

وقفه ذهنية لمسرحية " شهرزاد "

اعداد الطالب

محمود محمد بدري محمود عبد اللطيف

وقفه ذهنية لمسرحية " شهرزاد " :

تعتبر مسرحية شهرزاد من المسرحيات الذهنية التي كتبها توفيق الحكيم (1902 – 1987م) سنة 1931م ، أى بعد مسرحية أهل الكهف مباشرة ، وتلك القضية هي : هل في استطاعة الانسان أن يعيش بالعقل وحده وللعقل ، وأن يكرس حياته للبحث عن المعرفة والتماسها في فجاج الارض متخلصا من نداء القلب ونداء الجسد ، اللذين يرمزان للحياة الحية النابضة ، وقد وجد توفيق الحكيم في قصة الف ليلة وليلة ، وعاء لمعالجة هذه القضية ، ومن المعلوم أن قصة ألف ليلة وليلة من القصص التي قد استهوت أفئدة الكتاب والفنانين في العالم أجمع ، ولعلها أوسع المؤلفات العربية تأثيراً في فنانى الغرب والشرق .مسرحية شهرزاد، تكاد جميع مناظرها تدور حول مناقشة قضية ذهنية واحدة :هي هل يستطيع الإنسان أن يفلت من نداء الجسد والقلب؟ وتنتهي المناقشة... بأن من يريد أن يصبح عقلا خالصا يصبح كالشجرة التي تشيب وتبيض ولا يعود لها من علاج غير انتزاعها، بينما الحكيم يطرح فيها النزاع بين الإنسان والمكان، وفي النهاية يكون الإنسان مغلوبا للمكان.

* (الفن والحياه _ شهرزاد) (1) :

وقبل ان يستقر توفيق الحكيم في بجمالون علي تغليب الفن علي الحياه ويؤكد ان الانسان يستطيع ان يعيش للفن وبالفن وحده منعزلا عن الحياه كان قد صفي مشكلة اخري خطيرة في مسرحية "شهرزاد التي كتبها في سنة 1934 ،اي بعد مسرحية"اهل الكهف " مباشرة، وتلك القضية هي : هل في استطاعة الانسان ان يعيش بالعقل وحده وللعقل، وان يكرس حياته

للبحث عن المعرفة والتماسها في فجاج الارض متخلصا من نداء القلب ونداء ونداء الجسد للذين يرمزان للحية الحية النابضة . وقد وجد توفيق الحكيم في قصة الف ليلة وليلة وعاء لمعالجة هذه القضية .

ومن المعلوم ان قصة الف ليلة وليلة قد استهوت افئدة الكتاب والفنانين في العالم اجمع ، ولعلها اوسع المؤلفات العربية تأثيرا في فنانين الغرب والشرق ، واذا كان رواد المسرح في عالمنا العربي مثل احمد ابو خليل القباني وغيره قد اتخذوا من بعض تلك الليالي موضوعات لمسرحياتهم فان الاتجاه الحديث في ادبنا المعاصر لم يكن نحو الليالي ذاتها بقدر ما كان نحو القصة في اصل نشأتها ومحاولة تفسيرها في ضوء الثقافة والعلم الحديثين ، فكتب توفيق الحكيم "شهرزاد" وكتب الاستاذ علي احمد باكثر مسرحية "سر شهرزاد" وكتب الاستاذ عزيز اباطه مسرحيته الشعريه "شهريار" واما الدكتور طه حسين في كتابه الذي ظهر في سلسلة اقرأ بعنوان "احلام شهرزاد" فقد اضاف ليلة جديدة الي الليالي الالف والواحدة حيث قص وناقش في كتابه احلام فتاه عصرية . ثم اشترك مع توفيق الحكيم في مناقشة تفسير الحكم لهذه القضية في مسرحيته وذلك في كتاب " القصر المسحور" .

وتوفيق الحكيم لا يصور لنا في احداث كيف حلت عقدة شهريار الملك الذي ضبط في احدي الليالي زوجته الاولي بدور متلبسه بالزنا مع احد عبيده فقتلها معا .

ثم قرر ان ينتقم من جميع النساء بالزواج كل ليلة من عذراء يقتلها عند الصباح. ليتزوج غيرها في الليلة التالية ، حتي زفت اليه في النهاية شهرزاد التي احتالت للافلات من القتل بان تقص علي شهريار قصة تترك لها بقية الليلة التالية او تصلها بقصه اخري ، وبذلك امتددت حياتها الف ليله وليلة كانت خلالها قد حملت من شهريار وانجبت طفلا في القصة الشعبيه وعندئذ عز علي شهريار ان يقتلها ويحرم منها طفلها فكف عن وحشيته واستبقاها حيه . ولم يرق أدباءنا المعاصرين هذا الحل الشعبي للعقدة فراح كل منهم يتصور لهذه العقده سببا او اسبابا يختار علي اساسها نوع الحل الذي يرتضيه ويتمشي مع مزاجه الخاص ونوع ثقافته.

فالحكيم لا يعرض لحقيقة السبب الذي تولدت عنه عقدة شهريار مما يحملنا علي انه يسلم بوقوع الخيانة الزوجيه التي ترويه القصة الشعبيه . كما انه لا يصور لنا في احداث كيف برئ

شهريار من عقده فمسرचितه تبتدى عند اخر مرحلة في براء شهريار حيث لانعلم عن وحشيته غير اخر مراحلها وهو امره بقتل زاهده العذراء دون ان نتبين لذلك سببا . ثم تكليفه احد السحرة بتعذيب انسان بغمسه حتي فتحة فمه في برميل ملئ بزيت السمسم واخراجه منه بعد ذلك ليحجف في الهواء دون ان نتبين ايضا اية حكمة من هذا التعذيب ، الا ان تكون مجرد اشارات الي ماكان قد انحدر اليه شهريار من وحشية فظة غليظة . وفيما عدا يقدم لنا توفيق الحكيم شهريار وقد اصبح عقلا خالصا بعد ان مر من مرحلة الحيوانية الجسدية الي مرحلة العاطفية القبلية لينتهي الي مرحلة العقل الصافي حيث يقول " شبعنا من الاجساد، شبعنا من الاجساد، لا اريد ان اشعر ، اريد ان اعرف " . كما يقول " لقد استمتعت بكل شيء وزهدت في كل شيء " واما كيفية تطوره من مرحلة الي اخري من هذه المراحل فيكتفي المؤلف بأن يخبرنا بما اخبارا ، مثل قوله علي لسان الوزير "اليس قصص شهرزاد قد فعلت بهذا الهمجي ما فعلته كتب الانبياء بالبشرية الاولي " .

وقوله ايضا لشهرزاد " وأي فصل يامولاتي !!فصل من نقل الطفل من طور اللعب بالاشياء الي طور التفكير في الاشياء ،" اشارة الي شهرزاد في حل عقدة شهريار وتخلصه من وحشيته . للتأمل والتفكير . لقد صور المؤلف مراحل هذا التطور في حوار سريع بين شهرزاد وشهريار يجري علي النحو الاتي .

شهر زاد : تريد ان تعرف من انا ؟

شهريار : نعم!

شهر زاد : (باسمه) انا جسد جميل . . هل انا الا جسد جميل ؟!

شهريار : (يصيح) سحقا للجسد!

شهر زاد : انا قلب كبير . . . هل انا الا قلب كبير .

شهريار : سحقا للقلب الكبير !

شهر زاد : اتنكر انك عشقت جسدي يوما ! وانك احببتني بقلبك يوما

شهريار : مضي كل هذا . . . مضي (كالمخاطب نفسه) انا اليوم انسان شقي .

واما سبب هذا الشقاء فهو انا شهريار بتخلصه من الجسد والقلب قد تخلص من ادميته واصبح كالمعلق بين السماء والارض ، وقد صور المؤلف هذا الشقاء في حوار يجريه بين شهرياد وشهريار حيث تقول شهرياد : " كل البلاء ياشهريار انك ملك تعس فقد ادميته وفقد قلبه ، فيرد شهريار قائلا " اني براء من الادمية براء من القلب ، لا اريد ان اشعر ، اريد ان اعرف " . وقد استجالت شهرياد من المسرحية الي رمز المعرفه الكليه الشامله التي لاتكشف عن نفسها النقاب ولاتسلم اسرارها لاحد وانما قدمت لشهريار في كل ليله نتفه من ذاتها ، وشهريار يلخص بنفسه مالتقطه من فتاتها بقوله عنها " قد لاتكون امراه! ... من تكون؟ ... واني اسالك من تكون! هي السجينه في خدرها طول حياتها تعلم بكل مافي الارض كانها في الارض . هل التي ماخادرت خميلتها قط تعرف مصر والهند والصين . هي البكر تعرف الرجال كامراه عاشت الف عام بين الرجال ، وتدرک طابع الانسان من ساميه وسافله . هي الصفيه . لم يكفها علم الارض فصعدت الي السماء تحدث عن تديرها وغيبيها كأنها ربيبة الملائكة وهبطت الي اعماق الارض تحكي عن مردتها وشياطينها وممالكهم السفلي العجيبه كأنها بنت الجن . ومن تكون تلك التي لم تبلغ العشرين قضينا مسدلة الشخف ؟! وما سرها؟ ...

اعمرها عشرون عام ام ليس لها عمر اكانت محبوسة في مكان ام وجدت في كل مكان ؟! ... ان عقلي ليغلي في وعائه يريد ان يعرف اهي امراه تلك التي تعرف مافي الطبيعه كأنها الطبيعه ؟" وما ان ايقظت شهرياد في نفس شهريار هذا الهم العارم الي المعرفة حتي ظن انه لن يصيب مايريد من تلك المعرفة الا اذا افلت من اطار المكان وضرب في فجاج الارض ، ولكن اني له بهذا الافلات وهو مشدود الي مكانه بروابط الجسد والقلب ، فهو يعد العدة للسفر ولكنه لا يذهب بعيدا ، بل يعود الي شهرياد كالطفل المسكين رغم ما توهمه من انه قد اصيب بمرض الرحيل واصبح سندبادا اخر علي نحو ماوضح هو نفسه في الحوار الذي يجري بينه وبين شهرياد علي النحو التالي :

شهريار : انسييت السندباد ياشهر زاد ؟ .. الم يكن لسندبادك سبع سفرات متلاحقات ؟ ...

شهر زاد : نعم مرض الرحيل !

شهریار: اصبت ! هو مرض الرحيل كما تقولين ... من استطاع تحرير جسده مرة من عقل المكان اصابه مرض الرحيل فلن يقعد بعدئذ عن جوب الارض حتي يموت "

بل ويعلنها انه يحس في نفسه الادمية بزوال صفة المكانية . ومع ذلك يعجز شهریار عن ان يفلت من اطار المكان بروابطه القوية كما عجز اهل الكهف من قبل عن ان يفلتوا من اطار الزمن وروابطه فنراه يعود الي مكانه بل الي حجز شهرزاد قائلا لها : " دعيني اتوسد حجرك كأني طفلك او زوجك .. هل انا حقا زوجك ؟ لست اصدق ! .. قولي ان هذا صحيح . ضعي ذراعيك حول عنقي .. ذراعاك من فضة يا شهر زاداريد ان اعلم ان هذه الكنوز هي لي ... لم لا تحدثيني عن حبك لو انك تحبيني قليلا ؟ لكنك لاتحملين لي شيئا من الحب . فتجيبه شهرزاد في تهكم خفي : " اراك قد عدت الي القلب والحب . واذا بشهریار يكشف عن يؤسه واهتزاز ثقته بنفسه في قوله " شهرزاد الان كأني سعيد لكن لي رغبة ان اعرف مكاني من قلبك . يساورني احيانا قلق ... يخيل الي انك عظيمة...عظيمة عظيمة ، ولايمكن ان تنزلي الي حب مثلي " فتمكر به شهرزاد من جديدوتسأله " ألم تعد بك رغبة ان تعرف من انا ؟ " واذا به ينهار ويعود به الي راس امره وكانه قد اصيب بنكسه كلية فيجيبها بقوله : " لي رغبة ان ألتئم جسدك الفضي الجميل " وهكذا يظل شهریار الذي يريد ان يصبح عقلا خالصا معلقا بين السماء والارض فهو يريد ولكن الحياة تأتي مايريد وفي النهاية يري المؤلف وتري معه شهرزاد ان شهریار بمحاولة الخروج من رحاب الحياة قد اصبح كالشعرة التي اصابها بياض الشيخوخة ولم يعد لها علاج غير الاقتلاع لكي تتم الحياة دورتها المستمرة التجدد وانصراف شهریار في اخر المسرحية صامتا كاسف البال هو رمز هذا الاقتلاع من الحياة. وبذلك يغلب توفيق الحكيم نداء الحياة علي ارادة المعرفة في مسرحية شهرزاد بينما غلب ارادة الفن علي نداء الحياة بعد ذلك في بحماليون ، ولا غرابة في ذلك فالحكيم في جوهرة النفسي فنان قبل كل شيء بل وفنان رومانسي مشعشع

والظاهر ان توفيق الحكيم مولع بتجسيد نواحي الحياة الانسانية او بمعنى ادق اتجاهات النفس البشرية ، التي يفصل بعضها عن بعض ويجردها في شخصيات مسرحية . فهو في مسرحيته هذه يجسد النزعة الجسدية في شخصية عبد والنزعة العاطفية في شخصية الوزير قمر ويجعل

شهرزاد تنعكس في كل منهما حسب طبيعته ، فهي بالنبة للعبد جسد وبالنسبة للوزير قلب
واما بالنسبة لشهريار الشقي المعذب فهي كل ذلك او حائرة بين كل ذلك ، لانها حينما عقل
خالص غامض وحينما جسد يود ان يلثمه وحينما قلب يود ان يلثمته وحينما قلب يود ان يعرف
مكانه فيه . لتردده الحائر بين ارادته الخاصة واردة الحياه .

وبالرغم من الغموض الذي ينجم عن هذا التجسيد في بعض المواقف الا اننا عند التامل
لانلبث ان ندرك مهارة المؤلف في استخدام هذه الرموز المجسدة للايجاء بنزعات شهريار
المتضاربة المتأرجحه . فالعبد الذي يلج علي شهرزاد مخدعها اثناء غياب زوجها ويختفي خلف
ستارة سوداء عند قدومه ماهو الا رغبة شهريار الجسدية وقد سبقته بالعودة الي شهرزاد حتي
يعود هو بشخصيه . والوزير قمر الذي انتحر قبل نهاية المسرحية انما انتحاره رمز لانقضاء الحياه
داخل شهريار وتمهيد لاقتلعه من تلك الحياه كما تقطع الشعره التي حل بها الشيب .

علي هذا النحو حل توفيق الحكيم عقدة شهريار النفسية ، وعلي هذا النحو اوضح ان الحل
الذي انتهى اليه شهريار قد كان فيه حتفه النهائي . لان الانسان لا يستطيع ان يعيش عقلا
خالصا وان يهجر الحياه دون ان تموت فيه الحياه ، ومن حسن الحظ ان هذه الحياه نفسها قد
اثبتت للحكيم بعد سنوات طويلة من المكابرة ان الفن هو الاخر لا يستطيع ان يقوم بأود
الحياه ولا ينبغي ان ينفصل عنها ، بل لاجدوي له في الانفصال عنها كما توهم الحكيم في
مسرحية بجماليون .

واما أديبانا المعاصران علي احمد باكثير وعزيز اباطة فقد تناول كلاهما هذه القصة الشعبية علي
اساس اخر فنقطه البدء عندهما ان شهريار لم تخنه زوجته الاولي " بدور" فعلا ، وانما خيل له
ذلك نتيجة لضعف جنسي كان يتوهمه في نفسه .

فالعبد الذي ضبطه شهريار مع زوجته في مخدعها كان عبدا خصيا ، يفصح علي احمد باكثير
عن سر استدعاء الزوجه له في مخدعها برغبتها في تحريك غيره زوجها الجنسية ، فانقلبت الحيلة
خيانه زوجته فعلية في وهم شهريار فكان ماكان من قتله للزوجه والعبد ثم انتقامه من كافة
النساء . ولجأ باكثير في حل عقده الي الطريقة الفرويدية المعروفة بان جعل شهرزاد تعيد تمثيل
نفس المأساه مع عبد خصي يعرفه شهريار حق المعرفة وما ان دهم شهريار شهرزاد مع العبد

وتبين انه كان واهما حتي اخذت عقده تنحل ، وبخاصة بعد ان اوضحت له شهرزاد ان خيانة زوجته الاولي المزعومه لم تكن الا مجرد وهم منه كالوهم الذي اوشك ان يطغي علي نفسه بالنبه اليها .

وأما الشاعر عزيز اباطة فلم يلجأ في حل عقدة شهريار الي اعادة تمثيل المشهد الذي اصيب منه بتلك العقدة كما فعل علي احمد باكثير، بل اكتفي بطريقة الايحاء فوجد في مسرحية " الي جوار شهرزاد شخصية اخري الي اختها دنيا زاد واتخذ من شهرزاد رمزا للعاطفة القلبية ومن دنيا زاد للشهوة الجسدية وجعل الفتاتين تتنازعا شهريار وكل منهما تحاول ان تجذبه نحوها ، فشهرزاد تشيد بانسانيته ورقة مشاعره.ودينا زاد تحرك من غرئزه وتعرض مفاتها وتوحي اليه بكافة السبل بالثقة في نفسه كرجل . وماتزال به الفتاتان حتي تبددان مركب النقص الذي كان يعاني منه واذا به في النهاية لايعدل عن وحشيته الفظة فحسب ، ويصاب بما يشبه التصوف الاخلاقي والديني . ويعلن في النهاية عزمه علي الرحيل الي الارض المقدسه بالحجاز بعد ان انحلت عقده.

وبمقارنة هذه المسرحيات الثلاثة نشعر بان مسرحية باكثير أكثرها درامية وتشويقا في الاحداث . ومسرحية عزيز اباطة اقناعا واما مسرحية الحكيم فاكثرها غني بالمعني والإيحاءات الذهنية واكثرها سبحا في جو الشعر الذي طرب له عضو الكاديمية جورج ليكونت الذي يقول في المقدمة التي كتبها لترجمتها الفرنسية "كان لابد من شاعر لكتابة هذه المسرحية وان يكون هذا الشاعر شرقيا دقيق الحس خصب القريحه كتوفيق الحكيم ليرود الصعب في مثل هذا العمل بهذا الوشي الفني العربي البارع الذي لايزال يدهش ذهننا الديكارتي بعض الدهش قبل ان يفتنه كل الفتون " .

*. ملخص المسرحية (2):

تناول توفيق الحكيم (1902 - 1987م) في هذا العمل قصة ألف ليلة وليلة من خلال ماكتبه الاستاذ محمد الدالي عن ذلك الملك الذي ضبط في إحدي الليالي زوجته الأولى بدور متلبسة بجريمة الزنا مع أحد عبيده، فقتلها معا، ثم قرّر أن ينتقم من جميع النساء بطريقته الخاصة، وذلك بالزواج كل ليلة من عذراء يقتلها عند الصباح ليتزوج غيرها في الليلة التالية

وأخيراً زوّت إليه في النهاية شهرزاد الذكية التي فاحتالت عليه للإفلات من القتل بأن تقصّ علي شهريار قصة لها بقية الليلة التالية أو تصلها بقصة أخرى . " وبذلك امتدت حياتها ألف ليلة وليلة، كانت خلالها قد حملت من شهريار وأنجبت طفلاً، عندئذ عزّ علي الملك شهريار أن يقتلها ويحرم منها طفلها فكفّ عن وحشيته، استبقاها حية " (3) .

(فإذا بمغاليق قلبه الموصلد تفتتح وتحرك جامده فترتجف نياطه وإذا هو يجب شهرزاد إذ لا يأمن الملك شهريار للشعور إنما ينشد المعرفة، لا يريد أن يحتبس في حدود العواطف الضيقة، بل يرغب الانطلاق إلي حيث لا حدود، فهو فكر محض يحلو له التأمل والتفكير) (4) ؛ وشرع شهريار يسأل عن بعض الأسئلة وحلّها، هي : ما الإنسان؟ أجب : إنه ذلك المخلوق المعروف لنا الذي يعيش فوق هذه الكرة الأرضية، ثم بني علي ذلك أن الإنسان إذا كان يعيش علي هذه الأرض فلا بد أن تكون بينه وبين الأرض صلة أو مشاركة في ضفة، وليبان ذلك أوضح أن الأرض تعيش بالتوازن والتعادل فإن الشمس تبتلعها أو تضيع في الفضاء ، وإذا كان ذلك حقيقة فهل صفة التعادل هذه حقيقة في كيان الإنسان؟ والجواب بالإيجاب، لأن التأمل يؤدي إلي أن الإنسان يعيش ماديا بالتنفس وهو تعادل بين الشهيق والزفير بحيث لا يطغي أحدهما علي الآخر .

ويعيش روحيا بتعادل بين الفكر والشعور أو بين العقل والقلب، فالإنسان إذن متعادل ماديا وروحيا .

إذا كانت حياة الإنسان المادية من شأن رجال العلم فإن حياته الروحية من شأن أهل الأدب والفن ووسيلة هؤلاء لترقيه هذه الحياة تكون بإنشاء صورة لتفكير الإنسان وشعوره قد تحوي من السمات والصفات الظاهرة والخفية ما يعين العلماء والفلاسفة علي استنباط الحقائق والقوانين .

(ومن هنا بدأ المؤلف في بيان وضع الإنسان العام في الكون من خلال تصور أديب، وانتهى في ذلك إلي أن الإنسان ليس وحده في هذا الكون الذي سيطرت فيه المادة سيطرة تعلن بنفسها عن اختلال التوازن في حياة الإنسان بين عقله وقلبه، أو بين النشاط التفكير ونشاط الإيمان، وقد أدي ذلك أن يسود القلق هذا العصر، إلي جانب خوفه في كل لحظة من دماره

المادي بيده نفسه) (5) ، فيوشك أن نري أنّ توفيق الحكيم إنتاجه إنتاجا أدبيا متمسما بنزعات فنية خاصة، وملتمزما بغايات فضلي، ولا غرو فأستاذ توفيق الحكيم ظاهرة اجتماعية تاريخية، الإنسان المبدع فيها هو بطلها الذي يخوض صراعا دائما ومتجددا مع واقعه وعصره، وهذا الصراع يتخذ مواقف متعددة، تتراوح بين الثورة والتمرد والنقد الاصلاحى الموعى البناء، وأحيانا المساومة التقنية وغير التقنية، يجسد هذا كله في صور فنية من أعمال مسرحية وروائية، وانطباعات تترك آثارها وتؤتي ثمارها في المقالات، والأحاديث، والخواطر، والخلجات، والرسائل ، إنّ أدب توفيق الحكيم هو أدب البرج العاجي، هو أدب : " كما يقال بعض الأحيان فكري بعيد متأمل، لذلك تجد أفكاره علي هيئة حوار عقلي، ولا تيري بين المتحاورين شخصيات مرسومة بوضوح، ولكن عنده موضوعات تتعلق بالحياة الاجتماعية" (6) .

(الحكيم قرّر إقامة مسرحه علي أساس فكري أو ذهني، ويلتقي المسرح الذهني بمسرح الأفكار، لكن الفرق بينهما أنّ المسرح الذهني يعتمد علي الأفكار أي أساس العمل، بينما الفكرة في مسرح الأفكار ليست الهدف الأصلي، وتتجلي شيئا فشيئا من خلال الصراع، وهو لهذا يوحى بالفكرة وليس وسيلة لحملها) (7).

عاش الحكيم حياة ملؤها الثورة الداخلية والصراع بين علمين، عالم الروح وعالم الطين، عالم المثل والخيالات والأحلام وعالم الحقيقة والمواقع والمادة، فحياته تجسيد وله ميزة أخرى في مسرحياته مما يمكن أن يسمى المسرح الذهني . (لهذا الصراع الذي عالج فيه كثيرا من قضايا الإنسانية في صورة ذهنية، وإلي جانب ذلك فإن إنتاجه غزير ممتد علي حقبة طويلة من تاريخنا الحديث، نفذ فيها هذا الإنتاج إلي جميع المستويات الثقافية العالمية) (8) .

الصراع عند توفيق الحكيم هو قوام المسرح، حيث ينقل أحداث مشاهمة لما يجري في الحياة بنسق معين قوامه التفاعل والمواجهة، فإن الصراع في المسرح الذهني عند الحكيم يقع في الذهن، يقول الحكيم : " .. فلقد وجد المسرح ليشهد فيه النظارة صراعا يستشير التفاهم، ويهزّ أفئدهم :صراع هو في المسرح الدموي، بين درع ودرع، أو بين ثور ورجل...وهو في المسرح التمثيلي بين عاطفة وعاطفة!...هكذا كان المسرح ويكون، وأنّ الناس ليتأثرون دائما بالعواطف التي يحسبونها في حياتهم الواقعية كالحب والغيرة، والإنتمام، والعدالة، والظلم،

والصفحة، والإثم!... لكن ماذا هم يشعرون أمام الصراع بين الإنسان وملكاته؟... هذه الأشياء المهمة والأفكار الغامضة أتصلح لهزّ المشاعر بقدر ما تصلح لفتق الأذهان؟ ... " (9) .

(توفيق الحكيم صاحب تفنّن في أسلوب العرض . وهذا الأسلوب مزيج من الرمزية والواقعية والطريقة التخيلية، لهذا تري التوفيق إن نحي منحي الرمزين في بعض قصصه ومسرحياته، إلا أنه لا يصطنع منها لغزا مغلقا ولا شبه مغلق، ولا يهون عليه أن يترك رموزها علي قرب المنال وقلة ما فيها من الغموض للقراء ليستنبطوها استنباطا، بل تجده يؤثر أن ينص علي التفسير نصا في ظاهر السطور أثناء الحوار وهذا المنحي من الاتجاه الرمزي كما قلنا نتيجة لطبيعته الواقعية التي اكتسبت الوجهة التخيلية نتيجة لانسحابها على نفسها ، فلما شابه الاتجاه الرمزي في فنه قام فنه علي رمزية خفيفة لاتذهب الاستغلاق حدا يبعد منالها علي الذهن) (10) .

أزمة الإنسان في مسرحية شهرزاد :

" تعتبر مسرحية شهرزاد ثورة علي الفلسفة المادية الغربية التي سادت مطلع القرن الماضي، والتي جعلت الإنسان محور الكون، مثلما يتجلي ذلك في مسرحية أوديب لأندريه جيد، وجاءت مسرحية شهرزاد لتدين الإنسان المطلق، أو الإنسان المعتد بعقله ولتبصره إلي أنه ليس صاحب السلطان المطلق الحرية الكاملة في الكون " (11) .

" كتب الحكيم مسرحيته هذه في سبعة مناظر، وفي اللغة الشعرية يكتنفها الرمز والالطاء المناسبين للموضوع المتعلق بالبحث عن جوهر الحقيقة والمعرفة المطلقة. كان لابد من شاعر » : حيث يقول جورج ليكونت في مقدمة الطبعة الفرنسية للمسرحية يجرؤ علي وضع إحدي المأساتين العظيمتين للإنسانية في هذا الإطار الضيق . وكان مما لابد منه أن يكون هذا الشاعر شرقيا دقيق الحس، خصب القريحة كتوفيق الحكيم ليروض الصعب في مثل هذا العمل بهذا الوشي الفني العربي البار الذي لا يزال يدهش ذهننا الديكارتي بعض الدهش، قبل أن يفتنه كل الفتون ... " (12) .

ويعني ليكونت بالمأساتين العظيمتين؛ داء القلق الذي لا شفاء منه، وضرورة هذا القلق الباعث علي البحث المتصل، وعلة الغريزة التي تدفع كل جيل رغم الهزائم أن يتواصل مع الجيل الذي يليه ليدخل معترك الحياة بأمل كبير، وبذلك يتحقق تواصل الأجيال.

والحقيقة مثلها الطبيعة لا تكشف عن كل أسرارها وكأنها شهرزاد التي لا تحكي كل قصصها في ليلة واحدة، بل تحكيها بالقدر الكافي لإذكاء نار الترقب، وبأسلوب مشوق يبقي علي الاستمرار والتطلع الذي يوصلها إلي صباح آخر، ويوم آت يفسح المجال للحياة من جديد، لتشوق شهريار إلي الحكاية في الليلة القادمة، وبهذا فالتلاحم والتواطؤ بين الشكل والمضمون قويان في المسرحية، مما يجعلها تمتاز بالخاصية التعبيرية حسب مصطلح تعادلية الحكيم.

وشهريار في المسرحية قد شبع من ملذات الجسد ومسرات العاطفة، يقول: " ما قيمة عمري الباقي؟ لقد استمتعت بكل شيء، وزهدت في كل شيء " (13).

وتطلعنا المسرحية عليه وقد صار عقلا صرفا بعد ما تجاوز مراحل الحس والشعور، حيث انقطع للتفكير والتأمل، يقول العبد:

وما باله يطيل النظر في السماء كعباد النجوم...؟

الجلاد ذلك شأنه في مثل الوقت من كل ليلة. وأحيانا يقضي الليل كله ساهرا جامدا كمتاري.

ويؤكد شهريار أنه لا يريد شيئا غير المعرفة:

" إني براء من الآدمية. براء من القلب. لأريد أن أشعر. أريد أن أعرف " (14).

وتؤكد شهرزاد لشهريار أنه لا شيء يستحق المعرفة، وأنه ربما ليست هنا حقيقة علي الإطلاق حتي يستطيع أن يتوصل إليها، وأن كل ما يفعله المرء هو إسقاط ذاتيته علي الأشياء ويعكس بالتالي حقيقة نفسه لا غير، يقول لها شهريار:

أنت تعرفين. تعرفين كل شيء. أنت كائن عجيب، لا يفعل شيئا ولا يلفظ حرفا إلا بتدبير، لا عن هوي ومصادفة. أنت تسيرين في شيء. بمقتضي حساب، لا ينحرف قيد شعرة، كحساب الشمس والقمر والنجوم. ما أنت إلا عقل عظيم! ...

فترد شهرزاد باسمه:

" أنت يا شهريار تراني في مرآة نفسك " (15).

" فشهرزاد هنا هي رمز الطبيعة التي تحكمها قوانين سرمدية، ورمز المعرفة الكلية التي لا تكشف عن نفسها النقاب ولا تسلم أسرارها لأحد " (16).

واعتقد شهريار أنه لكي يتحصل علي المعرفة لابد أن يرحل في كل مكان بحثا عن الحقيقة ويناشد المطلق، وقد طاف بالأقطار، وجاب الأمصار لكنه عاد مكدودا مصابا.
بمرض عضال هو مرض الرحيل، يقول:

" أصبت .هو مرض الرحيل !كما تقولين .من استطاع تحرير جسده مرة من عقال المكان، أصابه مرض الرحيل، فلن يقعد بعدئذ عن جوب الأرض حتي يموت.
وبسبب هذا التنقل والاستقرار وتحدي أطر المكان، غدا شهريار معلقا بين السماء والأرض، لأنه أراد الخروج عن نواميس الحياة والطبيعة فصار أحق الناس بالخروج منها إلي الأبد كالشجرة البيضاء التي ينبغي أن تقتلع من الرأس " (17) .

إن شهريار مؤمن بقوة العلم إيمانا مطلقا، وواثق في الخلاص بذكائه وعقله، لكن رحلة المعرفة تكشف في النهاية أن الثقة ليست سوي غرور مقيت، وتنم عن جهل كبير يبدأ بأقرب الأشياء إلي الإنسان، فشهريار الذي جاب الدنيا بحثا عن المعرفة عاد ولم يعرف شيئا، بل يكتشف أنه لم يعرف أقرب الناس إليه أي شهرزاد .واكتشف أيضا أن الأشياء التي يبدو أننا عرفناها هي الأشياء التي نجهلها أكثر، والأشياء التي تبدو شفافة وواضحة هي في الحقيقة معتمة وغامضة:

" تبا للصفاء وكل شيء صاف !...!لشدّ ما يخيفني هذا الماء الصافي !...!ويل لمن يغرق في ماء صاف!... " (18) .

ويقول شهريار أيضا عن شهرزاد وصفاء عينيها كحوض المرمر:

" قناعها منسوج من هذا الصفاء .السماء الصافية، الأعين الصافية الماء الصافي ، الهواء، الفضاء، كل ما هو صاف !ما بعد الصفاء؟؟

إن الحجب الكثيفة لأشف من الصفاء!

والحكمة التي يمكن استخلاصها من هذه الرحلة هي أنه علي الإنسان أن يقنع ويعيش الحياة في أطرها الطبيعية .أما مشكلة شهريار فإنه وضع نصب عينيه هدفا كبيرا بل رنانا هو المعرفة، كشأن جميع أبطال الحكيم، الذين يضحون بكل شيء من أجل الهدف، لكنهم في النهاية

يدركون أنهم أضعوا حتى الهدف" (19) فشهر يار الذي يتعلق بالسماء ويدرك أنها أبعد ما تكون عنه، يقّر العودة إلى الأرض، لكنه لن يهنأ بها كمن رضي بها منذ البداية. ومهما اعتقد الإنسان أن بإمكانه التعلق بالسماء، يتجلى له في النهاية أنه كمن لم يغادر الأرض، شأن حكاية القرد والحكيم بوذا. فقد زعم قرد أن البراعة تجسدت فيه، وأن الخدق ليس سوي معني من معانيه، وأنه أحق .بمكان علوي لايدانيه فيه مخلوق، فدعاه بوذا وامتنحه بقوله : إذا استطعت أن تقفز من راحتي اليميني بؤأتك عرشا لا يضاھيك فيه أحد، وإن عجزت أعدتلك إلى الأرض .فقبل القرد التحدي وجمع كل قوته وقفز قفزة كالسهم في السماء حتي بلغ مكانا به خمسة أعمدة تكاد تلمس السحاب .

" قال : إني بلغت إلي آخر العالم، سأعود إلي بوذا لأخبره بذلك، وترك أثرا علي العمود الأوسط الشاهق، فلما رجع إلي بوذا يطالبه بالوفاء .بما وعد، أكد له بوذا أنه لم يغادر أنه لم يغادر كفه قط، وأن الأعمدة الشاهقة ما هي إلا أصابعه، وقد أظهر له بوذا ذلك الأثر الذي تركه علي سبابته، فبهت القرد " (20).

" ويؤكد الحكيم أن ذلك القرد هو رمز العقل البشري النشط البارع، الذي يوهنا أحيانا أنه مصدر الحركة الكبرى في الوجود، بيد أنه سرعان ما يتأكد عجزه المطلق أمام القدرة الإلهية الكبرى، وأنه ليس أكثر من قفزة القرد في راحة بوذا " (21) ، إنها صورة أخرى لقصور النظرة، نظرة الإنسان الذي يظل يدور في مسار مغلق كل ما يكبر : " وحلقة مفرغة، إذ كلما شعر أنه قطع شوطا بعيدا عاد إلي نقطة البداية ترجعه يقصد الطبيعة إلي الصغر... كل غاية تتبعها بداية إلي متي هذه الدائرة التي لا تخرج منها ؟ " (22) .

ويؤكد الدكتور أحمد عثمان أن هذه النظرة تعكس فلسفة يونانية قديمة هي " عجلة الحظ " التي تحدث عنها أتباع فيتاغورس، وجسدها في العهد الروماني الكاتب المسرحي سنيكا، الذي يقول في إحدى رسائله : " فجميع الأشياء متصلة بعجلة تلف بها في دوراتها فالليل يسبق النهار، والنهار يلاحق الليل، والصيف ينتهي بالخريف الذي يتبعه الشتاء والأخيرة تستلم بدورها للربيع .هكذا كل الأشياء تذهب لتعود .إني لا أصنع شيئا ولا أري شيئا جديدا فأجلا أو عاجلا سيصاب المرء نفسه بالدوران أيضا (23) .

وتتضح المفاهيم التعاقدية في مسرحية) شهرزاد (من خلال هذه الثنائيات الكثيرة، القلب والعقل، الروح والجسد، المرأة والرجل، الصفاء والضباب وغيرها، ويتجلى أيضا الحل التعاقدى من خلال مفهوم الخير، والشر والجزاء، فالعبد الذي يخون لا ينبغي أن يعاقب بعدالة القصة الشعبية أي قتله مع الزوجة الخائنة في فراش الخيانة، بل الحل أو القتل التعاقدى يتمثل في عتقه (24).

وتتجلى خاصية التفسيرية في) شهرزاد (شأن الكثير من المسرحيات الذهنية عند الحكيم في أنها تبرز قضية إنسانية تتعلق بمصير الإنسان ووجوده في علاقته بالحرية والمعرفة، وتؤكد أنه لا يمكن للمرء أن يعيش عقلا خالصا، أو أن يهجر الحياة دون أنتموت فيه الحياة (25). ويرى الأستاذ مصطفى عبد الغنى أن شهرزاد تكشف الاختلال في حضارتنا الحديثة، حيث وصل الاهتمام بالعلم إلى تناسي الخلق، وتعكس الواقع المتمثل في الأزمة الاقتصادية التي كان العالم في سبيل الدخول إليها (26).

وإن شخصيات المسرحية ما هي إلا رموز لنوازع الإنسان وملكاته، فالعبد رمز الشهوة المتقدمة والوزير رمز العاطفة الجياشة وشهريار رمز العقل النهمة إلى المعرفة، حيث ينبغي لهذه المكونات أن تتوازن لدى الإنسان، وألا نجعل إحدي هذه الملكات تطغي فيحدث الاختلال واللاتعادل، وتصير تلك القوة مدمرة للإنسان نفسه (27)، كما حدث مع شهريار، ومغزي الرسالة الذي يمكن استخلاصه من هذه المسرحية أنه علي الإنسان أن يعرف كيف يوازن بين ملكاته، ويحسن توجيه نزواته، وبهذا تتكامل

النوازع الإنسانية وتستقيم الشخصية. لقد تحركت الرموز خصوصا في الجو المسرحية، غير أن تعدد المنازعات في النفس البشرية، جعلت الأستاذ الحكيم بيدل في شخصيات الرموز مردّه في تلك التعدد في نوازع النفس. ففترى الملك شهريار يعود في فترة يأس من المعرفة إلى شهرزاد، يكسر عطشه من ثغرها اللؤلؤي ويستظل من رضائه بعناقيد غدائرها المنهدلة، ويوسد رأسه المتصدع حجرها، ويريدها أن تنشده شعرا أو تغنيه أغنية، أو تقصّ عليه قصة، وهذا الوزير الذي حبه لشهرزاد عذري طاهر تراه يضطرب اذا ما خلت، وتراه يستاء إذا ما عطفت علي الملك شهريار صديقه وبعلمها أيسر عطف:

وتجده يتجرع المرارة من غيرته، وهذا التبدل في الرموز مظهر للعوارض من إمارات تعدد الشخصية مرجعها تعدد النوازع.

والأستاذ الحكيم يحوك وقائع القصة علي المسرح بين شهرزاد وقلب الوزير المتأجج في منظر، وبينها وبين عقل الملك السابح زرقه أحلامه في منظر، ثم بينها وبين العبد الأسود في منظر، حتي إذا انتهى إلي الختام ادخر للوزير قمر المصريح الفاجع حيث ضاق الواقع عن قلبه الكبير وقد عرف أمر شهرزاد مع العبد. اما العبد فيفرّ والملك شهريار فيألي سفر بعيد مجهول يأخذ طريقه.

" هذه المسرحية التي نحي فيها توفيق الحكيم منحي الرمزين لم يصطنع لها لغزا مغلقا أو شبه مغلق، ولم يترك ليستنبط استنباطا آثر أن ينصّ علي تفسيرها نصا في ظاهر أسطوري آثار الحوار. هذا المنحني من الإتجاه الرمزي في الواقع سببه ما يشوب رمزية الأستاذ الحكيم من الميل نحو الحسية أو قل الطبيعة الحسية منه هي التي تجعل رموزه واضحة"⁽²⁸⁾

إن القضية التي طرحها الأستاذ الحكيم في هذه المسرحية جعلها معلقة وعلقنا كمادته في مفترق الطرق وجعلنا في حيرة تلهب أفكارنا وتفتق أذهاننا إزاء تجسيد الحياة الإنسانية، حيث جسد الغريزة الجنسية في شخصية شهريار، وجسد النزعة العاطفية في شخصية الوزير، " وجعل من شهرزاد انعكاسا علي كل منها حسب طبيعة وتركيبه، وجعل شهريار ممثلا للمراحل الثلاث : نزعة جسدية بهيمية طينية تسكن إلي جسد هادئ، وقلب متفتح عاشق حبيب يقدر الجمال ويفتتن به ويغرق فيه، وعقل خالص

أما شهرزاد فهي كالطبيعة غامض صرف مترفع يزدري كل شيء لا يميّت إليه بصلة تتراءى لشخصها كل من خلال مرآة نفسه، فهي عند العبد حس مادي ولذة مشبعة ، وعند الوزير قمر، مثال عال للجمال قلبا وقالبا، فهي معبودة لاعشيقه، وعند الملك سر عميق يتحدي

المعرفة

لغزها

شهريار " (29).

" التحرير من سلطان الزمان ...والانطلاق من سجن المكان " لا أثر للتصوف في هذا الاتجاه... إن أبطال " توفيق الحكيم " يرتابون في " القوة الغيبية " أبلغ الريب ... وليس من

همهم ... أن يفنوا في مبدأ روحاني علوي ... فلا يزال الإنسان يواجه مصيره الغامض القاسي ... فلا يجني من هذه المخاطر غير حال عجيبة من التناقض .. تجعله معلقاً... بين السماء والأرض ... ولا تهبه الحرية إلا إذا تكلف نوعاً من اللامبالاة .. في جو من السخرية المرة ... التي تقضي عليه بالموت ... والضياع . " (30) .

" هكذا نجد أنفسنا إزاء مسرح ... تدور مآسيه في دائرة من العذاب الفظيع ... وتسعي شخصياته إلى مُثُلٍ ... بعيدة المنال ... " (31) .

ويشرح الحكيم في كتابه فن الأدب ط 2، بيروت، 1975 م (هذا القانون العام الذي من يعمن النظر فيها) في رواية شهرزاد يجد فكرة تطور : تأثر به في مسرحيته فيقول الانسان لا علي نحو يؤيد التطور المطلق في خط مستقيم، بل التطور المحدود في دائرة مفرغة، كدائرة الاجرام العظمي والصغري في أفلاكها السماوية والذارية).... (32) ، كما يتحدث شهريار عنها ويقول : دعك من الخيال يا قمر . ماذا جني احد شيئاً من الخيال والتفكير . مضي ذلك العهد الساذج . اليوم نريد الحقائق يا قمر . نريد الوقائع، نريد أن نري بأعيننا وأن نسمع بأذاننا .

" ولكن شهريار في الحقيقة كما تفصح كلماته التالية هارب من قيد الحب والجسد والمادة، هارب من ماضيه ومن شهرزاد، أو يوّد الهروب من نفسه وإغلاله إلى حيث اللامحدود . لقد فقد شهريار ما يشدّه إلى الزمان والمكان، ويوّد الآن لو استطاع أن يتقمّص روح السندباد البحري في سفراته المتتابعة، يوّد لو استطاع أن يجوب الدنيا الذي لا يستقرّ علي شيء . ومن جديد يتحدث الحكيم من خلال كالفكر الشارد شهريار وهو في الواقع يناجي نفسه، ويوزّع هذا المنولوج الداخلي إلى أدوار " (33) .

شهريار ... : من استطاع تحرير جسده مرّة من عقال المكان أصابه مرض الرحيل فلن يقعد بعدئذ عن جوب الأرض حتي يموت .

شهرزاد : قضي الأمر . وصرت سندبادا .

شهريار : أتخزين لفقدي؟

شهرزاد : لو كنت اعلم أنك ستنتقل يوماً كالفكر الشارد لما قصصت عليك تلك القصص .

يعود شهريار من الرحلة كما بدأ الرحلة، خالي الوفاض، دون جديد، سجين جسده في الزمان والمكان، فلا هو قد تغيّر ولا شهرزاد قد تغيرت. فهذه هي " طبيعة الاشياء " كما تقول شهرزاد :

لاشيء غير الأرض . هذا السجن الذي يدور أنا لانسير لانتقدّم ولانتأخّر، لارتفع ولانخفض . إنما نحن ندور . كل شيء يدور تلك هي الأبدية ... يا لها من خدعة، نسأل الطبيعة عن سرها فتجيبنا باللف والدوران " ... " فالنهاية تتلوها البداية في قانون الأبدية والدوران " وحين يكتشف شهريار العبد في مخدع شهرزاد يقابل ذلك يفتور ذلك بفتور وملل، لايرفع سيفاً ولايثور، فارادته قد انصهرت وذابت . قد صار شهريار كما يبدو فكراً خالصاً، ولأنّ هذا مستحيل فهو معلق بين السماء والأرض نهباً للقلق . لقد فشلت شهرزاد في التجربة في العودة بشهريار إلي الأرض وحياة الناس أم أنّها الأبدية . ومن البداية فهذا الفشل واضح مقرر . وهكذا تكتمل الدائرة المفرغة هو التعبير الكامل عن انحصار الفكر في ذاته والعجز عن الخروج من حصن الذات إلي عالم الناس والاحياء وأية معرفة يطمح اليها هذا الفكر المتأهل؛ واية متعة في هذا القلق الملحق" (34) .

وفلسفة الحكيم في هذه المسرحية ذات مضمونين :مضمون فكري، قوامه أن ينادي بوجوب الاتزان الإنساني أو التوافق البشري في حياة الإنسان أو البشر، وهذا ما أسماه " بالتعادلية " ، فالمرحلة الأولى من حياة شهريار يتمثل فيها الانحراف والعمل الطالح والمرحلة الثانية يتجسد فيها العقل الخالص البعيد عن طبيعة الإنسان " فهو ضائع هنا ، كما كان ضائعاً هناك " ومضمون اجتماعي، فحواه أن أية أمة لايمكن أن تعيش منفصل عن العالم، ولايمكن أن تنفصل عن الواقع المادي لكي تعيش في برج عاجي تحتّر الفكر وتهيم بالخيال وتحلم بالأمال " فإنها إن فعلت ذلك قضت علي نفسها بالتعليق بين السماء والارض، وصارت أمة هالكة كما حدث لشهريار " وتكون أشبه بمن قال الله فيهم : " وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّما يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ " الأنعام : 125 .

" لقد أثارَت هذه المسرحية عدة تساؤلات : هل يستطيع الإنسان ؟ " (35) .

(شهرزاد بين المنحني والفكر) (36) :

حين يقول "جرّيم" _ مؤسس علم الفلكلور الالماني _ ان سبب وجود ملامح الحكاية الواحدة عند امم شتي يعود الي كون القصص الشعبي هو بقايا الاساطير والملاحم التي سادت العصور البعيدة فانه يلتقي مع "يونج" و"فرويد" وكل من نحا نحوهما من اصحاب علم النفس التحليلي في نظرية "اللا وعي الجماعي" فيما بعد ، فليس مغزي الحكايات الشعبية الا اطرادا في اكثر من اتجاه : الاتجاه الاول ، اتجاه الزمان ، بامتداده الراسي في اعماق التاريخ والاتجاه الثاني ، اتجاه المكان في خريطة المنظور العام او غير المنظور بامتداده الافقي في الكرة الارضية ، اما الاتجاه الثالث ، فهو النفسي ، اي ، الموقف النفسي الفعلي لصاحب الحكايات الشعبية ، وثمة اتجاه رابع ، يعني بالناحية الانثربولوجية (علم الانسان) وهو لايهمنا هنا بقدر كبير . علي اننا خروجاً من التعميم الي التخصيص ، وتجاوزاً عن الخلافات المنهجية حول المصطلحات سنقف عند مفهوم الادب الشعبي لنخلص منه الي المنحني التاريخي لشهرزاد .

كواحد من النماذج المتناسكة البناء والدلالة في الادب الشعبي العربي

* (شهرزاد بين الفكر العربي والغربي) (37)

(1) شهرزاد الشرق :

تبدا حكايات (الليالي) بمدخل يفسر اسباب سرد الحكايات .. حين يكتشف شهريار الملك خيانة زوجته فيقتلها ، ولا يلبث بعد ذلك ان يصاب بازمة نفسية حادة يكون من نتيجتها ان يتخذ كل ليلة لنفسه زوجة عذراء ليقتلها عند الصباح ، ويهرب الناس ببناتهم من المدينة ، ويستمر الحال الذي لايحسمه سوي ان تتقدم ابنة الوزير (شهرزاد). لتعلن لابيها المشفق عليها رغبتها الجاحمه في الاقتران بالملك ، ومن ثم ، يبدأ توالي (الليالي) بعد اقتراها بالملك . تستمر الليالي بشكلها التقليدي وتتابع بصورها المعروفة وحكايتها المثيرة ليلة اثر ليلة ، ولا يسلمها شهريار للموت وما ان نصل الي الليلة الثانية بعد الالف حتي تقوم شهرزاد فتمثل امام الملك مطأطأة الرأس قاتلة :

ياملك الزمان وفريدة العصر والاولان ، اني حاريتك ولي "الف ليلة وليلة" وانا احداثك بحديث السابقين ومواعظ المتقدمين فهل لي في جنابك من طمع حتي اتني عليك امنية؟

فقال لها الملك تمني تعطي ياشهرزاد.

فصاحت علي الدادات والطواشية وقالت لهم : هاتوا اولادي فجاءوا بهم مسرعين ، وهم ثلاثة اولاد ذكور ، واحد منهم يمشي وواحد يحبي، وواحد يرضع ، فلما جاءوا بهم اخذتهم ووضعهم قدام الملك وقبلت الارض وقالت ياملك الزمان ان هؤلاء اولادك وقد تمنيت عليك ان تعتقني من القتل اكراما لهؤلاء الاطفال فانك ان قتلني يصير هؤلاء الاطفال من غير ام ولا يجدون من يحسن تربيتهم من النساء فعند ذلك بكى الملك وضم اولاده الي صدره وقال يا شهرزاد والله اني قد عفوت عنك من قبل مجئ هؤلاء الاولاد لكوني رايتك عفيفة نقية وحره بارك الله فيك وفي ابيك وامك واصلك وفرعك واشهد الله علي اني قد عفوت عنك من كل شئ يضرك فقبلت يديه وقدميه وفرحت فرحا زائدا وقالت اطال الله عمرك وزادك هيبة ووقارا ، وشارع السرور في سراية الملك حتي انتشر في المدينة وكانت لاتعد من الاعمار ولونها ابيض من وجه النهار واصبح الملك مسرورا وبالخير مغمورا فارسل الي جميع العسكر فحضروا وخلع علي وزيره ابي شهرزاد خلعة سنية وجليلة وقال سترك الله حيث زوجتني ابنتك الكريمة التي كانت سببا لتوبيتي عن قتل بنات الناس وقد رايتها حرة نقية عفيفة زكية ورزقني الله منها ثلاثة اولاد ذكورا ، والحمد لله علي هذه النعمة الجزيلة ثم خلع علي كافة الوزراء والامراء وارباب الدولة وامر بزينة المدينة ثلاثين يوما ولم يكلف احدا من اهل المدينة شيئا من ماله بل جميع الكلفه والمصاريف من خزانة الملك فزينوا المدينة زينة عظيمة لم يسبق مثلها ودقت الطبول وزمرت الزمور ولعب سائر ارباب الملاعب واجزل لهم الملك العطايا والمواهب وتصدق علي الفقراء والمساكين وعم باكرامه سائر رعيته واهل مملكته واقام هو ودولته في نعمة وسرور ولذة وحبور .

(الدوائر الثلاثية)

هنا تنتهي الليالي ، ومن ثم ، بدا بحثنا عن شهرزاد من خلال مجموعة الليالي او الحكايات التي عرفت بها .

" أن اصل الليالي يحتوي علي أكثر من بعد يمثل عددا من الدوائر المتداخلة معا سواء في الشرق

(الادبي او الاقصي) بحضاراته القديمة او في الشرق العربي بحضارته الاسلامية المتطورة بفعل الزمن وهاتان الدائرتان تلتقيان مع رأي " فريدريش فون ديرلاين " (38) ، حين حدد زمن

ازدهار الحكاية الخرافية بتاريخين : الاول في القرن السادس قبل الميلاد ، والاخر في القرن الحادي عشر بعد الميلاد ، وهنا يمكن اضافة دائرة اخري تضيق لتقترب من المركز الرئيسي للحكايات فتحتوي مدينة القاهرة كاهم عاصمة اسلامية لعبت اخطر الادوار في تكوين الليالي حتي انتهت الي الصورة التي عرفت بها منذ قرابة ستة قرون. بيد انه لا بد من التوقف عند هذه الدوائر:

(1) الدائرة الشرقية :

(تتفق المصادر العربية منها والاجنبية التي امكننا الحصول عليها، علي ان اصل الليالي يعود الي مؤثرات عديدة ، سواء تمثلت هذه المؤثرات في الاثر التركي او الهندي او الفارسي او البابلي او المصري القديم ،وبينما تؤكد جميع المصادر علي الاصل الهندي لما تحتوي من القصص (المحورية) المشهورة التي تعود في النهاية علي ما يبدو الي اصل هندي) (39) ، (تؤكد ايضا المصادر علي ان نفس الاصل في الكتاب متمثلا في تداخل القصص وطريقة التساؤل) (40) كما يتمثل هذا التأثير في بعض العناصر المصرية القديمة ، فتذكر احدي المصادر ان شبيجل برج عالم الاثار المصرية راي ان الهراب الشحاذ الذي تحول الي صورة قرد (في حكاية الشيال ونسوة بغداد الثلاث)والذي اشتهر بخطة الجميل،هذا الراهب يحمل ملامح توت المصري والذي كثيرا ما يظهر علي صورة قرد، بل وتشير المصادر ايضا الي بعض المؤثرات اليونانية في الليالي مثل قصة(السندبات) وهناك مصادر اخري تشير الي اثر حضارات الشرق علي هذا الاثر التراثي .

عرف الشرق القديم بالليالي وان اختلفت صورها عما كانت عليه حتي (القرن الثالث الحجري \التاسع الميلادي)حين شاعت حكايات الليالي بعد ترجمتها من اصل فارسي (هزار افسانه) (41) لتبدأ دائرة اخري .

(2)الدائرة العربية :

والدائرة الثانية هي الدائرة التي تبدا بترجمة الليالي وتطويرها من روح شرقية جافة الي روح شرقية عربية ذات طابع اسلامي مبتكر...وكما تتفق جميع المصادر في ان اصل الليالي يعود الي مصادر شتي ، كذلك تتفق علي غلبة الروح العربية التي استطاعت ان تجمع فيما جمعت

وشائع الليالي باطرافها البعيدة ذلك فان نظرة تاملية لهذه الحكايات ترينا ان " الطبيعة العربية تاسرنا حينئذالي درجة اننا نستسلم راغبين لها وحدها عن طواعية " (42) ، (ونحن لايمكن ان تنكر الدوائر الشرقية الشاسعة التي تحيط بالدائرة العربية علي اننا لانملك ازاء الاخيرة غير الاعتراف ولكن بدون اسراف ، باثر الروح العربية فيها) (43) ، وذلك ان حكاياتها الليالي في معظمها مستمدة من البيئة العربية وخاصة (القاهرة) فالحكايات ذات تفكير عربي حقيقة ، ولكنها ذات (روح مصرية في كثير من الاحيان) (44) وعلي هذا النحو ، نكون قد وصلنا الي دائرة ثالثة:

(3)الدائرة المصرية :

اما الدائرة الثالثة .. فان الابحاث التاريخيه الان تتجه وتجمع في ان واحد نحو اثر العواصم العربية عامة،والقاهرة خاصة في تطوير الليالي والوصول بها الي درجة الكمال وبالشكل الذي تعايه اليوم اذ (يحتوي النص النهائي لالف ليلة وليلة علي مواد قصصية مصرية يمكن تحديد تاريخها باطمئنان بالقرن الثامن الهجري \الرابع عشر الميلادي) (45) . وبمراجعة بسيطة يمكن ان تحدد في الليالي عددا واسعا من بصمات الجماعات والافراد التي كانت تنشئ التسلية ، في انحاء القطر المصري بوجه خاص ، في مقاهي القهرة التي عرفت بها وبشكل محدد منذ زمن المماليك المتأخرين .

اذن ، تختلف المصادر حول مصادرها الوليه ،غير انها لاختلف في ان القاهرة ، والقاهرة خاصة ، قامت بدور كبير في اكمال الليالي .علي اية حال ،اذا كانت شهرزاد قد رحلت من دائرة الي دائرة طيلة قرون طويلة ، وغيرت من ملابسها وافكارها وسماتها .

وقد ظلت شهرزاد بشرقيتها ووضوحها وانوثتها حتي عرفها الغرب فيما بعد . فقام بجهود كبيرة في دفعها للرحيل الي هناك وترددت شهرزاد وامنعت في التردد ووصلت الي حد الحيرة فما ان حل القرن الثامن عشر حتي رحلت الي اوروبا بعد قرن كامل من المعاناة لان الغرب كان يعيش القرن الثامن عشر ، والذي اطلق عليه (عصر التنوير) او قرن التنوير siècle des

lumières لكونه كان يموج بعديد من التيارات والعواصف والانقلابات سواء في الحياة الفكرية او السياسية او الاجتماعية ، حيث حاولت شهرزاد امام كل ذلك ان تتمسك باطارها وملاحمها الشرقية ، وعبثا حاولت طيلة قرن اخر دون جدوي فقد ارتدت ثيابا. جديدة وافكارا اجنبية واردة عليها وحياة غريبة وعاشت حضارة كانت نتاج فكر اوروبا وتطوراتها التاريخية.

وما ان جاء القرن التاسع عشر ،وبدا الشرق يصحو من اغفائة طالت سبعة قرون او يزيد ، كان علي شهرزاد ان تحاول العود الي البلاد التي جاءت منها واستمرت رحلة العودة ايضا زمنا طويلا.

عادت شهرزاد (الغرب) الي (الشرق) ،حيث كانت ربوعنا تحيا واقعا مريرا وقاسيا ، وحاول الشرق ان يفتح لها ذراعيه المعروفتين ، وهو ينقض الغبار عن عينيه الكليلتين ، وفاته في حرارة اللقاء ان شهرزاد العائدة ليست هي شهرزاد الاصل، لا في ملابسها او افكارها او لسانها او في طبيعتها العربية الاسلامية ، ليست هذه شهرزاد وان كان الاسم هو الاسم والرسم هو الرسم .

وقبل ان نتوقف عند هذا اللقاء الخطير ، لابد ان نصحب شهرزاد في رحلتها من الشرق الي الغرب ، لتتوقف عند بعض المؤثرات التي اسهمت _بالتدرج_ في تغيير الاسرة ، فامتد هذا التغيير ليس الي هيئتها وحسب بل والي افكارها ايضا وهو ماسنحاول فهمه من خلال الدائرة الاخيرة .

(شهرزاد والفكر الجمالي) (46)

(القرن الثامن عشر في اوروبا هو القرن الذي يمكن عنده تفسير كثير من ظواهر الادب والفن والفلسفة جميعا . فهو القرن الذي عرف باانه قرن الاستنارة لما حدث فيه من تطورات غير عادية ، وطفرات طوت القديم وادخلت الطريق للجديد في كثير من الميادين ، ففي الفكر السياسي عرف لوك وفولتير وهلفشيوس وروسو ودافيد هيوم ، وفي التطور الطبيعي والعلمي عرف نيوتن ، وفي الفلسفة تحول كثير من المفاهيم ، كالمفهوم القديم (للجمالية) من

القياس المعياري الي علم جديد عرف بعلم الجمال او ما يطلق عليه les jugements de gout اذ استبدل بلفظة aithesis اليونانية ، لفظة aesthetic (الاوربيه) (47) وقد مر (علم الجمال) (48) ، قبل ان يتبلور تماما باسماء كثيرة مثل اسكندربوجارتن وكورتشه وكوكنجروود ولا تجرود قبل ان يصبح علما يركز علي شروط الجمال ومقاييسه ونظرياته وما اليه من الافكار الفلسفية التي تدور في اطارها كافة العلاقات الاخري بما فيها من مشكلات الابد :

والعلاقات وثيقة تتمت بين الفلسفه والادب ، فكما ان الابد يتاثر بفلسفة العصر الذي يوجد فيه ، كذلك تؤثر فلسفة هذا العصر ومشكلاته في المذاهب الادبية والفنية المعاصره له . وعلي هذا النحو ، فبينما كان بوجارتن بكتابه aesthetic يعلن عن ميلاد علم الجمال ، كانت الكلاسيكية في الابد خاصة التي تربعت في القرن السابق له في طريقها الي الانكماش والتدهور لتخلي الطريق للرومانبية في المانيا وفرنسا ثم اسبانيا وايطاليا ، وتتابع بعد ذلك بقية المذاهب الواقعية والطبيعية والبرناسية والرمزية ... وما الي ذلك مما يعني انه مامن مدرسة ادبية يشتد عودها الا وتدفع بها مؤثرات عديدة منها التاثر الفلسفي السائد بها ، والتشر الاجتماعي المتفاعل معها ، ومن ثم يكون استمرار المدرسة مرهونا ليس فقط باستمرار التيار الفكري وحسب ، بل وايضا بظروف المجتمع ونفسية الفنان وطبيعته واعماقه التي تنعكس عليها جملة المؤثرات الاخري.

(وعلي هذا النحو ، يمكن في تتبع نشأة المدرستين الرومانسية والرمزية في اوروبا تتبع تاثير هاتين المدرستين هنا عندنا ، بعد ان انتهينا هناك بفترة من الزمن) (49) . علي الرغم من ان العديد من الدراسات تؤكد ان التيار "الواقعي" عرف منذ الحرب العالمية الثانية ، او قبل ذلك بقليل في الفتره بين عامي 1932\1939 التي تتميز عن غيرها (بوفرة الدلالات الفكرية والاجتماعية والسياسية ، ويعمق التحولات والتغيرات في بنية المجتمع بمصر والشرق) (50) ، فانه يمكن العود بتلك الدلالات والتغيرات الي ابعد من ذلك بكثير ، من الفترة التي اصطدم فيها العقل العربي بالمسالة الحضارية في بدايات القرن الماضي .

وفي هذا الاطار يمكن فهم موقف المثقف العربي من قضايا عصره ، موقفه وردود افعاله ، حيث يتهم هذا المثقف ، دائما ، ومن قبل الكثيرين ، بانه لعب دور (المصلح) ولم يقترب من دور (الثوري) وهو اتهم لانريد موافقته او نفيه الان قبل تتبع جذور نموه وتطوره في تاريخنا الحديث ، بالشكل الذي يمكننا بعد ذلك من رسم الخطوط الرئيسية التي عمل في اطارها وقضية "الاصلاح الاجتماعي" شغلت الجيل الثاني " الاصلاحيين " بقدر ما شغلت الجيل الاول " الليبراليين" وان تفاوتت درجات الاهتمام بهذه المسألة بينهما تبعا لظروف كل جيل وكم التحديات التي واجهته ، فالتحدي الحضاري الذي لاقاه جيل رفاعه الطهطاوي واديب اسحاق ومحمد عبده _علي سبيل المثال_ ادي الي توزيع الجهود بين مقاومة صدمتي "التغيير الحضاري" و" الاحتلال" ومن ثم تسريب طاقات عربية في كثير من الاحيان الي مسارب رومانسية عديدة (كانت ظروف الجيل الاول سيئة الي حد كبير ، الي درجة ان محاولاته للتغيير شأها _ في البداية _ كثير من الارتجال والتخييط ومن ثم ، الخوف من التعبير الجذري والميل التلقائي الي التدرج وهو ما يعني الرغبة عن الثورة) (51) في راي البعض .

وإذا كان هذا الاحساس بالخوف خفت او كاد يخفت مع مرور الوقت فانه كان راتب التغيير والتحول تحت سطح الرغبة في الاصلاح الاجتماعي ، وهي رغبة اتخذت الادب وسيلة رائده ، ووحيدة

ومتاحه لها .

ومراجعة سريعة لصحف هذه الفترة منذ نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن ترينا ان هناك كثيرا من المقالات ذات الدلالات الاجتماعية لدي المثقفين ينتقدون فيها (المجتمع المصري وسياسة الحكام الذين كانوا يسوسون البلاد انذاك ، ويقارنون بين التقاليد الموروثة : تقاليد المجتمع الاسلامي ، وتقاليد المجتمع الغربي) (52) فاذا جاوزنا المقال ، الي القصة القصيرة بوجه خاص ، لرأينا انها ادت دورها في الاصلاح الاجتماعي ، في وقت لم تتخلف حركة الترجمة فيه عن الاهتمام بهذا الجانب

وقد كان يسير في بدايات هذا القرن ، الي جانب تيار المنفلوطي الرومانسي الحاد ،تيار اخر ،واقعي يمثله صالح حمدي حماده، الذي اخرج (اول محاولة قصصية له بالمؤيد تحت عنوان العانسات) (53)

وعلي هذا النحو ، يسلمنا جيل محمد عبده الاصلاحى ،بالفطرة والنديم الاصلاحى ،بالواقع الي جيل لطفي السيد الاصلاحى بالفطرة والواقع معا وتلامذته من بعده ، علي عبد الرزاق وقاسم امين وطه حسين وعباس العقاد واحمد امين ... وغيرهم .

والحظ الاجتماعى كان ينجح اكثر من غيره في جنوح لم يات من فراغ فالي جانب الميراث الاصلاحى الذي تسلمه من الجيل السابق له كانت ظروف السلطه الشرعية (الخدويى) والسلطة الفعلية (الاحتلال)تحتم تلمس الكفاح في صورة تتعد عن الثورة والعنف وتقترب من الاصلاح والدعوة من خلال الاصلاح وفي شتي صورة .

وعلي هذا يمكن الاقتراب بسرعة من دوائر التيار الرومانسي "الفانتازي " الرقراق، منذ وقت مبكر ،الذي لم يكن ليخلو بطبيعته من مشاعر الثورة وافكارها وان واجه احباط المناخ القائم ، الذي راح يضيق علي كل التطلعات المتنورة ، مما نتج عنه ارتفاع حدة الصراع حول اصحاب الرومانسية فانهي الامر بمثقفينا الرومانسيين الي ايثار المنطقه الهادئة ، ومع اطراد الوقت والاحداث في الثلاثينيات والاربعينات بتوقيع معاهدة1936مع الاحتلال البريطانى بالتحديد .

وعلي هذا النحو ،انتهى الامر الي نعاس لذيذ، راح فيه اقطاب مصر ومثقفوها في سيات (الميثولوجيا) وتهاويمها (54).

(شهرزاد رؤية تحليلية) :

(راينا في تتبع المنحنى التاريخي لشهرزاد كيف اسهمت عوامل التأثير والتثر في تغيير النموذج و(تعريبه) الي حد بعيد) (55).

وتستمد هذه الحقيقة اهميتها من ان شهرزاد التي حملت هوية عربية (منذ القرن السابع الهجري \الثالث عشر الميلادى) حاولت الحفاظ علي هذه الهوية لخمسة قرون حتي اضطرت اخيرا للرحيل الي الغرب ابان تاجج الحركة الرومانسية واضطرابها .

وسوف نحاول هنا الوقوف عند بعض المؤثرات التي اسهمت الي حد بعيد في تغريب النموذج قبل ان نصل اليه في المشرق فيما بعد .

لقد اكد العلماء الاوروبيون في المصادر علي كثير من هذه المؤثرات ، ولما لم تكن تعيننا في المقام الاول ، فاننا سوف نقتصر علي اهمها . ففي فترة ما قبل القرن الثاني عشر نلمس اصداء لحكايات شهزاد في كثير من القصص الاوروبي مثل قصة (سيرة الفارس سيفار) بين الاعوام (1299\1335) ومجموعة (الديكاميرون) (56) ، لجوفاني بوكاتشيو في ايطاليا ثم قصص شوسر وبنتر في إنجلترا الي غير ذلك من البلدان الاوروبيه غير ان اهم الاعمال واخطرها علي الاطلاق كانت ترجمة انطوان جالان بين عامي (1704\1717)

وخطورة هذه الترجمة تعود الي انها اول مالفت نظر الغربيين الي الف ليلة وليلة الي جانب انها لم تكن ترجمة امينة للاصل حتي ان كثيرا من النقاد الذين اشتغلوا بالف ليلة وليلة فيما يتعلق بها بعد ذلك من امثال المستشرق ماكدونالد يرجعون جزءا كبيرا من النجاح العظيم الذي لاقته (الليالي) في الغرب الي جالان نفسه ، فقد كان جالان قاصا بطبعه فهو لم يقيم بترجمة كلية اذ ان المجلدات الاربعه التي استعان بها لا تمثل في الواقع الا نحو الربع من الليالي .

كذلك نجد في الترجمة كثيرا من القصص التي لا توجد في هذه المجلدات (..والظاهر انه كان يؤلف الاجزاء المكتوبة تاليفا صرفا ، علي سبيل المثال ، التي تختم بها قصة المقدمة والتي تبين ماانتهي اليه امرشهزاد مع شهريار في تأليفه لا تتفقمع ماهو معروف من ختام القصة) (57) .

وعلي هذا ، تكمن الخطورة في الجانب التاثيري لها في بنية الفكر الغربي، اذ ظلت طيلة القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر تمثل للغربيين شهزاد الغرب لا الشرق الخالص ، الغرب الذي اكتسب في وهج الرومانسية الحاد مفاهيمه الجديدة وافكاره الذاتيه.

ان جوتيه يري شهزاد في الليله الثانية بعد الالف وقد فرت من شهريار بعد ان نصب معينها ، حيث تمضي الي الكاتب الفرنسي وتتوسل اليه ان ينقذها من وجه الموت بان يقص عليها بعض القصص ، ويولي الكاتب رغبتها بسرد ليال اخري تحمل كثيرا من علامات الحركة الرومانسية وقت ذلك.

اما هنري دورنييه فهو يبدأ ايضا من لحظة "ترمل شهرزاد" بعد ان مات الملك ، قاصا كيف انها كانت كل ليلة تطلب من يقص عليها "ولياي" جديدة دون جدوي ، حتي اذا ماجاء "جميل" استطاع ان يلبي رغبتها ، فتزوجت به ، وهكذا فان قصة الليالي الاولي لشهرزاد تتكرر هذه المره عند دورنييه.

غير ان كاتبها امريكا اخر " ادجار الان بو" يشغف باستلهاام شهرزاد الشرق ، ففي الوقت الذي يسابر فيه الغربيين الذين بدأوا جميعا بعد الالف ليلة وليلة وان اختلف عنهم في الغلو اكثر في استلهاام الرومانسية الفضاضة يستبدل ببقاء شهرزاد واطالة عمرها الحكم عليها بالاعدام.

ان حكايته تذهب الي شهرزاد التي نجت من الموت في الليلة الاخيرة بعد الالف اصرت علي مواصلة (ليالي) اخري ، مما دفع بالملك بعد نفاذ صبره الي اعدامها بالفعل .

اما مارك توين في (مقاطعة الهجائية ...) يبدأ بعد الف ليلة وليلة التقليدية . فحينما يودع شهريار شهرزاد _هكذا_ التي سترسل الي الجلاذ تحتال ليستمتع الملك الي حكاية جديدة من لياليها ، وينتظر الملك - الفضولي ابدأ - ويظل يستمتع الي حكاية بعد اخري ليموت جلاذ بعد اخر ، ثم يموت شهريار وبعده اكثر من الف ملك اخريين.

(والواقع ان كل هذه الحكايات مثيرة بالاحلام ، تحمل الافكار الجديدة ، وتزخر بالمغامرات الشيقة والمتناقضات المبالغ فيها . كذلك تحمل تطورات هذا العصر وتحولاته (عند جوتييه ودورنييه) ومعاني التمرد والسخرية من الملوك (عند توين) الي وغير اولئك من الافكار الرومانسية) (58).

لقد حولت تطورات القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر - كما اسلفنا- النماذج الشرقية الي معاني الرمزية الرومانسية ، فعرفت الحقيقة من خلال (شهر زاد) ، والعاطفة في (علاء الدين ومصباحه) والعقل من خلال (نور الدين) الي غير ذلك مما كانت تموج به التيارات القديمة في فترة تحول وصراع بين نقيضين: العقل و العاطفة ، الواجب والقلب .. وما الي ذلك.

ولنحاول القاء نظرة خاطفة على (خريطة)الفكر العربي الحديث قبل تتبع رحلة شهر زاد الى الشرق.

منذ الثلاثينات حتى الان، يمكن ان نرصد حركة الفكر العربي خلال التيارات التي زخرت بها هذه الفترة فعلى مدى ثلاثة اجيال عرفت المنطقة دورات متقاربة غير منتظمة.

اول هذه الدورات (بين الثلاثينات والحرب العالمية الثانية)، حيث عرف العقل العربي قمة المعاناه الفكرية، ففي الداخل شهد المجتمع ارتداد الفكر الديني وانتشار العقل الى (ثنائية) وتعرض (لعملية مراجعة وممارسة تتسم بالتصلب) واسهم في اشداد الازمة ان الغرب صاحبة الديمقراطية الليبرالية كان يشهد ردة داخلية ويصاحب ذلك الاضطرابات التي تنعكس في الفلسفات المتطرفة، فالازمة الاقتصادية عام 1929 وحروب داخل اوروبا نفسها(الحرب الاهلية في اسبانيا)ليبدأ بعدها تصاعد الصراع.

في هذه الفترة كانت المنطقة العربية تجاوز مرحلة الاحياء التراثي التي عرفت جهود احمد شوقي الى مرحلة زيادة حركة التأثير الذي كان من نتيجته تسلل بعض المناهج (الرمزية والرومانسية)مع التعبير بالمووروث الشعبي عن قضايا العصر..وكانت هذه هي الفترة التي ظهر فيها عباس العقاد وتوفيق الحكيم ، وتحول الصراع في الفترة التالية الى اتجاه اخر اذ شهدت المنطقة تحولا جديدا عن "المسألة الحضارية" ضد -او مع - المستعمرة الي اتجاه (المطلب الاجتماعي) المحلي المعبر عن مشكلات اجتماعية ملحة قائمة ومستشربة ، فقط اندمج بالمؤثرات الفكرية الجديدة والوافدة من الغرب والاتحاد السوفيتي وصار الهم الاجتماعي (قضية عملية وفكرية لاتقل اهمية عن مطلب التحرر السياسي من الاستعمار او عن غاية الاستفاقة الحضارية للاسلام في وجه الغرب) (59) .

وقد صحب هذا كله عامل لايمكن اغفاله باية حال ، فان الفكر العربي الذي كان قد استطاع استيعاب المناهج الفكرية المعاصرة خاصة (الرومانسية)منها ، لم يستطيع ان يواكب هذه المناهج فيما بعد وخاصة منذ الخمسينات اذا اردنا تاريخا محدد ، فعلي الرغم من اطراد حركة التراث واقحامها بكل الوان الموروث الشعبي التاريخي فان دائرة تتبع التيارات الفكرية العالمية اغلقت او كادت عدا بعض المحاولات التي لم تكن لتمثل غير موجة مكانية في تيار المنطقه

الممتد . وقد شهدت هذه الفترة محاولات عزيز اباطة وعلي احمد باكتير وفتحي غانم وعبد الوهاب البياتي وبدر شاكر السياب وغيرهم.

واما العامل الاخير ، يقودنا الي تبين خطوط الفترة التالية القريبة منا ، فقد حالت عوامل الاتصال التي كانت قد توقفت بالخارج دون الاندماج بالتيارات العالمية الي جانب انسحار موجات الفكر والثقافة الرسمية ، فاضيف الي العامل الحضاري الاحباطات النفسية والثقافية والسياسية.

وقد كان هذا الوقت الذي واجهه العالم العربي فيه موجات الهروب الجماعي ، اما الي الخارج بالهجرة والاستقرار واما الي الداخل بالامتزاج بالاسطورة وتلمس الرمز في كثير من الاعمال الادبية والفكرية، وقد تمخض المناخ الجديد عن بعض الارماصات او الومضات الرومانسية التي تذكرنا بفترة الثلاثينات مع فارق القياس وعقد السبعينات الذي عرف كتابات رشاد رشدي وزكي نجيب محمود ونعمان عاشور وغيرهم .

نخلص من هذا كله ، الي ان اكتمال دائرة الوصول الثقافي في الفترة الاولى ادي الي التأثر_لا التمثيل_بالرومانسية الغربية ومن ثم ،التفاعل معها ، غير ان انقسام دائرة الوصول الثقافي فيما بعد حال دون الاحتكاك بالفكر العربي والتأثر به ، وعلي هذا انعكس التيار الفكري في عقد السبعينات فيما يشبه (مونولوجا) صامتا حيننا، ومتمتما بالافكار الرومانسية او الرمزية حيننا اخر .

ثمة نقطة اخري لابد من الاشارة اليها قبل ان نجاوز المضمون الفكري هي خاصة بالشكل الفني ، فاذا كان اسلوب المفكر يمثل موجة في تيار المنهج الفكري الذي يسود في هذه الفترة او تلك ، فمن الاولى ان نحاول تحديد دورة هذه المناهج الفكرية والادبية بشكل سريع قبل كل شيء..فالمعروف ان كل منهج (مذهب) يمثل روح العصر الذي جاء فيه ملبيا لاحتياجاته ، وضرورة التغيير والتعبير عن قضاياها .

وتأسيسا علي ذلك ، يمكن ترتيب المناهج الفكرية في اوروبامن عصر النهضة حتي الان علي هذا النحو : الكلاسيكية ، الرومانسية ، الواقعية ..الي غير هذه المناهج مما لا يدخل في صميم دراستنا.

فاذا حاولنا ان نعيد ترتيب المناهج في المنطقه العربية حسب ظهورها وتطورها ،ومع اعتبار ان فترة الثلاثينات هي المنحني الحاد في تحديد كثير من المعاني لرأينا ان "التأثير" الرومانسي اول هذه المناهج ظهورا ثم يليه "التأثير" الواقعي في فترة تالية.

ولقد اشرنا من قبل الي اسباب تأثير المنهج الرومانسي وبواعثه ، ومن ثم ،فان اهتمامنا هنا ستركز علي محاولة فهم فكرة كل كاتب ، وبالتالي ،فهم اسلوب كل منهم من خلال المنهج الذي فرضته روح العصر .

ولنخرج الي افاق الموروث الشعبي الرحب لنري، في رؤية اخيرة ، ماذا فعل الفكر العربي بشهرزاد؟ .

النتيجة :

إنّ الطغيان الجارف في هذه المسرحية يجعلنا نحسّ بأنّ نافذة القلب الإنساني عند الحكيم لم تكن تفتح لتهب منها رياح الوجدان حتي تعود فتغلق أمام العواصف الفكر المنبعثة من تأملات الذهن وسبحات الخيال .الحكيم قد تجرد للفن الصرف الخالص في شتي ضروبه، حتي استحال الفن لديه إلي صوفية مطلقة، ومسألة القلب عنده تفتح وتغفل بمقدار، ولذا كانت الهمسة عنده تتبع من شفتين، واللمسة تصدر من الذهن، والانفعال وليد التأمل والإمعان في النظر.

وفي النهاية يبيّن توفيق الحكيم بأنّ الإنسان لا يقدر علي التخلّص من الزمان والمكان والقوي الغيبية .فعلينا الشرقيين بأن نكافح بالروحوية المادية الغربية إذ إنّ التطرق إلي إحدي الجوانب من الحياة نقص واضح .فبذلك يؤكّد توفيق الحكيم علي أهمية القضية التعادلية من الجوانب البشرية في مسرحيته شهرزاد .ومن ناحية المضمون الإجتماعية فهو يشير إلي أنّ الشعب العربي لا يستطيع أن يستمرّ بحياته الروتينية والإطار المكانية إذ أنه في هذا الحالة معلق بين السماء والأرض.

1) أنظر كلايف بل ، الفن ، تر عادل مصطفى ، دار النهضة العربية ، ط 1 ، 2001 ، بيروت ، ص 35 .

2) أنظر محمد حسين الدالي: عملاق الأدب توفيق الحكيم 1989 م ، دار المعارف ، القاهرة ، ص: 76 – 79

- (3) المرجع السابق ، ص 77.
- (4) أنظر المرجع السابق ، الصفحة نفسها
- (5) أنظر : طه مصطفى أبو كريشة : أصول النقد الأدبي . ، مطبعة لونغمان ، القاهرة . ، ط1 ، 1996 . ص 16 .
- (6) محمد حسين الدالي: المرجع السابق ، ص: 13.
- (7) أنظر عز الدين اسماعيل : قضايا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر: دار الفكر العربي 1980 م ، بيروت ، ص10
- (8) أنظر محمد حسين الدالي: عملاق الأدب توفيق الحكيم 1989 م القاهرة ، دار المعارف ص : 11
- (9) توفيق الحكيم : شهرزاد ، دار الكتاب اللبناني 1991 ، بيروت ، ص : 14
- (10) أنظر إسماعيل أدهم ، وناجى إبراهيم : توفيق الحكيم ، طبعة دار الزعيم للطباعة الحديثة ، 1998 ص : 92 .
- (11) محمد حسين الدالي: عملاق الأدب توفيق الحكيم 1989 م القاهرة ، دار المعارف ص: 25
- (12) توفيق الحكيم : المصدر السابق ، ص 7
- (13) المصدر السابق ، ص 3
- (14) المصدر السابق ، ص 5
- (15) المصدر السابق : ص 71
- (16) محمد مندور : مسرح توفيق الحكيم ، مصر : دار نضرة مصر للطباعة والنشر ،: ص 1
- (17) المرجع السابق ، ص 4
- (18) توفيق الحكيم : المصدر السابق ، ص1
- (19) أحمد عثمان : المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم ، مصر : الهيئة المصرية العامة 1978 م ، ص180
- (20) توفيق الحكيم : المصدر السابق ، ص 83
- (21) المصدر السابق ، ص 85
- (22) المصدر السابق ، ص 159
- (23) أحمد عثمان : المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم ، الهيئة المصرية العامة 1978 م ، مصر ، ص 181
- (24) توفيق الحكيم : المصدر السابق ، ص 15
- (25) محمد مندور : مسرح توفيق الحكيم ، مصر : دار نضرة مصر للطباعة والنشر ، ص 7
- (26) مصطفى عبد الغنى : شهر زاد في الفكر العربي الحديث بيروت : دار الشروق ، 1985 ، ص 11
- (27) محمد مندور : مسرح توفيق الحكيم ، مصر : دار نضرة مصر للطباعة والنشر ،: ص1
- (28) إسماعيل أدهم ، وناجى إبراهيم : توفيق الحكيم ، طبعة دار الزعيم للطباعة الحديثة 1998 ص 91 ، 92
- (29) لوسى يعقوب : عصفور الشرق " توفيق الحكيم في حوار حول افكاره وآثاره " الدار المصرى اللبناني ، 1992 ، مصر ، ص 78.
- (30) المرجع السابق ، ص 130
- (31) المرجع السابق ، ص 130

- 32) توفيق الحكيم : المصدر السابق ، ص 91
- 33) المصدر السابق ، ص 91
- 34) توفيق الحكيم : شهرزاد ، المرجع السابق ، ص 91 ، 95
- 35) لوسى يعقوب : عصفور الشرق " توفيق الحكيم في حوار حول افكاره وآثاره " مصر الدار المصرى اللبناني ، 1992 ص 77
- 36) أنظر : د. مصطفى عبد الغنى : شهرزاد في الفكر العربى الحديث ، ط2 ، دار شرقيات للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1995 ، ص 25 ،
- 37) أنظر المرجع السابق ، ص 26 .
- 38) فون دير لاين فريديريش : الحكاية الخرافية ، ترجمة نبيلة ابراهيم ، الألف كتاب (560) مكتبة دار نمضة مصر ، القاهرة ، ص 16 .
- 39) أنظر شاخ و بوزورث : تصنيف ، ترجمة من الأنجليزية د . حسين مؤنس واحسان صدقى العميد ومراجعة د. فؤاد زكريا ، عالم المعرفة العدد 11 ، 1987 ، الكويت ، ص 167 .
- 40) أنظر : د . مصطفى عبد الغنى : المرجع السابق ، ص 28 ، 29 .
- 41) أنظر : د . مصطفى عبد الغنى ، المرجع السابق ، الصفحة نفسها .
- 42) أنظر المرجع السابق ، الصفحة نفسها .
- 43) أنظر المرجع السابق ، الصفحة نفسها .
- 44) أنظر المرجع السابق ، ص 29 .
- 45) تداولت هذه النسخة الإنجليزية في عام 1706 ، وفي عام 1713 كانت النسخة ذاتها قد مرت بأربع طبعات ، أعقبتها عشرات الطبعات المكررة ، من مائات الترجمات الجديدة (والنسخ المنقحة) بل ومايدل على سحر الليالى ، حقيقة ، أن مجلة إنجليزية كانت تصدر ثلاث مرات في الأسبوع بدأت في السادس من كانون الثانى 1723 بنشر الحكايات مسلسللة واستغرق ذلك ثلاث سنوات في أربعمئة وخمسة وأربعين جزءاً ، أنظر المرجع السابق ، ص 44 .
- 46) أنظر : المرجع السابق ، ص 49 .
- 47) أنظر : المرجع السابق ، الصفحة نفسها .
- 48) يمكن تتبع المفهوم الأصيل المعروف (بالجمالية) ، إذا تمتل حتى القرن الثامن عشر في مفهوم واحد كان دنام التذيد ، فبينما كان أفلاطون يتمثل في النظر إلى الموجودات الحسية كمثل خالد في (عالم المثل) ، وتوسل بنظرية (المحاكاة) ، فإنه عند أرسطو لا يغلو في تلك المحاكاة الفوتوغرافية إنما يجب أن يكون الفعل أكثر دقة .
- وتنتقل تلك الظلال إلى أفلوطين فيما بعد بقرون عديدة حين تتحول إلى معيار للحق وجزء من إهيات القرون الوسطى .. وإن كانت تلك المرحلة (الأفلاطونية) لم تكن لتتعدى طور الحس أو الإدراك الحسى ثم تحول معنى اللفظ بعدالقرن الثامن عشر إلى تلك البحوث (التى تدور حول منطلق الخيال الفنى وهو منطق مختلف كل الاختلاف عن منطق التفكير العقلى ، إذ صار منذ هذا التاريخ مجالاً مستقلاً عن مجال المعرفة الفطرية والإدراك الحسى أو الألهام الصوفى وهذا المجال هو مجال التجربة التجريبية الخيالية التى لم تكن مفهومة جيداً لدى القدماء (أنظر د. أميرة مطر ، علم الجمال

، ص 10) وعلى هذا الأساس عرف منطلق الإدراك من علم الإدراك الحسي الذى يستمد موضوع دراسته (من قضية واحدة هى أن الناس يحكمون دائماً على الأشياء سواء أكانت أشياء طبيعية أو منتجات " الفنون الجميلة " أو غير ذلك من المصنوعات بأنها جميلة أو جليلة أو فاتنة أو دميمة أو مثيرة للسخرية أو ذات جلافة ، يضاف إلى ذلك ، أنهم يحاولون أن يؤيدوا مثل هذه الأحكام أو أن يتشككوا فيها وأن يشتبكوا فى الجدل بعدها وإنما تنشأ المشكلات الفلسفية الخاصة بعلم الجمال من التفكير فى هذه المعلومات (الموسوعة الفلسفية المختصرة ص 480) أنظر : المرجع السابق ، ص 49 .

(49) أنظر : د . مصطفى عبد الغنى : المرجع السابق ، ص 50 .

(50) أنظر : محمد جابر الأنصارى : تحولات الفكر والسياسة فى المشرق العربى ، م عالم المعرفة ، العدد رقم (35) ، 1980 ، ص 37 .

(51) أنظر : عزت قرني : العدالة والحرية فى فجر النهضة العربية ، م عالم المعرفة ، العدد رقم (30) ، 1980 ، ص 15 ، 16 .

(52) أنظر : سيد حامد النساج : تطور فن القصة القصيرة فى مصر من سنة 1910 - 1933 ، دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ، القاهرة ، ص 42 .

(53) أنظر : المرجع السابق ، ص 65 .

(54) أنظر : يبدو أننا لا بد وأن نقف قليلاً عند جبل التأثير بالرومانسية بشكلها المعروف (الليبرالى) لقد كان التيار الليبرالى يعانى من ازدواجية واضحة ومدمرة على مستوى البناء الفكرى ، بل وعلى مستوى الرواد و القائمين عليه من أشخاص .

فالجانب الذاتى من جبل الرواد والدعاة إلى العقلانية تأثر كان ولاشك ضعيفاً وربما يلقى بعض الأضواء على تراجعهم السريع ، ولعل أهم هذه الصفات اثنتان :

إحدهما ، إن معظم الذين تصدوا لقيادة الحركة الثقافية والعقلية آنذاك كانوا فنانيين وأدباء ، أكثر منهم مفكرين ومنظرين ، وبالتالي ، لم تكن للعقلانية الوضوح الكافى لديهم ، فخيال الفنان يحركهم أكثر من العقلية الباردة والعامية ، يقول الحكيم ، على سبيل المثال ، فى عصفور من الشرق :

(ماذا صنع لنا العلم وماذا أفدنا من هذه السرعة ؟ البطالة التى تلم بعمالنا ، وإضاعة مايزيد من وقت فراغنا فيما لاينفع .

.... أما الصفة الأخرى ، وهى الأم ، أن جبل الرواد هذا كان ينتمى طبقياً للشرائح العليا فى المجتمع ، وبالتالي ، كانت الحرية بالنسبة إليهم هى حرية طبقتهم فى أن تحكم ، هي وبحيث لا تخرج هذه الحرية خارج إطار الطبقة التى جاءوا منها . إننا نستطيع القول أن ثورة عارمة مست الأشكال الثقافية والأدبية حينئذ ، غير أنها لم تمتد إلى الجذور وظلت العقلانية والليبرالية بناء هشاً آيلاً للسقوط عند أول هزة ولقد حدث ، وجاءت الهزة سريعاً ، فمنذ الثلاثينات بدأ التراجع الكبير ، فطه حسين يستدير لعقلانية طه حسين وشكة من قبل ويقدم كتابه على هامش السيرة ، قاتلاً : (وأحب أن يعلم هؤلاء أن العقل ليس كل شئ)

ويعود توفيق الحكيم ليوجز الفارق بين ثقافتى الشرق والغرب بهذا التصور فيقول : (إن فى الغرب علماً وفى الشرق تصوفاً ، وأن التصوف أعلى مرتبة منه العلم) ، ليصدر بعدها مسرحيته (سليمان الحكيم ، سنة 1943) و (الملك أوديب ، سنة 1959) وكلتاها ، تبين وتؤكد معا أن العقل وحده لا يعنى الإنسان عن الحق شيئاً ، أنظر د . مصطفى عبد الغنى ، المرجع السابق ، ص 180 .

55) أنظر : د . مصطفى عبد الغنى ، المرجع السابق ، ص 185 .

56) فى الديكاميرون **Decameron**، الايطالية كثير من التشابه - إن لم يكن التطابق الشديد مع القصة العربية عمر النعمان ، فمن أقرب شخوص الديكاميرون شيئاً بشخصيات (الف ليلة وليلة) شخصية (بلمينا) التى تقابل (شهرزاد) لدينا .. أن يلمينا تتوج ملكة ولكن فى أول يوم من الأيام العشرة ، وهى صاحبة الاقتراح بالرحيل إلى خارج فلورنسا كما أنها صاحبة فكرة سرد الحكايات بالتناوب لإشغال الأذهان عن الكارثة التى حلت بفلورنسا . كما أنها عبارة (وهكذا سكت ولم يجر كلاماً) التى تتم بما بعض قصص الديكاميرون تقابل عبارة (وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح) وغير ذلك جميعاً من أوجه التشابه التى لاتنقطع (عبد الجبار محمود ، الطليعة الأدبية ، شباط 79 ، ص 19) ، أظن د . مصطفى عبد الغنى ، المرجع السابق ، ص 217 .

57) أنظر : سهير القلماوى : ألف ليلة وليلة ، دارالمعارف ، 1976 ، القاهرة ، ص 18 .

58) كل الكتب التى جاءت بعد ترجمة " جالان " تتفق جميعها فى أنها ترجمات عن الفارسية أو التركية أو الهندية أو تزعم ذلك ، بينما تختلف جميعها فى المضمون مثل أعمال : بيتس دلاكورا فى الأعوام 1710 / 1711 / 1712 ، أيضا الأب جان بول بينيون 1712 ، وقد وقع الكثيرون حينئذاً فى هذا التمويه الذى عبر عنه أحد الشعراء الساخرين بهذه الأبيات : مجلدات من حكايات لاحصر لها تحشر فيها الرموز الشرقية بصورة متعددة .

ويمكن أن نذكر من أولئك الذين تأثروا بشهرزاد وأثروا فيها :

فلورين ، لافونتين ، فيكتور هوجو ، فاليرى راسين ، جيته ، مونتيكيو ، هاميلتون ، توماس مور ، وفولتير الذى قال (إننى لم أصبح قاصداً إلا بعد أن قرأت ألف ليلة وليلة ترجمة جالان أربع عشرة مرة) . أنظر : أكرم فاضل : فتنة ألف ليلة وليلة ، مقال فى مجلة التراث الشعبى ، 1977 ، العدد 12 ، السنة 8) .

59) أنظر : د . مصطفى عبد الغنى : المرجع السابق ، ص 189