا يستعير سوفوكليس من هذه الأسطورة سوى موضوع مسرحيته «ألكزا» (النظر: من الأدب التمثيلي اليوناني، ترجمة د. طه حسين، بيروت 1978، ص.ص 70-71). وبقيّة مسرحياته موزعة بين أسطورة أوديب (مسرحية أوديب ملكاً، وأوديب في كولونا، وأنتيفونة)، وحرب طروادة وشخصيات هوميروس (مسرحية إياس الذي جن جنونه لأنه لم يورث سلاح أخيل، فاتتحر غضاباً، ومسرحية فيلوكتيس الذي رافق اليونانيين إلى حرب طروادة، فلذغته أفعى، وازداد ضعفه، فأخذه أوديسيوس ورماه في جزيرة بقي فيها عشر سنوات، وعندما اشتدت حرب طروادة ضراوة، أوحى الألهة-

ينهلون جميعاً من النهر الطوميري، ومن «الإلياذة»¹²⁰ و «الأوديسة»¹²¹ دائماً.

→ إلى اليونانيين أن طروادة لن تسقط ما لم يُشارك فيها فيلوكتيتس، وهكذا ذهب اوديسيوس لإحضاره) النظر: المرجح السابق، نفسه، مسرحية إياس، ص. 129 و 76، ومسرحية فيلوكتيتس ص. 384-333.

120 ... الإلياذة ملحمة شعرية مكتوبة في القرن التاسع قبل الميلاد، وهي ذات خلفية أسطورية تاريخية تتعلق بحرب طروادة. وسبب هذه الحرب، بحسب الأسطورة، أن أبا الآلهة زيوس أراد تزويج إله البحر تيتس من بيلوس ملك فاليا، ودعا الآلهة جميعاً ما عدا إله الخصام «آريس». ففضبت هذه الإلهة وأتت بُعته إلى الحفل وألقت بين المدعوين تفاحة ذهبية كُتِبَ عليها: «هذه التفاحة من نصيب الأجل». فاندلعت هيرا «إلهة الزواج» وأثينا «إلهة الحكمة» وأفروديت «إلهة الجمال» لالتقاطها، ونشب خلاف بينهم. فقرّر زيوس أن يحسم الأمر بباريس ابن بريام، لذلك بعثت له كبل إلهة منهن برشوى: وعادته هيرا بالسلطة، وأثينا بالانصارات العسكرية، وأفروديت وحدها هي التي جذبته بوعدها أنها ستوق في حبه أجل نساء الأرض، وكانت هذه المرأة الأجل هي هيلانة التي اختطفها باريس، وبعد عشر سنوات تجهز اليونانيون جيشاً بقيادة أجاممنون وانفجروا صوب طروادة لاستعادة الملكة المخطفة. ودامت الحرب عشر سنوات أيضاً.

لكنّ هوميروس لا يبالغ الأسطورة، بل يؤطر بها بداية ملحمة، وينطلق إلى وصف معارك الأينام العشرة الأخيرة من حرب طروادة، وبالتحديد، بدءاً من غضب آخيل. وآخيل هو ابن زيوس من أميرة البحر «ليثس» اكتسب صفة الخلود في كامل جسمه ما عدا الكعب الذي بقيت كفه أمه مطبقة عليه وهي تغمره بمياه نهر الخلود. وقد رافق اليونانيين إلى طروادة، وفي الطريق، اتخذ له سبية اسمها «برسيس» فاغضبها منه أجاممنون. مما أدى إلى امتناع آخيل عن المشاركة في معارك اليونانيين ضد الطرواديين. وعندما قتل هكتور باتروكل الصديق الأوفى لآخيل، غضب هذا الأخير ونزل إلى أرض المعركة فقتل هكتور، وربط جسده في عربة وراح يجرها في سهل طروادة وعلى مرأى من الملك بريام وزوجته هيكوب «والدا هكتور» وعلى مرأى من «أندروماك» زوج هكتور. (النظر: الإلياذة ترجمة سليمان البستاني، المجلدان 1-2). وانظر: الإلياذة، ترجمة عنبرة سلام الخالدي، بيروت طبعة 1985.

تتميز الإلياذة بالوصف الحركي الحلي للمعارك، وللأبطال ونزاهم. وهذا السبب تغلب الحسية على لغتها، إذ لا يزيد عدد الألفاظ المجردة فيها - بحسب تورانس - على 39/ لفظة. (النظر: بالوراما →

ومثلما جرح «أخيل» بحثة «هكتور» وأدارها حول طروادة، ندور الزجاجيا (هي الأخرى) 122 حول طروادة.

ومع ذلك ها هو بمصر الملحمة يوشك على نهايته؛ فقد راج هذا الشعر - كما راج المجتمع المنعكس فيه - بجسرة ذاته، دائراً حول نفسه: روماناً ثقافياً أثر اليونان، حرفياً 123، و «فرجيل» 123 ينسخ «هومروس»، وتدوت الشعر الملحمة في هذه

- الأداب، نفسه، ص 197). ومن مشاهدتها البديعة: وداع هكتور لزوجته أندروماك وهو يعرف أنه سيموت على يد أخيل، وزيارة بريام العجز لاستلام جثة ابنه هكتور ودفنها.

121 - تحكى هذه الملحمة المكتوبة في القرن الثامن قبل الميلاد، قصة عودة البطل اليوناني أوديسيوس (صاحب فكرة الحصان الخشبي الذي اختبأ داخله الفرسان اليونانيون ودخلوا طروادة وأحرقوها، ووارث سلاح أخيل) إلى مملكته إيثاكة. فنتيجة غضب إله البحار «بوسايدون» على أوديسيوس، استغرقت رحلة عودته عشر سنوات تعرض خلالها لأهوال شتى ما كان لينجو من مخاطرها لولا مساعدة الإله أثينا التي حثت ابنه تليماخ على البحث عنه في الجزر والممالك المنتشرة حول بحر إيجه وفيه. بينما كانت زوجته «بلوب» تواجه الخطأب الذين جازوا - وفق العادات اليونانية عندما يغيب الزوج بسبب الحرب - لتتقي واحداً منهم زوجاً لها، وتلادعهم بدعواها أنها حاملها تنتهي من حياة لوب لها، سوف تختار الزوج المناسب. لكنها كانت تحمل الحيط التي تحوكتها في النهار. ولي النهاية يعود زوجها، ويحوض معركة حامية ضد الخطأب وسطوتهم على منزله. وتصير «بلوب» رمزاً أدبياً للوفاء الزوجي. (انظر: الأوديسة بالفرنسية)، ترجمها عن اليونانية «ميدريك دولفور»، باريس 1960)، والظر. الأوديسة، ترجمة عنبرة سلام الخالدي، بيروت طبعة 1983.

122 - ماين قوسين إضافة من عندنا للإيضاح.

123 - من المتعارف عليه أن سيطرة روما على بلاد اليونان (ق2 ق.م) اقتصر على الانتصار العسكري الذي أدت إليه أسباب كثيرة على رأسها القسام اليونان على نفسها، والشقاق المدن الهيلينية وضعفها. ثم ما لبث الرومان المنتصرون أن نهلوا من معين التراث الثقافي والأدبي الهائل الذي أنتجته الفكر الإغريقي. والحق أن تغلغل هذه الثقافة في البنية الفرعية لروما الوليدة يعود إلى ما قبل القرن الثاني قبل الميلاد، حيث تمت ترجمة الملاحم والمسرحيات الزجاجية والكوميديا منذ بداية القرن الثالث. وكسان -

— من الطبيعي أن يحصل هذا النوع من التلمذ الروماني على اليونانيين؛ لأن طبيعة الشعير مختلفة، فمقابل الفضول الروحي عند الرومانيين وخيالهم الغني، أتسم الرومان بالنظم، والحكمة الثابتة، والعمل دون هوادة. وعلى حين ازدهرت في اليونان الفلسفة النظرية، والآداب والفنون، ازدهرت في الامبراطورية الرومانية الزراعة والتجارة والإدارة، والفنون الحربية. وبقي مكان الأدباء والفنانين ضيقاً.

ويبغى ألا يذهب بنا الظن إلى أن اقتفاء روما لليونان كان يتناقض مع الحاجات الروحية الرومانية؛ بل على العكس تماماً؛ فحتى الحماكة الحرفية خدمت روما في محاولة الاستناد على أصل حضاري هو اليونان، واعتبار نفسها اتصالاً له - تماماً كما فعل الأميركيون المتقنون تقنياً في اعتمادهم الكلي على تراث أوروبا - وهذا لم يدمر الميزات الخاصة للثقافة الرومانية؛ فلغتهم ظلت وافية لفكرهم، ألفاظها دقيقة على قدر المعاني؛ لذلك برع الرومان بالتاريخ والخطابة أكثر من براعتهم بالشعر والفلسفة. (انظر: ديورانت، قصة الحضارة، المجلد التاسع، جزء 1)، القساهرة، طبعة الثالثة 1972، ص.ص 220-178. وانظر: تورانس، بانوراما الأدب، الجزء الثاني، نفسه، ص.ص (51 - 52).

ضمن هذا الإطار كتب فرجيل ملحمة «الإنبيادة» جامعاً في حكاياته هوميروس بين الإلياذة والأوديسة. فأول ستة أناشيد لتقليد المعامرات أوديسيوس، ولروره إلى العالم السفلي حيث التقى آجيل. وباقى الملحمة وصف للمعارك التي خاضها الطرواديون الراسلون صوب «اللاتيوم» لبناء روما. ذلك أن الآلهة قيضت لإينياس ابن أنجيس الطروادي - بعد سقوط طروادة وإحراقها - أن يجهز نفسه مجدداً ليعرف سره إلا والد أنجيس، وسبيلا المعرفة التي استدله على موطن والده في العالم السفلي. وهكذا ينطلق إينياس صوب قدره الجديد، وفي أثناء إرسائه للسفن في قرطاجنة، يلقي أمرتها الفينيقية ديدونة الفاتحة، فتقع في حبه، ويودّ أو يبقى إلى جانبها. إلا أن الآلهة تدفعه دفعاً لإكمال مهمته، فيضطر لوداعها. ما يدفعها إلى الانتحار حرفاً. وتعتبر قصة حبها واحدة من أجمل ما أنتجته الأدب العالمي، ولاسيما تلك اللحظة الدرامية العليا التي يلقي الحبيبان في العالم السفلي. فتزور ديدونا عن حبيب الأمس، وتلتحق بحبيب آخر.

ويتابع إينياس رحلته، ويتفاد طوعاً أو كرهاً، ما تأمره به الآلهة، وفي نهاية المطاف يتنصر على أعدائه، ويؤسس مدينة روما الخالدة إلى الأبد. (انظر: الإنبيادة، ترجمة عبدة سلام الخالدي، بيروت 1975).

وعلى الرغم من كل ما قيل في ملحمة الإنبيادة التي لا تمتع بطلها بمثل ما يتمتع به أبطال هوميروس من قوة وبأس يعادلان قوة الآلهة وبأسهم أحياناً، يشعر قارئها أنه أمام عمل مُتقن متزاي من جهة، وأمام تيمة لما عرفه من أحداث حرب طروادة وأبطالها. والواقع أن الرومان تلقوا هذه الملحمة —

الولادة الأخيرة (الإنيادة) 124، كما لو أنه يمضي بشرف.

تصور المسيحية والدراما :

لقد آن الأوان لبدأ عصر آخر للعالم وللشعر معاً. إذ يتسَلَّل إلى قلب المجتمع القديم دين روحاني، يقتله ويزرع في حثَّة هذه الحضارة العاجزة¹²⁵ بذرة الحضارة المعاصرة، مُزجياً الوثنية المادية الخارجية. وهذا الدين كامل، لأنه حقيقي؛ فبين مذهبته، وطقسه، ترسخ الأخلاق بعمق. وهو يعلم الإنسان أولاً، من الحقائق الأولى، أنه سيعيش حياتين: الأولى عارضة، والثانية باقية؛ مثل قدره؛ وأن فيه حيواناً، وِعقلاً، وروحاً، وجسداً. وأنه بكلمة واحدة نقطة تقاطع، وحلقة مشتركة بين حلقتي الكائن

– بمشاعر حامية. وجعلوها كتابهم الزمني الذي لم يُضارعه كتاب آخر. وقد كانت الإنيادة – كما تقول عبدة سلام الخالدي – ثمراً بين عصور الوثنية والعصور المسيحية؛ فقد ولد فرجيل سنة 70 قبل الميلاد وتوفي سنة 19 ق.م، أي قبل بضع سنوات من ظهور المسيحية، المرجع السابق ص. 5 – 6، ولعل هذا ما يرمي إليه هيفو من توكيده أن الإنيادة تسجل موت الملحمة.

124 – الإضافة من عندنا للإيضاح.

125 – استمر الصراع بين الدولة الرومانية والكنيسة قرابة ثلاثة قرون (64 – 311)، وعمل القياصرة على إبادة المسيحيين نهائياً سنة 250 للميلاد. لأن تعاليمهم كانت تتناقض مع الإقرار بسلطتهم المطلقة التي كانت تعززها الوثنية بنظام تعدد الآلهة. فالدولة الرومانية هي أساس الحضارة الوثنية – كما يقول ول ديورانت – على حين أن الدين كان أساساً للحضارة المسيحية. وليس غريباً أن يُحسَم الصراع لصالح المسيحية طالما أن الفساد بدأ يتخر الدولة ونظامها. وهذا ما نتبه إليه القيصر قسطنطين الأكبر (280 أو 288 – 337)، وهو أمام تداعي الطقوس التقليدية والفلسفة والأخلاق الهيلينية، وامتداد البيانات الشرقية – والمسيحية خاصة –؛ فاعترف بالمسيحية ديناً رسمياً للإمبراطورية الرومانية آملاً أن تستطيع تجديد الحضارة الرومانية وإخصابها. وكانت خطوته تلك فاتحة تاريخ أوروبا المسيحية. انظر: قصة الحضارة، نفسه، الجزء الثاني من المجلد التاسع، ص. 387 – 396.

الذين يلامسان الإبداع، حلقة من سلسلة الكائنات المادية، ومن سلسلة الكائنات غير الحسية، حيث تنطلق الأولى من المحسوس (الحجر) لتصل إلى الإنسان، وتنطلق الثانية من الإنسان لتنتهي إلى الله.

ربما كان جزء من هذه الحقائق محل شك عند بعض حكماء العالم القديم، لكن إيمانها العام، والواسع الوضأ إنما يبدأ بالإنجيل. كانت المدارس الوثنية تمسح بخط عشواء في الظلام، متعلقة بالأكاذيب والحقائق في مسارها المحكوم بالمصادفة. وكان بعض فلاسفتها يُلقب أحياناً أضواء ضعيفة على الأشياء، لتوضح متها سوى جانب واحد، بينما تزيد قتامة الجانب الآخر اتساعاً. ومن ثم تتأني جملة هذه الأوهام التي خلقتها الفلسفة القديمة. ولم يكن لمة شيء غير الحكمة الإطية يستبدل هذه الإرضاءات، المتذبذبة للحكمة

البشرية بوضوح فسيح عادل. فـ «فيشاغورث»¹²⁶ و«أبيقور»¹²⁷

126 - فيشاغورث (580 - 2 ق.م) فيلسوف يوناني، صاحب المدرسة الفيثاغورية التي تُرجع كل شيء إلى علاقات عددية (العاد جوهر الأشياء) : فالكيمياء تتحدث عن الأشياء بلغة الرموز والأرقام، وعلم الفلك رياضيات سماوية، وحتى النفس عدد. أي أن فيشاغورث كان يبحث عن أصل الأشياء كلها في الشكل وليس في المادة. وتتطوي مدرسته، فوق ذلك، على مبادئ دينية أخلاقية ذات قاعدة مثالية. انظر د. عبد الرحمن بدوي، ربيع الفكر اليوناني، نفسه، ص 106. وانظر: ديورانت، قصة الحضارة، جزء2، مجلد3، نفسه، ص.ص 293 - 304.

127 - أبيقور (341 - 270 ق.م) الفيلسوف الإغريقي المتأثر بـ «ديموقريطس» صاحب الفلسفة اللرية. وفي رأيه أن على الإنسان أن يظل سعيداً، لذا سخر فلسفته لخلق عالم لاقلق فيه، وليس إلا بالعلم وحده يستطيع طرد القلق. فلا شيء غيبي، وظواهر الطبيعة مادية وتجد تفسيراتها في قوانين مادية محددة. انظر. موسوعة لاروس، الجزء الثاني، نفسه، ص 1112.

و«سُقراط»، 128، و «أفلاطون» (128) مشاعل، أما المسيح فهو التور.

وفضلاً عن ذلك، لاشيء أكثر مادية من نظام الآلهة القديم¹²⁹. فبعيناً عن

128 - سُقراط (469 - 399) الفيلسوف اليوناني الذي مات بسبب فلسفته الأخلاقية القائمة على الفضيلة: الإنسان فاضل بقدر ما يعرف معنى الفضيلة، أي بقدر إدراكه لمعنى الخير والجمال. لم يصل شيء من مؤلفاته إلا عبر ما نقله إيلنا تلميذه أفلاطون (427 - 347 ق.م) الذي هدف من حوارياته ورسائله إلى تلخيص فكر أستاذه المهافت إلى خلق الإنسان الكامل في المجتمع الكامل. وأمناف أفلاطون إلى هذا نظريته في «المثل» ومفادها أن الموجودات الكونية والاجتماعية ظلّ يُصوّرُها الكاملة في عالم المثل. وإذا كان سُقراط يركّز على «اللاأدوية» في المعرفة، فإن المهمّ الأول لأفلاطون هو اهم السياسي الذي يشكل نقطة انطلاق تفكيره. وقد كان راغباً في السياسة ثم أعرض عنها نتيجة الفساد والحاصل من صراع الحزبين الأرستقراطي والديموقراطي، فنار على الفساد باحثاً عن الخروج منه في الفلسفة. انظر: غيث (جوروم)، أفلاطون، جدلية الفساد والصراع الطبقي، جدلية المثل والمشاركة، جدلية الإصلاح والحرية والوحدة، بيروت 1970، ص.6. والنظر: شاتليه (فرانسوا)، أفلاطون، ترجمة حناظ الجمالي، دمشق 1991، ص.ص 129 - 179.

129 - التصوّر اليوناني - كما التصوّر الروماني عن الآلهة - مرتبط بمفهوم الأسرة، فنظام الآلهة يبدأ من أب (كرونوس) وأم (جايا)، وكرونوس (ساتورن باللاتينية) واحد من الشياطين العمالقة. كان يأكل أولاده، فقتله ابنه (زيوس = جوبيتر عند الرومان) وتسلّم وإخوانه مقاليد الكون وعددهم اثنا عشر لهاً يشكلون الأسرة المقدسة التي نقبس ترتيبها من ادِيث هاملتون بأسماء آلهتها عند اليونان والرومان:

1 - زيوس أبو الآلهة، وحاكم السموات، ومالك الصواعق (جوبيتر).

2 - أخوه بوسايدون (نبتون) إله البحار.

3 - أخوه هادس أبو بلوتو إله العالم السفلي.

4 - أخته هستيا (فستا)، ربة القدور، ورمز البيت.

5 - هيرا (جونو) زوج زيوس وإلهة الزواج.

6 - آريس (مارس) إله الحرب، وهو ابن زيوس وهيرا. وأطفال زيوس:

7 - أثينا (مينرفا) إلهة الحكمة. -

كونه مُنصَّوَرًا، كالمسيحية، ليميزُ الروح من الجسد، يعطي شكلاً وصورة لكل شيء حتى للماهيات *Essences* ، وللأفكار الخالصة *Intelligences* . كلُّ شيء فيه مرئي، وعمسوس، وجسدي. آلهته بحاجة إلى غيمة¹³⁰ كي تخفيهم عن العيون. وهم يأكلون، ويشربون، وينامون. يُجرحون، ويسيل دمهم؛ تُقطع أرجلهم، وها هم يرجعون إلى الأبد¹³¹. إن لهذا الدين آلهة وأنصاف آلهة. وصاعقته¹³² تُصنَّع بالطريق

8 - وفريوس (أبولو) ربّ السهم القضي. وسيّد الموسيقى.

9 - وألروديت (فينوس) إلهة الجمال.

10 - وهرمز (مركوري) إله التجارة والسوق.

11 - أرتيميس (ديانا) إلهة الصيد والأغادر.

12 - هيفستوس (فولكان = البركان) ربّ النار.

انظر : الميولوجيا، نفسه. ص. 31 - 48. تخضع هذه الأسرة لما تخضع له العائلات البشرية، وتلامح وراء تصرفاتها نقاط ضعف عديدة أكثرها لفتاً لانتباه العجز أمام مصائر كثيرة. فها هي هيرا تتحدّى زيوس إن كان يستطيع دفع الموت عن أحد أبنائه. وإذا اعتبرنا عدم إيمان الإغريق بأن الآلهة هي التي خلقت الكون، إنما الكون هو الذي خلق الآلهة تبين أن فكرة القدر غير مُستبعدة عندهم. ثم إن الإنسان اليوناني الذي يخامى قوى الطبيعة من خلال الآلهة، لم يتحرر من الشعور بقوى أخرى غامضة تبحث فيه قلقاً ما. وقد رأينا أن أبيقور نادى بالعلم سلاحاً ضد القلق الوجودي، بينما يرى هيفو هنا أن الإيمان وحده دواء القلق.

130 - تذكر الأسطورة أن الدخول إلى مسكن الآلهة في جبل الأولمب يتمّ بعبور بوابة كبيرة من الغيوم تمرسها الفصول الأربعة. ويشبه مسكنهم العامر بالنكتار ورحيق الآلهة جوّ الجنة، فلا برد ولا حرّ، إنما جبل تضيئه أشعة الشمس ويملؤه السحاب من كل جانب، انظر : المرجع السابق، نفسه، ص. 33.

131 - يقصد هيفو هنا الإله الأعرج «هيفستوس» الذي يسمّيه الرومان «فولكان»، وهو ابن زيوس من غير هيرا، وسبب عرجه هو أبوه زيوس الذي رماه من السماء بسبب دفاعه عن هيرا. وسيدكره هيفو في المصفحات اللاحقة. انظر : المرجع السابق، نفسه، ص. 45.

132 - يتفوق أبو الآلهة زيوس = جوبيتر على الآلهة كلّها بأنه يمتلك الصواعق التي يقذفها في-

على السندان، وتُدخل فيها، من بين المكوّنات الأخرى، ثلاثة إشاعات من المطر المتقول *Tres Imbris tort iradios*. وجوبيتر، إله هذا الدين، يعلّق الكون بسلسلة من الذهب، وتمتطي شمسه عربية تجرّها أربعة أحصنة؛ رجعية هبّوة هبّوة يبرزك موقعها فوهة على سطح الكرة الأرضية، وسماؤه جبل 133.

وهكذا فالوثنية التي تشتم إباعاتها كأها من أديم واحداً تُصعّرُ الألوهرة وتكبير الإنسان. إذ إن أبطال هوميروس بهجج المهيم تقريباً. فلاس *Apax* 134 يتحدّى «جوبيتر». وأخيل يساوي «مارس»¹³⁵. وعلى العكس رأينا لكيف

– حال الغضب على أعدائه. وقد صنعها له «السيكلوب» ذوي العين الواحدة لمساعدته في القضاء على العملاقة التيطان. وسلحوا بوسايدون إله البحار بالشوكة الثلاثية الرؤوس، وهادس بقعة الخفاء. وحصل أن زيوس قتل أسكليبيوس ابن أبولو بالصاعقة، فما كان من أبولو إلا أن قتل السيكلوب انتقاماً منهم على سلاحهم الفتاك.

133 – الألوهب سلسلة جلابة تقع بين إقليمي تساليا ومقدونيا، وأعلى قمة فيها تبلغ 2917م. والقصة التي نتحدث عنها الأسطورة تحوي قصر زيوس الذي كان يجتمع فيه الإلهة. ومع الأيام صارت كلمة ألوهب معادلة في اللغة الفرنسية على حد ما نعلم. لكلمة سماء لأن معلم النصوص التي وردت فيها تصوّر مسكن الإلهة بأنه مكان لا يمكن ارتقاؤه، ولا يدخله إلا الإلهة الخالدون والتصوّر نفسه موجود عند الرومان، وما ينطبق على زيوس ينطبق على جوبيتر.

134 – يقتم هوميروس في الإلياذة البطل إياس بصورة أفضل مُحارب إغريقي بعد أخيل؛ فهو عملاق ذو قوة خارقة، مسلح بدرعه الفولاذية يشبه القلعة، يغطي جسمه بسبعة جلود ليران، لايرتوي من المعارك، وهو - عندما يلاقي الأعداء - نهر فائض. عندما يوجه إلى طروادة، صرح بأنه سيحقق النصر على الطرواديين من دون مساعدة الآلهة. وبعد موت أخيل اختطف الإغريق حول البطل الذي سيرث سلاحه، وكان ذلك من نصيب اوديسيوس المحارب الحكيم، وخرم منها إياس المحارب الذي يمتلك عاطفة مدثرة. وهكذا يتحدر إياس وهو يردد بأن الإنسان الخلق بالانتصار على إياس هو إياس نفسه. راجع: الإلياذة، ومسرحية إياس لسوفوكليس.

135 – الكتابة أو السوداوية *La Melancolie*، نتيجة للطره المسيحية المشائمة إلى الكون، فالدين الذي

تفصل المسيحية بعمق بين الفكر والمادة. وتَضَعُ لُحَّةً بين الروح والجَسَد، ولُحَّةً بين الإنسانِ واللَّهِ.

كفي لأنْفِغِلَ أي ملمح من المخطَّط الذي يُعَارِضُ بِإِجْمَالِهِ، سنلفت الانتباه إلى أن شعوراً جديداً كان يدخل فكر الشعوب في هذا العصر مع المسيحية، وبفضلها، شعور أكبر من الرزائة وأقلّ من الحزن: الكتابة (135). وفي الواقع، هل كان قلب الإنسان الذي خدّرتَه حتى ذلك الحين طقوس تراتبية وكهنوتية، قادراً على الاستيقاظ، والإحساس أن مَلَكَةً غير منتظرة تنبت فيه، بوحى من دين إنساني لأنه إلهي، من دين يجعل من صلاة الفقير ثراءً الغني، دين مساواة وحرية وإحسان؟ هل كان يستطيع ألا يرى الأشياء جميعاً بطريقة جديدة، منذ كان الإنجيل قد أبان له الروح عبر الحواس، والخلوة وراء الحياة؟

وبالمقابل كان العالم في تلك الفترة ذاتها يتحمّل ثورة جديداً عميقة، كان من المستحيل ألا تخلُق ثورةً في الأذهان. فحتى ذلك الحين قلّما كانت نكبات الأباطوريات تلامس قلب الشعوب، فالملوك هم الذين كانوا يسقطون، والجلالات

نادى به المسيح، «ليس دين بلبل الجهود لتغيير العالم، بل دين انتظار لنهاية العالم» انظر: اشقيسرا، فلسفة الحضارة، ترجمة د. عبد الرحمن بدوي، بيوت ط2، 1980، ص183. وتعزّزت النشأة بتفاعل المسيحية مع الرواقية التنبؤية لنظرية الأدوار (التاريخ يعيد نفسه) وما ينتج عنها من إذعان. انظر: فكرة التقدم، نفسه ص. ص 42 - 43.

ولكن هيجو لا يفضّل بين الكتابة المسيحية القديمة (حتى عصر النهضة) وأخلاق المسيح الفعالة فيما يتعلق بالعلاقة بين الإنسان والإنسان، وهي علاقة قائمة على الإحسان. وقد انطلق رجال النهضة من هذه العلاقة الهامة ليقضوا أن المسيحية فلسفة متفائلة تدعو إلى توكيد العالم والحياة. وكان هيجو هنا يربط عنصري المفارقة المسيحية (التشائم والإحسان) يُعطي للكتابة معنى السعادة الروحية التي خلعتها المسيحية على البشر بعد أن ضاعوا لفترة طويلة مع الوثنية وفلسفتها.

هي التي كانت تذوي، ولاشيء أكثر من هذا. ولم تكن الصاعقة تنفجر إلا في المناطق العُليا؛ وكانت الأحداث، كما بيّنا سابقاً، تبدو كأنها تجري بكل جلال الملحمة. وقد كان الفرد في المجتمع القديم في أسفل السُلّم إلى درجة أنه من أجل أن يُضرب، ينبغي أن تنزل الهنة حتى إلى عائلته. ونادراً ما كان يعرف مصيبة خارج الأجران العائلية. وكان من الفريد تقريباً أن تزعج حياته أجزائ الدولة العامة. لكنّ في لحظة قيام المجتمع المسيحي، كانت القارة القديمة قد قُلبت رأساً على عَقب. كل شيء اهتزّ حتى جذوره. وكانت الأحداث الآخذة على عاتقها أمر تدمير أوروبا القديمة وتشيد أخرى جديدة، تتصادم، وتتسارع دون هوادة، دافعة الأوطان كيفما اتفق، هذه إلى النور، وتلك في الظلام. كان يعلو ضجيج هائل على الأرض، حيث استحال ألا يصل شيء منه حتى أعماق قلب الشعوب. كان ذلك أكثر من صدى، كان ردّة فعل. وبدأ الإنسان، المنطوي على نفسه أمام هذه التقلبات العالية، يُشفق على الإنسانية، ويتأمّل الأضرار المريرة المُلمّة بالحياة. من هذا الشعور الذي كان يأساً عند «كاتون»¹³⁶ الوثني، جاءت الكتابة المسيحية.

وفي الوقت الذي وُلد الفكر المتفحّص، والفضوليّة. وكانت هذه النكبات العظام مشاهد كبرى، وانقلابات صاعقة أيضاً. كان الشمال الوائب على الجنوب، والعالم الروماني المغيّر لشكله، والارتعاشات الأخيرة لعالمٍ يختنصر بأكمله. وما إن مات هذا العالم حتى انقضت على جثته الهائلة، كما ينقض الذباب، فلول الخطباء

136 - Caton (234 - 149 ق.م) رجل سياسي روماني كان يُدافع عن الأخلاق التقليدية، التي صنعت مجد روما، ضد العادات والأخلاق الهلينية. اشتغل سفيراً في قرطاج، وكان ضد سيبون الأمسيوي أخ سيبون الإغريقي. اشتهر بخطبه الحماسية خلال الحرب البونيقية الثالثة. ولكن لم يصل من إنتاجه إلا القليل وبيع يأس «كاتون» من مجته عن مثل أعلى أخلاقي بادهده، ولم يعد تمكناً تحقيقه.

والتحويين، والصوفيين. ما هم يعتقدون، ويظنون في مكانِ التفسُّخِ هذا. إنه سادةٌ لمن يريد أن يتفحص، ويُفسّر، ويُناقش. فكلُّ عضوٍ، وكلُّ عضلةٍ، وكلُّ رباطٍ هذا الجسد الضعفُ المسحَّى متقلّب بين الاتجاهاتِ كافةً. أكيدةٌ أن ذلك كان يمكن أن يكون سمطاً سعادةٍ عند هولاءِ المشرّحين للفكر، لاستطاعتهم، منذ محاولتهم الأولى، أن يمارسوا تجارب عظيمة، ولامتلاكهم، كموضوع أوّل، مجتمعاً ميتاً جاهزاً للتشريح.

وهكذا نرى عبقرية الكتابة والتأمل، وشيطان التحليل والجدالة ييزغان في وقت واحد، وكأنهما مُتعاونان. على واحد من حدود هذا العصر من التحوّل كان «لويجان»¹³⁷ Longin، وعلى الآخر «القديس أوغستين»¹³⁸ Saint - Augustin.

137 - لويجان أو لويجينوس كاسيوس (213 - 173) فيلسوف يوناني تلمذ على أمونوس ساكاس معتنق الأفلاطونية الجديدة، وقد صار لويجينوس نفسه رئيساً لهذه المدرسة، علّم مبادئها في أثينا ثم في سورية حيث صار وزيراً عند ملكة تدمر «زنوبيا». وعندما احتلّ الرومان سورية قبضوا عليه وأعدموه. النظر: موسوعة لاروس، الجزء الثالث، ص 1877. وتعود الافلاطونية الجديدة إلى أفلوطين الإسكندري (205 - 270) تلميذ ساكاس أيضاً. مهدها الأول مدينة الإسكندرية التي كانت ملتقى الفلسفة اليونانية والفلسفات الشرقية، وما تلاها من معتقدات دينية، والفكرة الأساسية في هذه الفلسفة هي نظرية الفيض الإلهي (فاض الله بنوره فكانت المخلوقات)، ونظرية الأقاليم الثلاثة: الله والعقل والنفس التي يشرحها أفلوطين في مؤلفاته. فالله هو اللامتاهي واللامحسوس، والنفس متناهية ومحسوسة والعقل وسط بين المحسوس واللامحسوس. والكل صادر عن الإقليم الأول (الله) النظر: د. عبد الرحمن بدوي. تخريف الفكر اليوناني، نفسه، ص. 109 - 150.

138 - (354 - 430)، مرّ ذكره في المقدمة كان مانويّاً (يعتقد بوجود إلهين: إله للنور وإله للظلمة)، ولكنه اهتدى إلى المسيحية بعد اكتشافه للأفلاطونية الجديدة بفضله والدته - وصار فيما بعد النداء لعصر الإيمان في أوروبا إذ دعا إلى ترسيخ سلطة الكنيسة، وأكّد في فلسفته أن الخير والشر متلازمان في السلوك الإنساني، ولكن الخير، النابع وحده من الله، سينتصر في النهاية. وهكذا أبرز تفاعلية نسبة من خلال بيسان خير فعل الخلق، مظهراً أن الخطيئة البشرية الأولى تتعلق بالمخلوق لا بالخالق. -

ينبغي الحذر من إلقاء نظرة ازدراء على هذا العصر الذي كان فيه كلُّ ما أعطى ثماره منذئذٍ، في طوره الرشيمي، على هذه الفترة التي هيّا أقلُّ كُتّابها شأنًا، إذا سُمح لنا باستخدام تعبير مُبتدل، لكنّه صادق، لسماذِّ للحصاد الذي يجب أن يأتي لاحقاً.

فالعصر الوسيط مُطعّم على الأباطورية البيزنطية¹³⁹.

إذاً ما هو دِينٌ جديد، ويجتمع جديد؛ حيث يجب أن نرى شعراً جديداً يترعرع على هذه القاعدة المزروعة. وسياسنا القاريء على إظهارنا لنتيجة وحب أن يستتجها بنفسه مما قلناه آنفاً، وهي أنُّ الشعرية الملحمية الخالصة عند القدماء لم

– وبهذا تحوّل إلى خصم عيد للمانويين، «ومن أشهر كتبه إلى جانب «مدينة الله»: «عن العقيدة المسيحية» (399-422)، و «اعترافات» (397-401)، و «الثالوث» (399-422). انظر: موسوعة بولي روبر، نفسه، ص133.

139 – استمرت الأباطورية البيزنطية من سنة 330 - 1453، وكانت حضارتها تمة للحضارتين اليونانية والرومانية، وإن كان تفاعلها مع الشرق قد أعطاها بمة خاصة لعلّ الانعكاس الصادق لها واضح في فن الزخرفة والفسفء والعمارة: كنيسة آيا صوفيا التي بناها الامبراطور جُستينيان (482 - 565). وقد بقيت هذه الامباطورية الوليدة تشكل الجزء الشرقي للامباطورية الرومانية حتى سقوط روما نهائياً سنة 476. لذلك تنازعها على صعيد الأدب كلُّ من اليونان والمسيحية. حتى إن الأوج الحضاري الذي بلغته كان إعادة ازدهار الثقافة اليونانية مع الاحتفاظ بالقانون الروماني، إلى أن جاء جُستينيان بقانونه المشهور المُسمى باسمه. وبالمقابل كانت النصرانية تتوغّل في أوروبا توغلاً كبيراً، وشيئاً فشيئاً – ومنذ القرن الخامس الميلادي - راحت شموليتها تحلّ محلّ شمولية الامباطورية الرومانية المختصرة. وهذا – بالطبع - لم يمنع فتت أوروبا وسيادة النظام الإقطاعي فيها، ولم يمنع دخولها في عصر الظلمات. انظر: ول ديورانت، قصة الحضارة، الجزء الثاني من المجلد الرابع، ص.ص 181 - 192 .

ومفهوم التعليم الذي يقدّمه هيفو لا يخالف هذه الحقائق التاريخية، إنّا ينطلق فوراً إلى القرن السادس ليشمل الأدب المسيحي، والملحمة بوجه خاص. لأن الأدب المسيحي – في الواقع – أعنى من الأدب البيزنطي وأعمق أيضاً.

تدرس الطبيعة إلا من وجهة واحدة، مستعبدة عن الفن، ودون شفافة، كل ما لا يرتبط بنموذج محدّد للجميل في الواقع الخاضع لمحاكاته. لقد كان نموذجاً رائعاً في البداية، ولكنّه، كما يحصل دائماً لما هو تصنيفي، غدا زائفاً، وشحيحاً، واصطلاحياً. بينما تقود المسيحية إلى الحقيقة. والشعرية المعاصرة سترى الأشياء، كما تراها المسيحية، بنظرة أسمى وأرحب. وستشعر أن كلّ شيء في الإبداع ليس جميلاً من الناحية الإنسانية، وأنّ القبيح موجود في حياة الإنسان إلى جانب القبيح، والمشوّه في حوار اللطيف، والمتنافر - المضحك¹⁴⁰ على الوجه المقابل للحليل، والشرّ مع الخير، والظلام مع النور.

140 - المتنافر - المضحك ترجمة للفظة *Le Grotesque*، استقيناها من مدلولها العام في فنون الزخرفة والعمارة والنحت: فهي مقولة جمالية تميز بتدوّق ما هو مضحك بتأفره وابتعاد شكله عن الأشكال المألوفة. فإذا كان الجليل متأسق الأجزاء ومقدوداً على مقاييس تبتح على الشعور بجائية الموضوع الذي يجسده، فإن المتنافر - المضحك يتطوري على خليط من الغرابة والتشوّه والبشاعة الباعثة على «المضحك. لذا لا نجد ترجمة طافر الحسن لهذه اللفظة بـ «السُّخْرِي» وافية بالغرض. النظر: ترجمة لكتاب «علم الجمال» لـ «دلي هويسمان»، بيروت، 1961، ص 134. ويبدو أن مجدي وهبة لم يقتنع بتزجتها من خلال لفظي «خيالي بشع» وأثر نقل اللفظ الأجنبي بمحروف عربية: جُزُوتِسْكَ وشرحه بأنه أشكال مختلطة غريبة. انظر: معجم مصطلحات الأدب، بيروت، طبعة جديدة 1983، ص 200 - 201. وكذلك فعل الدكتور ثروت عكاشة في «المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية» انكليزي، فرنسي، عربي، بيروت 1990، ص 192، إذ يكتب معرفاً الأشكال الغروتسكية أنها نتيجة فن زخرفي يميّز بتصاوير أو منحوتات خيالية غريبة للإنسان أو الحيوان أو كائنات خرافية لا تمت إلى الواقع بسبب <...> يُخرج بها إلى العبث المازح أو القُبْح المثير للسخرية والأزدراء، أو البشاعة المكرة للهول والفرع أو الكاريكاتير الذي يحرك في النفس الفكاهة والتشوّه لسُخْفه وغرابه... ومثال ذلك المنحوتات التي تتحلّى بها وإجهات الكائنات والكائنات في العصور الوسطى من تمثيل لنساء دعيمات الحلقه ومُسيئات قد تهشمت منهنّ الأسناد، وأماط غريبة من المنطوقات التي لا وجود لها. كذلك نجد الكثير من المزاريب فوق الجباني وقد تادلت من ألوانه مثل هذه المخترقات الشاهية ذراعاً لكلّ عين حاسدة... وفيكتور هينو يبحث في جوانب هذه القولة كآفة، على الصعيد الفكري، والأدبي، كما على صعيد فن العمارة والنحت.

وسوف تتساءل عمّا إذا كان على عقل الفنان المخرد والنسي أن يتغلّب على العقل اللانهائي، والمطلق للخالق؛ وعمّا إذا كان على الإنسان أن يُقوّم الله، وعمّا إذا كانت طبيعة مشوّهة ستصير في الفن أكثر جمالاً، وعمّا إذا كان من حقّ الفنّ، باختصار، أن يشطر الإنسان، والحياة، والفن، وعمّا إذا كان أيّ شيء سيسير بشكل أفضل عندما يُجرّد من عضلاته، وطاقته، وأنياب، وعمّا إذا كانت هذه هي الوسيلة ليكون الفنّ مناسباً بدل أن يكون ناقصاً. وهكذا، والنفس مركّز على أحداث مضحكة وعظيمة معاً، وتحت تأثير ذهنية الكتابة المسيحية، والنقد الفلسفي الذي كنّا نلاحظه للنو، قطع الشعر خطوة واسعة، خطوة حاسمة، شبيهة بهزّة زلزال، ستغيّر كامل الوجه العقلي للعالم. ستبدأ بالثقل على غرار الطبيعة، وبالمزج في إبداعاتها، بين الظلام والنور، والتهمّي والجليل، دون خلط هذا بأناك مع ذلك، وبعبارات أخرى، ستبدأ بترج الجسد والروح، والحيوان بالعقل؛ ذلك لأن نقطة انطلاق الدين هي دوماً نقطة انطلاق الشعر. وكل شيء يستقرّ (بها). ذلك).

المتنافر - المضحك في الأدب القديم

إذا، ما هو مبدأ غريب على العصور القديمة، إذ دخل الشيعر نموذج جديد، وما هو شكل جديد يتطور في الفن كشرط زائل في الكائن يعدّل الكائن برمته. ذلك النموذج هو المتنافر - المضحك. وهذا الشكل هو الكوميديا.

ويُسمّح هنا الإلحاح (على هذه النقطة) لأننا فرغنا قبل قليل من تحديد الملمح التميّز، والاختلاف العميق الذي يفصل، في رأينا، الفن المعاصر عن الفن القديم، والشكل الراهن عن الشكل الميّت، أمر الأدب الكلاسيكي عن الأدب الرومانتيكي، إن استخدمنا ألفاظاً أكثر غموضاً، إنما أكثر مصداقية.

- وأخيراً ! هنا سيقول الناس الذين نراهم آتين منذ بعض الوقت، ها نحن نُمسك بكم ! ها أنتم في الجُرم المشهود ! إذا أنتم تجعلون من القبيح نموذجاً للمحاكاة، ومن المتنافر - المضحك عنصراً فنياً ! أمّا الأشياء الجميلة... والذوق الرفيع... ألا تعرفون أنّ على الفن أن يُصَحِّح الطبيعة؟ وأنّ من الواجب تشریفها؟ ومن الواجب أن يكون هناك اختيار؟ فهل وضع القدماء القبيح والمتنافر - المضحك في عملٍ فنيٍّ؟ هل مزجوا الكوميديا بالتراجيديا؟ انظروا إلى مثال القدماء بإسادة ! وكذلك أرسطو... 141 وكذلك، بوال... 142 وكذلك «لا هارب»... 143 حقاً !

141 - Aristote (384-322 ق.م) الفيلسوف الإغريقي المعروف، تلمذ على أفلاطون خلال عشرين عاماً (347 - 367 ق.م)، ثم أقام في Atarne وفي ليسبوس، وذلك قبل أن يصبح مرثي الإسكندر المقدوني، ولدى عودته إلى أثينا سنة 335 ق.م أسس «المعهد» وعلم فيه اثني عشر عاماً، ولما مات الإسكندر سنة 323 ق.م هرب خوفاً من العقوبة، ومات بعده بعام واحد. كان ذا ثقافة موسوعية، يعتبر الفلاسفة ثنوية منظمة للمعرفة الإنسانية. وهو بحق أبو المنطق كما تفصح نظريته وتحليلاته لمختلف أشكال الخطاب المجموعة تحت عنوان «الأورشانون». وكان أرسطو طبيعياً: فالفيزياء هي دراسة الكائنات الطبيعية في صيرورتها (ألف في ذلك كتاب «الفيزياء» و«عن السماء»، و«عن التوالد والفساد» و«تاريخ الحيوانات» و«أجزاء الحيوانات» و«عن الروح»). وقادته دراسة الفيزياء إلى الميتافيزيقيا، إذ افترض أن هناك محركاً أولاً لما هو متغير في عالم المخلوقات، والحرك الأول هو فعل وفكر الخالصان. وتتضمن مؤلفاته بحثاً في الأخلاق والسياسة، والإبداع، والأجناس الأدبية: كتاباه «فن الشعر» و«الخطابة». والكتاب الأول بحث عميق في نظرية المحاكاة والتراجيديا. هذا، وقد مارس أرسطو تأثيراً واسعاً في الفلسفة العربية الإسلامية، وفي السكولاستيكية والرمزية في القرون الوسطى. النظر: تاريخ أرسطو الفلاسفة، نفسه ص. ص. 42 - 53.

142 --- Boileau (1636 - 1711)، درس اللاهوت والحقوق، وصار محامياً، ولكنه لم يمارس مهنته. اتصل بالأوساط الأدبية بمساعدة أخيه جيل، وما صار مشهوراً في فرنسا إلا بعد ثقافته ببولير وراسين اللذين اطلعا على «هجاتياته» القوية المنتحلة من كل عرف أخلاقي ما خلا الأعراف الذهنية البورجوازية. ←

هذه الحجج صلبة، دون شك، ولاسيما أن فيها جدّة نادرة. ولكن دورنا ليس في الردّ عليها. إننا لانؤسس منتهجاً هنا، لأننا نناجى الله أن يحمينا من الضمائم. إنما نؤكد حقيقةً. فنحن مؤرّخون ولستنا نقاداً. ولا أهمية لِكِسُون هذه الحقيقة مُربحة أم مزرعة طالما أنها موجودة... إذا فلنُعُدْ، ولنحاول أن نبيّن أنّ العبقرية المعاصرة، الشديدة التعقيد، والمتنوّعة في أشكالها، والتي لاتنصّبُ إبداعاتها، إذ تتعارض بالملك مع البساطة الموحّدة الشكل للعبقرية القديمة. ولذت من الاتحاد المنصّب بين نموذج

- ويوماً بعد يوم راح يتساءل عن طبيعة فنّه وطبيعة الأدب بوجه عام، فمحوّل سريعاً من مهتاج إلى منظرٍ وناقد. وأقر ذلك كتاباً هاماً جداً هو «فن الشعر» (1674) الذي يتكوّن من 1100/ بيت شعري موزّعة على أربعة أناشيد: 1 - متطلبات عامة: ضرورة الإلهام، والمواظبة والنقد، وإدانة التكلف. 2 - الأجناس الشعرية: أ - الأجناس الثانوية الخفيفة (القصيدة الغزلية، القصيدة الغنائية...)، ب - الأجناس الكبرى (الراجعي، والملحمة، والكوميديا). 4 - عودة إلى المفهومات العامة، على شكل مختلط إجمالي لأدب القرن السابع عشر، توجّه بمجيد للويس الرابع عشر. انظر: معجم بورداس للأدب الفرنسي، نفسه، ص. 107 - 109.

143 - La Harpe (1739 - 1803) شاعر فرنسي من أصل سويسري، بدأ حياته الأدبية بكتابة شعر الهجاء والغائيات، وبعد ذلك كتب في المسرح (حوالي الثماني عشرة مسرحية بين عامي 1763 - 1776)، لم تظفر بإعجاب فولتير سوى واحدة منها وعنوانها «فرليك». نشر مراسلاته نادوق روسيا الأكبر، التي أثارت فضيحة لما فيها من تشنيع لأبناء عصره. اشتغل في الترجمة، وقدم كتاباً بعنوان «حياة النبي عشر قصصاً». ويتسم نقده الأدبي بالمجمومة الضارية التي لاتتختر أحداً، وتستعدي الناس جميعاً على صاحبها. علّم في الجامعة الخاصة لـ «الليسيه» (التي أصبحت في زمن الثورة جامعة الآتية)، ثم دخل السجن، وخرج منه كاتوليكيّاً متحمساً وملكياً، وصار ينشر منشورات سياسية مكافحاً ضد الأفكار الفلسفية والثورية التي كان يُبجّلها قبل حين. وكتب ملحمة عنونها «الدين» أو «الملك الشهيد». وأخيراً صار واحداً من الرواد الأوّلياء لصالون السمّدة «ريكامير». كان شاتوبريان يعتبره «ذهناً منوّراً، ومستقيماً، وغير منحاز».

انظر: المرجع السابق، نفسه ص. 427 - 428

المتنافر - المضحك وتمودج الجليل، وتُنظِّهَر أن علينا الانطلاق من هنا لإقامة الاختلاف الجذري والواقعي بين الأدبيين.

ليس حقيقياً أن نقول بإطلاق إن القدماء لم يعرفوا الكوميديا والمتنافر - المضحك. فهذا مستحيل أصلاً. إذ لا شيء يوجد بلا أصل؛ فبنرة العصر الثاني موجودة دوماً في أحشاء العصر الأول. ومنذ «الإلياذة» يولد «ترسيت» Thersite¹⁴⁴ و «فولكان» Vulcan¹⁴⁵، الكوميديا، يولدها أولهما للبشر، ويولدها الآخر للألثة. في التراجيديات الإغريقية من الطبيعة والأصالة بما لا يسمح ألا يكون فيها أحياناً شيء من الكوميديا. وهكذا، كسي لا نستشهد دائماً

144 - شخصية هزلية من شخصيات «الإلياذة»، وهي مزيج غريب من القبح والجبن، قاد تمرداً في الجيش، فأعاد أوديسوس إلى رشده بضربة عصا، وتمزقاً مرةً وسخر من آجيل، وقد وصفه هوميروس بقوله: (انظر: الإلياذة، ترجمة سليمان البستاني، نفسه، الجزء الأول، ص. 265 - 270).

- لسم استكنوا في مجالسهم سوى	ترسيت لم يدعن لئلك ويستكت
- نسفة له لئذف الشسائم ديدن	وخصومة الحكام الفح عطفة
- وقد تخ تجاوزك إن حنة وهـ ر إن	يستضحك القوم استطال بيهجة
- قد كان أكبسن وهو أحول أعرج	وشعره كحبات، فعد بشفرة
- كنفاه قومسنا لضيق صدره	وبصدره لم يحسور غير ضهينة
- يختص أوديسن وابن فيلا حقد	أبدأ بكسل تحامل وشجيمة.... الخ

145 -- فولكان هو هيفستوس (الإله الأعرج)، من موافقه الهزلية أنه - وهو يصلح بين هيرا وزئوس، أخذ الكأس واننى يسقي هيرا، والباقيين متطفاً على مقام الساقى ليهيج بواعث الزهو والضحك بوقوفه موقناً لم يكن يجدر به لقرجه ودقة ساقفه، وضخامة جسمه.

انظر: الإلياذة، الجزء الأول، نفسه، ص. 245 - 246.

إلا بما تُسَعِّفُ به الذَّاكِرَةُ، كَمَشْهَدِ «مِينِيلاس» مَعَ حَارِسَةِ القَصْرِ (مَسْرُحِيَّةُ «هَيْلَانَةَ» 146 المَشْهَدِ الأَوَّل)؛ وَمَشْهَدِ العَبْدِ الفَرِيضِيِّ 147 (مَسْرُحِيَّةُ «أورست»، 148

146 - مَسْرُحِيَّةُ «هَيْلَانَةَ» لـ «يُورِييَس»، كَتَبَهَا سَنَةَ 412 ق.م، وَفِيهَا يَجْلُطُ الجُودُ بِالعُزْلِ؛ لِذَلِكَ يُدْرِجُهَا «ج.ل. سِتِيان» بَيْنَ المَزَلِيَّاتِ العَالِيَا high comedy، بِحُكْمِ أَنَّهُمَا مَلْهَمَةٌ جَدِيدَةٌ تُعْجِدُ فِي مَعْظَمِ الأَحْوَالِ هَدَفًا مَعِينًا وَتَعْتَمِدُ عَلَى مَخَاطَبَةِ عَقْلِ المُشَاهِدِ وَعَلَى الإِضْحَاقِ عَنِ طَرِيقِ عَرْضِ تَأَقُّضَاتِ الطَّبِيعَةِ البَشَرِيَّةِ وَالتَّفَاهُاتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ. انظُر: المَلْهَمَةُ السُّودَاءُ، تَرْجُمَةُ مَتِيَرِ صِلَاحِي الأَصْبَحِي، دَمَشَقُ 1976، ص 20، وَص 94 حَاشِيَةٌ رَقْمُ 18 .

فِي هَذِهِ المَسْرُحِيَّةِ يُخَالِفُ يُورِييَسُ الأَسْطُورَةَ المَعْرُوفَةَ عَنِ حَرْبِ طُرُودَةِ النَّاتِجَةِ عَنِ اخْتِطَافِ بَارِيَسِ هَيْلَانَةَ زَوْجَةَ مِينِيلاس، إِذْ يَحْكِي أَنَّ هَيْلَانَةَ الحَقِيقِيَّةَ ذَهَبَتْ لِلإِقامَةِ فِي مِصْرَ تَحْتَ حِمَايَةِ مَلِكِهَا «بُرُونِيَه» بَيْنَمَا اخْتِطَفَ بَارِيَسُ شَبِيحَهَا وَتَوَهَّمُ أَنَّهُ اخْتِطَفَ هَيْلَانَةَ ذَاتَهَا. وَبَعْدَ انْتِهَاءِ حَرْبِ طُرُودَةِ، يَتَوَجَّهُ مِينِيلاسُ مَعَ شَبِيحِ هَيْلَانَةَ إِلَى مِصْرَ. وَعَلَى بَابِ قِصْرِ المَلِكِ المِصْرِيِّ «بُرُولِيَه» يَرَى مِينِيلاسُ هَيْلَانَةَ الحَقِيقِيَّةَ قَيْصَابَ بِالمَلْعِ وَالأَلْمَاشِ، وَتَسْتَعْرِبُ حَارِسَةَ القِصْرِ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ المَضْحُكَةِ غَيْرِ المَلائِمَةِ بِمَلِكِ مِثْلِهِ. وَفِي النِّهَايَةِ تَتَوَكَّلِي هَيْلَانَةُ أَمْرَ الفِرَارِ مِنْ مِصْرَ مَعَ زَوْجِهَا، وَيَسَاعِدُهَا أَخُوهَا الإِلَهِيِّينَ «كَاسْتَر» وَ «بُولِيدُ يُوَكْسِي». انظُر مَعْجَمَ الشَّخْصِيَّاتِ، نَفْسُهُ، ص 466. وَانظُر: مَقْدَمَةُ مَسْرُحِيَّةِ يُورِييَسِ «إِفِجِينِيَا فِي أُولِيَس»، نَفْسُهُ، ص 18.

147 - نَسْبَةٌ إِلَى إِقْلِيمِ «فَرِيضِيَا» فِي آسِيَا المِصْرِيَّةِ، الوَاقِعِ فِي المَنْطِقَةِ الغَرِيبَةِ لِلأَنْدَالُوسِ. كَانَ اليُونَانِيُّونَ يَسْتَعْبِدُونَ سَكَّانَهُ بِاسْتِمْرَارٍ.

148 - المَقْصُودُ هُنَا مَسْرُحِيَّةُ «أورست» لِيُورِييَسِ المَكْتُوبَةُ سَنَةَ 408 ق.م، تُحْكِي مَا أَلَّ إِلَيْهِ أُرُوسْتُ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ أُمَّهُ مِنْ نَدَمٍ وَتَبَكُّيٍّ لِلضَّمِيرِ، وَوَحْدَةً قَاتِلَةٌ لَمْ يَقِفْ أَحَدٌ إِلَى جَانِبِهِ سِوَى أُخْتِهِ الكُورَا. وَكَانَتْ مَدِينَةُ آرطُوسُ تَسْتَعِدُّ لِإِعْدَائِهَا. وَعِنْدَهَا وَصَلَ مِينِيلاسُ بِصَحْبَةِ هَيْلَانَةَ قَادِمَتَيْنِ مِنْ طُرُودَةِ، فَحَاوَلَ أُرُوسْتُ أَنْ يَبْرِيءَ نَفْسَهُ أَمَامَ عَمِّهِ، وَمَا اسْتَجَابَ لَهُ العَمُّ، بَلْ خَدَلَهُ وَخَدَلَ أُخْتَهُ مَعَهُ. وَأَمَّا قَرَّرَ أُرُوسْتُ وَالكُورَا أَنْ يَقْتُلَا سَبَبِ حَرْبِ طُرُودَةِ (هَيْلَانَةَ)، صَعِدَتِ هَذِهِ الأَخِيرَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَمَا كَانَ مِنْهُمَا إِلَّا أَنْ هَدَّأَا عَمَّهُمَا مِينِيلاسُ بِقَتْلِ ابْنَتِهِ «هَيْرَمِيون» الَّتِي كَانَتْ تُخَطِّبُهُ «أورست»، وَفَسَخَ وَالدَّهَا الخَطُوبَةَ بَعْدَ جَرِيْمَةِ أُرُوسْتِ. وَالمَشْهَدُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ هِيْفُو تَصْوِيرٌ لِلعَبْدِ الفَرِيضِيِّ وَهُوَ يَدْخُلُ عَلَى أُرُوسْتِ وَالجُوقَةَ بِجَمْرٍ شَدِيدٍ، وَخَوْفٍ ظَاهِرٍ؛ حَيْثُ يَخَافُ مِنْ مَنظَرِ السِّيفِ وَيَرْتَجِفُ لَرُؤْيَتِهِ -

المشهد الرابع). فالسمة المروج، والأشخاص الخرافيون¹⁴⁹ Les satyres، والعملاقة الأسطوريون (السيكلوب)، نماذج للمتنافر - المضحك، والخوريات، والجنيات، وربات الجحيم، والعملاقات الطائرات¹⁵⁰ نماذج للمتنافر - المضحك؛ العملاق ذو العين الواحدة (بوليفيموس)¹⁵¹ متنافر - مضحك مُخيف، على حين أن الشخص الخرافي (نصفه الأعلى بشري، ونصفه الأسفل ماعز) متنافر - مضحك هازل.

لكننا نشعر هنا أنّ هذا الجزء من الفن هو أيضاً من مرحلة الطفولة. لأن الملحمة التي كانت، في ذلك العصر، تطلع كلاً شيءٍ بطابعها، تُلقَى بِثقلها عليه

- معلقاً على جالب أوست. انظر: مسرحية «أورست» ليوربيدس، المؤلفات الكاملة، المجلد الثالث،

نفسه، ص. 161 - 224، والمشهد المذكور من ص. 211 - 216.

149 - شياطين المراسي والغابات في الأساطير الإغريقية، وهم متطابقون مع القطعان في الأساطير الرومانية، يجمع شكلهم بين جلد إنسان ذي لحية وقرون، وجسم حصان أو كبش. كانوا يتجولون في الأرياف وهم يمزفون على الناي، ويرقصون، ويلحقون الخوريات والنساء البشرات الجميلات. انظر: موسوعة بوتني روبر، نفسه ص. 169.

150 - Les harpies إلهات إغزيبات من العصر ما قبل الأولي، وهن عملاقات يجسم عصفور ورأس امرأة، كس يخلطن الأطفال والأرواح. انظر: المرجع السابق، ص. 826.

151 - polypheme السيكلوب العملاق ذو العين الواحدة في منتصف جهنم، ابن إله البحر بوسايدون تصوّره «الأوديسة» أنه أشر السيكلوب كلهم، يعيش بلا قانون في جزيرة غير مأهولة، يتغذى من قطعان الخراف والماعز التي يملكها. وقع أوديسوس وصنّبه بين يديه، فراح كلاً يوم يأكل منهم واحداً، ووجد أوديسوس - الذي كان يقدم له النبيذ كل يوم - بأنه سيكون آخر وجباته. وذات مرة سقاها أوديسوس نبيلاً وأطعمه كثيراً، وعلى غفلة منه ففأ له عينه، وأسرع مع من بقي من رفاقه إلى الشاطئ، حيث السفينة التي نزلوا منها. وحاول بوليفيموس تحطيمها بصخور هائلة. لكنّه أخفق، فدعا والده بوسايدون أن ينقّم من أوديسوس، وكان أن غضب بوسايدون وأذاق أوديسوس مرارة الأهرال خلال عشر سنوات قبل أن يصل إلى إيثاكة. انظر: الأوديسة، نفسه، ص. 135 - 141.

وتنقده. والمتنافر - المضحك في العصر القديم سببي، يبحث دوماً عن الاختباء. حيث نارك أنه ليس على أرضه، لأنه ليس على سبب طبعه. فهو يقتفي مأمكته. إذ لا يكاد تشكل الأشعخاش الحرافش، وألهة الموج، والخوريات، يبدو شائهاً. فربيات الجحيم، والشرييات الطائرات، قبيحات بصفتها أكثر مما هُنَّ قبيحات الملامح؛ أما الجنيات فجميلات، ويُدعَيْن بـ «الأومينيديات، 152»، أي الناعمات والخيرات. وهناك وشاح من العفلة أو الألوها على النماذج الأخرى من المتنافر ... المضحك؛ فيوليفيموس عملاق؛ ومياس 153 ملك، و «سيلين 154» إله.

152 -- Les euménides إنهن إلهات القمة الإغريقيات المعادلات للجنيات عند الرومان وهن بنات جانا (الأرض) بإخصائها من دم أورانوس الذي قطعته كرونوس إرباً، أسماهن: أليكو، وتيزيفون، وميجر. كن مسؤولات عن الانتقام من الظلمين، وقاتلي أهلهم مثل «أورست» الذي قتل أمه كليتيسترا، فلاحقتها، وأوقن الرعب في قلبه، حتى لجأ إلى معبد أبولون، وطلب الرحمة، فرق قلبهن عليه، وسامته كما تقول مسرحية «الأومينيديات» لأستيلوس. النظر: المؤلفات الكاملة لأستيلوس، نفسه، ص. 211 - 214. أما شكلهن المتنافر - المضحك فيعود إلى أجسامهن الجنتحة، مزودة بلسب كذب الأفي. يحملن مشاعل وكرايج لعاقبة المدن.

153 -- Midas ملك إقليم فرجيا، وبطل أسطوري يوناني ظهر في أكثر من قصة. استطاع أن يعيد إلى الإله ديونيسوس الإله الذي خُطف خطأ وهو مربية سيلن، فأحب ديونيسوس مكافأة ميداس، وقال له: اطلب ما تريد. فطلب ميداس أو «ميدوز» أن يتحوّل كل ما يلمسه إلى ذهب. وتحققت رغبته، إلا أنه كاد يموت جوعاً وعطشاً، فتوسّل إلى الإله ديونيسوس أن يتنزع منه هذه الأعطية، فأمره الإله أن يتخلل في ثعب الباكترول «منبع الغنى»، ومنذ ذلك الحين صار النبع يندفع في مجراه تياراً من نترات الذهب. بعد ذلك، احتكم إليه أبولون ومارسياس ليفصل في أمر أيهما أهدر في الموسيقى، فحكم لصالح مارسياس، فأثبت له أبولون أذني حمار في رأسه، فعاث أصعب الأحوال من الخجل، ونحبا أذنيه تحت قلنسوة، ولكن حلافة الذي اكتشف أمره لم يستطع أن يحفظ السر، وأفشاء إلى حفرة في الأرض، وما فتت السواقي تردّد: لميداس، للملك ميداس أذنا حمارا النظر: موسوعة بوتي روبر، نفسه، ص. 1232.

كذلك توشك الكوميديا ألا تكون ملحوظة في الكل الملحمني الهائل للعصر القديم. فأين عربية «تيسبيس 155» الصغيرة من العربات الأولمبية؟ وما حجم «أريستوفانيس» و «بلوتوس 156» إلى جانب الجسابة الهومييريين: «أسخيلوس» و «سوفوكليس» و «يوريبس»؟ إن هوميروس ليحيلهم معه، كما كان «هيرقل 157» يحمل الأقزام المختبئين في فروة الأسد التي تكون جلدته.

154 - Silene الإله الذي كان مسؤولاً عن تربية «ديونيسوس» في «فريجيا». كان ذا صورة مقرفة: عجوز مهتلج، أنفه أفطس، وكرشه منتفخ، موجود دائماً في موكب ديونيسوس، راكباً على حمار، مثلاً بغني ويهذر. تزوج من إحدى الحوريات فأنجبت له «الستور» (نصف رجل، ونصف فرس). انظر: المرجع السابق، ص 1707.

155 - Thespis شاعر إغريقي عاش قرب الماراتون في القرن السادس قبل الميلاد، وهو شخص نصف - أسطوري عزا إليه علماء الإغريق إبداع الفعل المأساوي، والمقاطع المسرحية الخكبية، والقناع، ولعب الممثلين. وبفضل عربته المشهورة حمل أول مجموعة من الممثلين الجوالين أولاً إلى إيتاكة ثم إلى أثينا، وأدخل الزواجيديا إلى المدينة. انظر: المرجع السابق، ص 1805.

156 - Plaute (254 - 184 ق.م) شاعر كوميدي روماني. عاش حياة قاسية بين التجوال والفاقة، ولم ينفذ للمسرح إلا في سنة 215 ق.م. وصل من بين المسرحيات التي كتبها في تواريخ أنباء عصره من الرومان (عصر الجمهورية الرومانية)، اللذين أبدوا انشداداً إلى نماذجه البشرية من الشيوخ الفرثارين، والعبيد، والعساكر، والمهزجين، وإلى دقة رسم أبعادها النفسية، ضمن حبكة محكمة تعطي إيهاماً بمشابهة الواقع. من أبرز هزلياته: كوميديا الحمار، والعائد، والبائع، والغشاش. انظر: المرجع السابق، ص 1459.

157 - Hercule البطل المشهور، ابن زيوس من الكمبي التي رفضت إغواء زيوس فتمثل لها في صورة زوجها أمفيزيون (ملك تيريس)، وضاجعها فأنجبت طفلاً عملاقاً نصفه إله. وعندما علمت هيرا بذلك قررت أن تقتله، فألقت به أمه وراء أسوار القصر، وألقطته هيرا وأثينا، وأرضعته هيرا من لبنها فصار خالداً وأثناء الرضاعة امتص اللبن والدم من ثديها فألقت به إلى الكمبي على أساس أنه لقبسط. واكتشفت الحقيقة فيما بعد، فأرسلت إليه في المهمل ثعابين لقتله، فقتلها. وخاض قيسا بعده-

وعلى العكس، يأخذ المتنافر.. المضحك في فكر المعاصرين، دوراً كبيراً. وهو موجود في جملة أمثاله، يُبدع المشوّه والمخيف من جانب، والهزلي والفكاهي من جانب آخر. يربط حول الدين ألفاً اعتقاداً أصيل، وحول الشعر ألف خيال خلاب. إنه الذي يبدّر بسخاء، في الهواء والماء، والزراب، والنار، هذا العداد السذي لأى حصص من الكائنات الوسطية¹⁵⁸ التي سنعدها ثانية بكامل حيويتها في التقاليد الشعبية للعصر الوسيط، وهو السذي يُدير في الغيّل اجتماع مُحفّل السبت المرعب¹⁵⁹، وهو أيضاً من يعطي لإبليس قرون الكبش وأرجله، وأجنحة الخفاش. إنه هو، دوماً هو الذي يُلقى في الجحيم المسيحي تارة هذه الصُور البشعة التي تَسْتَلِمُهَا عبقرية «دانتي»¹⁶⁰ و «ملترن»¹⁶¹ الحادة وتارة أخرى يُلقى فلول

– مجموعة من المعامرات خرج منها جميعاً منتصراً كعمركة العمالقة والأعمال الإلني عشر (قتل أسد نيبيا، وهيدرة، والخنزير الأريمانثي وثور كريت... الخ). وأثار الرعب حتى في قلوب الآلهة. تزوّج من ميجارا ثم قتلها مع أولادها، وتزوّج ثانية من ديانيرا الرائعة، ولكنه أحب يولي. وعندما قتل نيسوس الذي حاول اغتصاب ديانيرا، وسأل دمه، قال نيسوس لديانيرا: تخلي دمي واحفظيه مخزناً، وإذا شعرت أن حبّ زوجك يخو، اصنعي من دمي تعويذة سحرية تجعله يُحبّك أكثر. وهذا موضوع مسرحية «هرقل فوق جبل أوتيا» للكاتب الروماني سينيكا. كما ظهرت شخصية هرقل في الأوديسة والإلياذة، وعند «هزبود» في مسرحية «درع هرقل». وسوفوكليس، ويوريبيدس وغيرهما. النظر: معجم الشخصيات، نفسه، ص.ص 473 - 474. وانظر: سينيكا، هرقل فوق جبل أوتيا، ترجمة د. أحمد عثمان، سلسلة «من المسرح العالمي»، 168، الكويت 1981، والمقدمة ص.ص 11 - 105.

158 – الكائنات الوسيطة هي كائنات أقل من مستوى الآلهة وفوق مستوى البشر، كأشكال التنافر – المضحك التي ذكرناها سابقاً.

159 – اجتماع محفل السبت هو اجتماع ليلى يضم – بحسب اعتقاد المسيحيين في القرون الوسطى – الساحرين والساحرات حيث يسهرون في هرج ومرج.

160 – دانتي أليجيوري (1256 - 1321) الشاعر الإيطالي المعروف بمؤلفه «الكوميديا الإلهية». كان واحداً –

— من الضلمعين بالثقافة السكولاستيكية، وبتعاليم «توما الأكويني»، انعكست مبادئه الأخلاقية (الخير الأخلاقي غاية ضرورية لأي نشاط إنساني حقيقي) في أشعاره كلها، ولاسيما في قصائده «الحياة الجديدة» (1283 - 1293) المهداة إلى حبيبته «بياتريس» التي هام بها هياماً صوفياً. عاش في مرحلة تاريخية سجلت الإرهابات الأولى لعصر النهضة من خلال ثورة فلورنسا التي تخمضت عن دستور يجمع بين النظام الجمهوري والارستقراطية.

في «الكومديا الإلهية» المكتوبة بين (1307 - 1321) يجسّد «دانتي» الإنسانية الباحثة عن السعادة الأرضية، والسلام في الحياة الآخرة. وهذه رؤية لاهوتية درامية للظرف البشري، تبدو في رحلته عبر ممالك العالم الآخر الثلاث: الجحيم والمطهر والفردوس. فعند ما يضيع في الغاية المظلمة للخطيئة يقوده العقل (ورمزها الشاعر الروماني فرجيل) الذي ينزل معه طبقات الجحيم التسع حيث يقبع إبليس في الدائرة الرابعة من الحلقة التاسعة (بئر المردة ومياه لوتشيتوس المتجمدة). وإبليس أو لوتشيفيرو ذو حجم هائل، له ثلاثة وجوه، الأمامي منها أحمر اللون والأيمن أبيض والأيسر أسود، وكان له تحت كسل وجد جناحان هائلان أضخم من أشرعة البحر. وقد جمدت بحركة أجنحته مياه كوتشيتوس وحزّتها إلى لئج، ومضغ بأفواهه الثلاثة يهودا وبروتس وكاسياس الذين ارتكبوا الخيانة. انظر: الجحيم، ترجمة حسن عثمان، القاهرة 1955، الأنتسودة الرابعة والثلاثون، ص 416. وانظر: مقدمة الجحيم بقلم المترجم، ص 13 و15. ورافقه فرجيل في طبقات «المطهر» التسع أيضاً حيث شُحي الحكمة البشرية شيئاً فشيئاً أمام الإيمان الملهم المتزايد مع صعود كل طبقة. وعند مدخل الفردوس يعود فرجيل إلى حيث كان، لتتولى بياتريس «حبيبة دانتي» والقديس برنار أمر مرافقته في صعود السموات التسع وصولاً إلى العرش الإلهي حيث الوردة الإلهية الوضوء. انظر: المطهر، ترجمة حسن عثمان، طبعة ثانية، القاهرة 1969، والفردوس، ترجمة حسن عثمان، القاهرة 1968.

ومن الصور الشبعة التي يقصدها هيغو ها صورة «لوتشيفيرو»

161 -- جون ملتون (1608 - 1674) شاعر ومفكّر إنكليزي، عاصر كرومويل، وكان جمهورياً. تربي في كنف عائلة ميسرة ومتفذة ومتديبة. تعلم الفنون كلها، وقرأ فرجيل وبتارك، والتقى «سنسر» و «غاليلو»، عُرف بملحمته المشهورة «الفردوس المفقود» (1667)، وملكته الثانية «الفردوس المستعاد» (1671). في الملحمة الأولى يعرض ملتون، من زاوية الرؤية المسيحية، قصة العصيان الشيطاني، وإغواء إبليس لأدم وحواء، وذلك في اثني عشر لشيحاً تتوزع على ثلاثة أجزاء: ينتهي الأول بمرور إبليس من الجحيم والتقاءه بأبنائه: الخطيئة والموت، ويعود الجزء الثاني إلى أحداث —

هذه الأشكال المضحكة التي يتلاعب في وسطها «سايكل - أنجلو» 162 طمازل، أي «كالو» 163 Cilloi فإذا ما انتقل المتنافر - المضحك من العالم المثالي، إلى العالم

.. سابقة حيث تمرد إبليس ومجموعة من الملائكة، وتم خلق الأرض والإنسان، وفي الجزء الثالث يدخل إبليس جنة عدن، ويغوي آدم وحواء بالفاحشة (أو بالتناول من شجرة المعرفة المحرمة)، فيعاقبه الله بمسخته إلى أفي، ويُطرد آدم وحواء من الجنة، ولا يبقى لديهما من أمل إلا بافتداء المسيح المنقذ لهما. انظر: الفردوس المفقود، ترجمة د. محمد عناني، القاهرة 1982، ص.ص 11-67. وانظر: دليل القارئ إلى الأدب العالمي (مجموعة من المؤلفين)، ترجمة محمد الجورا، بيروت 1986، ص.ص 485-486. وإبليس مصور بشاعة في هذه الملحمة، وإن كان يحرص مع أتباعه نقاشات كالتقاشات السياسية السائدة في عصر ملتون.

وتتضمن ملحمة «الفردوس المستعاد» أربعة كتب تُحوّل إلى شعر قصة صعود يسوع إلى البرية كما وردت في إنجيل متى (الإصحاح الرابع من 1-12). وليس للمسيح ذلك الجلال الإلهي الموجود في الملحمة الأولى، لم إن إبليس يفقد تكبره وعجرفته، ويغدو صوفياً. انظر مقدمة الفردوس المفقود (بالفرنسية) بقلم بيرميسين، باريس 1937، ص.46.

162 - مايكل أنجلو (1475 - 1564) الرسّام والنحات والمهندس المعماري الإيطالي المعروف، كان يرى أن فن النحت يعلو على الفنون كلها، وواجه بوساطته المادة الأولية ليكشف عن شكل كامن خليق بجفيل الفكرة مرئية. حاول في فنه أن يجمع بين حكمة اليونانيين والإيمان المسيحي، من مواقع الأفلاطونية الجديدة. إذ عبرت منحوتات كثيرة عن جنوح الروح إلى التحرر من ريقة الجسد، وحينها للاتحاد بالأصل الإلهي. لذلك مالت الأشكال عنده إلى الأثيرية، والتموُّج في حركتها. وهي - على الجملة - مانجة ومفتولة. ولذلك أيضاً فتح سايكل أنجلو سبلاً تعبيرية جديدة (الصنعة والباروك)، متجاوزاً الطريقة الكلاسيكية التي عمل بموجبها كلٌّ من «دورير» و «رافائيللو». انظر: المرجع السابق، ص.1230.

163 - جاك كالو (1592 - 1635) رسّام وحفّار فرنسي، تعلّم تقنية استخدام الإزميل على يد الرسّام والحفّار الإيطالي توماسان، عرف بأسلوب خاص من حلال سلسلة أعمال «الكابريس» capricci di varie figure (1619)، التميزه بدقة الملاحظة، والامتلاك الواضح للأسرار التقنية. جمع خياله الفني بين المتنافر - المضحك والحالي الغريب من جهة والتوتر التعبيري الهائل من جهة ثانية. ومع ذلك ينتمي -

الواقعي، متحرري فيه سخرية لاتنضب من الإنسانية. لأنَّ الشخصيات الكوميديّة Scara-mouches ، وخدم المسرح، والمهرجون، أشباح الإنسان المكشّرة هذه، هي إبداعات خيالية. وهي نماذج مبهولة كلياً في العصر القديم، وخرجت مع ذلك من إيطاليا الكلاسيكية. وأخيراً، هو مَنْ أوتّسب «سكاناريل» 164 حول «دون جوان» 164 ومدّ «ميفيتسوفيليس» 165 حول «فاوست»، ملوّناً شيئاً فشيئاً دراما خيال وسط أوروبا وشمالها.

← إلى الكلاسيكية أكثر من انتمائه إلى أي أسلوب آخر، مع أن مسوداته المعكوسة Estampas لاقت إعجاب الرومانتيكين. انظر: موسوعة بوتني روبر، نفسه، ص. 320-321. واتّماؤه إلى الكلاسيكية مع تجسده للمتأخر - المضحك يتعلّق هينو يسميه بـ : مايكل أنجلو الهازل.

164 - Sganarelle شخصية من شخصيات «موليير» (1622 - 1673)، الكوميديّة، تمثّل نموذجاً للزوج المنكود الخط. و«اش» مشتق من فعل «سكاناري» في اللغة الإيطالية، ومعناه: فتح عينيه لإنسان ما. وهذا يعني أنه يُعمى عينيه باستمرار، وعن النكبات التي تنزل به خامة. ومن باب الدعاية أن تُسمّى إنساناً باسم حركة يقوم بها. ظهر في عدة مسرحيات لوليسر: مسرحية سكاناريل (1660)، ومدرسة الأزواج (1661)، وزواج بالإكراه (1664)، وطبيب رغماً عن ألقه (1666)، وهو هازل، لكنّه واقعي جداً، قويّ البنية، يعبّر عما هو أكثر نزاهة وأكثر دناءة في أوساط الطبقة الدنيا. همّه الأوّل أن يظل مرتاحاً؛ فالمغامرات ليست من طبيعته، وغالباً ما يُدافع عن محدوديته الذهنية بالاعتماد على القيسم التقليدية للمجتمع القائم. في مسرحية «دون جوان» (1665) لـ «موليير»، يصير سكاناريل خادماً عند دون جوان ويقدم عن سيّده لوحة ملوّنة يجعلنا نلاحظ جوانب مرعبة في ذات دون جوان، كما أنه يقوم بحركات إيمانية مضحكة، ولا يتناقض ذلك طبعاً مع شخصية دون جوان المرحة، الصادقة، الباحثة عن الحبّ وإشباع الرغبات الحسية. انظر: معجم الشخصيات، نفسه، ص. 311، و 396.

165 - ميفيتسوفيليس هو الشيطان في مسرحية «الدكتور فاوستوس» لـ «مارلو» (1564 - 1593)، وفي مسرحيته «فاوست» لـ «غوته» (نُشر الجزء الأول سنة 1808، والثاني سنة 1832)، ومعنى كلمة ميفيتسوفيليس هو «الذي يبعث النور» فالشخصية واحدة عند الكاتبين الإنكليزي والألماني، ولكنّ المعالجة مختلفة. يبيع فاوست روحه للشيطان بشرط أن يحقق له رغباته التي لم تستطع كتب السحر والطب تحقيقها له. يأخذ هذا البيع مدلولاً منسجماً مع رائد النهضة «مارلو» الذي يبيّن يأس ←

وكم هو خُرٌّ وصريخٌ في هيئته! كم أبرزَ بِخَسارةٍ كلِّ هذه الأشكال الغريبة التي غلّفتها العصر السابق باللغات على استحياء، لقد حاول الشعر القديم. المُحَسَّن على تقديم رفاق للأعرج «فولكان»، أن يكشف تشوُّهها، بِسَطْلِه، نوعاً ما، على بناه هائلة. وتحتفظ العبقريّة المعاصرة بأسطورة الخدّاد الخارق هذه، ولكنّها تطبعه نحةً بطابع مُناقضٍ تاماً، يجعله مُذهشاً أكثر؛ إذ تُحوّل الجبابرة إلى أقزام، وتخلق من المخالقة بَحَارَتَر. قَبالأسالة ذاتها تتعبد من عن «هدرة»¹⁶⁶ بحيرة «ليرن»¹⁶⁶، كلِّ هذه الثنينات الخليّة في ملاحمتنا الخرافيّة، ميزاب¹⁶⁷ مدينة «روان» Rouen ،

— كان أعلى (الشيطان) أعزّه، وآل به الأمر إلى السجين في الجحيم. وصار بالماً يثير سخريّة فاوست، وشفقة الجمهور المسيحي. على حين أن غوته لم يقرّر القطيعة بين الشيطان والله، بل ألقى الحوار بينهما، وسوّج وجود الشيطان في حياة البشر الفائقين كي لا يعيشوا سلاماً ختافاً. فالشيطان - عند غوته وهيجل أيضاً - عامل سلبي في الصورة الكونية التي لا يحافظ على تناسقها ونظامها إلا الله، والأرواح المهتدية مثل روح فاوست. لأن الشيطان الذكي، والمنطقي، وصاحب الذهن العملي لم يستطع أن يريح فاوست إلى جانبه، بل على العكس، أوصله بطريق النفي إلى الهداية. انظر: كريستوفر مارلو، مأساة الدكتور فاوستوس، ترجمة نظمي خليل، القاهرة، بلا تاريخ، وانظر: غوته، مسرحيّة فاوست، ترجمة د. عبد الرحمن بدوي، سلسلة «من المسرح العالمي» الكويت 1988، الأعداد 232، 233، 234.

ويقصد هيجر من إياد هذه الشخصيات طابع المفارقة والتضاد بين سكانها الذي لا يمحى المغامرات ودون جوان المخطوط والمغامر، وبين الشيطان، وفاوست الذي ينطوي على الإيمان فيتجد عنه لم يعود إليه.

¹⁶⁶ — الهدرة: أفصوان خرافي ذو تسعة رؤوس، كان يعيش في بحيرة «ليرن» في اليونان، وتذكر الأسطورة أن هرقل قتلها في واحدة من مغامراته المشهورة.

¹⁶⁷ — هذه أسماء لأشكال الزوايب وفتحات تصريف المياه على الكنائس المنحوتة بصور حيوانات خرافية: ميزاب مدينة روان وهو عبارة عن جسم أفمي، وفروة أسد، ورأس تين ينفث الماء من فمه المفتوح. وهذا الشكل موجود في كنيسة نوتردام في باريس. أما «لارمسك» مدينة «تاراسكون» فهو حيوان خرافي يشبه التين، يصنع على شكل دمية ضخمة يحملها الناس في الاحتفالات ويتجولون في بعض المدن كما في مدينة تاراسكون.

و«غراوبي»¹⁶⁷ مدينة «ميتز» Metz ، و «شيرساليه»¹⁶⁷ مدينة «تروا» Troyes، و «تئين»¹⁶⁷ مدينة «مونتلييري» Montlhery ، و «تاراسك»¹⁶⁷ مدينة «تاراسكون» Tarascon ، فهي حيوانات ذات أشكال متنوعة، تُضيف إليها أسماؤها «الباروك» سمةً إضافية. هذه الإبداعات كلها تُمنح من طبيعتها الخالصة هذه النغمة الحيوية والعميقة التي يسدو أن العصر القديم تراجع أمامها. من المؤكد أن الأومينيديات الإغريقيات أقل بشاعةً، وبالتالي، أقل تنوعاً من مُشعوذات «مكبث» و «بلوتون»¹⁶⁸ ليس هو الشيطان»

قد يكون هناك، في رأينا، كتاب جديد تماماً ينبغي تأليفه عن استخدام المتنافر - المضحك في الفنون. وربما أمكننا بيان الآثار القوية التي استخلصها المعاصرون من هذا النموذج الخصب الذي لا يزال يتهالك عليه نقداً ضيق في أيامنا. وربما سيقودنا موضوعنا ليشير، على جناح السرعة، إلى بعض ملامح هذا المشهد الواسع. وستقول هنا فقط إن المتنافر - المضحك بصفته هدفاً متمايل التحليل وأداة مُناقشة، هو، بحسب رأينا، أغنى منبع يمكن أن تقدمه الطبيعة للفن. لاشك في أن «ريسانس»¹⁶⁹ Rubens

---

¹⁶⁸ - Butoon أو مانح الثروات، لقب لإله العالم السفلي في الأسطورة اليونانية، صار لقبه اسماً لإله الموتى عند الرومان. - زمامة الموتى من زمام (إله السماء) وبوسايا (إله البحر)، وهو إله العالم السفلي، وحامل قرن الوفرة، وحامي خصوبة الأرض. لذلك غدا مع الزمن يترجم طبيعة خيرة أكثر من كونه شريراً ومخيفاً. وهذا ما يقصده هيفو بقوله: بلوتون ليس هو الشيطان.

¹⁶⁹ - زيباس (1577 - 1640) رسام فلنمدي، يُبرز في لوحاته حركة تصاعديّة مندفعة نحو الأعلى دون أن يهتم بتفاصيل الأجزاء المكونة للكل المندفع. رسم كثيراً من اللوحات الدينية (الحكم الأخير)، غرف بغزارة إنتاجه، وقدم مجموعة نماذج فنية من الكرتون لتطبع على السجاجيد فيها قصص عن الملوك ومحافلهم، منها : قصة الأباطور، وانتصار القديسان المقدّس (1621 - 1622) النظر: موسوعة بوتي روبر، نفسه، ص1602.

كان يفهمه هكذا، عندما يحشُر في عرضَ المبادج الملكيّة، وحفلات الترويض، والاحتفالات الرائعة بعض الوجوه القبيحة لأقزام البلاط. ذلك أن هذا الجمال الكوني الذي كان العصر القديم ينشره بفخامة على كل شيء، لم يكن بلا رتبة؛ فالانطباع المتكرّر دوماً، يمكن أن يتعب مع الأيام. والجليل على الجليل يُنتج المفارقة بصعوبة، ونحن بحاجة إلى أن نرتاح من كل شيء، حتى من الجميل. وعلى العكس، يبدو أن المتنافر - المضحك هو زمن توقّف، وحدّ للمقارنة، ونقطة انطلاق نسمو منها نحو الجميل بإدراك أطرى وأكثر استثارة. فالسّمندل¹⁷⁰ يُبرز جمال حورية البحر، والقزم يُحمّل السلف Le sylphe.¹⁷¹

وقد يصيح القول أيضاً إن ملامسة المشوّه منحت «الجليل» المعاصر شيئاً ما أكثر نقاوة، وعظمة، وأكثر جلالاً من الجميل القديم. وهذا يجب أن يعصل. فعندما يكون الفن منطقياً مع ذاته، يقود كلّ شيء بثبات إلى غايته. فلإن ابتعدت الجنّة الهوميرية عن هذا السحر السماوي، وعن هذه العذوبة الملائكية لفسردوس «ملتون»، فلأنّ تحت جنّة عدنّ جحيماً مخيفاً بصورة مختلفة عن الجحيم الوثني (التوتار). أو

170 - السّمندل حيوان برمائي صغير الحجم، يشبه العطاء، شكله فيبح بالقياس إلى حورية البحر، بل إنها تبدو - إلى جانب قبحه - أكثر جمالاً.

171 - السلف في الأساطير السلتيّة كائن خرافي كبير يرمز إلى الهواء، والقزم صغير إلى حدّ الشناعة؛ لذلك يبدو السلف - حتى لو لم يكن جميلاً - أجمل من القزم بالقياس الذي يقوم أمام النظر بين القبيح والأقل قبحاً. ومن ثمّ تبع أهمية المتنافر - المضحك في توليد الشعور الجمالي السدي يدفع المتأمل دفلاً قوياً نحو الجميل على حدّ ما يرى هيجو. والحقيقة أن الفن أفاد كثيراً من القبيح وطاقاته التعبيرية كي يخلق ردود فعل معاكسة في أذواق الناس دون أن يتعد عن هجاء القبيح وإدانته في أغلب الأحوال. انظر بهذا الصدد: بول (أندريه)، الفن، ذلك الغامض، باريس 1943، ص 41.

يُعتقد أنّ «فرانسواز دوريمي»¹⁷² و«بياتريس»¹⁷³، ستكونان فانتنيتين عند شاعرٍ لايميسنا في برج «الجوع»، ولا يُحبرنا على اقتسام طعام ايجولان Ugolin¹⁷⁴ المُقرّف؟ ولم يكن لأدب «دانتي» هذا القدر من الطلاوة لو لم يكن لديه ذلك القدر من القوة. فهل لربّيات النسابيع البدينات، وآلهة المرح القوية، وآلهة النسيم الخلاعية تلك الأناقة الشفافة لآلهة الموج عندنا، ولسلفياتنا؟ أليس هذا لأن الخيال المعاصر يعرف كيف يجعل مصاصبي الدماء، وأكلة لحوم البشر، والمشعوذين، والسعال، والغيلان، يطوفون ببشاعة في مقابرنا، ويعطي لهذه الجنّيات الشكل غير المادّي، ونقاوة الجوهر التي تقترّب منها الحوريات الوثنية بعض الاقتراب؟ فينوس

---

172 - Francesca da Rimini سيدة إيطالية كبيرة، ولدت حوالي منتصف القرن الثامن عشر، وزّجها والدها من أخ الرجل الذي تحبّه، فانقادت لعواطفها وخانت زوجها مع أخيه، فغضب زوجها «لانسيتو» وقتلها هي وحبیبها. غدت مشهورة بالمكائنة التي عملها في «جحيم» دانتي، حيث حكمت للشاعر قصة الآمها وهي عمولة على عاصفة: «قالت فرانشيسكا إن باولو أحبها، فلم تستطع إلا أن تبادلها حباً بخصب، وإن الحبّ قادهما معاً إلى موت واحد. سألهما دانتي كيف أتاح لهما الحبّ أن يتعدّيا على رغبتهما الخبيثة، فأجابته فرانشيسكا بأنهما كانا يقرآن يوماً ببلدّة قصة جينفرا ولانتشولتو: فتأثرا بهما وقيل باولو فرانشيسكا، وفاجأهما الزوج، وقتلها معاً، ولم يقسراً منذ ذلك اليوم شيئاً انظر: الجحيم، الألبوددة الخامسة، ص127.

173 - بياتريس بوتيناري (1265 - 1290) سيدة إيطالية من فلورنسا (مدينة دانتي)، وآها دانتي وهي في التاسعة من عمرها، فصارَت عنده مصدر حبّ دائم، وتحمدها في «الحياة الجديدة»، وبعد موتها بها، وواجها بستين أولع الشاعر بذكرها، فتحوّلت إلى رمز للتجاوز الصوفي وجعلها شفيعته في «الفرديوس»، الجزء الثالث من الكوميديا الإلهية.

174 - ايجولان غيرارديسكا، تسلّم أمور السلطنة في إيطاليا، فحكّم حكماً إرهابياً، وسقط على أثر انقلاب، وتم سجنه مع عائلته كلها في (برج الجوع)، فراح يأكل أولاده، ومات أخيراً من الجوع ذكره دانتي في «الجحيم» الجزء الأول من الكوميديا الإلهية.

القلبية جميلة، وجذابة بلا شك؛ لكن من الذي يَسَطُّ على أشكالِ «جان كوجون»
 J. Goujon 175، هذه الأناقة الرشيقة، والغريبة، والأثرية؟ من الذي أعطاها هذه
 السمة المجهولة من الحياة والعظمة، إن لم يكن تجاوزُ المنحوتات القاسية والقوية للمعصر
 الرسيط؟

إذا لم يكن خيط أفكارنا قد انقطع في ذهن القارىء، وسط هذه التفسيرات
 الضرورية، والتي يمكن أن تكون معمّنة أكثر من ذلك بكثير، فلقد أدرك، دون شك،
 القوة التي وجب أن ينمو معها المتنافر - المضحك، يُزعم الكوميديا هذا، الذي قطفته
 ربة الفن المعاصرة، وأن يكبر عناسا نُقِلَ إلى تربة ملائمة أكثر من تربة الوثنية
 والملحمة. وفي الواقع، إن الجليل le sublime وهو بصور، في الشعر الحديث، الروح
 كما هي، وقد طهرتها الأخلاق المسيحية، يمثّل لها دور الحيوان الإنساني. وستكون
 حصّة النموذج الأول، المتحرّر من أيّ رباط مدّس، المفسّاتن، والمخاسن، والجماليات
 كافة؛ إذ ينبغي أن يتمكن ذات يوم من إسداء «جوليت» 176 و «ديدمونة» 177 و
 «أوفيليا» 178. بينما يأخذ النموذج الثاني النقائص، والنشوءات، والقبايح كلّها. ففي
 هذه القسمة بين الإنسانية والإبداع، إنما تعودُ الشهوات، والذائل، والجرائم؛ فهو

---

175 - Jean Goujon (1510 - 1566)، نحات ورسّام ومعمار فرنسي، استوعب الفن القديم وحاكاه
 كما أطلّع على الفن الإيطالي، وطوّر الصنعة بأسلوبه العاكس لرشاقة عالية المستوى، يطغى عليها
 صفاء الملامح. وقد جعل منه فنّه في الصُور المصغرة واحداً من أكبر النحاتين الفرنسيين في عصر
 النهضة. النظر: موسوعة بوتني روبر، نفسه، ص761.

176 - بطلّة مسرحية «رومو وجوليت» لـ «شكسبير». وقد كتبها سنة 1597.

177 - شخصية من شخصيات مسرحية «عطيل» (1604) لـ «شكسبير». وهي حبيبة عطيل وزوجه.

178 - شخصية من شخصيات مسرحية «هاملت» (1600 - 1601) لـ «شكسبير».

الذي يصير فاجراً، ومتذلاً، وشراً، وشحيحاً، ومُخادعاً، ومُفسِداً، ومُناقفاً؛ وهو الذي سيصير بالتناوب «ياغو»¹⁷⁹، و«طرطوف»¹⁸⁰، و«بازيل»¹⁸¹ و«بولونيوس»¹⁸².

و«أرباغون»¹⁸³، و«بارتولو»¹⁸⁴، و«فالسْتاف»¹⁸⁵، و«سكابان»¹⁸⁶، و«فيغارو»¹⁸⁷.

ليس للحميل سوى نموذج واحد؛ ولدينا عن القبيح ألف نموذج. ذلك أن الجميل، إذا تكلمنا بنغمة إنسانية، ليس إلا الشكل المُعتبر في علاقته الأبطس، وتناسبه

179 - الشخصية الأكثر ميكافيلية في المسرح الانكليزي كما صورها شكسبير في مسرحية «عُطيل». وياغو ضابط جعل عُطيلاً يشك بإخلاص ديدموته ويقتلها.

180 - بطل مسرحية «طرطوف» (1664) للكاتب المسرحي الفرنسي «موليير».

181 - شخصية أساسية في مسرحيتي «حسّاق إشبيلية» (1775)، وزواج فيغارو (1784)، للكاتب الفرنسي بومارشيه (1732 - 1799).

182 - خادم الملك المقتول في مسرحية «هاملت» لشكسبير. الغاية عنده تسوُّغ الوساطة.

183 - Harpagon، بطل مسرحية البخيل (1668) للكاتب المسرحي الكوميدي الفرنسي موليير.

184 - Bartholo، الدكتور السدي يظهر في مسرحيتي «حسّاق وإشبيلية» (1775)، و«زواج فيغارو» (1784) للكاتب الفرنسي «بومارشيه».

185 - Falstaff، شخصية من شخصيات مسرحية «هنري الرابع» (1597-1598) للكاتب الانكليزي المشهور شكسبير.

186 - Scapin، الشخصية الأكثر ذكاءً في مسرحيات موليير، وفي المسرح الفرنسي عامة. بطل مسرحية «احتمالات سكابان» (1761) لموليير.

187 - Figaro، شخصية ابتدعها بومارشيه وظهرت في ثلاث من مسرحياته: حلاق إشبيلية، وزواج فيغارو، و«الأم المذنب» (1784).

يفلب على هذه الشخصيات كلها الطابع المازل مع ما يرافقه من احتيال ومكر. انظر: معجم الشخصيات نفسه، الصفحات بحسب تتابع الشخصيات: 460، 119، 368، 887، 384.

الأكثر إطلاقاً، وانسجامه الأكثر همجية مع بنية نظامنا الجسدي وهكذا يُقَدَّم لنا على الدوام مجدوعاً كاملاً، لكنه شاملاً مثلاً. وعلى العكس، فإن ما ندعوه بـ «القبیح» هو تفصيل من كلِّ كبير يهرب منا، لا ينسجم معنا، إنما مع الإبداع بأكمله. لهذا المسبب يُقَدَّم لنا دون توقُّف ملامح جديدة، لكنها غير كاملة.

إن ملاحظة قُدوم المتنافر... المضحك في العصر الحديث وانطلاقه لدراسة غريبة. المتنافر... المضحك اجتناعي، وسيلٌ، وفضان؛ إنه سيلٌ عارم يحطم حجاجه متجاوزاً وهو يولد، الأدب اللاتيني الذي ينتصر، ويلوّن فيه نتاج «بِرس» 188، و «بيزون» 189، و «جوفينال» 190، ناركاً فيه «الحمار الذهبي» 191 للشاعر «أبوليه» 191.

188 -- Perse (62-34) شاعر لاتيني رواقى، ألف ست هجائيات غير من خلالها عن أحاسيس مراهق يرنو إلى الصفاء، وعن مشاعر البغضاء داخله، وذلك بأسلوب متعز غامض. النظر: موسوعة بوتني روبر، نفسه، ص 1425.

189 -- Petrone (متوفي سنة 65)، شاعر لاتيني أبوقوري، وهو مؤلف رواية «الساتيركون» التي يمتزج فيها الشعر بالنثر والجدل والمزج، وتفاصيلها طويلة وغزيرة، تُكسى قصة تسكع «أنكلوب» ورفيقه «أسكيلت» و «جيتون». ويُدين «بيزون» فيها كسل ما هو مضحك في السلوك الإنساني. المرجع السابق، ص.ص 1658-1659.

190 -- Juvenal (140-55) شاعر لاتيني ساخر كتب ست عشرة هجائية يلاحق فيها، بعنف منفعل، ذائل عصره، معارضين روما في عصره، وروما القديمة التي مجتأها شيشرون، وتيطس - لايف. المرجع السابق، ص 974.

191 -- Apulee (170-125) شاعر لاتيني من أصل إفريقي، عاش قليلاً في قرطاجنة، ثم هاجر إلى أثينا، فأسيا الصغرى، وهناك تعرف على الصوفية الشرقية والأفلاطونية. أشهر مؤلفاته «التحولت» أو «الحمار الذهبي»، وهي عبارة عن قصة خرافية مكوّنة من (11) كتاباً هجائياً وصوفياً في آن معاً؛ ذلك أن «ليسيوس» الذي تحوّل إلى حمار يبحث من وسط اجتماعي إلى آخر عن الزهرة التي تعيد له شكله البشري. ويهب نفسه أخيراً للإلهة المصرية إيزيس. تأثر بهذا العمل رابليه، وسرفانتس، وديرفال. النظر: المرجع السابق، نفسه، ص.ص 88 و 1218.

ومن هنا ينتشر في خيال الشعوب الجديدة التي أعادت بناء أوروبا. فيفيض بغزارة على القاصّين، ومدوّني الأخبار، والروائيين. ونراه منتشرأ من الجنوب إلى الشمال. يُمثّل في أحلام الأوطان الجرمانية، وفي الوقت نفسه يُحيي برّوح هولاء الروائيون Romanceros الإسبانيون المحزّمون، إلياذة حقّة للفروسية. فهو، مثلاً، يرسم في الرواية العاطفية Le roman de la rose احتفالاً مهيباً، بمناسبة اختيار ميلك، على هذا النحو:

حينئذٍ، يختارون رجلاً قبيحاً

وسيكون الأضعف عظاماً بينهم

إنه يطبع بطابعه، على الأخصّ، هذه العمارة الرائعة التي كانت تحتل مكان الفنون كلّها في العصر الوسيط. ويترك أثره على جبهة الكاتدرائيات، يوطّر جحيمها ومظهرها تحت قوس بواباتها، ويجعلها تنوّج على زجاج نوافذها، ويدور بعماقته، وكلاب حراسته، وشياطينه، حول تيجان الأعمدة، وعلى طول الأفاريز، وعلى أطراف الأسطحة. ويمتدُّ بأشكالٍ لا تحصى على الواجهات الخشبية للمنازل، وواجهات القصور الحجرية، وواجهات الصروح المرمرية. ومن الفنون يمضي إلى الأخلاق؛ وبينما يجعل الشعب وعشاق الكوميديا يصفقون، يُقدّم للملوك مُضحكي البلاط. وبعدها، في عصر اللباقة (ق17)، يُظهر لنا «سكارون»¹⁹² تقريباً على

---

192 - Paul Scarron (1610-1660)، كاتب فرنسي بوهيمي، ثم كهنوتي إذ ارتبط بأسقف مدينة «مان»، ومع أنه صار معوقاً، لم ينقطع عن الصالونات الأدبية، كتب هزليات كثيرة شديدة الإضحاح والسخرية. انعكست في شعره المازل جملة الملاحظات التي اختزنها في ذاكرته من أيام الشباب في باريس. من أهم أعماله التي تبلغ العشرين؛ الرواية الهزلية التي تصوّر مجموعة من الكوميديين-

حدود طبقة لويس الرابع عشر. وهو الذي يُزِين، أثناء انتظاره، شِعَار النبالة، ويرسم
 على نقود الفرسان هذه الرموز المبروغليفية للإقطاعية. ومن الأخلاق، ينحدر في
 القوانين؛ إذ تحتج ألفُ عادة غريبة على عبوره إلى مؤسسات العصر الوسيط. ومثلما
 كان قد جعل «تيسبيس» يَسْبُ في طُنْبُرِهِ ملطخاً بالكَدْر، فهو يرقص مع رجال
 القضاء على هذه الطاولة المشهورة من المرمر التي كانت تُستخدم في وقت واحد
 مسرحاً للتمثيلات الهزلية الشعبية وللمآدب المَلَكِيَّة. وأخيراً، يدخل حتى الكنيسة بعد
 أن قُبِلَ في الفنون، والأخلاق، والقوانين. إذ نراه ينظّم، في كل مدينة للكاثوليكية،
 واحداً من القُدَّاسات المتميزة، والمواكب الغريبة حيث يسير الدين برفقة الخرافات
 كلها، والجليل يُحاط بشتى أنواع المتنافر - المضحك. فلكني نرسمه، نعلم واحد نقول:
 «ما هي، في فجر الآداب هذا، حميته، ودقته، ونسجُ إبداعه، إذ يُلقى، لأوّل وهلة،
 ثلاثة «هوميروسات» ساخرين على عتبة الشعر المعاصر: «أريوست»¹⁹³ في إيطاليا،
 و «سرفانتس»¹⁹⁴، في إسبانيا، و «رابليه»¹⁹⁵ في فرنسا.

← الجزائر، من مدينة «مان»، على رأسهم رجل شاب مسؤول عن عائلة ضخمة، لكنه يضع قناعاً
 ويتجول مع حبيته هرباً من غيرة بارون مدينة «سالدانيو». انظر: معجم بورداس للأدب الفرنسي،
 نفسه، ص. 719-720.

193 - Arioste (1474-1533) شاعر إيطالي تأثر بـ «هوراس» و «بلوتوس» و «تيرانس»، وكتب
 مجموعة من «الهجائيات»، أرسى بيكوميدياته (و بـ «السماصرة» (1528) خاصة) قواعد المسرح الإيطالي
 الأصيل. ويرى الدارسون أن قصيدته البطولة - الهزلية المطوّلة «رولان الغاضب» (1502) ونشرت بين
 سنة 1516 وسنة 1532، أبرزت رشاقة أسلوبه وشاعرية لغته، وجمالاً. وهي أشهر مؤلف من مؤلفات
 عصر النهضة الإيطالية، انظر: موسوعة بوتني روبر، نفسه، ص. 102-103.

194 - Cervantes (1547-1616) كاتب إسباني عاش حياة أرتحال وضياع؛ لذلك لم تصل معلومات
 كافية عنه: فمرة يرتاد الجامعة، ومرة يرافق الكاردينال «أكوايفسا»، ومرة يصير سفير البابا في -

« روما، وأخيراً يصير عسكرياً، ويشارك في معركة «ليسانت»، ويفقد ذراعاً. حاول في كتاباته أن يجسد قيم البطولية في إسبانيا التي تنهار قيمها الأخلاقية. أسره الأتراك، وقضى خمس سنوات في سجن الجزائر، فبث معاناته في مؤلفاته، وبعد عودته إلى بلده تعاطى أعمى مشوهة أدخلته السجن من جديد. عرف أدبياً إثر نشر روايته الرعوية لاغالاليا (1585)، ولم ينشر الجزء الأول من روايته «دون كيشوت» إلا سنة 1605، والجزء الثاني تأخر حتى سنة 1615: وفحوى هذه الرواية يتلخص بإدانة القرون الوسطى برمئتها من خلال فارس مهووس يريد أن يحرر العالم من الفساد دون أن يمتلك أية وسيلة - خارج أوهامه - لتحقيق إرادته. وأصر - رغم ذلك - على حمل السيد، والسعي وراء الوهم الذي خلقته في ذهنه قراءة روايات القروسية، يرافقه جناح الفلاح «ماشو باشا» المتدهش دوماً من خطئ صاحبه الذي وعده بإمارة من الإمارات التي سيحزرها. ولم تنمعه بساطته الفلاحية من إرشاد معلمته منذ البداية إلى الحقيقة، ولكنه انساق معه في رحلته المبكية المضحكة التي انتهت بهزائمه المتلاحقة، وعودته إلى بيته، ليموت وهو يكرّر وصيته لقريبته التي كانت تعني به بأن تفلح عن قراءة روايات القروسية. وكان موقفه رمزاً لوعي إسبانيا لذاتها، وبداية للنهضة. النظر: غستون (بيار)، سرفانتس، ترجمة الخامي حسيب شر، سلسلة أعلام الفكر العالمي بيروت 1979.

195 ..... Rabelais (1494-1553) كاتب فرنسي، وطبيب مشهور (أستاذ في علم التشريح)، صار فيما بعد خورياً في مدينة «مودون». وهو مؤلف الرواية البطولية «غازغانتوا وبتاغريل» التي ظهرت تباعاً على الشكل الآتي: 1 - بنتاغريل (1532)، 2 - غازغانتوا (1534)، 3 - الكتاب الثالث الرواية (1546)، 4 - الكتاب الرابع (1548)، 5 - الكتاب الخامس - المزور جزئياً (1564). موضوع الرواية يدور حول الإنسان العنلاق: رمز الإنسان غير المحدود، وسيد الكون. في البداية يركّز رابليه على الجانب الهزلي للبعطل «غازغانتوا»؛ إذ يعطي إبعاده الجسمانية والكيميائية المدعشة التي يأكلها، والأفعال الغرائبية التي يقوم بها. إنه يحكي سراً والديه، ويتجاوزهم إلى الأعجب. فقد كان أبوه (الحوصلة الضخمة) عرباً مشهوراً بأنه يشرب أي كأس تقدم إليه بجرعة واحدة، وأمه «غازغاميل» بنت ملك باريون ذات أنف كالمنقار الجميل، ووجهها وجه إنسانة آكلية. حملت غازغاميل بـ «غازغانتوا» مدة أحد عشر شهراً قبل ولادتها بعثة أيام أمرت بلثج 367014 ثور وتملجها من أجل «تلءاء النسم»، وأكلت أمعاءها الخشوة كلها. وطلب منها زوجها ألا تأكل كثيراً لأنها ستضع مولودها بعد حين، ومع ذلك أكلت (480) كغ من الحبوب، وشربت 180 ليواً من الدهن السائل، وأضافات إليها ست طناجر كبيرة.

سيكون إبراز هذا التأثير للمتنافر - المضحك في الحضارة الثالثة أكثر من ذلك زيادة عن الكفاية. فكل شيء يُبين، في العصر المسحى «رومانتيكياً» ارتباطه الحميم والإبداعي مع الجميل. إذ لاتوجد، حتى في أكثر الملاحم الشعبية ساذجة، ملحمة لاتشرح أحياناً، بفطرة جذابة، هذا السرّ في الفن المعاصر. إذ ما كان ممكناً أن يُبدع العصر القديم «الحسناء والوحش»¹⁹⁶.

صحیح أن يقال إن هجئة المتنافر - المضحك على الجليل، في الآداب، خلال

— وأثناء الولادة لم يخرج رأس الوليد بصورة طبيعية، فشذوه من أذنه اليسرى، ولما خرج لم يبك بكاء الأطفال المهود، بل صرخ بأعلى صوته: أريد أن أشرب. وخلال دقائق وضع حليب أمه، وحليب أبقار المقاطعة، وتابع صراخه: أريد أن أشرب. ومع الأيام صار عملاقاً هائلاً يركب فرساً في رقبتها جرس كنيسة لوتردام، وإذا حركت ذيلها تقطع أشجار غابة كاملة. وحدث أنه شارك في الحرب، فكان الفارس مع فرسه يقع في قبة طعامه، فيزدرده دون أن يلاحظ وجوده وهو ينزل في حلقة. ولا يخفى ما وراء ذلك من إدانة صريحة لقصور الفكر القرون الوسطى ومؤسساته، ومنها السوربون خاصة.

لكن رابليه حل بطله دلالة أخرى أسعفته في التعبير عن الأحلام العظيمة والعملاقة للنزعة الإسبانية في أول عهدها. وهو - وإن استوحى كثيراً من الإنجيل، والفلسفة القديمة - لم يخرج على فكرته في بيان ما يمكن أن تصل إليه الرؤية العقلية من العجائب. وأيا كانت وجوه النظر إلى هذه الشخصية متباينة، تبقى من أبرز ما أبدعه أدب عصر النهضة في فرنسا. انظر: معجم الشخصيات، نفسه، ص.408-406. وانظر: معجم بورداص للأدب الفرنسي، نفسه، ص.630-633. والنظر: غارشانوا ونباشيريل (بالفرنسية)، تقديم لوي فيرنان سيلين، باريس 1959. والنظر: دليل القارئ إلى الأدب العالمي، نفسه، ص.477-481.

196 - La belle et la bete : قصة للكاتبة الفرنسية «ماري لوبرانس دويمون» (1711-1780)، استخلصتها من مجموعة قصص بعنوان «المخازن»: مخزن الأطفال (1757)، ومخزن المراهقين (1760)، ومخزن الفقراء (1768)، وبالتحديد من «مخزن الأطفال». وقد قام «جان كوكو» بتحويل هذه القصة إلى فيلم سينمائي سنة 1946. انظر: معجم بورداص، نفسه، ص.76-77.

العصر الذي توقفتنا عنده للتو، بارزةً بوضوح. لكن ذلك حمى ردة فعل، وحماسة تجديدية ينشع؛ إنها موجة أولى تتراجع شيئاً فشيئاً. فنموذج الجيميل سيستأنف، عمّا قريب، دوره، وحقه الذي لا يستبعد المبدأ الآخر، إنما يتفوق عليه. إنه الزمن المناسب كي يكتفي المتتافر - المضحك بزواية لوحة في اللوحات الجدارية الملكية لـ «موريو»¹⁹⁷، وفي الصفحات المقدسة لـ «فيرونيز»¹⁹⁸، وبأن يكون داخلاً في لوحتي «الحساب الأخير» الراجعتين اللتين تتباهى بهما الفنون، وبهذا المشهد من السعادة والرعب الذي أغنى به «مايكل أنجلو» الفاتيكان، وبهذا السقوط المرعب للرجال الذين يُلقى بهم «رويانس» على طول قباب كاتدرائية «أنفير». لقد جاءت

---

197 - Murillo (1618 - 1682) رسام إسباني، تميّز أسلوبه - في البداية - بالواقعية التعبيرية، ونتيجة معرفته الجيدة بالفنانين الفلمندين، درس مجموعة اللوحات الملكية خلال إقامته في مدريد، وبعدها نُقلت مجموعة من إحدى عشرة لوحة لـ «فرانسيسان» مدينة إشبيلية (1645 - 1646)، وكان هذا كافياً لشهرته، ولزواكم الطلاب عليه. فراح يتحرّر شيئاً فشيئاً من المرحلة القائمة لألوانه (كما في لوحة «مطبخ الملائكة»)، ويستخدم الألوان الفاتحة والخطوط الانسيابية. له مجموعة لوحات جدارية أغلبها يدور حول موضوعات دينية (في كنيسة السانتا ماريا لابلاتنا، وفي دير الكابوتشين، وكنيسة مشفى الإحسان)، ومن أكثر لوحاته واقعية، لوحة «الصبي الشحاذ»، الموجودة في متحف «الووفر» بباريس. انظر: موسوعة لاروس، المجلد الرابع، ص2123، وانظر: موسوعة بوتني روبين، نفسه، ص1285.

198 - Veronese (1528 - 1588) رسّام إيطالي، تميّز بأسلوب شامل للتقديم والحديث، برع في رسم اللوحات الجدارية، وفي التزيين، وقد تأكدت حبه للألوان، وللحركة، وللمنظور المعماري المستعار في مجموعته الجدارية «تاريخ إستر» و «حياة القديس سيباستيان» في سان سيباستيان (1555 - 1556). وفي سنة 1562، رسم لوحاته التريينية الرائعة في «لافيلا باربارو»، ووصل إلى قمة فنّه مع الرسوم السقفية والجدارية في قاعات الطعام الجماعية، مثل لوحة «أعراس كالا» (1563) الموجودة الآن في متحف «الووفر» وعلى العموم، عكس فنّه طبيعة الحياة الحضرية لمدينة «فينيسيا» في القرن السادس عشر. انظر. موسوعة لاروس ص315.

الحظلة إقامة التوازن بين المبدئين. وإن رجلاً، وشاعراً مَلِكاً كما يقول «دانتي» عن «هوميروس»، سيُحَدِّدُ كلُّ شيء. وسنوحّد العبقريّان المتنافستان شعّلتَهُما المزدوجّة، وسينشئُ من هذه الشعلة شكسبير.

شكسبير والدراما

ها نحن نصل إلى قلب الشعرية للأزمة الحديثة: شكسبير 199؛ إنه الدراما،

199 - Shakespeare (1564 - 1616)، الكاتب المسرحي الإنكليزي المشهور، ابن تاجر الأخشاب والصوف والحبوب، لم يعيش طويلاً في بلدته الصغيرة «ستراتفورد»، بل هجرها باكراً ليلتحق بفقرقة تمثيل مسرحي في لندن، ويلتخلف علو نجمه إشكالاً كبيراً يتعلّق بمدى صحّة أن يكون هذا الممثل المتواضع قد كتب تلك الروائع الأدبية المنسوبة إليه. فثمة تخمين يفيد بأن «فرانسيس باكون» أو أخاه «أنطوني»، أو الكومت «ديربي»، كتب هذه المسرحيات، وخروفاً من السمعة السيئة طلب من شكسبير أن ينشرها باسمه. وهذا يذكّرنا بالتحالف الحاصل حول شخصية الشاعر اليوناني «هوميروس». فالشخصيات العظيمة - كما أشرنا - تثير دوماً مسع ما تثيره من الدهشة شكّاً بقدرته الإنسان العادي على أن يأتي بما أتت به. ولسنا معتين كثيراً بهذه المسألة، بقدر ما نحن مشغولون بتقديم فكرة موجزة عن دواعي اعتبار هيمو أن شكسبير فاتحة العصور الحديثة، وذلك من خلال عرض مراحل تطوّر تجربته الإبداعية، وما تمخّضت عنه. فقد مرّ نتاجه بأربع مراحل يُجمع على تصنيفها الدارسون:

- 1 - تقع المرحلة الأولى بين عامي 1588 و1595، اكتفى شكسبير فيها بإعداد مسرحيات كتبها غيره، بما يتلاءم مع حاجة فرقته الكوميديّة. وكان يحاكي الشاعر المشهور المعاصر له وهو «مارلو»، دون أن يخفي حيّة اندفاعه إلى توكيد ألكساره في تروسيخ البهجة بالحياة، على نحو ما يلاحظ في مسرحياته: هنري السادس، وكوميديا الأخطاء، وريتشارد الثالث.
- 2 - المرحلة الثانية من 1595 - 1600، حيث بدأ طبعه الفردي يتوضّح أكثر، إذ راح يضع من ذاته في الشخصيات المعروفة تاريخياً، أو في شخصيات مسرحيات ألّفت فيه، وفي هذه المرحلة كتب أعظم مسرحياته التاريخية: هنري الرابع، وهنري الخامس. وكتب بعض الهزليّات الساخرة مثل: -

← ثرارات فاندسور السعيدات، وكما يجمل لك، وليل الملوك.

3 - المرحلة الثالثة من 1600 - 1608، هي المرحلة التراجيدية المتميزة بموت اليطل التراجيدي: يوليوس قيصر، وهاملت، وغطيل، والملك لير، ومكبث. فهؤلاء الأبطال يعكسون العذاب الدفين في قلب شكسبير، وفلسفته السوداوية عن الحياة.

4 - المرحلة الرابعة من 1608 - 1612، تستعجل النغمة الرفيعة لأسلوبه دون أن يعيب عنها الحسن المأساوي، ودون أن يتعد عن إشعار القارئ بأن الشاعر يقول كلمة السوداع للشعر المسرحي: أنطونيو وكليوباترا، هنري الثامن، العاصفة، وقصة الشتاء.

لقد كتب شكسبير 35 مسرحية خلال ربع قرن، وعاد في الخمسين من عمره إلى حياته الهادئة في مسقط رأسه. ولحن لم نذكر مسرحياته كلها فهناك إلى جانب ما ذكرناه مسرحيات أخرى كثيرة من مثل: تيتس أندرونيكوس (1594)، وعبادات الحسب الضائع (1595)، وترويض الغنود (1594)، وحلم ليلة صيف (1595)، والملوك، جان (1596) وكلام كثير عن لاشيء (1598)، ويوليوس قيصر (1599)... الخ يتسم شكسبير في مؤلفاته بقوة التعبير الجديرة بالتوغل داخل اللغات البشرية ونشر أسرارها المتأرجحة بين الرقعة والدناءة، والخير والشّر، والجدّ والمنزل، والنظام والفوضى. فشكسبير ينادي بالنظام وبمحاورة الفوضى: نجد العهد الملكي (عهد إليزابيث)، ووقف ضد الطهريين، باحثاً عن سلام اللغات البشرية الجماعي.

فإذا كان الشّر انتهاكاً لموقع الضيف، وخيانة له، وتفريطاً بحقه، فإن الخير هو استعادة احترام الضيف وحسن استقباله وتكريمه. وضمن هذه الدائرة تملو ضججة العواطف، واصطراعها، إلى درجة أن المنزل يحتل بالجد، والقرة بالضعف، والوفاء بالخيانة، والواقعية بالغرائبية. وهذا ما جعل من شكسبير مبعوداً عند الرومانتيكيين بدءاً من كولريديج ومروراً بـ «ليسينغ»، و «غوته» و «شيللر»، وانتهاءً بـ «فيكتور هيفو».

للمزيد من التعمّق في الأفكار السريعة التي عرضناها، انظر: مسرحيات شكسبير (بالفرنسية)، ترجمة فرانسوا فيكتور هيفو، تقديم «جيرمان لاندري»، باريس 1965. ص.ص 187-188. وانظر: آ. كوزيل، مختارات من الأدب الإنكليزي، باريس الطبعة الخامسة 1934، ص.ص 149-153. وانظر: موسوعة لاروس، نفسه، ص.ص 2814-2815. وانظر: موسوعة بوتني روبن، نفسه، ص.ص 1696-1697. وانظر: دليل القارئ إلى الأدب العالمي، نفسه، ص.ص 201-205 وانظر: هاري ليفن، الكسارات، مقالات في الأدب المقارن، ترجمة عبد الكريم محفوض، دمشق 1980، ص.ص 167-197.

الدراما التي تسهر بنفسها، واحد، المتنافر.. المنفصحت والجميل، المرعب والساخر، التراجيديا والكوميديا، فالدراما هي الطابع الخاص للعصر الثالث للشعر وللأدب الراهن.

وهكذا، ولكي نلتصق بسرعة الأحداث التي لا حقلناها حتى الآن، يكون للشعر ثلاثة عصور يتطابق كلٌّ منها مع عصر الاجتماع: القصيدة الغنائية L. ode، والملحمة L. epos، والدراما Le drama. العصور البدائية غنائية، والقديمة ملحمة، والحديثة درامية. القصيدة الغنائية تُعجّد الخلود، والملحمة تُعظّم التاريخ، والدراما تُرسم الحضارة. الساذجة بجمّة الشعر الأول، والبسطة بجمّة الثاني، والحقيقة بجمّة الثالث.

رواة الملاحم يسجلون انتقال الشعراء الغنائيين إلى شعراء ملحنيين، مثلما يسجل الكتاب الروائيون انتقال الشعراء الملحنيين إلى شعراء مسرحيين. ويولد المورخون مع قدوم العصر الثاني، ومدوّني الأحداث والنقاد مع قدوم العصر الثالث. شخصيات القصيدة الغنائية شخصيات حيازة: آدم، قابيل، نوح، وشخصيات الملحمة عملاقة: أيجيل وأثريوس وأرمست، وشخصيات المسرحية تُشر: هاملت، ومكبث، وعطيل. القصيدة الغنائية تعيش من المثل الأعلى، والملحمة من العظمة، والدراما من الواقعي. وفي النهاية، ينبع هذا الشعر بأشكاله من ثلاثة مصادر كبرى: الإنجيل 200 وهو مبروس وشكسبير.

---

200 - يعتبر الدارسون الأوروبيون الإنجيل مصدراً ثراً لثقافتهم، ولأدبهم أيضاً. لأن مايقدمه من قصص وأخبار وأعراف يلتصق عصارة الفلسفات الشرقية وتصوّراتها عن الحياة والموت. ويقسم «الإنجيل» إلى قسمين: العهد القديم، والعهد الجديد. ويطلق عليه اسم «الكتاب المقدس». العهد القديم (الخاص باليهود) مكوّن من (39) سفرًا وجملة إصحاحاته 929: السفر الأول: التكوين - الخروج - اللاويين «...» 11- الملوك الأول 12- الملوك الثاني، «...» 16- أيوب... الخ. بينما يتكوّن العهد الجديد

هذه هي إذاً المظاهر المتنوعة للفكر في مختلف عصور الإنسان والمجتمع، ونحن نقتصر بذلك على استخلاص نتيجة. وها هي أرجهها الثلاثة من شباب، ورجولة، وشيخوخة. فسواء أنفحصنا أدباً خاصاً، أم الأداب كلها مجتمعة، فدائماً سننتهي إلى الحقيقة نفسها: الشعراء الغنائيون قبل الشعراء الملحميين، والملحميين قبل الدراميين. في فرنسا «ماليرب» 201 قبل «شابلان» 202، و «شابلان» قبل

الخاص بالمسيحيين من أربعة أجيال هي:

- 1 - إنجيل متى ويتضمن (28) إصحاحاً.
- 2 - إنجيل مرقس ويتضمن (16) إصحاحاً.
- 3 - إنجيل لوقا ويتضمن (24) إصحاحاً.
- 4 - إنجيل يوحنا ويتضمن (21) إصحاحاً.

بالإضافة إلى أعمال الرسل التي تسب روايتها إلى لوقا، ورسائل بولس، ونيك، وبطرس، ويوحنا، ويهوذا، والرؤيا المنسوبة إلى يوحنا.

انظر: الكتاب المقدس، منشورات جمعية الكتاب المقدس، بيروت 1962.

وانظر: الموسوعة الكولية المصغرة، الجزء السابع، نفسه، ص 90-86.

201 - Matherbe (1555-1628) شاعر وناقد فرنسي، تعاطى انضمامه بعد أن درس الحقوق في جامعي «بال» و «هيدلبرغ»، ثم أهملها ليتفرغ لكتابة الشعر والدراسات النقدية، ونشر مجموعة شعرية بعنوان «دموع القديس بطرس» اعتمد فيها قواعد شعر الباروك. وموت هنري دانغوليسم فقد سنده، عاش حياة مضطربة صعبة، وما استقر به الحال إلا بإقامته في باريس سنة 1605. ومنذئذ قاد حرب المدرسة الكلاسيكية ضد مدرسة الباروك، محدداً قواعد عروض الشعر والقافية، وداعياً إلى ضرورة أن يخضع الإلهام الشعري للمنطق والعقل. وباختصار عمّد «ماليرب» إلى إرساء أسس صنعة الشعر في ضوء المثل العليا الجمالية للأسلوب الكلاسيكي.

انظر: الأدب الفرنسي من خلال النقد المعاصرين، الجزء الأول، نفسه، ص 248-257. وانظر:

بوردام، نفسه، ص 475، وانظر: كالفيه، نفسه، ص 203-207.

202 - Chapelain (1595-1674)، عضو مؤسس للأكاديمية الفرنسية، وهو من أوسى -

«كورنيه»²⁰³؛ وفي اليونان القديمة، «أورفيوس» قبل «هوميروس»، و«موروس» قبل أسخيلوس؛ وفي الكتاب المقدس، التكوين La Genèse قبل «الملوك»، والملوك قبل أيوب؛ أو لنقل - كني بعيد هذه التراثية الكبرى لسائر أشكال الشعر التي استعرضناها للتو - الإنجيل قبل الإلياذة، والإلياذة قبل شكسبير.

← بالفكرة لـ «ريشيليو». كان ذا مكانة مرموقة بين نقاد عصره، وعلى الرغم من أنه كان قد عرف كيف يكتشف عبقرية الكاتب المسرحي «كورنيه» كتب بيان (مشاعر الأكاديمية الفرنسية لآراء مسرحية «السياد»)، سنة 1637. كان في مجال النظرية النقدية أكثر غموضاً من «بوالو». ولكنه، من الناحية التاريخية، كان سنة 1630 أكثر فائدة من بوالو في سنة 1674. ومهما يكن من أمر، يُسجل لصالحه أنه مستشار ريشيليو ودافعه لرعاية الفنون والآداب. النظر: معجم بورداص، نفسه، ص 157.

203 - Corneille (1606-1684)، كاتب مسرحي فرنسي، عمل محامياً في مدينة «روان»، وفي أثناء ذلك عرض عدة مسرحيات في باريس حظيت بإعجاب الجمهور، فدعاه «ريشيليو» ليصير عضواً في جمعية الكتاب الخمسة. ولاقته مسرحيته «السيد Cide» لها حساً عريضاً قلل كثيراً من وقع إخفاق المسرحيات التي جاءت بعدها مثل مسرحية «تودور» (1645-1646)، و «بيرلاريت» 1652. ويعود قسط كبير من نجاحها إلى الخصومة الهائلة التي أثارها بين النقاد، والتي لم يتجسج «شابلان» في رضا الجمهور بياله عن مشاعر الأكاديمية حولها. وإذا كانت هذه المسرحية قد تحطت له معالم مرحلة ثانية لإبداعه، فقد خصص المرحلة الثالثة (1652-1659) لمراجعة مؤلفاته بعين موضوعية ناقدة، في كتاب «خطابات حول التراجيديا». وبدأ المرحلة الرابعة (1659-1674) بعرض مسرحية «أوديب» التي صرقت لها الجمهور لكن في جو مختلف جداً عن جو «السيد». ولا نجد أن وداعه للمسرح في آخر عشر سنوات من عمره يكوّن مرحلة خامسة من مراحل إبداعه. تميّز أبطاله بأنهم ليسوا لعبة بيد الأحداث، إنما هم سادة أنفسهم، وعلى ما يقال عن قصوره في استنطاق الإغريق والرومان كما يجب، «دشن «كورنيه» التراجيديا الحديثة في «السيد» و «هوراس» و «سيبا» و «بوليوكت»: فقد أحيا أبطالاً في قلب المعاناة، وأنظمتهم يرفض الانهزام أمام البؤس والشقاء وحتى أمام الموت، جاعلاً منهم الضحايا والجلادين، الجلادين لأنفسهم كما للأخرين، والضحايا بإرادتهم. النظر: المرجع السابق، ص 198-204. والنظر: كالغيه، نفسه، ص 248-261.

يبدأ المجتمع في الواقع، بالتغني بأحلامه، ثم يحكي ما يفعل، وأخيراً يشرع برسم ما يتصوره. واختصاراً نقول: لهذا السبب الأخير، تستطیع الدراما، الجامعة للخصائص الأكثر تناقضاً، أن تكون في آن واحد عميقة وواضحة، فلسفية وجذابة.

ربما كان من المنطق إضافة أن كل شيء في الطبيعة يمرُّ بهذه المراحل الثلاث: بالغنائية، والملحمية، والدرامية. لأن كل شيء يولد، ويعمر، ويموت. وإن لم يكن مُدبراً للسخرية أن تمزج مُقاربات الخيال العجيبة باستنتاجات العقل القاسية، فيمكن أن شاعر ما أن يقول إن شروق الشمس، مثلاً، نشيد، وظهيرتها ملحمة مُدهشة، وغيابها دراما ظلامية حيث يتصارع النهار والليل، الحياة والموت. لكن هذا سيكون شعراً، وربما جنوناً. فعلى أي شيء يرهن هذا؟

لنتنصر من الأمر على الحقائق المجموعة آنفاً: ولتكملها من جهة أخرى بملاحظة هامة. ذلك أننا لم نَدع إطلاقاً أننا خصصنا عصور الشعر الثلاثة بمجال حصري، لكننا حدّدنا فقط طابعها البارز. فالإنجيل، هذا الأثر الإلهي الغنائي، ينطوي كما حدّدنا قبل قليل، على ملحمة، وعلى دراما في طور التكوّن، الملوك وأيوب. ونلمس في كل القصائد الهوميرية بقية شعر غنائي، وبداية شعر مسرحي. فالقصيدة الغنائية والدراما تتقاطعان في الملحمة. فكل شيء في كل واحد؛ إنما يوجد فقط في كل شيء عنصر عام تُناط به العناصر الأخرى كلها، ويفرض على الكل طابعه الخاص.

الدراما هي الشعر الكامل. بينما لا تنضمّ منه القصيدة الغنائية والملحمية سوى الرسيم؛ فالدراما تشملهما في حال تطوّرهما، تلخصهما، وتشتويهما. حقاً، إن السذي قال: ليس للفرنسيين ذهنية ملحمية، قال كلاماً صحيحاً ودقيقاً؛ ولو قال: الفرنسيون

المعاصرون، فكانت حلقة «روحاني» عميقة أكثر. ومع ذلك، فلا جدال في أمر العنصرية الملحمية شامية في مسرحية «راسين»²⁰⁴ الخنازقة: «أتالي»²⁰⁵، فهي رفيعة،

204 -- Racine (1639-1699) شاعر مسرحي فرنسي، يُعدُّ واحداً من أقطاب المدرسة الكلاسيكية إلى جانب كورينه وتينو Quinault (1635-1688)، ويسرى النقاد أنه يشكل حلقة وسطى بين أسلوب الكاتبين المذكورين في معالجة عاطفة الحب: فعلى حين يسرى دوريه أن الحب نقطة ضعف في البطل المأساوي، وعلى حين يمتدح كينو هذه العاطفة جاعلاً منها موضوع مسرحياته الأوحاد، يجمع راسين بين تمجيد الحب والاهتمام بالحب الخالد الذي يتعد عن أن يكون نقطة ضعف. حتى لقد أطلق الدارسون عليه لقب: رسام العاطفة الإنسانية وربما كان أسلوبه منطبعاً بالصفات التي ورثها عن عائلة أمه وأبيه: طباع عائلة راسين هادئة، يتميزون بالاحتشام واللباقة والورع بينما كانت عائلة «سكوتان» - وهي عائلة أمه - معروفة بالطبع الخاذ، وحب السيطرة، والجور. وقد أضح الطبعان في شخصيته، رغم أنه عاش في كنف جدته بعد وفاة أمه وأبيه وهو في الرابعة من العمر.

تابع دراسته في «البوررويال»، وتعمق في الأدب القديم والإنجيل، وما إن عرض أول مسرحياته «التيبايد» أو «الإخوة الأعداء» (1664) حتى علا ثوبه، ولاهق إعجاب موليير وبوالسر، وتنازل شيخانه لها في مسرحياته: اندروماك، وبرتاليكوس، وبيرنيس، وبارازيه. وبعد انتخابه عضواً في الأكاديمية الفرنسية حقق ذروة الجهد بعرض «ميتريادات» و «الفيجيبيا» و «فيادر». وبجعلت منه مسرحية «الفيجيبيا» نموذجاً للعقيدة الشابة المباركة من الله، فمجاجها كان تاريخياً، وغرست أريهين مرة دون القطار. وفي سنة 1677 صار كاتب سيرة الملك، وشخصية رسمية اعتبارية، ففرت همته، وقل إنتاجه، وما كتب شيئاً ذا قيمة سوى مسرحيته «أتالي». التي نتحدث عنها فوراً.

انظر: كالفيه، نفسه، ص. 357-358. والنظر: معجم بورداص، نفسه، ص. 635-640. والنظر: بينيشو (بول)، أخلاق العصر العظيم، باريس 1948، ص ص 214-257.

205 -- Athalie شخصية من العهد القديم اسمها «عثليا» ورد ذكرها في «كتاب الملوك الثاني» الإصحاح الحادي عشر خاصة. وهي بنت إيزابيل وأشعب ملك السامرة. كانت بطلنة صراع الأسرة المالكة لبني إسرائيل الغرباء عن القدس، ضد أسرة يهوذا المالكة. تزوجت من يهورام ملك يهوذا، وأنجبت منه ولداً اسمه «أخزيا» وصار ملكاً بعد أبيه. وبعد أن قتل يهوا، قررت عثليا أن تبني السلالة الملكية لبني داود. ولما لم يكن بينها وبين الملك قرابة سوى أحفاده من «أخزيا» أقدمت على خنقهم، وما لبثت -

وجلييلة ببساطة إلى حدّ أن العصر الملكي لم يستطع أن يفهمها. وأكد أيضاً أن سلسلة المسرحيات التاريخية لشكسبير، تمثّل ملمحاً هاماً من ملامح الملحمة. لكنّ الشعر الغنائي هو الغالب عليها خاصة؛ فهي لأعمق إطلائاً، وتنبي لمطالباته، وتتخذ بأشكاله كافة، الجلييلة حيناً كما في شخصية «أرييل»²⁰⁶، والمنافرة - المضحكة حيناً آخر في شخصية «كاليبان»²⁰⁷. إنّ عصرنا، المسرحي قبل كلّ شيء، حتى بحكم

-- منهم سوى «يهوشع»، الذي ترنّى في المعبد، وثار لإخوته من أمّه التي احتلت العرش مدة ست سنوات، وأعاد العرش إلى أسرة يهوذا.

تمثّل «عليا» صراع الوثنية ضد التوحيد: صراع يعل الوثني ضد يهوا، ومن هنا استقى راسين موضوع مسرحيته مع بعض التعديل: فالشخصية المركبة في المسرحية هو الله. وعليا هي الملكة المغضوب عليها والمعونة والمضحي بها لإعادة العرش إلى الملك الحقيقي، والله الحق. أيّ إن المسرحية دينية قبل كل شيء، فالله يدبر الأحداث، ويهيء كلّ شيء لتقدم المسيح. ولكنها مسرحية إنسانية؛ إذ تصوّر لنا «عليا» وهي تتعدّب وتعاني إلى حدّ يثير الشفقة، وإذ تبين، على الطرف المقابل، حقيقة الشعور الديني الذي يقود القلوب كلها نحو الفعل والتحمّل. ويضيف كالفيد أنها مسرحية سياسية؛ ما دامت تدين سطوة عليا غير الشرعية، وتعبد الحق لأصحابه الشرعيين. انظر: كالفيد، نفسه، ص. 377-378. وانظر: معجم الشخصيات، نفسه، ص. 97.

206 -- شخصية من شخصيات مسرحية «العاصفة» لشكسبير، ترمز إلى روح أثيرية لا توصف ولا يمكن الإمساك بها، ساحرة الجمال، تحب غناء الأغاني اللينة بالحنث، كما تحب إشاد الشعر. وتمثّل شخصية أرييل القوى القادرة على قيادة الخيال والسحر. ولكن هذه القوى تتمتع بوجودها لهاها فقط، فهي لا تستطيع أن توجد بصورة حقيقية إلا إذا تهبّ لها إنسان خليق بأن يطلق عليها أسماء، ويجبرها على اتخاذ شكل ملموس. وهذا الإنسان - في المسرحية - هو «بروسبيرو» (الذي يُحضر الأرواح الخيرة كي يخلق الدم عند أعدائه، وينطق خلال المسرحية بالحكمة والتجربة؛ لذلك يعتقد النقاد أنه تجسيد لشكسبير ذاته).

والوجود - الغائب بشكله الذي لا يوصف، ولا يحاط به، موح بفكرة «الجليل».

207 -- شخصية من شخصيات مسرحية «العاصفة» لشكسبير، وهو الابن القبيح --

ذلك، فنثاني للغاية، إذ توجد أكثر من علاقة بين البداية والنهاية؛ ففي غروب الشمس شيء من شروقها؛ مثلما يعود العجوز طفلاً. لكن هذه الطفولة الأخرى، لا تشبه الطفولة الأولى؛ فهي كمية يقار ما كانت الأولى سعياً. والأمر نفسه موجود في الشعر الغنائي، فعلى حين أنه، في فجره، ولادة الشعوب، متألق، وحالم، مع التكوين، ويتخلق على سيفر الرؤيا المتوعد. القصيدة الغنائية المعاصرة مأهمة دوماً، ولكنها لم تعد غيرةً. لأنها تفكر أكثر مما تتأمل؛ وهواجسها اكتئاب. ويزن أن ربة الشعر هذه، في ولادتها، قد تلامحت مع الدراما.

لكي نجعل الأفكار التي حُضناها محسوسة من خلال صورة، سنشبه الشعر الغنائي البدائي ببحيرة صافية تعكس الغيوم ونجوم السماء؛ والملحمة هي أهر ينبع منها، ويجتاز، وهو يعكس ضفتيه، الغابات، والقرى، والمدان، ليصب في محيط الدراما. وفي النهاية، الدراما، كالبحيرة، تعكس السماء، كالنهر، تعكس ضفافها؛ لكن لها، وحدها، لججتها، وإعصاراتها.

«المساحة «سيكوراكس»، كان أول قاطني الجزيرة التي قاد إليها الضياع كلاً من «بروسيرو» وابنته «ميرندا». حاول بروسيرو أن يهديه سراء السبيل، ويُخرجه من طابعه العريضة، والزائلة الدليلة، إلى عالم الضمير والتوبة. ولكنه يحدب معه كثيراً، إذ إن «كاليبان» حاول أن يتهك حرمة «ميراندا»، وعندما أخفق، ثار على والدها الذي جهد ليعلمه الكلام، ويُلقف شيئاً فشيئاً من طبيعته الوحشية الفظة. لقد كانت غاية بروسيرو من تعليم كاليبان مبادئ الحضارة لصالح الطرفين، إنما ضمن علاقة ضيق المسعمر (بروسيرو) بالمستعمر (كاليبان). والحق أن وصول كاليبان إلى تعلم اللغة لم يسهم إلا في زيادة وعيه بصغاره، ولوضعه بعد أن احتل بروسيرو جزيرته؛ فهو يقول له: علمتني الكلام، والفائدة القيمة التي جنيها من ذلك هي أن العنك. فلماذا همك الطاعون الأجر لأنك علمتني العنك. وقد جعل «ارنست ريان» من كاليبان رمز الشعب الذي تضطهده السلطة، ويعني ذاته شيئاً فشيئاً وأخيراً يتفضّل للحصول على حريته. انظر: معجم بوردا، نفسه، ص. 183-80.

إذا كلُّ شيء، يُفضي إلى الدراما في الشعر الحديث. الفردوس المفقود 207 دراما قبل أن تكون ملحمة. فمن المعروف أنه تمثّل لخيال الشاعر أولاً على شكل دراما، وأن هذا الشكل سيبقى مطبوعاً في ذاكرة القارئ، مادامت البنية المسرحية القديمة بارزة تحت الصُّرْح الملحمة لـ «ميلتون» 207! عندما أنهى «دانتي أليجيري» «حجيمه» المُرعِب، وأغلق أبوابه، ولم يسق أسامه إلا أن يسمي مؤلفه جعلته سليقة عبقرته يرى أن هذه القصيدة المتعددة الأشكال انبثاق من الدراما وليس من الملحمة؛ فكُتِب في مقدمة بناء الأثر الشامخ، وبريشته البرونزية: الكوميديا الإلهية Divina Commedia .

نحن نرى إذاً أن شاعريّ العصور الحديثة وحدهما اللذين يبلغسان حجم شكسبير، ينضمّان إلى تفرّده. ويتعاضدان معه ليطلعوا بالطابع المسرحي شِعْرنا كلّهُ؛ فهما مثله، ممزجان بالمتنافر - المضحك والجليل، وبعيداً عن أن نرمي دانتي وسيلتون، في هذا البناء الأدبي الهائل المستند إلى شكسبير، نقول إنهما معني ما، دعانا الصُّرْح الذي هو عموده المركزي، وكتفا القبة الذي هو غلقتها 208.

فلنسمح لنا أن نتناول هنا من جديد بعض الأفكار التي نطقتنا بها سابقاً، والتي ينبغي الإلماح عليها. لقد وصلنا إليها الآن، وينبغي أن نتطرق منها.

منذ قالت المسيحية للإنسان: «أنت مزدوج، أنت مكوّن من كائنين، الأوّل هالك، والثاني خالداً، الأوّل جسدي، والثاني أثيري، الأوّل تكبّله الشهوات والعواطف والهوى، والثاني شمول على أجنحة الحبيّة والحلم، هذا دائماً مُنْحَن باتجاه أمه الأرضي، وذاك منطلق دائماً نحو وطنه السماء»، منذ ذلك اليوم خلقت الدراما

---

208 - La Clef ، الفلق: عقد بارز لفرق كتف القبة في الكنيسة وما شابهة قبتها.

وهل هي شيء آخر غير التضاد المعروف، وغير هذا الصراع الدائم بين مبادئ متناقضين وحاضرين باستمرار في الحياة، يُخاصمان الإنسان من المهدي إلى اللحد؟
 وُلِدَ الشُّعْرُ من المسيحية؛ إذاً الدراما هي شعْرٌ غصْرنا؛ ولما بع الدراما هو الواقعي؛ والواقعي ينتج عن التآلف الطبيعي بين نموذجين؛ الجليل والمتنافر... المضحك، اللذين يتقاطعان في الدراما، كما يتقاطعان في الحياة والإبداع. لأن الشعر الحقيقي، الشعر الكامل، كامن في تناسق المتضادات. ثم إنَّ الأوان قد حان لنقول بجهارة، كلُّ ما يوجد في الطبيعة يوجد في الفن، وهنا على الخصوص، الاستثناءات قد تؤكد القاعدة.

إننا، وقد التزمنا وجهة النظر هذه، لتقويم قواعدا الاصطلاحية المتواضعة، ولتدبر هذه التماهات المدرسية كلها، ولحلَّ كل هذه المشكلات المعقدة التي بناها نقاد القرنين الماضيين حول الفن يفتاء، مصدمون بالفضلة التي فرغت معها مسألة المسرح المعاصر من مضمونها. فليس أمام الدراما سوى خطوة واحدة كي تسحق كلَّ صغار العنكبوت التي اعتقد حُرَّاس مملكة «ليليوت»²⁰⁹ أنهم سيقيدونها بهم وهي نائمة.

وهكذا إنَّ زَعَمَ الأدعياء الطائشون (والمُدَّعي لايتنافي مع الطائش) أنَّ المشوّه والقبیح، والمتنافر - المضحك لا ينبغي أن يكونوا أبداً موضوع محاكاة للفن لأجبتناهم

209 -- مملكة «ليليوت» واحدة من الأماكن التي نزل بها بطل رواية «أوليفر تويست» للكاتب الإنجليزي «جون تان سويت» (1745-1867)، فأهالي هذه المملكة لايزيد طولهم عن (13) سنتيمتر. يحكمهم امبراطور يشاركه الوزراء. وطريقة التربية عندهم مختلفة عن النظام الأسروي. حيث يؤخذ الأطفال إلى معسكرات خاصة بعيدة عن الأسرة بما يشبه نظام المدن الفاضلة. وقد يكون المقصود بـ «صغار العنكبوت» أهالي مملكة «ليليوت» نظراً لصغر حجمهم. النظر: معجم الشخصيات، نفسه، ص.ص 603-602.

بأنَّ المتنافر - المضحك هو الكوميديا، وأن الكوميديا هي في الظاهر جزء من الفنّ. «طرطوف» 210 ليس جميلاً، و «بورسونياك» 211 ليس نبيلًا؛ لكنهما دافعان قويّان للفنّ.

ولو أن الأدعياء، بعد طردهم من حصتهم إلى خط مراقبتهم الثاني، حدّدوا حطّهم للمتنافر - المضحك المقترن بالجليل، وللكوميديا المنصهرة في التراجيديا، فإننا

210 - Tartuffe - بطل مسرحية «طرطوف» أو «العشاش» للكاتب المسرحي الكوميدي الفرنسي «موليير»، وهو رمز الغش والاحتيال؛ إذ دخل بيت عائلة «أورغون» البورجوازية (سيد البيت أورغون، وأمه السيدة بيرويل، وزوجته إلير، وابنه داميس، وابنته ماريان، وأخيراً الخادمة كليانت). وظهر مظهر الإنسان الورع، فسلمه أورغون أمور إدارة شؤون بيته. ومع الأيام القسّمت العائلة إزاءه إلى قسمين: كان أورغون وأمه مع طرطوف، وبقية العائلة ضدّه. وها هو السيد أورغون الذي كاد يزوج ابنته لمن يحبها وهو الشاب «فالير»، يقرّر تزويجها لطرطوف. فتدخل إلير لإقناع زوجها من جانب وطرطوف من جانب آخر، فرفض الزوج، وطرد ابنه داميس الذي رفض القرار بعنف. ووجب الآن أن يأتي حلّ حاسم، فما كان من إلير إلا أن تدعو طرطوف من جديد لتكلم معه، على أن يختفي زوجها تحت الطاولة لسمع الحديث، ولم يصدّق ما سمع، وهو مكتشف أن طرطوف إنسان مخادع. فحاول طرده، ولكنّ طرطوف هدّده بما بين يديه من تمملكات وأوراق سرّية تشير الشبهات بواحد من أصدقاء أورغون. كان هذا الأخير قد أطلعه عليها. وهنا يسمع الملك به، فيوقفه ويضعه في السجن. انظر معجم بورداس، نفسه، ص

211 - Pourceaugnac، بطل مسرحية موليير المسماة بالاسم نفسه، وبورسونياك إنسان أحمق ومتيجج بالقابله القضائية المشكوك فيها، طلب يد الأنسة «جولي» بنت «أورونت» من مدينة «ليموج»، ذهب إلى باريس متظاهراً بأنه إنسان لبق متحضّر، ولكنه سلّم مجموعة من الأطباء اللذين اتهموه بالاختلال العقلي، وأحضروا له امرأتين ريفيتين تلبسان قناعاً، وجعلاهما يتهمانه بأنه تزوّجهما وتركهما ليستزوج من الفتاة «جولي». فخاف من أن يُشنق عقوبة على تعدّد زواجه، فلبس لباس امرأة ليتخفى عن انظار الرقباء. وهنا اعتقد الناس بخطئه. فترك باريس بمساعدة أحد الأصدقاء. وكان ضحية إصراره على أن يبدو في صورة تحالف صورته الحقيقية. انظر: معجم الشخصيات، نفسه، ص 803.

فُرِيهِمْ أَنْ طَرُوفَ، فِي شَعْرِ الشُّعُوبِ الْمَسِيحِيَّةِ، يُمَثِّلُ الْجَوَانِ الْبَشَرِيَّ، وَ يورسونيالك يُمَثِّلُ الرُّوحَ. فَجَمَاعَا الْفَنِّ هَذَانِ، إِنْ مَنَعْنَا أَعْضَانَهُمَا مِنَ التَّنَادُلِ، فَيَمَّا لَوْ قُصِبِلْ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ بِانْتِظَامٍ، فَسَيُعْطِيَانِ ثَمَاراً لِلْجَمِيعِ، يَمَثَلَانِ مِنْ جِهَةٍ، تَجْرِيْدَاتٍ لِلرَّذَائِلِ وَالْفَقَائِصِ، وَبِالْآنِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى تَجْرِيْدَاتٍ لِلجَرِيْمَةِ وَالْبَطُوْلَةِ وَالْمُضِيْلَةَ

وَسَيَذْهَبُ كُلُّ مَنْ هَاتَيْنِ النَّمُوذَجِيْنَ، الْمَفْعُولِيْنَ هَكَذَا، وَالْمُسْتَقْلِيْنَ، فِي سَبِيْلِهِ، تَارِكِيْنَ بَيْنَهُمَا الْوَاقِعِيَّ، أَحَدُهُمَا عَلَى يَمِيْنِهِ، وَالثَّانِي عَلَى شِمَالِهِ. وَمَنْ نَمَّ يَتَبَجَّ أَنَّهُ بَعْدَ هَذِهِ التَّجْرِيْدَاتِ، سَيَبْقَى شَيْءٌ مَا يَجِبُ تَصْوِيْرُهُ، هُوَ الْإِنْسَانُ، وَبَعْدَ هَذِهِ الْكُومِيْدِيَاتِ وَالتَّرَاجِيْدِيَاتِ، شَيْءٌ مَا يَبْتَغِي صُنْعَهُ: الدِّرَامَا.

فِي الدِّرَامَا، كَمَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُنْفِذَهَا، أَوْ عَلَيِ الْأَقْبَلِ أَنْ نَادِرْ كَهَا، كَلَّ شَيْءٌ يَزَابِطُ، وَيُخْتَزَلُ كَمَا فِي الْوَاقِعِ. يَأْتِيهَا فِيهَا الْجَسَادُ دَوْرَهُ كَمَا الرُّوحُ، وَيَمْتَصِفِي النَّاسَ وَالْأَحْدَاثَ الَّذِيْنَ يَضَعُهُمْ هَذَا الْعَنْصُرُ الْمُرْدُوْجُ فِي اللَّعْبَةِ، بِالْتَرْتِيْبِ سَاخِرِيْنَ وَمُرْعَبِيْنَ، وَأَحْيَاناً مَرْعَبِيْنَ وَسَاخِرِيْنَ دَفْعَةً وَاحِدَةً. وَهَكَذَا يَقُولُ الْقَاضِي: إِلَى الْمَسْوَتِ، وَتَأْهَبُ إِلَى الْعِشَاءِ 212] وَهَكَذَا سَيَتَأَوَّلُ بِجَلْسِ الشُّيُوْخِ الرُّومَانِيِّ أَمْرَ سَمَكَةَ بِرَسِّ الْإِمْبِرَاطُورِ

212 - يبدو أن الأمانة التي يذكرها هيغو مستقاة من تفاصيل وقائع تاريخية، بحثنا عنها فيما بين أيدينا من موسوعات ومراجع ولم نجد منها إلا القليل. والحقيقة أن عدم العثور عليها ليس خطيراً ما دام المعنى المقرون بها واضحاً؛ فهي تمتاز عن مواقف، منطوية على المفارقة؛ فالقاضي يجمع الرعب والموت والدعوة إلى العشاء في جملة واحدة. ويجلس الشيوخ الذي ألقى الإمبراطور الروماني «دوميتيان» (96-51) دوره مسخ اهتماماته إلى درجة أنه جعل سمكة الدرس التي يجب الإمبراطور لحمها الفاسخ موضوعاً للتداول. وسقراط المتهم عنوة بإفساد أخلاق شباب أثينا، والجور على تجرُّع السم يتسغل، لحظة موته، بالفلسفة وتقديم أضحية لإله الطب «أسكليبيوس». والملكة العذراء «اليزابيث» الصارمة تظهر بصورة مهزوزة ومضحكة، تجلس وتلفظ باللاتينية كأنها لتخلص من ورطة. -

«دوميتان»²¹². وهكذا يقاطع سقراط²¹² نفسه، وهو يتجرع السمّ ويتحدّث عن الروح الخالدة والإله الواحد، كسي يُطالب بأن يُضحّي بديك من أجل «آسكلوبيوس»²¹². وهكذا تخلف الملكة «إليزابيت»²¹² الإيمان، وتكلم اللغة اللاتينية. وهكذا يتحمّل «ريشيليو»²¹² الراهب الكيوشي «جوزيف»، ويتحمّل «لويس الحادي عشر»²¹² حلاقه، المعلم «أوليفيه - لو - ديبابل». وهكذا يقول كرومويل: البرلمان في حقيقتي، والملك في حبي، أو أنه، باليد التي وقّعت قرار موت «تشارلز الأوّل» سيُلطخ بالخبر وجه قسائل الملك الذي رذها له ضاحكاً. وهكذا سيخاف القيصّر²¹² من الوقوع عن عربة الانتصار. لأن في داخل العباقره، مهما كانوا كباراً، كانوا هازئاً يقلّد ذكاءهم بسخرية. ومن هنا يؤثرون في الإنسانية، وهذا سبب أنّهم مسرحيون. كان نابوليون يقول، بعدما اقتنع أنه إنسان «ليس بين الجليل والمثّر للسخرية سوى خطوة واحدة»؛ فإشراق الروح الحَيسة هذا الذي يفتح قلباً، يُنير الفنّ والتاريخ في آن معاً، وصرخة القلق هذه خلاصة الدراما والحياة.

وثمة شيء مُدهش هو أن هذه المتناقضات كلها تتلاقى في الشعراء ذواتهم، من حيث هم بشر. فمن فرط مايتأملون، الوجود، ويفجّرون منه السخرية المرّة، وإبراز التهكّم والمزء من تشوّهاتنا، هؤلاء الرجال الذين يجعلوننا نضحك كثيراً، يُضادون محزونين بعنق. إنهم «ديموقريطس» (رمز التفاؤل)، و«هيراقليطس» (رمز التشاؤم).

- وريشيليو (1585-1642) صاحب الوأي المتطلع إلى صنع ازدهار فرنسا تجارياً واقتصادياً وعلمياً، ملزم بمشاورة الأب الواعظ «جوزيف» الكيوشي (1577-1638) الذي كان يلقب بـ «الموجّه الخفي» للسياسة الملكية. ولويس الحادي عشر (1423-1483) الملك الماكر المشغول بشراء خصومه، ورشد نحر كاتهم، يضع رأسه بين يدي حلاق ثورار، ويستمع رغماً عنه إلى ترّهاته. ذلك كله من مظاهر تقابل الجليل والمتنافر - المضحك.

فقد كان «بومارشيه» كتيباً، و «موليير» مُغْتَمّاً، وشكسبير سوداورياً.

إذا المتنافر - المضحك واحد من أسمى جماليات الدراما. وهو ليس فيها مقتصراً
موائماً وحسب، بل إنه، غالباً، ضرورة. أحياناً يصل كتلة مُتَحانسة، وطباع كاملة:
دانان 213، وبروزياس 214، وتريستوتان 215، وبريدوازون 216، ومُرتية جوليس 217،

213 - بطل مسرحية موليير التي تحمل الاسم نفسه، والمكتوبة سنة (1668). وجورج دانلدان هذا رجل
خسيس محدث النعمة، أراد أن يطيل اسمه فتزوج من نسب شريف فصار اسمه «سيد الداندارية». ولكنه ظلّ خسيساً وتعرّض لمواقف كثيرة من الإذلال نتيجة بحله وحساباته الدائمة. وهكذا راح يعنف
نفسه والآخرين، ويُقيم مرافعات قضائية بينه وبين نفسه، وبذلك تحول إلى حائل غاضب، يُعاني المرارة
بجسارة أمواله، وعدم نفع المظاهر التي حرص عليها. وأخيراً يقول لذاته: أفضل ما يقوم به المرء أن
يلقي نفسه في الماء. أي أنه ظلّ ذلك الوصولي الذي يعني اسمه «دانلدان» الجرس الملقق في ربة الكبش.

انظر: معجم الشخصيات ص. 280-281.

214 - شخصية في مسرحية «ليكوميد» (1651) لـ «كورنيه»، بروزياس نموذج للإنسان الضعيف السلي
لا يريد أن يسبب الإزعاج للآخرين ولذفسه، ويرضى بأقل القليل. إنه مُبكت روما، ويريد أن يعيش
بسلام فيها، يُسائر رغبة زوجته الثانية لصالح ابنه الأصغر «آسال»، ويتبرأ من ابنه البكر «ليكوميد»
الذي ساعده كثيراً، حتى إنه يتهمه بالتآمر على عرشه، ويوشك على إعدامه. وعندما تنفض روما في
وجهه لا يفكر إلا بالهرب، ويقف في لحظة سقوطه مع الجانب الأقوى دون أن يتجاوز نفسه الطفولية
الحالوة. انظر: المرجع السابق ص 812.

215 - شخصية في مسرحية «النساء العالسات» (1672) لـ «موليير»: تريستوتان يعني بالفرنسية الأختق
ثلاث مرات، وهو فعلاً كذلك؛ لأنه من أكثر متحدثي صالون السيدة «فيلامنت»، ولأن كتاباته
تدير رؤوس السيدات الناضجات والمخبولات قليلاً، يدعي أنه شاعر، وفيلسوف وعالم فلك. ولكنه
يخفي نفاقاً كفراق طرفوف، وطمعاً، وشهوة عارمة. وهو كالتعلب، يتظاهر بالرفقة والعمومة حتى
يحصل على مُراودة، ليكشف من بعد عن روح ضئيلة وصغار كبير، المرجع السابق، ص 967.

216 - شخصية في مسرحية «زواج فيغارو» (1784) لـ «بومارشيه»: بريدوازون قاضي مسيفصل في
قضية بين فيغارو ومارسولين، ولكنه يتلثم، ولا يفهم ما يقال له، ويهجم بالشكل القضائي أكثر ...

بأنَّ المتنافر - المضحك هو الكوميديا، وأن الكوميديا هي في الظاهر جزء من الفنّ.
«طرطوف»²¹⁰ ليس جميلاً، و «بورسونياك»²¹¹ ليس نبيلاً؛ لكنهما دافعا قويّان
للفن.

ولو أن الأديباء، بعد طردهم من حصنهم إلى حطّ مراقبتهم الثاني، حدّدوا
حطّهم للمتنافر - المضحك المقترن بالجليل، وللكوميديا المنصهرة في التراجيديا، فإنسا

210 - Tardiffé - بطل مسرحية «طرطوف» أو «الغشاش» للكاتب المسرحي الكوميدي الفرنسي
«مولير»، وهو رمز الغش والاحتيال؛ إذ دخل بيت عائلة «أورغون» البورجوازية (سيد البيت
أورغون، وأمه السيدة بربيل، وزوجته إلير، وابنه داميس، وابنته ماريان، وأخيراً الخادمة كليانت).
وظهر بمظهر الإنسان الورع، فسأله أورغون أمور إدارة شؤون بيته. ومع الأيام انقسمت العائلة
إزاءه إلى قسمين: كان أورغون وأمه مع طرطوف، وبقية العائلة ضده. وها هو السيد أورغون الذي
كاد يزوّج ابنته لينن يجيها وهو الشاب «فالير»، يقرر تزويجها لطرطوف. فتدخل إلير لإقناع زوجها
من جانب وطرطوف من جانب آخر، فرفض الزوج، وطرد ابنه داميس الذي رفض القرار بعنف.
ووجب الآن أن يأتي حلّ حاسم، فما كان من إلير إلا أن تدعو طرطوف من جديد لتكلم معه، على
أن يختفي زوجها تحت الطاولة ليستمع الحديث، ولم يصدق ما سمع، وهو مكتشف أن طرطوف إنسان
مخادع. فحاول طرده، ولكن طرطوف هدّده بما بين يديه من ممتلكات وأوراق سرّية تشير الشبهات
بواحد من أصدقاء أورغون، كان هذا الأخير قد أطلعه عليها. وهنا يسمع الملك به، فيوقفه ويضعه في
السجن. انظر معجم بورداص، نفسه، ص

211 - Pourceaugnac، بطل مسرحية مولير المسماة بالاسم نفسه، وبورسونياك إنسان أحمق ومتجنّج
بالقابه القضائية المشكوك فيها، طلب يد الأنسة «جولي» بنت «أورونت» من مدينة «ليموج»، ذهب
إلى باريس متظاهراً بأنه إنسان لبق متحضّر، ولكنه سلّم مجموعة من الأطباء الذين اتهموه بالاختلال
العقلي، وأحضروا له امرأتين ويلبّتين لبسان قناعاً، وجعلهما يتهمانه بأنه تزوّجهما وتركهما ليستزوّج
من المفاج «جولي». فخاف من أن يُشنق عقوبة على تعدّد زواجه، فلبس لباس امرأة ليتخفى عن
أنظار الرقباء. وهنا اعتقد الناس بخطئه. فترك باريس بمساعدة أحد الأصدقاء. وكان ضحية إصراره
على أن يبدو في صورة تخالف صورته الحقيقيّة. انظر: معجم الشخصيات، نفسه، ص 803.

نريهم أن طرفوف، في شعر الشعوب المسيحية، يمثل الحيوان البشري، و بورسونياك يمثل الروح. فجمّعا الفن هذان، إن متعنا أغصانهدسا من التدخّل، فيما لو فُصّل أحدهما عن الآخر بانتظام، فسيعطيان ثماراً للجمع، يتشأن من جهة، بتجريدات للذائل والنقص، ويتشأن من جهة أخرى بتجريدات للجرمة والبطولة والفضيلة

وسيدهب كلٌّ من هذين النموذجين، المفصولين هكذا، والمستقلين، في سببها، تاركين بينهما الواقعي، أحدهما على يمينه، والثاني على شماله. ومن ثمّ ينتج أنه بعد هذه التجريدات، سيبقى شيء ما يجب تصويره، هو الإنسان، وبعد هذه الكوميديات والتراجيديات، شيء ما ينبغي صنّعه: الدراما.

في الدراما، كما نستطيع أن ننفذها، أو على الأقل أن ندرکها، كل شيء يتباطئ ويختزل كما في الواقع. يأخذ فيها الجسد دوره كالروح، ويمضي الناس والأحداث الذين يضعهم هذا العنصر المزوج في اللعبة، بالترتيب ساخرين ومُرعِبين، وأحياناً مرعِبين وساخرين دفعة واحدة. وهكذا يقول القاضي: إلى الموت، ولتذهب إلى العشاء²¹² وهكذا سيتداول مجلس الشيوخ الروماني أمر سمكة تيسر الامبراطور

212 - يبدو أن الأمثلة التي يذكرها هيفو مستفاعة من تفاصيل وقائع تاريخية، نبتنا عنها فيما بين أيدينا من موسوعات ومراجع ولم نجد منها إلا القليل. والحقيقة أن عدم العثور عليها ليس خطيراً ما دام المعنى المقرون بها واضحاً؛ فهي تعبر عن مواقف منطوية على المارقة: فالقاضي يجمع الرعب والموت والدعوة إلى العشاء في جملة واحدة. ومجلس الشيوخ الذي القي الامبراطور الروماني «دوميتيان» (96-106) دوره مسخ اهتماماته إلى درجة أنه جعل سمكة التيس التي يجب الامبراطور لحمها الفاخر موضوعاً للتداول. وسقراط المتهم عنوة بالساد أخلاق شباب أينا، والمجر على تجرّع السمّ ينشغل لحظة موته، بالفلسفة وتقديم أضحية لإله الطب «أسكليبيوس». والمملكة العذراء «اليزابيث» الصارمّة تظهر بصورة مهزوزة ومضحكة، تحلف وتتللف باللاتينية كأنها لتتخلص من ورطة. -

«دوميتان»²¹². وهكذا يقاطع سقراط²¹² نفسه، وهو يتجرّع السُّمّ ويتحدّث عن الروح الخالدة والإله الواحد، كسي يُطالب بأن يُضحّي بديكُلٍ من أجل «أسكلوبيوس»²¹². وهكذا تحلف الملكة «إيليزابيت»²¹² الألمان، وتكلم اللغة اللاتينية. وهكذا يتحمّل «ريشيليو»²¹² الراهب الكبوشي «جوزيف»، ويتحمّل «لويس الحادي عشر»²¹² حلاقته، المعلم «أوليفيه» - لو - ديابل». وهكذا يقول «كرومويل»: البرلمان في حقيقتي، والملك في حبي، أو أنه، باليد التي وقّعت قرار موت «تشارلز الأول» سيُلطخ بالخير وجه فنان الملك الذي ردها له ضاحكاً. وهكذا سيخاف القيصّر²¹² من الوقوع عن عربة الانتصار. لأن في داخل العباقرة، مهما كانوا كباراً، كانوا هائلاً هائلاً يقدّد ذكاهم بسخرية. ومن هنا يؤثرون في الإنسانية، وهذا سبب أنهم مسرحيون. كان نابوليون يقول، بعدما اقتنع أنه إنسان «ليس بين الجليل والمثير للسخرية سوى خطوة واحدة»؛ فأشراق الروح الحمسة هذا الذي يفتح قليلاً، يُبهر القرن والتاريخ في أن معاً، وصرخة القلق هذه خلاصة الدراما والحياة.

ولمة شيء مُدهش هو أن هذه التناقضات كلها تتلاقى في الشعراء ذواتهم، من حيث هم بشر. فمن فرط مايتأملون الوجود، ويفجرون منه السخرية المرّة، وإبراز التهكّم والمرء من تشوّهاتنا، هؤلاء الرجال الذين يجعلوننا نضحك كثيراً، يَغْدُون حزونين بعمق. إنهم «ديموقريطس» (رمز التفاؤل)، و«هيراقلطس» (رمز التشاؤم).

- - ريشيليو (1585-1642) صاحب الرأي والمتطلع إل صنع ازدهار فرنسا تجارياً واقتصادياً وعلمياً، ملزم بمشاورة الأب الواعظ «جوزيف» الكبوشي (1577-1638) الذي كان يلقب بـ «الموجّه الحفي» للسياسة الملكية. ولويس الحادي عشر (1423-1483) الملك الماكر المشغول بشراء خصومه، ورشد ثورتهم، يضع رأسه بين يدي حلاق ثرثار، ويستمع رغماً عنه إلى ترهاته.
ذلك كله من معاصر نقابل الجليل والمتألم - المضحك.

فقد كان «بومارشيه» كتيباً، و «موليير» مُعْتَمَداً، وشكسبير سوداورياً.

إذاً المتنافر - المضحك واحد من أسمى جماليات الدراما، وهو ليس فيها عنصراً موائماً وحسب، بل إنه، غالباً، ضرورة. أحياناً يصل كُتْلَةُ مُتَجَانِسة، وطباع كتابتها: داندان 213، وبروزياس 214، وتريستوتان 215، وبريداوازون 216، ومُريّة جولبيست 217،

213 - بطل مسرحية موليير التي تحمل الاسم نفسه، والمكتوبة سنة (1668). وجورج داندان هذا رجل خسيس محدث النعمة، أراد أن يطيل اسمه فتزوَّج من نسب شريف فقصر اسمه «سيّد الداندارية». ولكنه ظلّ خسيساً وتعرّض لمواقف كثيرة من الإذلال نتيجة بخله وحساباته الدائمة. وهكذا راح يعنف نفسه والآخرين، ويُقيم مراجعات قضائية بينه وبين نفسه، وبذلك تحول إلى حاقد غاضب، يُعاني المصاورة بخسارة أمواله، وعدم نفع المظاهر التي حرص عليها. وأخيراً يقول لذاته: أفضل ما يقوم به المرء أن يلقي نفسه في الماء. أي أنه ظلّ ذلك الوصولي الذي يعني اسمه «داندان» الجرس المعلق في رقبة الكبش. انظر: معجم الشخصيات ص. 280-281.

214 - شخصية في مسرحية «نيكوميد» (1651) لـ «كورنيه»، بروزياس نموذج للإنسان الضعيف الذي لا يريد أن يسبب الإزعاج للآخرين ولنفسه، ويرضى بأقل القليل. إنه ملك روما، ويريد أن يعيش بسلام فيها، يُسائر رغبة زوجته الثانية لصالح ابنه الأصغر «اتال»، ويتبرأ من ابنه الأكبر «نيكوميد» الذي ساعده كثيراً، حتى إنه يهجمه بالتآمر على عرشه، وبوشك على إعداده. وعندما تنتفض روما في وجهه لا يفكر إلا بالهرب، ويقف في لحظة سقوطه مع الجانب الأقوى دون أن يتجاوز نفسه الطفولية الخالصة. انظر: المرجع السابق ص 812.

215 - شخصية في مسرحية «النساء العالمات» (1672) لـ «موليير»: تريستوتان يعني بالفرنسية الأمتح ثلاث مرات، وهو فعلاً كذلك، لأنه من أكثر متحدثي صالون السيدة «فيلامانت»، ولأن كتاباته تدير رؤوس السيدات الناضجات والمخبولات قليلاً، يدعي أنه شاعر، وفيلسوف وعالم فلك. ولكنه يخفي نفاقاً كفاكف طرطوف، وطعماً، وشهوة عارمة. وهو كالتعلب، يتظاهر بالبرقة والنعمومة حتى يحصل على مُرادة، ليكشف من بعد عن روح ضئيلة وصغار كبير، المرجع السابق، ص 967.

216 - شخصية في مسرحية «زواج فيغارو» (1784) لـ «بومارشيه»: بريداوازون قساوي سيقفصل في قضية بين فيغارو ومارسولين، ولكنه يتعلم، ولا يفهم ما يقال له، ويهتم بالشكل القضائي أكثر...

وأحياناً يصل موسوماً بالرحب، مثل: ريتشارد الثالث²¹⁸، وبيجيار²¹⁹، وطرطوف، ومفستوفيليس، وأحياناً مُتَّشِحاً بالرحمة واللياقة، كـ «فيغارو» وأوسريك²²⁰، وميركوشيو²²¹، ودون جوان، إنه يتسرب في كلِّ مكان، لأنَّ عند الفنانين الأكثر

... من اهتمامه بالمضمون لذلك يصرخ في الحكمة: الشكل. الشاكل. «La forme, la fo-orme». ولا يزال الفرنسيون حتى الآن يرددون هذه الكلمة عندما تسير المعاملات القضائية في طريق غير صحيحة. النظر: المرجع السابق، نفسه، ص 164.

217 -- تظهر في مسرحية «روميو وجولييت» (1597) له «شكسبير»، وهي ذات طابع مرحلة ونواد فاسقة. مع أن دورها هامشي جداً في المسرحية.

218 -- بطل مسرحية شكسبير المعنونة بالعنوان نفسه (1597)، وهو نموذج للإنسان السادي الذي يسخر من ضحاياه، ويعامل الضعفاء بالاحتقار، ويتلذذ بشهوته للشَّر. ويرى بعض النقاد أنه تمثيل للإنسان الجديد الجسد للفردية الأتانية. النظر: معجم الشخصيات، نفسه ص 838.

219 -- الشخصية الرئيسية في مسرحية «الأم المدببة أو طرطوف الآخر» (1792) للكاتب الفرنسي بومارشيه، اسمه تصحيف لاسم الخامي «بيرغام» عدو بومارشيه يدخل بيت الدوق أمافيغا بوصفه إنساناً رفيع الأخلاق، ويكسب لفة معالقة من العائلة، ويبدأ بعدها بمخلق الحلافات فيها. وكاد فعلاً أن يحتلس ثروة الكومت لولا تدخل فيغارو الذي ردَّ له الصاع صاعين وكشف أمره، وتم طرده شر طرد. النظر: المرجع السابق، ص 126.

220 -- لم نجد ترجمة لهذه الشخصية فيما بين أيدينا من مراجع ونصوص وموسوعات، مع أن سياق النص يبيِّن أن أوسريك شخصية من الشخصيات المسرحية

221 -- شخصية من شخصيات مسرحية «روميو وجولييت» لشكسبير: كان ميركوشيو ذا طبيعة مرحلة تتناقض مع طبيعة روميو التأميلية، يقبل الحياة كما هي، ويتلفظ بالعبارات البديئة أنشاء مبارزاته الكلامية مع روميو. ذهنه ساحر وخالِب ولا سيِّما وهو يعني لإلهة الجنيات «هاب»؛ إذ يقول: «إنها قابلة الجنيات، وهي تأتي، في صورة ليست أكبر من فصِّ خاتم، في الإصبح السبابة من كَفِّ عُمْدَة، تأتي في عربة تجرُّها كائنات دقاق لتداعب أرواف الناس وهم نائمون، قد اتخذت قوائم عجلاتها من سوق العناكب الطوال... الخ. التزم موقف الحياذ من الصراع الدائر بين عائلة مونتيسو، وكابولييه. النظر: معجم الشخصيات، نفسه، ص 659، وانظر: باندولفي، تاريخ المسرح، الجزء الثالث، نفسه، ص 103.

ابتداءً ألفَ متفانيًا إلى الجليل وأن أرقاهم يموت بالمبتذل والتهكمي. وهكذا، وهو غالباً غير مسوك به، وغير مُلاحظ، يبقى حاضراً دائماً على المسرح، حتى عندما يصمت، ويتخفى. فيفضّله تنتهي الانطباعات الرتيبة. فمُرة يُلقني في التراجيديا الضحك، وطوراً الرُعب، يجمع الصيدي «رومي»²²²، والساحرات الثلاث بـ «مكبث»²²²، وحفاري القبور بـ «ساملت»²²². وفي النهاية يتمكّن أحياناً دون نشاز، كما في مشهد الملك لير وبهلولة²²²، من إدماج صوته الصارح بأكثر أشكال موسيقى الروح جنالاً، وأكثرها فجائية، وأكثرها تأنيباً.

ها هو ما عرّف كيف يُدعه من بين الجميع، وبطريقة خاصة به؛ إذ إنّ تقليده غير مُجدٍ بقدر ما هو مستحيل، إنه شكسبير، إله المسرح هذا، الذي يبدو أنه اجتمعت فيه، كما في ثالوث، العبقريات الثلاث البارزة في مسرحنا: كورنيه، وموليير، وبومارشيه.

الوحدات الثلاث

إننا نرى كم يتهدّم التمييز الاعتيادي بين الأجناس بسرعة أمام العقل والذوق.

222 - في المسرحيات المذكورة مواقف مضحكة - مبكية: فالصديقي يُصاحح رومي الذي يشترى السمّ ليعصر ويقول له: لو كان عندك قوة عشرين رجلاً لأنهلك هذا السمّ، والساحرات الثلاث يهرجن أمام مكبث وهو في قمة التأزم النفسي، وحفّارو القبور يتشلون الجساجم، ويتذرون بشكلها محاولين أنه يخننوا مهن أصحابها؛ فهذا يقول هذه جمجمة محام، وآخر يقول إنها جمجمة طبيب الخ. وبينما كان الملك لير يرتعد من البرد، ويلعن حظّه بعد فجيعة بانته، يدخل «كنت» الكوخ ويسأل: منَ هناك؟ فيجيبه بهلول: هنا جلالة وبهللة، يعني رجل عاقل ورجل أبله. وفي رأي هيفو يتفرّد شكسبير بإبداع هذه المواقف المتنافرة - المضحكة-

وستُهدم بسهولة أيضاً قاعدة الـوحدتين المزعومة ونحن نقول: الـوحدتين 223، لا الـوحدات الثلاث، على اعتبار أن وحدة الحدث أو المجموع، وهي وحدها الحقيقية والمدعّمة لم تكن، منذ زمن طويل، موضع خلاف.

لقد هاجم هذه القاعدة الأساسية من القانون الأرسطي - الزائف معاصرون متميزون، وأجانب، ووطنيون، تطبيقاً ونظرياً. وفوق ذلك، لم يتوجب أن تكون المعركة طويلة. فمن الهزّة الأولى تقصّفت. وكم كانت هذه العارضة الخشبية للحرية المدرسية القديمة منخورة!

أما الغريب في الأمر فهو ادّعاء الروتينيين أنهم يسندون قاعدة الـوحدتين على

223 - قانون الـوحدات الثلاث (وحدة المكان، والزمان، والحدث)، هو أوّل ماسعت الحركة الرومانتيكية لتدميره. وكان يُعتقد أن «أرسطو» هو الذي ابتكره في كتابه «فن الشعر»، والحقيقة خلاف هذا؛ لأنه لم يفعل أكثر من استنباط قواعد الـوحدات المذكورة من نماذج تراجمية إغريقية مكتوبة. حتى إن مجموعة من التراجميات لم تراجمها وكُتبت خارج إطارها: ففي مسرحية «إلياس» لـ«سوفوكليس»، يتغيّر مكان المشهد؛ إذ ينتحر إياس أمام أعين المشاهدين، على شاطئ معزول وبعيد عن المكان الذي كان يندب فيه جنونه وعزاه (وكذلك في مسرحية «الأومينيديات» لأسخيلوس، وفي مسرحية «الضفادع» لأريستوفانس. إذا أرسطو لم يستطع أن يفرض وحدة المكان على الكاتب السراجيدي. وعلى أرجح الظن بقي الأمر مفتوحاً إلى أن جاء «شابلان» وفرض بسلطته العليا الـوحدات الثلاث على الفن المسرحي الجديد (الكلاسيكي)، ثم صار «خوري أوبينيك» الشارح الرسمي لها، وعلّقها على مشجب أرسطو. وكان «لامت» (1672-1731) أول من رفض هذه الـوحدات وثار عليها منذ بداية القرن الثامن عشر. ولا يفعل فيكتور هيجو في مقامة كرومويل - كما لاحظ بعض الدارسين - أكثر من تكرار أفكار Lamotte، لاغياً وحدة الزمان والمكان باسم مشابهة الواقع، والدقة التاريخية للثرون الخلمي، ومفترضاً أيضاً أن هناك وحدتين فقط لا ثلاث وحدات وفق ما يبيّن النص، الظن: الأدب الفرنسي من خلال نقاد معاصرين، نفسه، ص. 588-589.

مشابهة الواقع، بينما الواقع بالتحديد. يقبل المشابهة. فأني شيء أكثر ابتعاداً عن الواقع وأكثر عبثية، بالفعل، من هذا الرواق، وهذه الواجهة المزينة بالأعمدة، وهذا المدخل، أي من المكان المتبذل الذي تطلّفت تراجيدياتنا بالقدوم لتعشّل فيه، حيث يصل المتأمرون، ومن المعروف كيف يصلون، ليهاسجوا الطاغية، ويصل الطاغية ليهاجم المتأمرين، وكلّ بدوره، كما أنهم يتحدثون فيما بينهم على الطريقة الرعوية:

Alteris Cantemus , amant altera Camenae

فأين نرى رواقاً، وواجهة مزينة بالأعمدة على ها. الشسكل؟ وأي شيء أكثر تضاداً مع مشابهة الواقع، ولن نقول مع الحقيقة؛ لأن المدرسين يسترون خصوصياتهم؟ ينتسج عن ذلك أن كل ما هو أكثر تميزاً، وحميمية، وتحلية، أي يحدث في المدخل، أو على الملتقى، أي المسرحية كلها، يحدث في الكواليس. فإلى حد ما، نحن لانرى في المسرح إلا مرفقَي الحدث، أما يدها ففي مكان آخر. وبسبب المشاهد، لدينا قصص، وبدل اللوحات، لدينا أوصاف. وثمة شخصيات خطيرة موحوعة، كما في الجوقة القديمة، بيننا وبين المسرحية، تأتي لحكي لنا عما يجري في المعبد، والقصر، والساحة العامة، إلى حد أننا نحاول مزاراً كثيرة أن نصرخ بهم: «حقاً إنما قودونا إلى تلك الأمكنة، ينبغي أن تتسلى فيها جيداً، ولابد أن رؤيتها جميلة!»، وعلى هذا سيحيون دون شك: «ربما سلاكم وشدّ اهتمامكم، لكن المشكلة ليست هنا؛ فنحن خرس الشرف البرية الشعر الفرنسية». هي ذي المسألة!

سيقال: لكن هذه القاعدة التي تنشرونها مستعارة من المسرح الإغريقي ... فيم يشابه المسرح والمدرسية الإغريقيان مسرحيتنا ومسرحنا؟ ومن جانب آخر لنا. أننا سابقاً أن الانتشار العجيب للمسرح القديم كان يسمح له بأن يشمل جهة بأكملها،

على نحو أن الشاعر كان يستطيع، بحسب متطلبات الحدث، أن ينقلها كما يشاء من زاوية في المسرح إلى أخرى، مما يتطابق تقريباً مع تغيرات الديكسور. يالؤه من تناقض غريب! إن المسرح الإغريقي، المستخدم كلياً لطيف وطبي وديني، حرٌ بطريقة مغايرة لحرية مسرحنا الذي يقتصر موضوعه، مع ذلك، على المتعة، أو، إذا أردنا، على تعليم المُشاهد. فالأول لا يربط إلا لقوانينه الخاصة، على حين أن الثاني يَدأب على شروط تجعله غريباً عن جرحه. الأول فني، والثاني اصطناعي.

بدأنا ندرك، في أيامنا، أن المكان الحقيقي واحد من أول عناصر الواقع لأن الشخصيات التي تتكلم وتنصرف، ليست وحدها من يفسر في ذهن المشاهد الأثر الصادق للأحداث. فالمكان الذي حدثت فيه مصيبة ما، يغدو شاهداً مُخيفاً عليها، وغيرَ منفصل عنها؛ إذ إن غياب هذا النوع من الشخصية الحرساء يُنقص في المسرحية شأن أعظم أحداث التاريخ.

فهل يجرؤ الشاعر على قتل «ريزيو»²²⁴ في مكان آخر غير غرفة «ماري ستورات»²²⁴؟ وعلى طعن «هنري الرابع»²²⁵ في مكان آخر غير شارع

224 - Rizzio (1535-1566) كان أميناً للسِر عند سفير دوق السافوا في إيقوسيا، ثم استقر به المقام هناك، وصار مستشاراً عند ملكة البلاد «ماري ستورات» (1542-1587)، ورجلها المفضل، فدفعت الحاشية بزواج الملكة «هنري دازلي» إلى الاعتقاد أن ريزيو يجب الملكة، فما كان من الزوج إلا أن قتل غريمه المزعوم أمام عيني الملكة في قصر هولبي رود. انظر: موسوعة بوتني روبر، نفسه، ص 1567.

225 - هنري الرابع (1050-1106)، ملك الكلترا، هو ابن هنري الثالث اختلف مع البابا غريغوار السابع الذي عزله سنة 1076، وعصا هنري أمره، ودخل ألمانيا، وروما وتعاون مع عدو البابا الذي عينه امبراطوراً. وبعد موت البابا جاء خليفته ومارس عليه ضغطاً كانت نتيجته استعادة روما سنة 1093. مما جعل أبناء هنري على الثورة ضده، ليشترد محزوناً ويقتل في مدينة لييج. المرجع السابق، ص 84.

«فيرونري»، تعوقه كلياً العجلات والعربات؟ وعلى حَسْرَق «جان دارك»²²⁶ إلا في السوق القديسة؟ أو على إيفاد دوق «غيز»²²⁷ إلى مكان غير قصر «بلوا» حيث أثار بطموحه غليان جمعية شعبية؟ وعلى إعدام تشارلز الأول²²⁸ ولويس السادس عشر إلا في هذه الساحات الكئيبة حيث يمكن أن نرى منها «ويت - هال» و«الائق» «التويليري»، كما لو أن مشانقهم تُستخدم قُرْطاً لِقَصْرهم؟²²⁹

وليست وحدة الزمان بأصلب من وحدة المكان. فالحدث، المحصور بقوة في أربع وعشرين ساعة، مثير للسخرية بقدر ما هو خصب في الرواق. لكل حدث فترة الزمنية الخاصة، ومكانه الخاص أيضاً. ما أعجب أن نُصِبَ جرعة الزمن نفسها على الأحداث كلها! وأن نطبق المقياس نفسه على كل شيء²³⁰ إنه لمن دواعي الصدمت

226 - جان دارك (1412-1431)، قديسة كانت تحكي قصة سماعها لأصوات خارقة (صوت القديس ميكايل، والقديسة كاترين) تأمرها بأن تهب نفسها لفرنسا التي كان الإنكليز يحدون الجزء الأكبر منها. وهكذا أفتت الملك برسالتها السماوية، وراحت تقوض المعارك في سبيل تحرير بلادها. أسرها الإنكليز سنة 1430 وحاكموها برصفها ساحرة تعاطى المرطقة، وتم حرقها حيّة في 29 أيار سنة 1431، في سوق مدينة «روان» القديسة. المرجع السابق، ص 949-950.

227 - دوق غيز (1550-1588)، كان يُلقب بالمشعرج، كما كان مشهوراً بشجاعته. سقى للملك انتصارات كبرى على الأتراك والألمان، وعند عودته إلى باريس لاقى شعبية عظيمة تشجعه، وقد سمح للملك أن يهرب من المدينة، لكن الملك أرسل يطلبه إلى مدينة «بلوا»، وقتله هناك. انظر: المرجع السابق، نفسه، ص 806.

228 - ذكرنا أن كرومويل هو الذي أعدم الملك تشارلز الأول، وتم إعدامه في ساحة يقضي إليها أو ينطلق منها نهج «ويت - هال».

229 - أما الذي أعدم لويس السادس عشر فهم رجال الثورة الفرنسية (روبيسيير)، وذلك في الساحة الغربية لحدائق التويليري الواقعة بين الشانزليزيه، ومتحف اللوفر.

230 - Campistron (1656-1723) كاتب فرنسي تعاطى كتابة الأوبرات، والمزيكات، قتمه راسين.

إصرار الحذاء على أن يُدخل الحذاء نفسه في الأقدام كافة. فإن تتصالب وحدة الزمان ووحدة المكان كقضبان قفص، وأن يُدخل فيهما بخلافته، وبأمر من أرسطو، كل هاته الأحداث، وهذه الشعوب، والصور التي يُعربها العناية الإلهية على أوسع كتلة من الواقع! فهذا يعني تشويهاً للناس وللأشياء، وإغضاباً للتاريخ. ونُقل بعبارة أفضل: ذلك كله سيموت، أثناء العملية؛ وهكذا يصل المشوّهون المذهبيون إلى نتيجةهم الطبيعية: ما كان حياً في التاريخ يموت في التراجيديا. لهذا السبب، لاينغلق قفص الوحائث غالباً، إلا على هيكل عظمي.

وفيما لو تمكنت أربع وعشرون ساعة أن تكون مشمولة بساعتين، فمن المنطقي أن أربع ساعات يمكن أن تشمل ثماني وأربعين ساعة. إذاً وحدة الزمان عند شكسبير لن تكون هي ذاتها عند كورينه. يا للشفقة!

ومع ذلك، ها هي المنازعات، البائسة التي يصطنعها الحسد والرتابة والسطحية مع العبقريّة، منذ قرنين! وبهذا ضيقنا حاسود اندفاع أعظم شعرائنا. وقصصنا أجددهم بمقتضى وحدتي (الزمان والمكان). وماذا أعطونا بدل ريش النسر المقصومة من كورينه وراسين! أعطونا «كامبيسترون».

نحن نتصور أنه يمكن القول: في تغييرات الديكور المعهودة جداً، شيء ما يشوّش المشاهد ويُعيبه، ويُؤسد في وعبه أثراً من التألق؛ ومن الممكن أن تتطلب عمليات النقل المتعاقدة من مكان إلى مكان آخر، ومن زمن إلى زمن آخر، عروضاً

- إلى دوق فاندوم فنجح في أوبراته، وتحسن وضعه الاجتماعي. ولكن معظم المؤامرات التي كتبها آلت إلى السبيل فاسلوب كامبيسترون ذي الروح الرعوية، لم يجسد سوى المشاعر المصطنعة التي لاقيمة لها، ولا يمكن أن تُقارن بما جاء به راسين وكورينه. انظر: معجم بورداص، نفسه، ص141.

مضادة تصيب المشاهد بالبرود؛ ويجب الخوف أيضاً من ترك ثغرات في مكان حدثت
 ما تمنع عناصر المسرحية من الزابط العضوي فيما بينها، وفوق ذلك تلبس المشاهد
 لأنه لا يتسبب حساب ما يمكن أن يحدث في هذه الفراغات.... لكن هنا بالتحديد
 سموات الفن. إنها من تلك العقبات الخاصة بهأه الموضوعات أو تلك، التي
 لا يستطيع أن يفيد بالحكم عليها قطعاً. على العبرة أن قلها، وليس على كتب
 تقيد الشعر Les Poetiques أن تتجنبها.

قد يكفي، في الختام، لبيان عبثية قاعدة الوجدان، سبب آخر مأخوذ من
 أحشاء الفن. إنه وجود الوحاة الثالثة، وحدة الحدث، وحدها التي يقبلها الجميع
 لأنها ناتجة عن حقيقة: فلا العين ولا الأذن البشريان قادران على الإحاطة بأكثر من
 كل واحد في الوقت نفسه. هذه الوحاة ضرورية بقدر عدم جدوى الوجدانين
 الآخرين. فهي التي تستعمل وجهة نظر المسرحية، والحال أنها، حتى في بادئ، تستبعد
 الوجدانين المذكورين، ولا يمكن أن توجد في المسرحية ثلاث وحدات، إلا إذا أمكن
 وجود ثلاثة أفاق في لوحة واحدة. وفضلاً عن ذلك، لنحذرس من أن نخلط بين
 وحدة الحدث وبساطته. لأن وحدة الحدث لا تنشر، في أية طريقة، الأحداث الثانوية
 التي ينبغي أن يقوم عليها الحدث الرئيس. يجب فقط أن تتعدى هذه الأجزاء،
 الخاضعة بحداقة للكل، دون توقف إلى الحدث المركزي، وتحتجج حوله في مختلف
 المراتب، أو بالأحرى، على سائر أصعدة المسرحية. إن وحدة الحدث، هي قانون
 المنظور في المسرح.

سيصرخ الرقيب على الفكر: لكن عبقریات كبرى تمكنت، مع ذلك، القواعد
 التي ترفضونها! - أجل، بل للأسف! وماذا كان بإمكان هؤلاء الرجال الرائعين أن

يفعلوا إذا لو تُركوا يفعلون؟ إنهم، على الأقل، لم يقبلوا قيودكم دون مقارسة. يجب أن نرى كم يجاهد بيير كورنيه، المنزعج في بدايته من أجل رائحته «السيد»، ضمت «ميريه» 231 و«كلافيريه» 232 و«دوينسك» 233 و«سكوديري» 234 وكم أهمل،

231 -- Maket (1604-1686) شاعر مسرحي فرنسي، وضع لمسرحيته التراجيدية «سيلفانير» مقدمة جعلت منه مبتدع فواعد المسرح الكلاسيكي وذلك سنة 1631، وفي سنة 1634، كتب مسرحيته «سوفلوب» بحسب تلك القواعد، وتعتبر أول مسرحية كلاسيكية، مع أنها تخالف القواعد في أكثر من ناحية؛ لأنها أصلاً تقوم على حدثين متباينين، ولأن أبطالها يتحملون الأثم دون مقاومة باسم مبدأ أياً كان، حيث يشعر المشاهد بالشفقة لا بالرعب. لذا يرى النقاد أن «ميريه» كان يعرف ما ينبغي أن تكونه التراجيديا، إلا أن موهبته الأقل بكثير من موهبة كورنيه لم تُسعفه ليتقدم على خصمه. النظر: معجم بورداس، نفسه، ص 472.

232 -- Claveret (1590-1666) كاتب ومعلم فرنسي، كان صديقاً لكورنيه، ثم اختلف معه إثر الخصومة التي دارت حول مسرحية «السيد». كان أول من أدخل وحدة الزمان إلى الكوميديا، ركز كثيراً على ترابط المشاهد، وذلك في كتابه «الروح القوية» (1630-1631). مسرحياته كلها مفقودة انظر: معجم تاريخ الأدب، وموضوعاته، وتقنياته، لاروس، المجلد الأول، باريس 1985، ص 341.

233 -- d'Aubignac (1604-1676) من ذكره، ونضيف هنا أنه اثر في الحياة الأدبية لعصره. كان مقرباً من ريشيليو الذي كلفه بوضع مخطط لتطبيق الكتابة المسرحية، وكتب كتاباً سنة 1657 بعنوان «ممارسة المسرح» كما وضع كتاباً آخر بعنوان «مشروع لإصلاح المسرح الفرنسي سنة 1640. اعتبر أن المشاهدة جوهر المسرح، وأن الالتزام بالوحدات الثلاث يقدم فائدة عظيمة للمسرح وللجمهور. انتقد كورنيه، مع أنه كان في البداية لصالحه. النظر: معجم بورداس، نفسه، ص 40.

234 -- Scudery (1601-1667) كاتب مسرحي فرنسي كان ضابطاً في الحرس الفرنسي، كتب حوالي خمس عشرة مسرحية فاصرة عن تحقيق حبكة نفسية حقيقية، وتعرّف عن موهبة ضئيلة، حتى لو اعتبرنا نجاحه النسبي في مسرحيته الهزلية «العشاش المعاقب» (1633)، وفي مسرحيته التراجيدية - الكوميديية (الحب الطغواني)؛ فهو يعزل على مشابهة للواقع أكثر من تعويله على فنّ صناعة الحبكة، ربما لأنه التزام التزم مطلقاً بالكتابة وفق مقتضى القواعد، ولذا لم يُسب بطل التراجيديا «القدردة»

فيما بعد، تعسّفات هؤلاء الرجال الذين ثأروا من أرسطو كما يقول ينبغي أن نرى كم يقال له، ونستشهد بنصوص ذلك العصر: «أيها الشباب، يُدب العلم بقدر التعليم، وإذا لم تكن على الأقل مثل «سكاليجر»²³⁵ أو «هنسيوس»²³⁰، فهذا لا يُحتمل، ويحتاج كورنيه ويسأل إن كان يُراد إنزاله إلى ما دون «كلورون»²³⁷ بكثير، هنا يشير «سكوديري» بزيادة من التسملي وبأكثر «هذا الأعظم من مؤلف الميثا بثلاث مرّات»، بالكلمات المتواضعة التي بدأ بها «لوتاس»²³⁸ أعظم رجل في عصره، بتمجيد أجمل مؤلفاته، ضد أكثر أنواع التوبيخ حساسة وقُلْعاء، التي رُبّما لن

— أو المقدّمة، وكذلك كان بطل المعركة التي عاشتها الأكاديمية ضد مسرحية «السبيد» — «كوريه». النظر: المرجع السابق، نفسه، ص 725.

235 — Scaliger (1538-14) كاتب فرنسي - إيطالي عُرف بالجهاد الإنساني، وبردة على «إيراسم» الذي كان يعتبر مع أتباعه - أن شيشرون مُرّج الطلابة الأول، ولكن أهم ما ميز «سكاليجر» كتابه «الشعر» الذي قدّم فيه مفهومه عن الشعر وقواعد الواجديا، ولاسيما قانون الوحدات الثلاث. وكان هذا الكتاب تمهيداً للممارسة الكلاسيكية، ويوضع جنباً إلى جنب مع كتاب «فن الشعر» لأرسطو، وكتاب «فن الشعر» لوراس. النظر: معجم بورناس، نفسه، ص 719-718.

236 — Heinsius (دانييل)، (1655-1580)، فيلسوف ومؤرخ إنساني Humaniste ليرلندي، كتب الشعر اللاتيني، ونشر دراسات عن مجموعة من المؤلفين القدماء، كما سطر سيرة حياة ملك السويد غوستان أدولف له كتاب «تأسيس الواجديا»، النظر: موسوعة بوتني روبر، نفسه، ص 837.

237 — Claveret لم نجد له ترجمة في الموسوعات التي بين أيدينا: الموسوعة الفرنسية وموسوعة بوتني روبر، ومعجم تاريخ الأدب وموضوعاته وتقنياته، وموسوعة لاروس. ويظهر من السياق أنه كاتب مسرحي مغمور سعى سكوديري في أثناء هجومه على كوريه ليجعل منه كاتباً أهماً.

238 — Le Tasse (1595-1544) شاعر إيطالي عاش طفولة صعبة، كما عاش تشرداً مأساوياً نتيجة خلل في عقله لم يمنعه رغم كل شيء عن كتابة أجمل القصائد الغنائية والمسرحيات كت «الأميتا» ومسرحية «الأيام السبعة لخلق العالم» (المنشورة بعد موته 1607)، و «القدس المنزوة» النظر: موسوعة بوتني روبر، نفسه ص 1782.

تُعاد أبدأ. ويُضيف أن السيد كورنيه يشهد جيداً بهذه الأجوبة على أنه بعيد عن اعتدال هؤلاء المؤلفين الممتازين بقدر ما هو بعيد عن جدرانهم». ويجرؤ الشاب المغبون بحق وتلطف، على أن يُقارم، وحينئذ يُعيد «سكوديري» الكرة، فيدعو لنجدته الأكاديمية الموقرة: «يا قُضائي، انطقوا بِحُكم جدير بكم، يجعل أوروبا كلها تعرف أن «السيد» ليست إطلاقاً الرائعة الأدبية لأعظم رجل في فرنسا، إنما هي الأقل حصافة بين مسرحيات «كورنيه» نفسه. ينبغي أن تحكموا بذلك، ومن أجل عِزَّتكم خاصة، وعِزَّة أمتنا عامة التي تهتم بالمسرحية: على اعتبار أن الأجناب الذين يُمكن أن يشاهدوا هذه الرائعة الجميلة، وفي تراثهم أمثال «لوتاس» و «غاريي»²³⁹ سيعتقدون أن كبار كتّابنا ليسوا سوى مُتدربين. إن في هذه الأسطر التعليمية القليلة كامل النهج الأبدي للروتين الحافظ على الموهبة الوليدة، الذي لايزال مستمراً في أيامنا، السدي الحُق صفة حة غريبة بالمحاولات الأولى لِلورد «بايرون»²⁴⁰ مثلاً. و

---

239 - Guarini (1612-1538) شاعر إيطالي، اشتغل في الحقل السياسي وكان مبعوثاً عدة مرّات، كتب الشعر، والرسائل الأدبية، والمسرحيات الكوميدية - الراجيدية الشعرية خاصة، ومن أهمها ما استوحاه من «الأميتنا» وهي «الراعي الوفي» (1590-1583). انظر: المرجع السابق، ص789.

240 - Byron (1788-1824) الشاعر الانكليزي المعروف، عاش طفولته في إيقوسيا التي لم يزد تنامي الكالفينية فيها إلا سوداوية وكآبة. كان ذا طبع غريب وعدواني، وتفاقم يأسه عندما لم تُلاقِ محاولاته الشعرية الأولى صدى جيداً بين الناس. وقد أثار لنفسه، بطريقة ما، عندما ألف كتاباً يتضمّن مجموعة أشعار مزججة، ومقالات تحت عنوان «ساعات تسلية» (1808). على أن ما سطر شهرته الأدبية كانت قصيدته «الفارس هارولد» المكتوبة تباعاً سنة 1812، 1816، 1818. الذي يقول الناقد «أوبييه» عن بطلها المتمرد، الكاره للبشر، والمتقزز دوماً، والمجسّد للشاعر بايرون، إنه نموذج للروح الشائرة، وتجسيد لداء العصر. واعتبرت بحق ملحمة رومانتيكية. وتابعت نجاحاته وخطب إعجاب شيللر السدي أرشده إلى قراءة ووردورث، وبين عامي 1821 و 1824، كتب رائعته الساخرة «دون جوان» -

«سكوديري» يقدم لنا الخلاصة. وهكذا، فمؤلفات الفنان السابقة دائماً تفضّل على الحديثة، للبرهان على أنه ينحدر بدل أن يصعد، إذ توضع مسرحياتنا «ميليست»²⁴¹ و «رواق القصر»²⁴¹ فوق مسرحية «السيد»؛ ثم يوضع الأموات على رؤوس الأحياء؛ كورنيه مرجوم مع «تاسوس» وغازيني وغازيني (أ)، كما سترجم «راسين» فيما بعد، مع كورنيه وفولتير مع راسين، مثلما ترجم اليوم كل من يرتفع، مع كورنيه، وراسين وفولتير. النهج بال كما نرى، إنما يتحتم أن يكون جيداً؛ لأنه لايرال نافعا. ومع ذلك، فشيطان الفنان لايني يتنفّس. وهنا ينبغي تقدير مهذار هاتيه التراجيكوميديا، كما يقدّمه «سكوديري»، المدفوع إلى النهاية، يعنّفه ويسمي معاملته، مثلما ينزع القناع عن مدفعيته «التقليدية». دون شفقة، وكما «يُري» مؤلف «السيد» «كيف يجب أن تكون المشاهدة، بسبب أرسطو، الذي يشرح ذلك في الفصلين العاشر والسادس عشر من كتابه «فن الشعر»، وكما يصعق كورنيه، بهذا ال «أرسطو» ذاته «في الفصل الحادي عشر من كتابه «فن الشعر»، الذي نرى فيه إنانة مسرحية «السيد» ويصعقه بـ «أفلاطون» (في الكتاب العاشر من كتابه «الجمهورية»)²⁴²، و«مارسولان»²⁴³ (في الكتاب السابع والعشرين؛ ويمكن أن نراه)، وبتراجيديات

– وكان يكتب في الوقت نفسه مسرحيته «قاييل»، و «الأرض والسماء». امتد تأثيره إلى الحركة الرومانتيكية الفرنسية (دولاكروا، برليوز)، والنضم إلى حركة تحرير اليونان، وحارب ضد الاتراك، وأُتِل في إحدى المعارك. انظر: موسوعة بوتير ووبير، نفسه، ص 341.

241 – Melite (1629) و La galerie du palais (1632) مسرحيات لـ «كورنيه» مستواهما الفني أدنى بكثير من مستوى مسرحية «السيد» التي سببت الخصومة التي يوردها هيفر.

242 – هذا الجزء من الجمهورية، وهو الجزء الأخير، تخصص لنظرية الفن وقواعده وجماليته. انظر:

أفلاطون، الجمهورية (بالفرنسية)، باريس 1969، ص.ص 305-335.

243 – القديس «مارسولان» شغل منصب البابا في روما منذ سنة 296-304، واستشهد في –

«نيوبيه»²⁴⁴ و «جوفته»²⁴⁵؛ ومسرحية «آجاسكس» لـ «سوفوكليس»؛ و «مشأل يوريبيندس»؛ وبـ «هنسيوس»، في الفصل السادس من: تأسيس التراجيديا؛ وبـ «سكاليجر» الابن في أشعاره؛ وأخيراً «بعلماء القانون الكنسي، وبالفقهاء، بصفتهم نبلاء». كانت الحُجج الأولى موجهة إلى الأكاديمية، والحجة الأخيرة إلى الكاردينال. وبعد الانتقادات جاء الحدث الطارىء. وكان لأبياً من قاضي للفصل في القضية. وهكذا كان القرار لـ «شابلان». إذاً كورنيه يرى نفسه مُداناً، كان الأسد ملجوماً، أو أن الزاغة (نوع من الغربان) كانت متوفة، إذا تكلمنا بلغة تلك الأيام. والآن ها هو الجانب المولم من هذه المسرحية الساخرة: بعد أن قُطعت هذه العبقرية الحديثة جداً، والمنغارة تماماً من العصر الوسيط ومن إسبانيا، والجزيرة على أن تكذب على ذاتها، وعلى أن تلقى نفسها في القديم، منذ انطلاقتها الأولى، وبهذه الطريقة، ستُقدّم لنا هذه الـ «روما» الإسبانية الجليلة دون تناقض. لكن حيث لا توجد روما الحقيقية ولا «كورنيه» الحقيقي، وربما يُستثنى من ذلك في مسرحية «نيكوميد» التي سخر منها العصر الأخير بجدّة بسبب لونها المكابر والساذج.

وكان راسين يشهر بالقرف نفسه، دون أن يُبدي، مع ذلك، المقاومة ذاتها. إذ

-- عهد «ماكسيميليان». انظر: موسوعة لاروس، المجلد الرابع، نفسه، ص1953.

244 - Niobe بنت تانتالوس وزوجة «أمفيون»، كانت متفطرسة، ومذّعية، ولذلك قتل أبو للون أولادها ولم ينج منهم سوى «كلوريس» التي أنجبت «نسطور». انظر: موسوعة بوتني روبر، نفسه، ص1324.

245 - Jephthe قاضي بني إسرائيل، الذي اتهم على العمولين، وكان لمار على نفسه أنه - فيما لمر اتهم - سبّحني بأول شخص ياتقيه، وكانت ابنته هي ذلك الشخص. فضحى بها. انظر: المرجع السابق، نفسه، ص952.

لم يكن، لا في عبقريته، ولا في طبيعته، يملك شراسة كورنييه الأنوفية. وكان يرتسخ بدمت، ويترك لازدهارات عصره مرثيته الرائعة²⁴⁶ «أستير» وما حتمته الفتانسة «آتالي». وهكذا يُعتقد أنه لو لم يكن عصره قد شلّه كما شلّه بأحكامه المسبقة، وأبو كان أقلّ تعرّضاً للإصابة بالمتسفة الكلاسيكية، لما أعوزه إطلاقاً أن يلتقي في مسرحيته بـ «لو كُيست»²⁴⁷ «ناريسيس»²⁴⁷ و «نيرون»²⁴⁷، ولما نفى، على الأخص، إلى الكواليس هذا المشهد الرائع للمأدبة حيث يضح تلميذ «سيتيكا» السُّمّ إلى «بريتانيكوس»²⁴⁷ في غيب المصالحة. لكن هل بالمستطاع أن نطلب إلى العصفور أن

---

246 - أستير (حوالي 300 ق.م) ورد ذكرها في العهد القديم (انظر الكتاب المقدس، سفر أستير، ص. 779 - 792)، وتوحي قصتها بالجماعات اليهودية التي بقيت منتشرة في أصقاع الامبراطورية الفارسية، رغم أن الملك كورش سمح لليهود بالعودة إلى فلسطين! وفي عهد «أخشو بروش» الذي ملك من الهند إلى كوش، وقعت أستير أسيرة بعد انتصار هذا الملك في «سالمين»، وكان معها عمها مردوشيوس. فتزوجها الملك، ولم يوافق مردوشيوس على أن تحكي أستير عن أصلها. وكان هامان وزير الملك يكسره اليهود، فطلب من الملك أن يقوم بقتلهم. فما كان من أستير إلا أن تعلن عن أصلها اليهودي، مما قلب الأمر ضد هامان الذي أذن الملك بقتله وقتل جماعته. وهكذا نجى بنو إسرائيل. وهذا هو موضوع مسرحية «أستير» (1689) جان راسين. انظر: معجم الشخصيات، نفسه، ص 355.

247 - يتحدث هيفو هنا عن مسرحية «بريتا نيكوس» (1669) لِرَاسين: بريتا نيكوس هو ابن الامبراطور كلوديوس والملكة ميللين التي ماتت، فتزوج كلوديريس من «آغريين» وبتينى ابها «نيرون». ولما مات الامبراطور، دفعت بابنها ليتولى العرش، ونجّاهت الحق الشرعي لـ «بريتا نيكوس» وذلك سنة 54 م، وبعد عام، مات بريتا نيكوس إذ سقطته «لو كُيست» السُّمّ. أما راسين فقد تخاض في مُرْد نيرون على أمه التي راحت تهتده بإرجاع الحق إلى أصحابه، وعلى حين كان «بريتا نيكوس» وحيداً مع صديقه ناريسيس، الذي لم يكن سوى عدو بلهاس صديق، كان نيرون يُغريه بالمصالحة لئتمكن من قلبه القليب، وكرم أخلاقه. فبريتا نيكوس ضحية نفسه قبل كل شيء. انظر: معجم الشخصيات، نفسه، ص. من

.169 - 167

يطير تحت الإناء الغازي - ومع ذلك كم من الجماليات يُكلِّفنا أصحاب الذوق من «سكوديري» حتى «لاهارب»! لقد كان بالإمكان تأليف عمل جدّ جميل من كلِّ ما ييسه إلهامهم العقيم وهو في مهده. وفوق ذلك، عرف شعراؤنا الكبار أيضاً كيف يفجّرون عبقرتهم رغم هذه المضايقات، كلّها. فغالباً ما ذهبت إرادة حبسهم ضمن جدران المذاهب والقواعد أدراج الرياح. لقد حملوا معهم، إلى قمة الجبل. كما فعل العملاق العبري، أبواب سجنهم.

ورغم ذلك يُردّد، وسُردّد أيضاً لبعض الوقت دون شك القول:

- اتّبِعوا القواعد! قلِّدوا النماذج! القواعد هي التي صاغت النماذج!

- لحظة! هناك، في هذه الحال، نوعان من النماذج، النماذج التي صُنِّعت بحسب القواعد، وقبلها، تلك التي سُنَّت القواعد بحسبها. ففي أية الفئتين ينبغي على العبقرية أن تبحث عن مكان؟ ومع انه من الصعب دوماً التواصل مع الأدعياء، أليس من الأفضل ألف مرّة أن تعطّيهم دروساً بدلاً من تلقّي دروسهم؟ ثم ما التقليد؟ هل يساوي انعكاسُ الضوءِ الضوءَ نفسه؟ والقمر التابع الذي يدور في النطاق ذاته هل يساوي النجم المركزي المولّد؟ إن فرجيل مع شعره كلّه ليس إلا قمرأ في مدار هوميروس.

إذاً من نُقلِّد؟ - القدماء؟ لقد بيّنا للتوّ أن مسرحهم لا يتطابق إطلاقاً مع مسرحنا. ومن جانب آخر، إن فولتير الذي لم يكن يهتمّ بشكسبير لا يهتم أيضاً بالإغريقين. وسيقول لنا لماذا: «لقد جازف الإغريق بمشاهدة ليست أقلّ إثارةً لنا.

هيبوليت²⁴⁸، الضخم إثر سقوطه، راح يعدُّ جروحه مُطلقاً صرخات اليمسة. «فيلوكيت²⁴⁹ يقع في منافذ معاناته، ودم أسود يسيل من جرحه، وأوديب²⁵⁰ الغطى بالدم الذي لا يزال يقطر من بقية عينيه اللتين كان قد فقأهما، يشكو من الآلة والناس. وتُسمع صرخات كليتمسترا التي يأنجها ابنها، وأكثراً تصرخ على المسرح: «اضرب، لا تُراعها، فهي لم تُراع والدنا.» وبروميثيوس مربوط على صخرة، مع مسامير مدقوقة في بطنه وذراعيه. وتُجيب الجنائيات على الفضل المدمسي لـ «كليتمسترا» بولولاتٍ لا رابط بينها... لقد كان الفن في طفولته زمن أسخيلوس

248 - شخصية إسطورية وأدبية يونانية . وهو ابن «تزيه» من إحدى الأمازوليات. وقعت «فيدر» زوج والده تزيه بهجة، فلطمها عنه ورفض، فاتهمته أنه اعتدى عليها أثناء غياب والده، فلعنه والده، وسلط عليه عملاً بحرياً عندما رآه خيول هيبوليت بجحش خبوله هالجة، وداسته فمات. وكانت قصته هذه موضوع مسرحية «هيبوليت حامل التاج» (428 ق.م) ليوريبيدس الذي صورّه وحيداً وحدة الصوفيين يجب الصيد وركوب الخيل، تُعريه فيدر، فيعرض عنها دون أن يغير والده، وساعة اكتشاف السر وتهمّم والده عليه، لا يُجيبه إلا بالكلام اللبق الرفيع، فيزداد غضباً ويتهمه بالفراق . انظر: معجم الشخصيات - نفسه - ص484.

249 - شخصية إسطورية تعود أصولها إلى «تساليا» وهو الذي أشعل الحرق على جبل «أويتا» كي يضع حداً لآلام هرقل. وقد منح هرقل. مكافأة على ذلك، سهماً مبتلة بدم أفعى الهيدرا. قاد سبعة قوارب إلى طروادة، وأصيب في الحرب، وتعمّنت جراحه، وفاست منها روائح كريهة، فأهمله اليونانيون. لكن الآلهة أوحى إليهم أن طروادة ستظل منيعة عليهم حتى يأتي فيلوكيت، وهكذا أتوا به، وقتل باريس بسهم من سهامه ووضع نهاية للحرب. ذكره هوميروس في الإلياذة، (انظر: ترجمة سليمان البستاني، الجزء الأول ص310). كما كتب حوله كل من أسخيلوس ويوريبيدس، ولكن مسرحيتهما اللتين تُحملان عنوان «فيلوكيت» مفقودتان. انظر: معجم الشخصيات، نفسه، ص783.

250 - عندما اكتشف أوديب حقيقة أنه قتل أباه وتزوج من أمه، فلقا عينيه. انظر: من الأدب التيمبلي اليوناني، مسرحية أوديب الملك، 189 - 254.

كما كان في لندن أيّام شكسبير. «أيها المعاصرون؟ أهأ قلّدوا التقليدا العفوا لكن سيعترض علينا أيضاً بالقول: يبدو أنكم لا تنتظرون، بطريق فهمكم للفن إلا شعراء كباراً، وتعملون دوماً على العبقرية؟ ونجيب: - الفن لا يعول أبداً على السطحية. لا يطلب منها شيئاً، ولا يعرفها، وهي غير موجودة بالنسبة إليه؛ لأن الفن يقدّم اجنحة لا عكازات يا للأسف! لقد اتبع «دوينياك» القواعد، وحاكى «كامبيسترون» النماذج. ما علاقة الفن بذلك! الفن لا يشيد صرحه اطلاقاً من أجل النمل. بل يترك النمل يبني منمّته، دون أن يعلم فيما إذا كان سيسند على قاعدته، هذا التقليد الساحر يصنّحه.

يضع نقاد المدرسة السكولاستيكية شعراءهم في مكانة متميّزة. فمن جهة، يصرخون بهم دائماً: قلّدوا النماذج! ومن جهة أخرى اعتادوا على إعلان أن «النماذج لا تقلّد»! والحال أن عمّالهم (شعراءهم) إن وصلوا، بعد عناء، إلى تمرير بعض المسوّدات المعكوسة الباهتة في هذا المظيق، وبعض النسخ العديمة اللون المنسوخة عن أعمال العلمين الكبار، يصرخ هؤلاء العاقون، في امتحان تبخيس الأعمال المذكورة الحديث تارة: «هأ لا يشبه شيئاً!»، وطوراً: «هأ يشبه كلّ شيء»، ومن خلال منطق مصطنع عمداً تصير كلّ من الصيغتين نقداً.

فلنقل إذا وبجراً. الوقت حان، وسيكون غريباً أن الحرية كما النور تتوغل في كلّ شيء، في ذلك العصر، باستثناء ما هو بالفطرة أكثر حرية في العالم، أي موضوعات الفكر. فلنهدم النظريات، والنقاد، والمذاهب. ولنرّم أرضاً هذا الجصّ القديم الذي يخفي واجهة الفن! إذ ليس هناك قواعد، ولا نماذج، أو بالأحرى، لا توجد قواعد أخرى تحلّق فوق الفن بأكمله غير القوانين العامة للطبيعة، والقوانين

الخاصة التي تنتج، لكلّ تأليف، من شروطٍ وجرّدٍ خاصة بكل فنّان. بعضها خالد، وداخلي، وباقي، وبعضها الآخر مُتغيّر، وخارجي ولا يُستخدم سوى مرّة واحدة. الأولى هي الدعامة التي تسند المنزل؛ والثانية هي الإستقالة التي تستخدم لبنائه، والتي نعيد صنّعها في كلّ بناء. وفي النهاية، قوانين الطبيعة هي هيكل المسرحية، والقوانين الخاصة هي كساؤها. فضلاً عن ان هذه القواعد ليست مكتوبة في كتب فنّ الشعر. ولم تخطر ببال « ريشليه²⁵¹ ». والعبقريّة التي تكتشف أكثر مما تتعلّم، تستخلص، من اجل كلّ مؤلّف، القوانين الأولى من النظام العام للأشياء والقوانين الثانية من مجموع الأفراد المعزول الذي تُعالجه، ليس على طريقة الكيميائي الذي يُشعل موقدّه، وينفخ ناره، ويُسخن بوتقته، يخلّ ويخطّم، إنّما على طريقة النحلة التي تطير بأجنحتها الذهبية، وتخطّ على كلّ زهرة، وترشف منها عَسَلها، دون ان يفقد كأس الزهرة شيئاً من بريقه، وتؤيِّجها شيئاً من عطره.

إن الشاعر، ولتوكّد هذه النقطة، لا ينبغي أن يأخذ نصيحة إلا من الطبيعة، ومن الحقيقة، ومن الإطام الذي هو حقيقة وطبيعة أيضاً. يقول لوب دوفيغا:²⁵²
 Cuando he de escribir una comedia, مسرحية كوميدية,
 أقفل أبواب المفاهيم بعشرة مفاتيح.
 Encierro los Precepros con seis llaves.

251 – Richelet (1631-1698)، عالم لغوي فرنسي، ألف معجماً عن اللغة الفرنسية في القرن السابع

عشر. انظر: موسوعة بوتي، روبر، نفسه، ص1558.

252 – Lope De Viga (1562-1635) شاعر مسرحي كوميدي إسباني كتب /1800/ مسرحية كوميدية

بقي منها /470/ مسرحية، كما كتب /400/ قصيدة دينية بقي منها ستون فقط. انظر: المرجع السابق،

نفسه، ص1105.

ولكي نقفل باب الإرشادات فعلياً، ليس كثيراً علينا ستة مفاتيح. فليكن الشاعر، بمنحى على الخصوص، من تقليد أي كان، شكسبير كموليير، وشيللر ككورنيه. فإن استطاعت الموهبة أن تتخلى عن طبيعتها إلى هذا الحد، وتترك أصالتها الذاتية هكذا جانباً، لتتحول إلى عبقرية أخرى، فسَتفقد كل شيء في تمثيل دور «سوزي»²⁵³. فالإله هو الذي يجعل من نفسه خادماً. ينبغي أن تنهل من المنابع البدائية. إنه التسع عينه، المنتشر في التربة، الذي يولد أشجار الغابة كلها، المتنوعة جداً من القشرة إلى الثمار والأوراق. والطبيعة نفسها هي التي تغذي العبقريات المتباينة، وتخصبها. الشاعر الحقيقي شجرة يمكن أن تعصف به سائر الرياح، وترويه كل السواقي، يحمل مؤلفاته كأنها ثمار، مثلما كان مؤلف الخرافات يحمل خرافاته. فما فائدة الارتباط بأستاذ؟ وما فائدة الالتصاق بنموذج؟ إن من الأفضل أن يكون الفنان شجرة عوسج، أو شوك، تغذي الأرض التي تغذي شجرة الأرز، والنخيل، من أن يكون نباتاً متطفلاً على هذه الأشجار الكبيرة. فشجرة العليق تعيش، أما الفطر فيبقى خاملاً. ثم إننا لانصير نحن أنفسنا كباراً بالعبارة التي نمتصها من هذه الأرز، وهذه الدخلة، مهما كانتا عملاقتين. ولن يصير المتطفل على العملاق أكثر من قزم. ومهما بلغت ضخامة السنديانة، فلن تستطيع أن تغذي أكثر من نبات الهدال المتطفل.

ولا يلتبس علينا الأمر، فإذا استطاع بعض شعرائنا أن يكونوا كباراً، حتى

253 - شخصية في مسرحية «أمفريون» (214م) لـ «بلوتوس»: سوزي خادم عند أمفريون الذي أخذ الإله جوبيل شكله ليغوي زوجته الكمينا، كما أخذ الإله «ميركور» شكل سوزي ومنعه من دخول بيته بحجة أنه ليس هو سوزي، وأقنعه بالعصا أنه لا يدعى سوزي. وأخيراً يشك سوزي بنفسه، وينصاع للأمر؛ لأنه - في حقيقته - خادم، وكاذب، وشبه. وقد اقتبس مولير كوميدته «أمفريون» (1668) عن هذه الكوميديّة. انظر: معجم الشخصيات، نفسه، ص 919.

وهم يُحاكون غيرهم، فالإنهم، وهم يُطاوعون الشكل القديم، غالباً ما أصغوا للطبيعة ولعبقريتهم، وكانوا يعبرون عن ذواتهم في ناحية ما. أغصانهم تتسلق على الشجرة الخاورة، لكن جذورهم تنمو في أرض الفن. لقد كانوا شجرة لبلاب، لانبات الهدال. ثم جاء المقلدون الإمعة، الذين لا جذور لهم في الأرض، ولا عمقوية في الروح، وكان ينبغي أن يقفوا عند حدّ التقليد. فبعد مدرسة أثينا، مدرسة الإسكندرية، كما يقول شارل نوديه. عندئذٍ خاضت السطحية، وتكاثرت كتب فن الشعر، المزججة جداً للعبقرية، والمريجة جداً للسطحية. وقيل: كل شيء قد تمّ خلقه، ومُنِعَ الله من أن يخلق غير مولير وكورنيه. ووضعت الذاكرة في مكان الخيال. وسوّي الأمر برفعة: وثمة حكّم لهذا. إذ يقول «لاهارب» يثفته الساذجة: التخيّل يعني في جوهره التذكّر من جديد.

ما شأن الطبيعة إذا؟ الطبيعة والحقيقة. - والآن، وبغية بيان أن الأفكار الجديدة، بعيداً عن تهديم الفن، لا ينبغي إلا بناءه من جديد بصورة أسمن، وأفضل تأسيساً، فلنحاول أن نعيّن الحدّ الذي لا يمكن تجاوزه، والذي يفصل، في رأينا، بين الواقع الفني، والواقع الطبيعي. إذ لانعدم الطيش في الخلط بينهما، كما يفعل بعض أندمار الرومانتيكية المتقدمين قليلاً. فعلى حدّ ما يقول بعضهم، لا يمكن أن تكون حقيقة الفن الحقيقة المطلقة. لأن الفن لا يستطيع أن يقدم الشيء نفسه. فلنفرض، فعلياً، واحداً من البواعث اللاإرادية للطبيعة المطلقة، للطبيعة المرئية خارج الفن، على تجسيد مسرحية رومانتيكية، على مسرحية «السيد» مثلاً - سيقول من الكلمة الأولى: ما هاء؟ إن «السيد» يتكلم شعراً وليس من الطبيعي الكلام بالشعر - إذا، بماذا تريد. أن يتكلم؟ - بالشر. - ليكن. - بعد لحظة: سيقول إذا كان منطقياً: - ماذا، إن «السيد» يتكلم الفرنسية! - حسناً؟ - الطبيعة تريده أن يتكلم لغته، وهو لا يعرف سوى الإسبانية. -

نحن لانفهم شيئاً من هذا، إنما لِيَكُنْ أيضاً. - أو تعتقدون أن هذا كلُّ شيء؟ لا أبداً؛ فقبل العبارة الإسبانية العاشرة ينبغي أن ينهض ويتساءل عما إذا كان «السيد» الذي يتكلم هو «سيّد» الحقيقي، بلحمه وعظمه؟ بأيِّ حقِّ يأخذ الممثلُ المسمّى «يسير» أو «جناك» اسم «سيّد». هذا زائف. - لاداعي إطلاقاً بالأ يطلب بعد ذلك، أن تُستبدل الشمس بهذا المنحدر، والأشجار الحقيقية، والمنازل الحقيقية، بهذه الكواليس الكاذبة. لأن المطلق ما إن يُمسك بتلابيبنا في هذا المنحى، حتى نعجز عن التوقّف.

إذاً ينبغي الاعتراف، تحت طائلة المطلق، أن مجال الفن ومجال الطبيعة متميزان كلياً. الطبيعة والفن شيئان، وإلاّ فإن أحدهما أو الآخر لن يوجد. فللقنّ، قواعد النحو، وعلم العروض، بين «فوجلاس» و«ريشليه». وله، بالإضافة إلى أكثر إبداعاته نزويّة، أشكال ووسائل تنفيذ، وعدّة كاملة للاستخدام. إنها مباضع بالقياس إلى العبقريّة، وتجرّد أدوات بالقياس إلى السطحيّة.

يبدو لنا أنّ آخرين قالوا سابقاً: المسرحية مرآة تنعكس فيها الطبيعة. لكن إذا كانت هذه المرآة عادية، ومسطّحة، ومتجانسة، فإنها لن تعكس من الأشياء سوى صورة عاتمة، لامية فيها، صادقة، إلا أنها فاقدة اللون؛ ونحن نعلم كم تبهت الألوان في الانعكاس البسيط. إذاً يجب أن تكون المسرحية مرآة تركيز تجمع الإشعاعات الملوّنة وتكثّفها، دون أن تُضعفها، وتجعل من الوضوء ضياءً، ومن الضياء شعلة. عندئذٍ فقط تصير المسرحية فناً.

المسرح مركز نظر. كلُّ ما يوجد في العالم، والتاريخ، والحياة، والإنسان، ينبغي ويمكن أن ينعكس فيه، إنما بالعصا السحرية للفن. فالفن يتصفّح العصور، والطبيعة، ويُسائل الوقائع، ويجهّد لإعادة خلق واقع الأحداث، ولاسيّما واقع الأخلاق

والطبائع، الأقل توريشاً للشكِّ والنناقض من الأحداث، ويرمّم ما اقتطعه كُتّاب
الحواليّات، وينسّق ما عبّروه، ويستدرك ما نسّوه ويصلحه، ويكمل نواقصهم
بتصورات تحمل طابع زمنيّتها، ويجمّع ما تركوه مُتعثراً، ويرتّب لعبة أطفال العناية
الإلهية تحت الدّميّ الإنسانية، ويغلف الكُلُّ بشكّل شعريّ وطيبيعيّ معاً، ويعطيه حياة
من حقيقة وتُمييز تولّد الإيهام، وروعة الواقع هذه التي توتّر في المُشاهد، وفي الشاعر
أولاً؛ لأنّ الشاعر عامر الإيمان. وهكذا فهدف الفنّ إلهيٌّ تقريباً: إنه بعثٌ إذا صنع
تاريخاً، وإبداع إذا صنع شعراً.

يا له من شيء عظيم وجميل أن نرى مسرحية تنبسط بهذا الاتساع حيث الفن
يطوّر الطبيعة بقوة، أن نرى مسرحية حيث يسير الحدث في الختام، سيراً ثابتاً
وسهلاً، دون انبساط ولا اختناق. وأخيراً مسرحية يحقق فيها الشاعر هدف الفن
المتعدّد الأوجه تحقيقاً كاملاً، وهو فتح أفق مزدوج أمام المُشاهد، وإنارة داخل الناس
وخارجهم؛ إنارة الخارج بأقوالهم وأفعالهم، وإنارة الداخل بالناجحة، والحوارات
الداخلية؛ وبكلمة واحدة، إنه نسجٌ لمسرحية الحياة ومسرحية الوعي في اللوحة ذاتها.

يلاحظ، بالنسبة لمؤلّفٍ من هذا النوع، أنه إذا وجب على الشاعر أن يختار
موضوعاً من الموضوعات (وهذا واجب عليه)، فليس الجميل هو هذا الموضوع، إنما
هو المتمييز. ليس لأنه مناسب لخلق اللون المحليّ، كما يُقال اليوم، أي لإضافة بعض
البقع الصارخة هنا وهناك على مجموع زائف واصطلاحيّ ككثيراً. ليس ينبغي إطلاقاً أن
يكون اللون المحليّ على سطح المسرحية، بل في العمق، في قلب المؤلّف تماماً، من
حيث ينتشر إلى الخارج، من تلقاء ذاته، طبيعياً، ويتوزع بالتساوي على زوايا
المسرحية كلها، كالنسج الذي يصعد من الجذر إلى أعلى ورقة في الشجرة. ينبغي أن

تكون المسرحية مُشربّة، على نحوٍ جذري، بلونِ العصور، ينبغي، بمعنى من المعاني، أن تكون في هوائها إلى حدٍّ لا نشعر عنده أننا غيّرنا العصر والجوَّ إلا عند دخولنا لرؤيتها، وعند خروجنا منها. وللوصول إلى هذه النتيجة لأبَدٍ من إجراء بعض الدراسات، وبذل بعض الجهود، وهذا أفضل ومن الخير أن سُبِّلَ الفن مزروعة بالعليق الذي يراجع أمامه كلُّ شيءٍ ما عدا الإيرادات القوية. إن هذه الدراسة المدعومة بالهام متوقّاة هي التي تسمي المسرحية من آفةٍ تقتلها: الشائع *Le Commun*. الشائعُ عيبُ الشعراءِ قِصارِ النَّظَرِ والنَّفْسِ. فبحسب هذه النظرة إلى المسرح، يجب أن تُعادَ كلُّ صورة إلى سيمِّها الأكثر بروزاً، والأكثر فردية، ودقّة. فالشائع وحتى المبتذل يجب أن يكون ذا ميزة. ولا ينبغي أن يكون أيُّ شيءٍ مُهملاً. والشاعر، كالإله، حاضر في كلِّ مكان من مؤلفه. والعبقريّة شبيهة بالرقاص الذي يطبع الرسم الملكسي على قطع من النحاس، وعلى النقود الذهبية.

نحن لا نتزدد، وهذا قد يرهن أبنساً للناس الصحيحي الإيمان على ضآلة ما نبحت عنه في تشويه الفن، نحن لا نتزدد إطلاقاً عن اعتبار الشعر وسيلة من الوسائل الأجدر بحفظ المسرحية من الجناحة التي أشرنا إليها للتوّ، كالسدِّ الحصين ضد فساد «العام»: الذي يسري في الأذهان، كالديموقراطية. درماً بلا عراقيل. وهناء، ليسمح لنا الأدب الشاب، الغني سلفاً بكثير من الرجال والمؤلفات، أن نشير له إلى خطيئة يبدو لنا أنه وقع فيها، وهي خطيئة تسوّغها جدّاً ضلالات المدرسة القديمة اللامعقولة. فالعصر الجليديا. في مرحلة النمو التي تمكّنتنا بسهولة أن نهض من جديد.

تكون، في الأونة الأخيرة، ما يشبه الفرع قبل الأخير للجدع الكلاسيكي المعجوز، أو بالأحرى ما يشبه واحدة من الزوائد الفطرية، وواحدة من هذه البُتلات

التي ينميها التعمُّل، والتي هي علامة على التفسُّخ أكثر مما هي برهان على الحياة، لقد تكوّنت مدرسة شعر مسرحي متميزة. ويظهر لنا أن معلم هذه المدرسة وأرومتها هو الشاعر الذي يسجّل الانتقال من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر، رجل الوصف والحشو، إنه «دوليل»²⁵⁴ الذي يُقال إنه، في آخر حياته، كان يفتخر، على طريقة إحصاءات هوميروس، أنه صنع اثني عشر جملاً، وأربعة كلام، وثلاثة أحسنه، بما فيها حصان أيوب، وستة نمور، وقطبان، ورقعة شطرنج، وطاولة نرد، ورقعة خنّامة، وطاولة بلياردو، وعدة شتاءات، وكثيراً من فصول الصيف، وريعاً مؤثراً، وخمسين غروب شمس، وعدداً جماً من الأصباح يضع في عاها.

والحال أن «دوليل» دخل التراجيديا. إنه (هو وليس راسين، الله أكبر!)، أب مدرسة مزعومة لللباقة والذوق الرفيع الذي أزهز حالياً. ليست التراجيديا، بحسب هذه المدرسة، ما تعنيه عند الساذج «جول شكسبير» مثلاً، أي ليست منبعاً للمشاعر المتبانية الطبيعية؛ إنما هي إطار مريح لحلّ طائفة من المشكلات الوصفية الصغيرة التي تعرض نفسها في الطريق. ربة الشعر هذه، وهي بعبارة عن رفض تفاهات الحياة وصغائرها، كما فعلت المدرسة الفرنسية الكلاسيكية الحقيقية، -- على العكس -- تبحث عنها، وتجمعها بشراهة. ولم يستطع المتنافر - المضحك الذي تجنّبته تراجيديا عصر لويس الرابع عشر بوصفه مُرافقاً رديئاً، أن يمضي هادئاً أمام هذه الربة. لقد وجّبت أن يكون مُجَمَّلاً! أي مشرفاً. إن ثروتها الطيبة هي مسرح حرس الشرف،

²⁵⁴ Delille (1738-1813)، شاعر فرنسي، وعضو في الأكاديمية الفرنسية، تألّف بترجمات شعر «فرجيل»، فكتب شعراً تعليمياً ورعياً. من دواوينه: «الخدائق» (1780) حيث يرسم صوراً ملوّنة للطبيعة لاقت نجاحاً عريضاً. انظر: موسوعة برني روبير، ص 519.

وثورة الرعاع، وسوق السمك، وسجن الأشغال الشاقة، والملهى، والدحاجة في الإناء لطري الرابع. تَمَسُّكُ بها، وتنظف هذه الوغدة، وتقرن دناءاتها ببريقها الخداع، وشذراتها اللماعة؛ فمن يصير كاردينال الملك، يمكن أن يشتري القماش الفاخر لردائه. *Purpureus assuitur pannus*. ويبدو أن هذاف الزجاجيدا توجيه رسائل نبالة إلى سائر عوالم الدراما، وكل رسالة من هذه الرسائل المحتمومة يختم ضبحم، خطته. ويلاحظ أن ربة الشعر هذه ذات تعفُّفٍ نادر. فلمَّا كانت متعودَّة على مداعبات الحشو، فالكلمة الخاصة التي قد تعفُّفها أحياناً، تُرعبها. وليس من اللائق بكرامتها أن تتكلم بصورة طبيعية. إنها تشدُّد على كورنيه العجوز من أجل طرائقه في القول بفظاظة:

كومة من الرجال الضائعين من الديون والجرائم
شيمين الذي اعتقد بها ؟ و رودريغ الذي قالها
-حينما كان صاحبهم فلامينيوس يُسام على هاني بعل
آه ! لاتشوشوني مع الجمهورية ! الخ. الخ. 255

وعلى صدرها أيضاً عبارة: كل شيء جميل أيها السيد! ووجب وجود كثير من الأسياد والسيدات! المساتحة شاعرنا الرائع «راسين» على أبياته الأحادية المقاطع، وعلى هذا ال «كلود» الموضوع بقساوة بالغة في سرير «آغريين».

---

255 -- هذا مقطع من مسرحية «السيد» لكورنيه: شيمين امرأة تعيش حياة بدالية وجرائمية، و رودريغ هو «السيد»، و «فلامينيوس» الشخصية التي ظهرت في مسرحية «ليكوميد» لكورنيه أيضاً، هو البعوث الذي جاء إلى ملك يثينيا إيفاوض في أمر موت هاني بعل، دون أن يخشى من لفصل الزواج بين ليكوميد ولاوديس ملكة أرمينيا. انظر: معجم الشخصيات، ص. 226، 226، 845، و 388.

كانت ربة الغناء «ميابومين»²⁵⁶، كما تدعى، تقشعرُّ من لمس حوليِّه ما، وتترك لمصمِّ الملابس المسرحية أمر معرفة العصر الذي تجري فيه أحداث المسرحيات التي تُدعها. لأن التاريخ، في نظرها، رديء النغمة والذوق. فمشاكلاً كيف يمكن مسامحة ملوك وملكات يُقسِمون الأيمان؟ يجب رفهم من المنزلة الملكية إلى المكانة التراجيدية. ففي ترقية من هذا النوع شرفت هنري الرابع. وهكذا يرى ملك الشعب، الذي جرَّده «م. لوفوفيه» من ماله، جُمَلته المشهورة: «مُحَقًّا لك! وقد طردتها من فمه، وبخجل، جيَّمتان، وأنه، مثل فتاة الحكاية الشعبية، اقتصر على ألا يترك شيئاً يخرج من فمه الملكي سوى اللولو، والباقوت، واللازورد؛ والحقيقة أن هذا زائف.

وباختصار، لاشيء أكثر عمومية من هذه اللياقة، وهذه النبالة المصطنعة لاشيء مُكشَّف، ولا شيء مُتخيَّل، ولا شيء مُبذَّح في هذا الأسلوب. وما رأينا في كل مكان، إنما هو بلاغة وقارورة، وسور زهور في المدرسة، وشعر بالأوزان اللاتينية. أفكار مسنعة مغلقة بصورٍ رخيصة. أمراء هذه المدرسة لبقون على طريفة أمراء المسرح وأميراته، متأكدون دائماً من أنهم واجدون في الخانات، المُعنونة للمخزون، معاطف وتيجان مائلة، ويتألمون من كونهم «عملوها في خدمة الناس كلهم». فإذا لم يتصمَّح هؤلاء الشعراء الإنجيل، وهذا لا يعني أنهم ليس لديهم كتبهم الخاصة بهم، إن لديهم معجم القواني. ففيه منتهلهم الشعري *Fontes aquarum*.

يُفهم من ذلك كَلَّه أن الطبيعة والحقيقة تغدوان مانزديانه. وستكون مصادفة

---

256 -- *Melpomene*، واحدة من ربات الشعر، اسمها مشتق من فعل «مليو»عنى»، كانت في البداية رئيسة الغناء واللحن، ثم ارتبطت بديونيسيوس وصارت ربة التراجيديا، وهي التي ألهمت حوريات البحر لزوجها أسجلوس. النظر: موسوعة بوتي روبر، ص 1209.

عجبية ألا تطفو بعض الأناقض في هذه الكارثة من الفن المزيف، والأسلوب الزائف والشعر الزائف. وهذا ما سبب خطيئة عددٍ من مُصلحينا المتميزين. لقد اعتقدوا، وقد صاهم تيسيس هذا الشعر المزعوم، وأبنته، وفخامته، أن عناصر لغتنا الشعرية لاتتناسب مع ما هو طبيعي وحقيقي. إذ أزعجهم «الآليكساندران»²⁵⁷ كثيراً، حتى إنهم أدانوه، إلى حدّ ما، دون أن يريدوا سماعه، واستتجوا، ربّما ببعض العجالة، أن المسرحية يجب أن تُكتب نثراً.

كانوا يسيئون فهم أنفسهم. فإذا كان الزيف يسيطر، في الواقع، على أسلوب بعض التراجيديات الفرنسية وسلوكها، فلا ينبغي أن نعيد ذلك إلى الشعر، إنما إلى الشعراء. وليس الشكل المستخدم ما يجب إدانته، بل أولئك الذين استخدموا هذا الشكل؛ العمال، لا الأداة.

بغية الاقتناع قليلاً بوجود العقبات التي تفرضها طبيعة شعرنا على التعبير الحرّ عن كل ما هو حقيقي، لا ينبغي أن ندرس شعرنا من خلال «راسين» بل، على الأغلب، من خلال «كورنيه»، ودائماً من خلال «موليير»²⁵⁸. لأن راسين، الشاعر

257 – Alexandre – بحر شعري مكون من اثني عشر مقطعاً صوتياً.

258 – Molière (1622-1673) الشاعر المسرحي الكوميدي الفرنسي المعروف. عاش طفولة قائمة أحاطتها أجواء الحداد على أمّه التي ماتت وهو في العاشرة، وعلى زوجة أبيه الثانية وهو في الرابعة عشرة، وعلى أخوته وأخته كذلك. وكان جدّه لأُمّه يقطع شريط الحداد باصطحابه معه إلى «أوتيل بورغونيو» لإشاهدة المسرحيات الإيطالية الساخرة. لكنّ الجدّ ما لبث أن رحل هو الآخر سنة 1638، فبقي مولير وحيداً مع دروسه، حيث درس الحقوق وصار محامياً سنة 1640. وما التقى عميد الكوميديا المدعو «سكاراموش»، والممثل الكوميدي «مادلين بيجار»، حتى الحظ كلياً في مجال المسرح، وصار رئيساً للفرقة التي كانت «بيجار» على رأسها، وهي فرقة «المسرح الممتاز» المؤسسة سنة 1643. ←

الإلهي، شاعر رثائي، وغنائي، وملحمي؛ أما مولير فشاعر مسرحي. لقد آن أوان إنصاف هذا الأسلوب الرائع من النقاد الذين راكمهم عليه الذوق الرديء، وأوان القول بصوت عالٍ إن «مولير» يحتل قمة مسرحنا، ليس بوصفه شاعراً وحسب، إنما بوصفه كاتباً أيضاً. حقاً إن بين يديه هذين الوصفين. Polmas vere habet iste duas.

عند مولير، الشعر يعانق الفكرة، ويندمج فيها عضويًا، يضغطها ويطوّرهما معاً، ويمنحها صورة أكثر رشاقة، ودقة، واكتمالاً، ويقدمها لنا بجوهرها تقريباً. الشعر هو الشكل البصري للفكر. لهذا فهو يناسب المنظور المسرحي خاصة. فإذا ما أُبدع بطريقة معينة، يوصل ظلاله إلى أشياء تبقى، من دونه، عادية، وعديمة المعنى. وهو يجعل نسيج الأسلوب أكثر متانة ودقة. إنه العقدة التي تُمسك الزمام. والنطاق الذي يسند اللباس ويعطيه ثيابه كلها. فماذا يمكن أن نخسر الحقيقة والطبيعة إذا دخلتنا

— عن غير الإخفاقات المتكررة أوقعت الفرقة في الإفلاس، وأجبرتها على الانضمام إلى فرقة «شارل

دوفرين» عام 1645.

والغريب أنه قبل ممارسة الكتابة الكوميديّة اختار مهنة مُمثل تراجيدي، وقام على المسرح بتثيل أدوار أبطال التراجيديات اليونانية والرومانية. ولعلّ هذا الميل الضمني نحو التراجيديا ما يضيء بعض جوانب الموقف الكوميدي الذي يرسمه مولير بالوان شتى لا تخلو من نُغمة تراجيدي يدعو إلى التأمل. لأن مولير في مسرحياته كافة - من تلك التي تقلد الهزليات الإيطالية البسيطة، إلى تلك التي تتضمن أعلى مستويات الإضحاح الفني - إنما يبحث عن توازن داخلي. وتتجلى هذه النقطة في أسواق التوتر التي يعيشها أبطاله، والتي تنتهي إمّا إلى البؤس وإمّا إلى الضحك القاطع. لأن هؤلاء الأبطال المخدوعين وجمين: وجهاً أبله، ووجهاً مريضاً بالنساء، وهم لا يفعلون بصديقهم وبساطتهم أكثر من إرباكنا، ولكنه الإرباك الذي يجعلنا نخمد من صفاتهم وعيوبهم صفات الإنسان بصورته العامة، وعيوبه. من مؤلفاته المشهورة: مدرسة الأزواج، والقوب، ونساء عاملات، وكارثة النساء، وطرطوف، والبخيل، ودون جوان. انظر: معجم بورداس، نفسه، ص. 526-530.

الشعر؟ نحن نسأل ناثرينا أنفسهم، ماذا يخسرون في شعر مولير؟ ولئسّمح لنا بابتدال آخر، هل يكفّ النبيذ عن أن يكون نبيذاً ليصير قارورة؟

إذا حقّق لنا القول ما يمكن أن يكون أسلوب المسرحية، في رأينا، فنحن نبتغي شعراً حُرّاً، صادقاً، وقيماً، حزيناً على قول كل شيء دون تحشُّم، وعلى التعبير عن كلّ شيء دون تصنع، ماضياً بسّير طبيعي من الكوميديا إلى التراجيديا، ومن الجليل إلى المتنافر - المضحك؛ بالتالي إيجابي، وشعري، وفي الوقت نفسه فنّان ومُلمهم، عميق ومباغت، واسع وحقيقي؛ عارفاً كيف يحطّم في الوقت المناسب، وتغيير مكان الوقوف ليكشف عن رتبة الآلكساندران؛ أكثر ارتباطاً من التجاوز الذي يطيله من القلب الذي يبيله؛ ملتزم بالتأقية، هذه الأمة المَلَكَة، وهذه الرحمة العُليا لشعرنا، وهذا المولّد لبحرنا الشعري، وطريقة صنّعه، يتخذ، مثل الإله «بروتوس»²⁵⁹ ألف شكل دون أن يغيّر نموذجاً أو طبعاً، ويهزرب من الإسهاب؛ ويتلاعب في الحوار، ويختسيء دوماً تحلف الشخصية، منشغلاً، قبل كل شيء، بأن يكون في مكانه، ولما يمكن أن يكون جميلاً (بوصفه لا يكون جميلاً إلا بالمصادفة، ودون دراية منه)؛ وأمکن ان يكون غنائياً، وملحمياً، ومسرحياً، بحسب الحاجة؛ فباستطاعته أن يجول في النعمة الشعرية كأنها، منطلقاً من أعلى إلى أسفل، ومن الأفكار الأكثر رفعةً إلى الأكثر ابتدالاً، ومن أكثرها تهكُّماً إلى أكثرها خطورة، ومن أكثرها ظاهريّة، إلى أكثرها تجريديّة، دون أن يفرج أبداً عن حدود مشهد منطوق؛ وبكلمة واحدة إنه يفعل كما يمكن أن يفعل رجل وهبته جنيةً روح «كورنيه» ورأس «مولير». إذ يبدو لنا أن الشعر سيكون مساوياً لجمال النثر.

259 - بروتوس ابن بوسايدون وراعي قطانته. كان يتحول إلى أشكال مختلفة كالنار والهواء.

لن تكون أية علاقة بين شعر من هذا النوع والشعر السذي شرّحنا حجته آنفاً. وسيفقد تحديد الطوة التي تفصلهما أمراً سهلاً، فيما لو سمح لنا إنسان مفكّر، يدين له مؤلف هذه المقدمة بالشكر، بأن يستعير منه التمييز الجارح، الآتي: كان ذلك الشعر وصفيّاً، وسيكون هذا الشعر مُضحكاً.

فلنكرّر خاصة أنّ على الشعر في المسرح أن يتحرّد من كل أثره، وإلحاح، ودلال. فليس هو هنا سوى شكل، وشكل ينبغي أن يتقبّل كلّ شيء، يتلقّى كلّ شيء من المسرح كمي يتقل إلى المشاهد كلّ شيء أيضاً: الفرنسية واللاتينية، ونصوص القانون، وشتائم ملكيّة، وتعابير شعبية، وكوميديا، وتراجيديا، وضحكك، ودموع، ونثر، وشعر. والويل للشاعر إن نطق شعره ببنت شفة! إنما هذا الشكل شكّل من البرونز الذي يوطّر الفكر في بحره، حيث نغلو المسرحية ضمنه غير قابلة للتهديم، ويحضره عميقاً في ذهن الممثل، وينبّه إلى ما ينساه، وإلى ما يُضيفه، يمنعه من إفساد دوره، والحلول محل المؤلف، ويجعل كلّ كلمة مقدّسة، ويجعل ما قاله الشاعر - اضراً لزم من طويل في ذاكرة المتكلم. فالكلمة المشربة شعراً، تأخذ شيئاً مما أكثر غموتها، وبريقاً. إن الحديد يصير فولاذاً.

نشعر أن النثر، الأكثر حياةً بالضرورة، والمُخبّر على خدمة المسرحية بكل شعر غنائي أو ملحمي، والمحتزل إلى الحوار والإثبات، نشعر أنه بعيد عن امتلاك هذه المنابع. وجناحيه أقل عرضاً بكثير. وله، من بعد، تخرج سهل جداً؛ إذ ترتاح فيه السطوح؛ حيث سيصير الفن، قياساً إلى بعض المؤلفات المتميزة كتلك التي شهدها ونلهرها في الفترة الأخيرة، مزدحماً بالمؤلفات الجهيضة وبالآجئة. وهناك انكسار آخر للإصلاح قد يرضخ للمسرحية المكتوبة شعراً ونثراً في آن معاً، كمسا فعل شكسبير.

ولهذه الطريقة مزاياها. ومع ذلك يمكن أن يوجد تنافر في الانتقالات من شكل إلى آخر، فعندما يكون النسيج متجانساً، يغدو أكثر مئانة. وفوق ذلك، سواء أكتيبت المسرحية نثرأ، أم شعراً، أم شعراً ونثراً، فهذا ليس سوى قضية ثانوية. فنسق المؤلف لا ينبغي أن يتحدّد بحسب شكله، بل بحسب قيمته الداخلية. وفي قضايا من هذا النوع، لا يوجد إلا حلّ واحد، وليس ثمة سوى وزن واحد يرجح كفة الميزان: العبقرية.

الحاصل أن الاستحقاق الأول والضروري لأي كاتب مسرحي، أنثراً كان أم شاعراً هو تنقيح اللغة. ليس ذلك التنقيح السطحي، مزية المدرسة الوصفية أو عيبها، المدرسة التي تجعل من «لوموند»²⁶⁰ و«ريستوت»²⁶¹ جناحين لشاعرها «بيفاس»²⁶²، بل ذلك التنقيح الجوهرى، والعميق، والمُعقّن، والمشيّع بعبقرية لغة مآ، سبّر جذورها، ونبش أصول ألفاظها، وهو حُرّ دوماً لأنه واثق من عمله، ومن أنه يتواءم مع منطق اللغة. سيئدنا النحو يقرّد التنقيح السطحي إلى التخوم، وهذا التنقيح يفرض إرادته على النحو. ويمكن أن يتحاسر، ويُجازف، ويُبدع، ويختلق أسلوبه: وله الحق لأن اللغة الفرنسية، على الرغم مما قاله عنها بعض الناس الذين لم يفكروا بما يقولون. كانوا يقولون، ويجب أن ندرج بينهم بالتحديد كاتب هذه الأسطر، إنها

260 - الأب Lhomond (1794-1727) عالم نحو ومؤرخ فرنسي، مارس التعليم، وصنّف (54) مجموعة مؤلفات في النحو، والتاريخ الروماني، والتاريخ المسيحي، واستخدمت هذه المؤلفات لفترة طويلة في فرنسا. انظر: المرجع السابق، ص 1080.

261 - Restaut (لم نجد له ترجمة، ويبدو أنه نحوي فرنسي).

262 - Pegase حصان مجنّح في الأسطورة، وهو رمز الإلهام الشعري، وُلد من دم «ميدوزا» أو أنه خرج من رقبته التي قطعها «بيرسي». انظر: المرجع السابق، ص 1413.

ايست ثابتة، ولن تكون ثابتة أبداً. فاللغة لاتثبت إطلاقاً. والذهن البشري دائماً في تقدم، أو إذا شئت، في حركة، واللغات ملازمة له. وهكذا الأشياء. وكيف لا يتغير اللباس عندما يتغير الجسم؟ إن اللغة الفرنسية في القرن الثامن عشر لم تعد تستطيع أن تكون لغة القرن التاسع عشر، مثلما أن لغة القرن التاسع عشر تغير لغة القرن السابع عشر، وأن لغة هذا القرن تغير لغة القرن السادس عشر. لغة «مونتينيو» لم تعد هي لغة «رابليه»، ولغة «باسكال» لم تعد هي لغة «مونتينيو» ولغة «مونتسكيو» لم تعد هي لغة «باسكال». فكل لغة من هذه اللغات الأربع، رائعة، إذا أُخِذت لذاتها، لأنها أصيلة. لكل عصر أفكاره الخاصة، وينبغي أن تكون له الكلمات الخاصة بأفكاره. إذا إن اللغات كالمحجر، تتموج دون توقّف. في بعض الأحيان، تهجر ضفة من عالم الفكر، وتغزو ضفة أخرى. وكل مائهجرة أمواجه يجهف ويحسي عن وجه الأرض. بهذه الطريقة تنطفئ أفكار، وتموت ألفاظ. وما يحصل للغات البشرية هو ما يحصل للأشياء جميعها في كل عصر يحصل إليها، ومنها شيئاً ما. ما العمل؟ هذه حتمية. إنه من العبث إذاً أن نبتغي تجميد المظهر المتحرك للغتنا في شكل معين. وإن من العبث أن يصرخ «يشوعونا»²⁶³ الأدبيون باللغات كي تتوقف؛ إذا لم تعد الشمس تتوقف، ولا اللغات، فيوم ثباتها هو يوم موتها. - لهذا فإن فرنسية مدرسة معاصرة محددة هي لغة ميتة.

هذه هي تقريباً الأفكار الراهنة لمؤلف هذا الكتاب عن المسرحية، وهي أقل

263 - جمع «يشوع» بن تون المذكور في العهد القديم (النظر: الكتاب المقدس، سفر يشوع، ص.ص 327-378). صار على رأس بني إسرائيل بعد موسى، وهو الذي ساعدهم على العودة إلى أرض الميعاد. له معجزات من مثل المشي من الأردن إلى فلسطين حافياً.

مستوى من التطويرات المعمقة التي قد تكمل وضوحها. وأنا فوق ذلك، بعيداً عن الادعاء بأنني قدّمت بمشي المسرحي بوصفه تصعيداً لهذه الأفكار التي ليست هي نفسها على العكس، إذا تكلمنا بسداجة، سوى إجماعات من إنجاز (كتابة المسرحية).²⁶⁴ وسيكون مريحاً لي، بلا شك، وأكثر استقامة أن أصنع كتابي في مقدّمة مسرحي، وأدافع عن أفكاري الواحدة بعد الأخرى. فأنا أحبّ الصراحة أكثر بكثير من حيّي للمهارة. أريد إذاً أن أظهر رهاقة العفدة التي تربط هذه المقدّمة بهذه المسرحية، وكان مشروع الأزل، الذي أوقفه التحجّل كثيراً في البدء، أن أقدم الكتاب وحده للجمهور أو الشيطان بلا قرون *El demonio sin las cuernas* كما كان يقول «إيريات»²⁶⁵، فبعد أن تمّ إنجازه بأصول، وبعد استشارة مجموعة من الأصدقاء المهورين، انتهيت إلى أن أتخاسب مع نفسي في مقدّمة. وذلك باختصار، بغية تتبع خارقة الجولة الشعرية التي قمت بها، وتعليل الإنجازات الجديدة أو الرديئة التي قمت بتحقيقها، وتعليل السمات الجديدة التي قدّم بحال الفن إلى ذهني من خلالها. بلا شك، ستؤخذ من هذا الاعتراف فرصة لتكرار التوبيخ الذي وجهه إليّ ناقد ألماني إذ أوّلّف «كتاباً في فن الشعر من أجل شعري». وما أهمية ذلك؟ أوّلاً كان في نيّتي أن أمكّم كتب تععيد الشعر لا أن أوّلّف مثلها. وبعد، أليس من الأفضل دوماً أن تولّف كتب فن الشعر بحسب شعر ما، بدلاً من كتابة الشعر بحسب كتب فن الشعر؟ لكن لأقلّ مرّة أخرى، لا. فأنا لا أملك موهبة الإبداع، ولا الادعاء بأنني أرسى دعائم أنظمة. «فالأنظمة، كما يقول فولتير، بذكاء، كجردان تمرّ بعشرين

264 - الإضافة من عندنا للإيضاح.

265 - Yriarte (لم نجد له ترجمة).

حُجْرٍ، ويُجد منها، في النهاية، اثنين أو ثلاثة تستطيع قبوطها». إذاً سيكون في ذلك جهد غير مفيد، وفوق قواي. على العكس، لقد دافعت، عن حرية الفن ضد ماغيان الأنظمة والقوانين، والقواعد. فمن عاداتي أنني مهما حدث، أتبع ما أعتبره إنساني، وأنتي أغير من القوالب بقدر ما أغير من تأليف. وقبل كل شيء أهرب من المذهبية في الفنون. ومعاذ الله أن أفكر بأن أكون مثل هؤلاء الناس، الرومانتيكيين أو الكلاسيكيين، الذين يخلقون مؤلفات بحسب نظامهم، ويعترفون بأنهم لا يمكنون في ذهنهم سوى شكل واحد، وبأنهم يبحثون دوماً عن برهان شيء ما، ويتبعون قوانين أخرى غير قوانين ذهنهم وطبيعتهم. المؤلف المصطنع لهؤلاء الناس، مهما بلغت موهبتهم أصلاً، لا وجود له بالنسبة للفن. إنه نظرية وليس شعراً أبداً.

موضوع مسرحية كرومويل

بعد أن حاولت، في كل ما سبق، أن أحاد أصل المسرحية، في رأيي، وما سميتها، وما يمكن أن يكون أسلوبها، حانت لحظة النزول ثانية من قسم الفن العامة إلى الحال الخاصة التي أصعدتنا إليها. يبقى أن نُحادث القارئ عن مؤلفنا، أي عن مسرحية كرومويل؛ إذ لما كان هذا الموضوع لا يروق لنا، فنسقول عنه الشيء القليل بكلمات قليلة.

أوليفيه كرومويل هو في عداد شخصيات التاريخ المشهورة. مجموعها كثيراً، لكنها المعروفة قليلاً. فمعظم كتاب سيرة حياته، وكان منهم مؤرخون بالاسم، تركوا صورته العظيمة غير مكتملة. ويبدو أنهم لم يجرؤوا على جمع كل ملامح هذا النموذج الغريب والضحك للإصلاح الديني، وللثورة السياسية في انكلترا. وكلهم تقريباً اقتصرنا على نسخ بأبعاد أكثر امتداداً للصورة التي رسمها له «بوسويه»، عن

وجهة نظره الملكية والكاتوليكية، وعن كرسيه الأسقفي المستند إلى عرش لويس الرابع عشر.

لقد توقفتُ هنا، مثل كل الناس. فاسم أوليفيه كرومويل لا يوقظ فيّ إلا فكرة مختصرة عن قاتل ملك متعصّب، ونقيب عظيم. فخلال تنقيب المدوّنة التاريخية، وهذا ما أفعله بحُبّ، وخلال نبش المذكرات الانكليزية في القرن السابع عشر مُصادفةً، دُهِشْتُ برؤية «كرومويل» جديد كلياً يَبْسُطُ أمام عينيّ شيئاً فشيئاً. لم يكن كرومويل العسكري، وكرومويل «بوسويه» السياسي فقط، إنّما كان كاتباً معقداً، غير متجانس، وسركباً من المتناقضات كلها، ممزوجاً بكثيرٍ من الشرّ بكثيرٍ من الخير، مليئاً بالعبقرية والصّعار؛ إنه شكل من أشكال «تبيير داندان»، طاغية أوروبا، ولعبة عائلته؛ قاتل ملك عجوز، مُضايقاً سفراء الملوك كافة، تعذّب به ابنته الملكيّة؛ شرّسٌ ومُعتَمِّمٌ، متحدّثاً مع أربعة بحانين من البلاط حوله؛ يكتب شعراً شريراً؛ معتدل، وبسيط، وزاهد، متصنّع على اللياقة؛ عسكري فظّ، وسياسي متقلّب، محنكٌ بتأجلدل اللاهوتي الفارغ، ومنتعّ فيه؛ تحطّيب ثقيل، وغامض، ومشوّش، لكنه ماهر في تكلم لغة من يود إغراءهم؛ متناقض ومتزمت؛ رؤيوي تسيطر عليه أشباح من طفولته؛ يعتقد بالمنحمن، ويُطبل (دعواهم)؛ متحدّ فوق الحدّ، خطير دوماً، دموي في النادر، مراقب قاسٍ لتعليمات الطهّرين، يضيع عدّة ساعات من اليوم في التهريج، عنيف ومُحتَترٍ للقريين منه، متلطّف مع ضيقِي الفكر الذين يشك فيهم؛ يُخادع نداماته بخداقة، ويختال على وعيه، تُرّ بالنباهه، ونصب الفخاخ، والحيل؛ ذكاؤه متمكّنٌ من خياله؛ متنافر - مُضنّجٌ وجليل؛ وأخيراً، هو واحد من الرجال الثّقات Carres par la base ، كما كان يسمّهم نابوليون، نموذج هؤلاء الرجال الكاملين، ورئيسهم جميعاً، بلُغته المضبوطة كعلم الجبر، والمُلوّنة كالشعر.

شعرت أمام المجموع المدهش والناذر أن الشيخ المؤثر الذي رسمه «بوسوييه» لم يعد يكنيني. فبدأت أدور حول هذه الصورة العالسة، وأخذتني نزعة حامية لرسم العملاق من أوجهه جميعها، وبملاخه كلها. كانت المادة غنية. فملأ جانب رجل الحرب، ورجل الدولة، بقي أن يرسم منخلط اللاهوتي، والمدعي، والشاعر الرديء، والرؤيوي، والمهرج، والأب، والزوج، والرجل بروتوس، وبكلمة واحدة، كرومويل المزدوج *homo et vir*. في حياته مرحلة يتطور خلالها هذا الطبع المتفرد بسائر أشكاله. وليست هي، كما قد يُعتقد للنظرة الأولى، مرحلة قضية تشايزر الأول، وإن كانت ضابحة جداً، بمصلحة قائمة ومرعبة؛ إنما هي لحظة محاولة الطُمُوح أن يقطف ثمار هذا الموت. إنها لحظة محاولة كرومويل أن يحقق، في النهاية، حُلُم طفولته، وهدف حياته الأول، بأن يصير ملكاً، بعد أن وصل إلى ما يمثل عند إنسان آخر قمة مجد ممكنة، فهو سيّد انكلترا التي تفرس تغزباتها الألف تحت قدميه، وسيّد أيقوسيا التي جعل منها ولاية تابعة له، وسيّد إيرلندا التي جعل منها سجنًا، وسيّد أوروبا بأساطيلها، وأسلحته، ودبلوماسيته. لم يُخف التاريخ أبداً درساً أسخى من هذا الدرس في مسرحية أرفع من هذه المسرحية. الوصي على العرش يتمنح أولاً، وتبدأ المُرُجة المهيبسة بعناوين مُجمعات، وعناوين مدن، وعناوين مقاطعات؛ ثم ها هو قانون الخقوق البرلماني. كرومويل، مؤلف المسرحية المجهول، يريد أن يبدو منزعجاً منها، ويُرى يمسد يده باتجاه الصولجان، ويسجده؛ ثم يتقدم ينصلي مواربة من هذا العرش الذي كئس منه العائلة المالكة. ويصم بغتة على أمر ما؛ وإذا الدير الغربي (ويستمينستر) مُزِين بالأعلام، بأمر منه، والمنصة منصوبة، والتساج مطلوب من الصائغ، ويوم الاحتفال مُحدّد. إنه حلٌّ غريباً في ذلك اليوم نفسه، وهو أمام الشعب، والحرس الوطني، وسواد الناس، في قاعة الدير النفسية، وعلى المنصة التي كان يحسب أنه سينزل عنها

ملكاً، ييدر، فجاءة، كأنما استيقظ برحفة، على منظر التاج، ويسأل عمًا إذا كان يعلم، وعمًا يعنيه هذا الاحتفال، وخلال خطاب يدوم ثلاث ساعات يرفض المنصب الملكي. هل كان ذلك عائداً إلى أن جواسيسه تبهوه إلى مؤامرتين حاكهما بعض فرسان الحرس وبعض الظهريين، وكان ينبغي أن يفجروهما في اليوم نفسه؟ هل كان ذلك ثورة فجرها فيه صمت الشعب وشوشاته، تُبْلِغُهُ رؤية قاتل ملكه يصل إلى العرش؟ أهي فقط بصيرة عبقرية، وغريزة طموح طائش، وإن كان مكبوحاً، تعرف كم تُغيّر خطوة واحدة زائدة، وضع الإنسان وموقفه غالباً، ولا تمرؤ على تعريض صرحها الشعبي لرياح اللاشعبية؟ هل كان ذلك كله دفعة واحدة؟ هذا ما لا توضّحه، برصانة، أية وثيقة معاصرة. لحسن الحظ؛ حرية الشاعر كاملة في هذا المجال، والمسرحية تنتصر على السطحية التي تركها لها التاريخ. وهنا تُرى عظيمة وفريدة؛ إنها حقاً الساعة الحاسمة، والمزة الكبرى في حياة كرومويل. إنها لحظة هروب كابوسه منه، حيث حاضره يقتل مستقبله، أو أن قَدَرَه خاب، إذا استخدمنا سوقية فعّالة. إن كرومويل، يرُمته، داخل اللعبة في هذه الكوميديا التي تلعب بين انكلترا وبينه.

إذا ما هو الرجل، وما هو العصر اللذان حاولت أن أرسم ملاحظتهما في هذه

المقابلة.

لقد تركت نفسي تنقاد لمتعة الطفل في تحريك ملابس البيان القيثاري الضخم. لا ريب في أن الأكثر مهارة سيُصدرون منه أنغاماً عالية وعميقة، ليست من تلك الأنغام التي تريح السَّمْع، إنما من تلك الحميمة التي تهزّ الإنسان كله، كما لو أن كبل وتر من البيان القيثاري يُعقد إلى وتر من أوتار القلب. واستسلمت لرسم كامل المذاهب المتعصّبة، والشعوذات، والأمراض الدينية في عصور محدّدة؛ وتحت، كرومويل

مركز هذا البلاط ومحوره، ومركز هذا الشعب، وهذا العالم ومحورهما، لأنَّصَد هذه الموامرة المزدوجة التي حاكَّتها طائفتان متباغضتان، تعاضدان لإسقاط الرجل الذي يضايقيهما، لكنهما تتحدَّان دون انصهار، وهذا الحزب الطُّهري، المتزمت، المتنوع، القاتم، اللامبالي، آخذاً الرجل الأصغر ليقوم بالدور الأعظم «لامبير»²⁶⁶ الأناني الرعدي، وحزب الفرسان، المتمعض، المُتبهج، وقليل الدقة، والتهاون، والمتفاني، الذي يقوده رجل، هو باستثناء التفاني، ممثلة الأقل كفاءة، «أورموند»²⁶⁷ النزيه والقاسي؛ وهؤلاء السفراء البسطاء جداً أمام عسكري الثراء، وهذا البلاط الغريب الذي اختلط فيه أناس المصادفة والأسياذ الكبار يتشائمون بالصغائر؛ وهؤلاء المهزجين الأربعة الذين سمح بتخيُّلهم نسيان التاريخ المقرف، وهذه العاقلة التي يمثِّل كلٌّ فرد فيها جرحاً من كرومويل. و«ثيولوا»²⁶⁸ الصديق المخلص للوصي على العرش؛ والخاصام اليهودي، و«إسرائيل بن ماناسيه»²⁶⁸ الجاسوس، والمرابي، والمتحتم، الدنيء في جنائين، والجليل في الجنايب، الثالث، و«روكيستر»²⁶⁸ هذا الـ «روكيستر» الغريب، المغفل والروحاني، الأنيق والفاجر، الذي لا يتوقف عن السباب، العاشق والمخمور دومساً، وهكذا كان يتباهى على المطران «بُيرنيه»²⁶⁸ بأنه شاعر رديء،

---

266 - Lambert ، ملك إيطاليا من 894-898. النظر: المرجع السابق، نفسه، ص1033.
 267 - Ormond ، دوق أورموند، (1610-1688) اسمه الحقيقي جيمس بوتلير الأول، كان مع سياسة تشارلز الثاني، وهو الذي سحق الثورة الإيرلندية سنة 1640. النظر: المرجع السابق، ص1365.
 268 - هذه الشخصيات من الخاشية القريبة من كرومويل أو الخيطة به، يقدم هيفو صفاتها التي سيستقي منها طبائع شخصيات مسرحيته.

ورجل لطيف، ورذيل وبسيط، يفامر برأسه دون الاهتمام إلا قليلاً بربح الجولة بشرط أن تسلي، جدير بكل شيء، وبعبارة واحدة، جدير بالتحايل والخفة، بالجنون والتحمس، بالخشاسة والكرم، وهذا المتوحش «كار»²⁶⁸ الذي لا يرسم له التاريخ سوى ملمح واحد، لكنه ملمح نموذجي جداً وخصبٌ للغاية، وهؤلاء المتعصبين من كلِّ مذهب ونوع، «هاريسون»،²⁶⁸ المتزمتُ النهاب، و«باربون»،²⁶⁸ البائع المتزمت، والقاتل «سيندير كومبا»،²⁶⁸ و«أوغسطين غالاند»،²⁶⁸ المجرم الباسكي الورع، والكولونيل الشجاع «أوفرتون»،²⁶⁸ الأديب المفوه قليلاً، و«ليدلرف»²⁶⁹ الشديد الغلظ، الذي سيرتك رماده، فيما بعد، وشاهدة قبره في مدينة «لوزان»؛ وأخيراً أنضدُ «ملتون وآخرين ممن كانوا نبهين»، كما تقول مسرحية هجائية كتبت سنة 1675، عنوانها «كرومويل السياسي»، تذكّرنا بما قلته للتوّ *Dantem Quemdam* في التاريخ الإيطالي.

لن نذكر كثيراً من الشخصيات الأكثر ثابوية، التي تمتلك كلِّ منها، مع ذلك، حياتها الواقعية، وفرديتها المتميزة، والتي ساهمت في الجاذبية التي كان يمارسها هذا المشهد التاريخي الواسع على خيالي. فمن هذا المشهد كتبت هذه المسرحية. صُنعتُها شعراً، لأنها راقتني هكذا. وفوق ذلك، سيلاحظ خلال قراءتها كم كان تفكيري بها قليلاً وأنا أكتب هذه المقدمة والحيادية التي هاجمت بها مذهب الوجدتين مثلاً. مسرحيتي لا تخرج من لندن، تبدأ في الخامس والعشرين من حزيران سنة 1657،

---

²⁶⁹ Ludlow (1617-1692) رجل سياسي إنكليزي كان في حزب الطهريين، وجمهورياً متحمساً، كما كان عضواً في لجنة محاكمة تشارلز الأول. عارض كرومويل عند انفراده بالسلطة. انظر: المرجع السابق، ص 1121.

الساعة الثالثة صباحاً، وتنتهي في السادس والعشرين من حزيران ساعة الظهيرة. ويُرى أنها تدخل في القواعد الكلاسيكية، كما يكتبها الآن أساتذة الشعر الزجاجيدي. ومع ذلك، ليس لهم عليّ أية مِنة. فأنا لم أؤلف مسرحيّي هكذا بإذن من أرسطو، بل بإذن من التاريخ، ثم إنني، للغاية ذاتها، أفضل موضوعاً مكثفاً على موضوع مبعثر.

واضح أن هذه المسرحية، بنسبها الحالية، لا يمكن أن توطّر ضمن عروضنا المسرحية. فهي طويلة جداً. وربما سنعرّف أنها كُتبتْ، بأجزائها كافة، من أجل المسرح. ولما اقتربتُ من موضوعها لأدرسه، اعترفت، أو اعتقدت أنني أعرّف باستحالة أن تُقبَل عنها نسخة طبق الأصل على مسرحنا، في الحال الاستثنائية التي وُضعت فيها، بين «شاربيد»²⁷¹ الأكاديمي، و«سيلا»²⁷¹ الإداري، بين لجان الحكم الأدبي، والرقابة السياسية. كان يجب الاختيار: فإمّا الزجاجيديا المتملّقة، والمأكرة، والزائفة، والمعبوءة. وإما المسرحية الحقيقية بفظاظلة، والمعبوءة. الأولى لا تستأهل التأليف؛ لذلك فضلت الثانية. وعليه، فحينما يثبت من أن تمثّل على المسرح، كرّست نفسي بحرية وانقياد لغرائبية التأليف (الفانتازيا) وليستُها حتى آخر ثنية من ثنياتها، وإلى التطويرات التي يشملها موضوعها، التي، فيما لو اكتملت بإبعاد مسرحيّي عن خشبة المسرح، فستكتسب فرصة جعلها كاملة تقريباً من الوجهة التاريخية. وفوق ذلك، ليست لجان القراءة إلا عقبة من نوعٍ ثانٍ. وإذا ما حصل

---

271 - خاروبديس وسكولا باليونانية، عملاقان كانتا حُرسان مضيق «ميسينا» فالأولى تجلّع كل يوم كميات هائلة من الماء مع القراب التي تجرفها العواصف والأعاصير، وكان البحارة الذين يبحرون اتجاههم لثغادها يقعون على نثرءات سكولا ذات الرؤوس الستة، لثغورسهم. ومن ثمّ التعبير: وقع بين شاربيد وسيلا. وقد نجح أوديسيوس في الإبحار بينهما، إلا أن سنة من أتباعه ماتوا. القلو: الأوديسة (بالفرنسية)، ص.ص 181-182.

وسمحت، لما الرقابة المسرحية، وهي تستوعب إلى أيّ حد أخذت صورة كرومويل
البرئية والدقيقة والواعية، وصورة عصره خارج عصرنا، بالوصول إلى خشبة المسرح،
ففي هذه الحال فقط، قد يتمكن من استخلاص مسرحية من هذه المسرحية تجازف
على خشبة المسرح، وستكون مُستهجنة.

إلى هنا استمر في التمسك بالابتعاد عن المسرح. وسوف يهجر دوماً في وقت
باكر تقاعده الغالي الزاهد، من أجل اضطراب هذا العالم الجديد. فيا ربّي، لاتجعلني
أندم أبداً على تعريف عَمّة اسمي وشخصي، البكر للعشرات، ولعواصف مشاهدي
المسرح وأعاصيرهم، ولإزعاجات ما وراء الستار البائسة (وما يُهَمّ الإخفاق أمام
هذا!)؛ إذ أدخل في هذا المناخ المتقلّب، السديمي، العاصف، حيث يسيطر الجهل،
وتزأ الرغبة، وينحدر الجديرون، وتجاهل نزاهة الموهبة على الأغلب، وحيث يُوضع
خَفَرُ العبقرية النبيل، أحياناً، في غير مكانه، وتنجح السطحية في إنزال التفوق الذي
يُنقّها إلى مستواها، وحيث يُعتبر كثير من الصغار كباراً، وكثير من عديمي الكفاءة،
بعقرية «تالما»²⁷² وكثير من الأقرام بقوة آخيل! ربما ستبدو هذه الدراسة قائمة،
وقليلة الإطراء، لكن ألا تُفضي إلى تسجيل الاختلاف الذي يفصل مسرحنا، مكان
المؤامرات والشغب، عن إجلال المهيب للمسرح القديم؟

---

272 – Talma (1763-1826) كاتب مسرحي تراجيدي فرنسي، بدأ تجريبته المسرحية بعرض مسرحية
«محمّد» لـ «فولتين»، في مسرح «الكوميدي فرانسيز». الذي تركه بسبب خلاف حول عرض
مسرحيته «شارل التاسع» ثم عاد إليه ليمثل أدوار شخصيات كورنيه بعظمة لا تُبيل لها حتى الآن،
مستفيداً من نابوليون بولابرت الذي دعمه بغير حدود. أدخل إلى المسرح إصلاحات جوهرية ولا
تَمِّما في اللباس الطبيعي، ومراعاة حقيقته التاريخية. انظر: موسوعة بوتو روبر، ص174.

وأباً كان الأمر، أعتقد أن من واجبي أن أتبه مقدِّساً، العدد القليل من الناس الذين يجادلهم مثل هذا المبدأ، إلى أن مسرحية مُستخلصة من «كرومويل» قد لا تستغرق يوماً أقل من ساعة عرض من العروضة. فمن الصعب أن يُرسي مسرحُ رومانتيكي دعائمها بغير هذه الطريقة. وبالتأكيد، لو أُرِيدَ شيءٌ آخر غير هذه التراجيديات تنزّه فيها شخصيتان ثملتان غوذجيين مجردين أفكيرة غيبية خالصة، برسانة علمي حلفية لا عمق لها، لا يشغلها إلا قليل من رؤوس الأصفاء الجمعيين، وهما نسمتان باهتان عن الأبطال، أسند إليهما ملء فراغات حدثٍ بسيط، أحادي الشكل، وأحادي الوتر، فلو شعير بالضييق من هذا، فلن نلزم أكثر من سهرة كاملة لتجلية كل الجوانب لإنسانٍ من النخبة، ولحصر الأزمّة، تجليةً غريضة؛ تجلية الأولى بطبعه، وعقربيته المتلاصحة مع طبعه، ومعتقداته المهيمنة عليهما، وعواطفه التي تُزعج معتقداته، وطبعه وعقربيه، وأذوقه الذي توتر في عواطفه، وعاداته التي تنظم أذواقه، وتناجم عواطفه، وهذا المركب الغفير من أناس من شتى المستويات، يجعلهم عملاً بدور، وحوله؛ وتجلة الثاني بفلمه الأخلاقية وقوانينه، وأشكاله، وذهنيته، وأنواره، ونبياته، وأحداثه، وشعبه الذي تعجته جملة هذه الأسباب الأولى، على التوالي، مثل السماع الرخو. يُلاحظ أن لوحة كهذه ستكون ضخمة. فبدل الفردية الواحدة، كالمثل التي كانت تخفي بها مسرحية المدرسة القديمة، ستكون لدينا عشرون فردية، أربعون، خمسون، وما لا أدري؟ من كلّ روتق، وكل تناسُّب، سيكون في المسرحية جمهور. أليس من اللؤم أن نقبس لها ساعتين من الوقت كشي نعطي الباقي لعرض الأوبرا - الهزلية، أو لعرض المرحّة؟ أن نخترل شكسبير من أجل «بويش»؟²⁷³ -

273 Babeche المسمى مادلار مهورج مسارح المعرض، اشتهر في عهد الامبراطورية والإصلاح في

وَلَدَعُ التفكير بأن تعدد الشخصيات التي يحرّكها الحدث، فيما لو أدير الحدث جيداً، قد يولد تَعَبُ المُشاهِد، ورجرجة المسرحية. فشكسبير، الفاضل بالتفاصيل الصغيرة، هو، في الوقت نفسه، وحتى لهذا السبب، جليلٌ بمولفه الضخم المتكامل. إنه السنديانة التي ترمي ظلماً واسعاً بالآلاف الأوراق الخادّة والمتقصّمة.

فلنأمل ألا يتأخّر، في فرنسا، تعود الناس على تكريس سهرة كاملة لمسرحية واحدة. ثمة مسرحيات في إنكلترا، وألمانيا، تستمرّ ستّ ساعات، وهنا يذكّرنا اليونانيون، الذين يُتكلّم لنا عنهم كثيراً، على طريقة «سكوديري»، بالكلاسيكية السيدة «داسير»، وبالفصل السابع من كتابها «فن الشعر» خاصة، فلقد كان اليونانيون يذهبون إلى حدّ عرض اثنتي عشرة، أو ست عشرة مسرحية في اليوم. لأنّ الانتباه عند شعب يجب العروض المسرحية، أكثر تيقُّلاً مما نعتقده. فمسرحية «زواج فيغارو»، وهي عمدة ثلاثية «بومارشيه» العظيمة، كانت تشغل السهرة بأكملها، فمن ملّ منها أو تعب! لقد كان بومارشيه جديراً بالمجازفة بالخطوة الأولى نحو غاية الفن المعاصر هذه، التي يستحيل إظهار هذا العمق فيها خلال ساعتين، ولا هذه الميزة الكبدية التي تجمّع عن حدث عريض، وسقمي ومساكن. لكن... قد يقال... إن هذا العرض المسرحي، المكثّر من مسرحية واحدة، سيكون رتيباً، وقد يبدو طويلاً. يالها من خطيئة! بل على العكس، قد يتخلّص من طولها ورتابته الراهئين وماذا نصنع الآن بالفعل! تُقسّم مباحث المُشاهِد إلى قسمين منفصلين. يُعطى أولاً ساعتين من المتعة الجادّة، ثم ساعة متعة باهتة؛ ومع ساعة الاستراحة التي لانعلّمها من المتعة، يصبح المجموع أربع ساعات. فماذا يمكن أن تفعل المسرحية الرومانتيكية؟ قد تطحن وتخلط

فرنسا. انظر: المرجع السابق، ص 243.

هذين النوعين من المتعة بطريقة فنية. قد تجعل الحضور، في كابل لحظية، يمتلكون من الجسد إلى الهزل، ومن الإثارات الضاحكة إلى المشاعر الممزقة، ومن الجسميم إلى العذيب، ومن الممتع إلى القاسي. لأن المسرحية، كما اعتمادنا سابقاً، هي المتنافر - المضحك مع الجليل²⁷⁴، والروح تحت ستار الجسد، والزاجيديا تحت نقاب الكوميديا. ألا ترون أن هذه العروض، وهي لا تقدم سوى مسرحية واحدة، إذا هدأت فيكم انطباعاً بانطباع آخر، وغلبت شيئاً فشيئاً، التراجيديا على الكوميديا، والبهيج على المرعب، وارتبطت حتى بالحاجة إلى إغراءات الأوبرا، تساوي عروضاً أخرى كثيرة؟ إن المسرح الرومانتيكي قد يُعدُّ، ثم هو على المسرح الكلاسيكي علاجٌ مقسوم إلى جرعتين، طعماً لاذعاً، ومتنوعاً ولذيذاً.

ها أنذا أنتهى مما كان لديّ لأقوله للقارئ. وأنا أجهل الطريقة التي سيتلقى النقد بها هذه المسرحية، وهذه الأفكار الوحيدة، الجردّة من ألوانها، وتفرداتها، والمجموعة على عَجَلٍ، ونهاجس سرعة إنهاؤها. لا شكّ في أنها قد تبدو لـ «تلامذة «لاهارب».» سفيفة جداً، وغريبة للغاية. لكنها وإن كانت، بالمصادفة، معرّاة ومُحتزلة تماماً، تستطيع المساهمة في أن تضع على حادة الصواب هذا الجمهور ذا التربية المتقدمة جداً، وما على الكتابات المتميزة الكثيرة، كتابات النقد أو التطبيق، الكتب أو الصحف، التي نضجت في نظرتها إلى الفن، إلا أن تتبع هذا الدافع دون الانشغال فيما إذا جاءها من إنسان جهول، ومن صوت بلا سلطة، ومن مؤلّف

274 - Mme Dacier (1647-1720) علامة فرنسية ترجمت للكتاب الأخرى معظم مؤلفاتهم، والإبادة (1699)، والأوديسة (1708). كانت قائلة للمعركة الثانية بين القدماء والحديثين، ووقفت إلى جانب القدماء في كتابها «أسباب فساد اللوق» (1714). وهي زوج أندريه داسير. انظر: المرجع السابق، ص 493.

ضميل القيمة. إن هذا الدافع جرسٌ من نحاس يدعو الجماهير إلى المعبد الحقيقي، وإليه الحقيقي.

تمة اليوم النظام الأدبي القديم كالنظام السياسي القديم. والقرن الماضي لا يزال يرمي بثقله كُلياً تقريباً على هذا القرن. ويضطهده تعديداً في مجال النقد. إنكم لواجبون، مثلاً، أناساً أحياء يكرّرون لكم هذا التعريف للسذوق الذي فات فولتير: «السذوق في الشعر والسذوق في تزيين النساء شيء واحد». وهكذا فالسذوق هو التأنق. إنه كلام فريد يُزيّن بصورة ساحرة أدب القرن الثامن عشر، المتبرّج، والمرقش، والمعفّر بالمساحيق، أدب الترتيب، والزركشة، والزينة الكريهة. هذا الكلام يقدّم تلخيصاً جيداً عن عصر لم يستطع معه أصحاب العبقريات الأكثر سموّاً أن يتواصلوا دون أن يصيروا صغاراً، على الأقل في جانب واحد، مع زمن استطاع فيه «مونتسكيو» ووجب عليه أن يُشيد «معبد غنيد»²⁷⁵، ويُشيد فولتير «معبد السذوق»²⁷⁶، ويُدع جان جاك روسو «عرّاف القرية»²⁷⁷.

السذوق هو تحريك العبقرية. وهذا ما سيرسي دعائمه عمّا قريب، نقد آخر، نقد قوي، وحاسم، وعالم، نقد عصر يبدأ بدفع انبجاسات شديدة تحت أغصان المدرسة القديمة، الجافة الشائخة. هذا النقد الشباب، الرزين بقدر طيش النقد القديم، والعلامة بقدر جهل ذلك النقد، خلق سلفاً أصواتاً مسموعة، ومن المدهش أحياناً أن توجد في

275 -- Le temple de Gnide (1725) قصيدة نثرية للفيلسوف مونتسكيو.

276 -- Le temple du gout (1733) كتاب نقدي يتضمن هجوماً على النظام الملكي في فرنسا، سبب

لفولتير إلى جانب الرسائل الفلسفية والرسائل الانكليزية التي إلى اللورين.

277 -- Le devin du village (1752) تمثيلية غنائية من تأليف روسو.

أوراق الجرائد الخفيفة مقالات رائعة صادرة عنه. إنه، وقد أتحد بكل ما هو متفوق وحسور في الآداب، هو السذي يخلصنا من حالتيين: الكلاسيكية اللاغية، والروماتيكية الزائفة التي تجرؤ على الظهور أمام قَدَمِيَّ الحقيقة لأنَّ للبعيرية الحديثة ظلالها، وتجرتها العكسية، والمتطفل عليها، وكلاسيكيتها، التي تتسلق عليها، وتصطبغ بألوانها، وتأخذ كِسوتها، وتلتقط فتاتها، ومثل تلميذ الساحر، تستخدم كلمات محفونة في الذاكرة، وعناصر حدث تجهل سره. وهكذا يرتكب التلميذ حماقاتٍ عانى مُعلِّمه العذاب ألف مرّة من أجل إصلاحها. أما ما ينبغي تحطيمه قبل كل شيء، فهو الذوق القديم الزائف. يجب نزغ صدّيه عن الأدب الراهن. إنه يتأكله ويجعل لونه كامداً، ويتحدّث إلى جيّل يافع، وشديد، وقوي لا يفهمه. لا يزال ذليل القرن الثامن عشر يُنجرّ في القرن التاسع عشر؛ لكن قطعاً لسنا نحن، الشباب الذين رأينا نابوليون بوناپرت، من سيحمل له ذيله.

إذا نحن نبلغ اللحظة التي نرى فيها أنّ النقد الجديد سوف يُدرك بصورة عامة، وعمّا قريب أنه يتحمّم تقويم الكتاب ليس بحسب التواعد والأجناس. وهذه أشياء خارجة عن الطبيعة والقرن، إنما بحسب المبادئ الثابتة لهذا الفن من هذا النقد الذي تأكل «كورنيه» بيحة، وأخرس «جان راسين»، والذي لم يُعد الاعتبار، على نحو مضحك، لـ «جون ميلتون» إلا بالاستناد إلى القانون الملحمي للأب السـ«أحدب». سنوافق على أن نضع أنفسنا في مكان المؤلف، وأن نرى الموضوع بعينيّه، لكي نُقدّر مؤلّف ما. وسنهجر - والكلام هنا لـ «م. شاتوبريان» - نقد العيوب اللئيم، إلى نقد الجماليات العظيم والخصب. إنها لحظة أن تمسك الأرواح الخيرة بالخيط الذي يربط ما ندعوه في العادة بحسب نزوتنا الخاصة، عيباً، بما ندعوه جمالاً. فالعيوب، على الأقل ما نسميه هكذا، هي غالباً شرط ولادة الميزان الضروري والحتمي.

العبقارة يتعرفون النجوم لحظلة ولادتها Scit genius , natal comes temperat astrum. وأين نجد شيئاً دون عيوب؟ وأين نجد موهبة لاتحمل ظلامها مع نورها، ودخانها مع توهجها؟ فقد لا تكون الشائبة إلا النتيجة التي لا يمكن فصلها عن الجمال. هذا الإدراك المتعثر، الذي يصدمني عن قُرب، يُكمل فعل (النقد الإيجابي)، ماشحاً التميز لمجموع المؤلف. مع أن نحو العيوب يعني نحو الميزات. والأصالة تتكوّن من ذلك كلّهُ. والعبقرية ليست مستوية بالضرورة. إذ لا يوجد جبل عالٍ دون هوةٍ سحيقة. ولو ملأتم الوادي بالجلبل، فلن يتكوّن لديكم سوى سهب، وسبخة، وسهل «سابلون» بدل جبال الألب، وقُبراتٍ لا نسور.

وينبغي أن يُحسب -حساب أهمية الزمن، والمناخ، والمؤثرات المحليّة فالإنجيل، وهو مبروس يجرحانا أحياناً حتى بجلالهما. فمن يؤدُّ أن يحذف منها كلمة واحدة؟ إن عمزونا ينفر غالباً من الجسارة المستوحاة من العبقرية، بسبب انعدام المقدرة على مجابهة الأشياء. يمثل هذا الإدراك الواسع. ومرة أخرى نقول: ثمة من هذه العيوب عيوباً لا تُعتور «راسين» إلا في روائع مؤلفاته؛ فللعبقرية المتميزة عيوبها المتميزة. 278 يُعباب على شكسبير إفراطه الغيبي، والفكري، ومشاهيدته الزائدة، والفواحش، واستخدام صيغ أسطورية بالية في عصره، وإفراطه في الغرابة والغموض، والنزق الرديء، وتفخيم الأسلوب وحشوته. إن للسنديانة، هذه الشجرة التي كسا نقرنها قبل قليل مع شكسبير، والتي تتشابه معه في أكثر من جانب، إنّ لها هيئة غريبة، وأغصاناً عُقدية، وأوراقاً قائمة، وقشرة حادة خشنة؛ إنّما هي السنديانة.

278 - أو : للعظماء أخطاؤهم وهذا قد يعطي المعنى لعبارة هيرغو:

Il n'est donne qui a certain genius d'avoir certains défauts

لهذا السبب هي سنديانة. أما إن أردتُم جذعاً أملس، وأغصاناً مستقيمة، وأوراقاً من الأطلس، فترجّوها إلى شجرة البقلة الشاحبة، وإلى شجرة البيلسان الجوفّة، والصفصاف البياكي؛ إنما دُعُوا السنديانة الضخمة وشأنها. لا ترجموا من يظلمكم.

إنني أعرف مثل أيّ شخص عيوب مؤلّفاتي العديدة والفادحة. وإذا حصل ولم أصحّحها إلا نادراً جداً، فلأنني أنفُسُ من العودة، بعد فوات الأوان، إلى شيء تمّ إنجازُه. وأنا أجهل فنّ ترميم الجمال في مكان تشوّهه، ولم أستطع أبداً أن أستعيد الإحياء بصدّد مؤلّف خامد. ومن جهة أخرى، أيّ شيء فعلتُ يساوي هذا التعب؟ إنني لأرُدُّ أن أجردّ عقلي من عيوبه بدلاً من إضاعة الوقت في مَحو نواقص مؤلّفاتي. فطريقتي أنني لا أصحّح مؤلّفاً في مؤلّفٍ آخر.

لكن، أيّاً كانت الطريقة التي تُؤبِخ بها كتابي، فأنا ملتزم بعدم الدفاع عن لاجملّة ولا تفصيلاً. إن كانت مسرحيتي رديئة، فما نفع الدفاع عنها؟ وإن كانت جيدة فلماذا الدفاع عنها؟ سوف يُنصفها الزمن، أو سوف يقتص منها. لأنّ نجاح اللحظة الراهنة ليس إلا شأن الكُتبي. إذا، إذا ثار غضب النقد على نشر هذه المحاولة، فسأدعه يور. وماذا عساي أن أجيبه؟ لست ممن يتكلمون من فم جراحهم، كما يقول الشاعر الكاستيلاني:

Por la boca de su herida

كلمة أخيرة، لقد تمكنا، من خلال هذه المقدّمة الطويلة قليلاً عبر كثير من المسائل المتنوّعة، من ملاحظة أنني، على العموم، امتنعتُ عن تفصيل رأيي الشخصي في نصوصٍ عديدة، وشواهد، وحُجج. ومع ذلك، ليس سبب هذا أنها خطأ في

نظري .. «فإذا أقام الشاعر الأشياء المستحيلة بحسب قواعد فنّه، يرتكب خطيئة لاجتدال فيها؛ لكنها تتوقف عن كونها خطيئة عندما يصل بهذه الوسيلة إلى الغاية التي قَصدها؛ لأنه وجد ما كان يبحث عنه.» - «ويعتبرون كلّ ما لا تسمح لهم أنوارهم بفهمه، هُرَاءً. وعلى نحو خاص، يصفون هذه الأماكن الرائعة التي يخرج فيها الشاعر من العقل ذاته بغية دخول العقل بصورة أفضل، بأنها مثيرة للسخرية. هذا المبدأ الذي يعطي، في الواقع، قاعدة بالأ تراعى أحياناً أية قاعدة، إنما هو لغز الفن الذي ليس سهلاً لإسماعه لأناس بلا أيّ ذوق... حيث إنّ نوعاً من شذوذ الذهن يجعل ما يصدم الناس في العادة، غير محسوس.» - من يقول ذلك؟ إنه «أرسطو» ومن يقول هذا؟ إنه «بوالو». يُلاحظ من هذه العيّنة وحُذّها أنني ربما استطعت، كأني إنسان آخر، أن أتدرّغ بأسماء أعلام، وأن أتخفي وراء سُمعاتهم. لكنني أردت أن أدع هذا الضرب من المُحاجة لأولئك الذين يعتقدون أنني لا أفهم، وكوني، ومهيب. أما من جهتي فأنا أفضل البواعث على الحجج؛ إذا إنسي دوماً أحببتُ الأسلحة أكثر من شعارات النبالة²⁷⁹.

تشرين الأوّل 1827

---

279 - البراعث *les raisons* والحجج *Les autorités* ، يقصد أنه مع التعليل المنطقي العلمي أكثر مما هو مع الجدال الذي قد لايفضي إلا إلى استنتاجات نظرية حيزوف.

فِي شِكْلِ خَاتِمَةٍ

كان فيكتور هيغو - كما أشرنا - في الخامسة والعشرين من عمره عندما كتب مقدمة كرومويل، فصبَّ فيها حصيلة قراءاته المدهشة كي يضع مبادئ نظرية الدراما الرومانتيكية. وقد حاولنا في ترجمتنا هذه أن نلاحق أفكاره المتعرجة حيناً والمنداحة حيناً آخر، وما شعرنا بالخرج من خطورة لغته التي لاتدلّ دوماً على المعنى الدقيق إلا عند العودة إلى تدقيق النص العربي المترجم. فالرجل شاعر يُطلق لغته وراء خياله الجامح ثم يعود بها إلى أدنى مستوى تعبري يُطلقها من جديد في فضاء الشعاعية وهكذا. ولم يكن يُفترق بين الإسبانية واللاتينية والفرنسية القديمة وهو يستشهد بأدب هذه اللغات، مما أوقعنا في مشكلات عسيرة ربّما لم ننجح أبداً في حلّها، مع أننا راعينا السياق إلى أبعد الحدود.

واختصاراً لكلّ التخمينات الخاصة بصلاحيّة النص العربي واقتزابه من النص

الأصلي، نقول: كانت ترجمتنا لهذه المقامة بخازفة قضينا في مُداراتها وقتاً أطول من الوقت الموضوع في الحساب. ولسنا ندرى إن كانت أهمية النص، نقدياً وأدبياً، ستقل من نواقص مجازفتنا، ولكننا سنترك للمستقبل أمنية تطوير فهمنا له، وتعمية ما أثبتناه من شروح، وحواشٍ، طبعاً لاضير في أن يكون أيُّ سعْيٍ علمي خفوفاً باحتمالات الإخفاق وانعدام الجدوى، فالبحث العلمي تساولات مستمرة والنجاح هو النادر فيها. إنما الضرر في ألا يخاف الباحث من مجهول بحثه. وهذا ما حصل لنا في البداية حيث زينت لنا الشجاعة كل كلمة في النص بالسهولة وقرب النسال. والآن ذابت الزينة، واثبتق من تحتها الخسوف الذي نرجو أن يصير لنا رفيقاً دائماً، ففيه العذاب وضبط الأحكام معاً.

ولقد جهدنا في سبيل تسهيل قراءة نصّ المقدمة العاج بالاسماء، والأعمال الأدبية منذ عصر هوميروس حتى القرن الثامن عشر، إلا نفوسٌ شبيهاً على القارئ الذي قد يكون على اطلاع أدبي واسع، وقد لا يكون. ففي الحال الأولى يستذكر ما يعرفه، وفي الحال الثانية يكتشف ما كان يمكن أن يظلل حافياً عليه. لاشك في أننا تخنينا على وظيفة الهوامش بتحميلها تفاصيل كثيرة ومتشعبة، وبالمقابل، وحرصاً منا على إخراج شرح مترابط منهجياً، قمنا بتوثيق الهوامش توثيقاً شبيه تام. وأعراف الترجمة لا تقتضي مثل هذا التوثيق، بل تقتضيه ناحية هامة أخذناها بعين التقدير وهي ترك المجال مفتوحاً لمن يريد أن يتوسّع في النقاط التي تعرضنا لها، وتمكينه من العودة إلى المصادر التي استعنا بها. لأن ما أثبتناه في الهوامش جزء نريد أن ينوب عن الكل بفكرة عامة، ولا يملأ، في أية حال من الأحوال، جوانب الأشخاص، أو المؤلفات، أو الظواهر المشروحة كافة. حتى إن عملنا يوحى باستمرار أن ثمة خطسوة لاحقة يجب أن نخطوها، وذلك بتأليف كتاب مختارات من نصوص الأدب الأوروبي أو العالمي،

ومن نصوص النقد كذلك. وهنا تحتل الترجمة إلى اللغة العربية المكانة الأولى؛ إذ ليس بيننا من يمتلك عدّة لغات أجنبية بمستوى يؤهّله ليترجم عنها جميعاً. وهنا أيضاً نعود لتذكّر ضرورة إرساء دُرر الجامعة في هذا النشاط الداعم للثقافة وللعلم، ولتنشيط المؤسسات الأخرى أيضاً.

وفي الختام، نحين نعتقد أن خللنا عملنا من الأخطاء استحالة أكيدة، لكنّ ثمة حقيقة ثابتة مفادها أن تدارك الخطأ يحوِّله إلى ميزة لاتعاضداً ميزة. فنسرجو من الله أن يعيننا دوماً على تدارك أخطائنا كيما نقام لوطننا ما فيه الفائدة والخير.

General Organization of the Alexandria
Library (GOAL).

Bibliothèque Alexandrine

الفهرس

- السؤال المحيّر 5
- فيكتور هيغو وعصره 11
- مسرحية كرومويل ومقدمتها 43
- نص مقدمة كرومويل 59
- مسوغات المقدمة 60
- عصر المسيحية والدراما 80
- المتنافر - المضحك في الأدب القديم 90
- شكسبير والدراما 114
- الوحدات الثلاث 130
- موضوع مسرحية كرومويل 162
- في شكل خاتمة 179

صدر حديثاً عن دار الينابيع

- الخطاب الأبعاعلي في التجديد
الفكري الاسلامي المعاصر
- دراسات عربية في نظرية الصحافة
- محاضرات في الوعي القومي الديمقراطي
- سوسولوجيا الاتصال الجماهيري
- القرامطة
- المجتمع المدني والعلمنة
- تأليف: علي نوح
- تأليف: د. عطا الله الرعيين
- تأليف: توفيق المديني
- تأليف: د. علي وطفة
- تأليف: اسماعيل المير علي
- تأليف: محمد كامل الخطيب

يصدر قريباً عن دار الينابيع

- أساس التأويل
- المجالس المستنصرية
- سورية: صنع دولة وولادة أمة
- أفلام وقضايا في السينما السورية
- والدراما التلفزيونية
- القرآن والعلم المعاصر
- تأليف: النعمان بن حيون التميمي المغربي
- ترجمة: د. عارف تامر
- تأليف: هبة الله بن أبي عمران
- موسى الشيرازي
- تقديم وتحقيق: د. عارف تامر
- تأليف: توديع بشور
- تأليف: سعيد مراد
- تأليف: مورييس بوكاي
- ترجمة: د. محمد اسماعيل بصل
- د. محمد خير البياعلي

جدول التصويب

الصفحة	السطر	الخطأ أو النقص	الصواب أو المطلوب
9	15	رحلاتها	واحدتها
	19	سيمر	سيمر
15	14	1748	1784
26	5	الفناتيات	الفناتيات
28	1	للإدارة	للإرادة
29	3	فاعيه	فاعيه
	9	تسويغاً	تسويغ
36	9	الإدارة	الإرادة
	11	التغلب	التقلب
	14	الذي عنه	الذي تمخضت عنه
36	المهامش 6	لاردس	لاروس
38	5	وفقدت الفنون كلها	ونقدت الفنون كلها
39	5	ويصلصل	ويصل
44	6	توسعت	توسعت
	12-11	فصل العامين عن (مبيناً)	وصل العامين معها لأن المقطع واحد.
45	11	الاقتصادية	الاقتصادية
49	5	«فلسفة التاريخ	«فلسفة التاريخ»
	11	البروسي».	البروسي.
51	5	تقيض	تقيض
54	2	يسيم	يسيم
60	7	لا تهتم	لا تهتم

لَمْسَهْهْد	لَمْسَهْهْد	20	61
وقطعن أعضاء جسده	وقطعن جسده	الحاشية 8	63
	رقمها 107	الحاشية 4	64
لتكملة السطر من ص72	على «جبله»...	3	70
جيش الأعداء	جيش العداة	2	72
أخوه «ايتيوكل»	أخوة «ايتيوكل»	الحاشية 15	
إيفانديه	إيفانديه	الحاشية 116	
ويُبحرُ	5 يُبحر	1	73
لإرادة الآلهة	لإدارة الآلهة	الحاشية 18	
نفسها 119	نفسه 119	4	75
بُعْتَة	بُعْتَة	الحاشية 20	77
لوصل الكلمتين لأن المقطع واحد	للحكمة	11-10	81
أنظر: تاريخ الفلاسفة، أرسطو	انظر: تاريخ أرسطو الفلاسفة	13	91
سَفِيَة	سَفِيَة	الحاشية 44	93
لم يُبحر	لم يُبحر	الحاشية 44	
أخوها الإلاهان	أخوها الإلّهُين	الحاشية 46	94
يقتلا سبب	يقتلا سبب	الحاشية 48	
ديونيسيوس	ديونيسيوس	الحاشية 54	97
الوسيط	الوسطية	5	98
أونيا	أوتيا	8-6	
		الحاشية	
كلها	كله	الحاشية 62	100
الذهبية	الذهبية	الحاشية 64	101
فتأثروا بها	فتأثروا بهما	الحاشية 8	105

مع عصر من عصر المجتمع	مع عصر المجتمع	4	116
كوريه	كوريه	2 الحاشية	118
مُلهشة	لُلهشة	7	119
كوريه	كوريه	2	120
ضمن علاقة	ضمن علاقة ضُمن	6 الحاشية	122
المفقود - ميلتون	المفقود 207 - ميلتون 207	4-1	123
Tartuffe	Tarthffe	1 الحاشية	125
مُرَاوَة	مُرَاوَة	5 الحاشية	128
كوريه	كوريه	10	135
و كوريه	و كوريه	3 الحاشية	
جيداً	جيداً	6	140
عندما ينبغي - أُقبلُ	ما ينبغي - قفل	15-14	146
تفور	تفور في أرض الفن	3	148
فاضت	ناضت	6	
الأسباد	الأسباد	15	153
(من لُمس)	كلمتان غير واضحتين	1	154
ثنياته	ثنيابه	10	156
إذا إن اللغات	إذا إن اللغات	9	160
جُحُر		1	162
بالدياهة		18	163
«بوسويه»		1	164
أيونانويون			171
إذا، إذا	General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)	14	176

للطباعة والنشر والتوزيع

دمشق ص.ب: ٦٣٤٨

٥١٣٨٤٦٨ - ٣٣٢٤٩١٤