

تاريخ المسيح

عند العرب

بقلم الأستاذ : مصطفى كمال إبراهيم منصور

تضاربت الآراء حول تاريخ المسرح عند العرب ، بعضها ينكر نشأة المسرح والفن المسرحي في العصور العربية الأولى ، ويؤكد أصحاب هذا الرأي أو يزعمون أن العرب لم يعرفوا المسرح إلا في القرن التاسع عشر ، حين وفدت إلى مصر الفرق المسرحية مع الحملة الفرنسية عام ١٧٩٨ ميلادية ، وقالوا إن هذا الفن بدأ ينتشر بطابعة الغربي وتراله الأجنبي ، وعلى نهجه كان المسرح العربي الخالص . وهم بهذا الرأي الذي لا يرقى إلى مستوى الدقة والدراسة والتمحيص ، وإلى مستوى الأمانة العلمية المتأنية في دراساتها وبحوثها يتفون أن يكون للعرب تراث مسرحي ، أو أن يكونوا قد عرفوا المسرح في أي عصر من عصورهم التاريخية الأولى .

وبعض هذه الآراء يؤكد أن العرب منذ جاهليتهم الأولى قد عرفوا ألوانا مسرحية عديدة ، أولها تلك المواسم الأدبية التي كانت سمة من سمات موسم الحج . وقد ذاعت هذه المواسم أو الأسواق ومنها : عكاظ وذو المجاز ومحنة ، تلك الأسواق التي كانت تستغرق أسابيع يلقي الشعراء فيها قصائدهم وقصصهم وملاحمهم ، ويحتكون فيها إلى نقاد لقد هذا الشعر وتبيان قيمته الأدبية ، وكانت هذه القصائد والملاحم تتضمن أفكارا درامية تكاد تكون حوارا تمثيلا لا يتقصه جمهور المشاهدين الذين يأتون من كل فج لستمعوا إلى هذه القصائد ، وإنما يتقصه فقط بعض المقومات الحديثة للفن المسرحي ، مثل خشبة المسرح والديكورات والإضاءة وتعدد المرتلين ، وكان الشاعر في حد ذاته ممثلا وهو يلقي قصيدته ، وقد يحدث رد من شاعر آخر أو حوار من أحد المشاهدين يحمل الأفكار تتصارع فيما يشبه الحوار الدرامي ، كما كان في هذه الأسواق الأدبية القصاص أو المنشد الذي يقلد بصوته أصوات الذين تدور حولهم القصة ...

بعد تلك المقدمة عن نشأة المسرح عند العرب نعود إلى استعراض بعض آراء المنكرين وبعض آراء المؤيدين لوجود هذا الفن منذ العصور العربية الأولى .

آراء بعض المنكرين

« من بين هذه الآراء ما ذهب إليه الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه « قشور ولباب » إذ يقول : لم يعرف العرب الأدب المسرحي بل والقصصي لعدم التفاهم إلى تمييز الشخصيات الفردية بعضها عن بعض ، لأنه لو نشأ الكاتب في جو ثقافي لا يعترف للأفراد بوجود ، ويطمسهم جميعا في كتلة واحدة من الضباب الأذكن ، فلا سبيل إلى تصويره هؤلاء الأفراد بصطرعون في مأساة ، والشرق كله في رأبي قد طمس الفرد طمسا ، ولم يترك له مجالاً لتنفس فيه ، فهو جزء من القبيلة لا وزن له إلى جانبها ولا قيمة له بالقياس إليها ، ولا كذلك اليونان فالفرد عندهم هو محور التفكير .

• ويقول عباس محمود العقاد في كتابه «أثر العرب في الحضارة الأوربية» : التمثيل فن من الفنون التي ترتبط بالحياة الاجتماعية ارتباطا وثيقا ، وطالما أن بيئة العرب لم تتعدد فيها أدوار الحياة الاجتماعية على حسب اختلاف الأعمال والصناعات والطبقات لم يعقل أن ينشأ فيها فن التمثيل ، أو يظهر فيها أدب المسرح .

• ويذهب توفيق الحكيم في مقدمة الملك أوديب إلى أن العرب لم يعرفوا الأدب المسرحي ، ولا نقلوه لأنه لم يكن لديهم مسرح ، لأنهم كانوا بدوا رحلا لا يستقرون في أي مكان ، وطنهم منتقل على ظهور القوافل بحري هنا وهناك خلف قفطرة غمام ، وطن يهتز فوق الأبل ، كل شيء فيه يباعد بينه وبين المسرح ، لأن المسرح يتطلب أول ما يتطلب الاستقرار ، وحين استقر العرب في بغداد ودمشق وغيرها من المدن العربية الكبرى ، واتصلوا عن طريق حركة الترجمة بالثقافة اليونانية والهندية ظلوا متمسكين بنعرة قومية أو تاريخية تمجد ماضيهم الأدبي والفكري ، فكان الشعر الجاهلي هو المثل الأعلى للفن البياني عندهم .

• أما أحمد حسن الزيات ومحمود تيمور فيدلى كل منهما بدلوه في الإنكار بوجود أدب مسرحي عند العرب ، وذلك في العدد « ١١١ من مجلة المجلة » .. فيقول الأول : إذا علمت أن العرب في جاهليتهم كانوا لا يستقرون في مكان ، وأن وحدة مجتمعهم كان القبيلة لا المدينة ، وأن بساطة دينهم وطبيعة أرضهم وضيق خيالهم وقلة أسفارهم قد حرمتهم الأساطير ، وهي من أغزر بناييع القصص والتمثيل كما كان عند الإغريق ، أدركت في يسر وسهولة الأسباب الطبيعية والاجتماعية التي حالت بين شعراء العرب وبين الملاحم والمسرحيات .

• ويقول الثاني وهو محمود تيمور : إن العرب لم يعرفوا المسرح في زمن الجاهلية لأنهم كانوا يقيمون قبائل متفرقة حياة بدائية ، وازدهار الفن المسرحي يتوقف على نشوء مستوى من الحضارة في مجتمعات من البشر . وحين ترجم العرب في زمن حضارتهم ونهوضهم من الثقافات الأجنبية ما تذوقوه واستساغوه لم يترجموا الملاحم أو القصص التي كان يخرجهما الأدب اليوناني لأسباب شتى : منها أن الشعر المسرحي في روحانيته وفي تعويله على الوقع الموسيقي لا تتأدي تخصافته إذا ترجم إلى لغة أخرى ، ومنها أن الأدب اليوناني كان ينطوي على خرافات أكثرها له دعائم وطيدة من عقائد وثنية وتعدد آلهة ، ومن شاطحة في تصوير العلاقة بين الإنسان وربه ، وفيه كذلك عرض لصفات الخالق وتصرفاته عرضا يجعله شبيهاً بالخلق في الغرائز والطباع وألوان السلوك .

• ويعلى أحمد أمين في كتابه «فجر الاسلام» غياب المسرح عن التفكير العربي والاسلامي بأسباب دينية ، إذ أن الدين يمنع التصوير وبالتالي يمنع التمثيل ، وأن الحياة الاسلامية تمنع التجسيم ، وأن الحياة الاجتماعية ومركز المرأة فيها وتصونها وحجبها لا يعين على وجود المسرح .

• ويذهب الدكتور محمد مندور في كتابه «المسرح» إلى أن التراث العربي في الأدب العربي يكاد يكون كله من الشعر فحسب ، أما النثر فلم تصلنا منه إلا بعض جمل من سجع

الكهان منشورة هنا وهناك في كتب الأدب ، ويستطرد الدكتور مندور قائلا : وللأدب العربي خاصيتان : الفحة الخطافية والوصف الحسي ، وذلك بحكم البيئة ونوع الحياة ، وترتب على ذلك بالضرورة استحالة انتاج الشعر الدرامي الذي يقوم على الحوار المختلف الفحات لا على الخطب الرنانة ، كما يقوم على خلق الشخصيات وتصور المواقف والأحداث لا على مجرد الوصف الحسي .

• أما الدكتورة سهير الفلاوي وهي أيضا من المنكرين وجود مسرح عربي فانها تشير عدة نقاط في مقال لها بالعدد « ١١١ » من مجلة المجلة ، من هذه النقاط أن العرب بطبيعة عقلهم ينظرون إلى الكليات ولا يميلون إلى التحليل ، والمسرح يعتمد على العقلية التحليلية لا على التركيبية ، ومن هنا كان المسرح مخالفا لطبع العرب . ومنها أن التراث العربي والحضاري تراث إسلامي لا يعرف جنسا ولا وطنًا إلا العقيدة ، ولا يجد المسرح ولا تجد الدراما بيئة طبيعية في إيمان العرب ومعتقداتهم ، ولا صراعا مع الآلهة والأقدار ، لأن الإنسان العربي في سلام مع الله الواحد الأكبر ، وفي استسلام للقدر لا يحول دون السعي ، وإن حال دون المصارعة والصراع .

• ويقول نجيب محفوظ في مجلة « الأدباء العرب » عدد أكتوبر ١٩٧٢ م : إن العرب بعد الإسلام كانوا غزاة فاتحين ، لديهم إحساس المتصر المعتر بما لديه ، فهو لا يقلد ولكنه يأخذ من غيره ما ينقصه من الأشياء التي ليس عنده نظير لها ، أما الأشياء المشتركة التي لديه مثلها فإنه يعتز بما عنده ، والمسرح شعر ، والشعر ديوان العرب وفخرهم ، فهم ليسوا في حاجة إلى شعر غيرهم .

• تأتي بعد ذلك إلى بعض آراء المستشرقين المنكرين على العرب هذا اللون من فنون الأدب .. ومن بين هؤلاء المستشرق الألماني هنريش بيكر الذي يذهب إلى أن التراث اليوناني أدى إلى ايجاد التزعة الإنسانية في أوروبا ، مما أدى بدوره إلى عصر النهضة الأوروبية ، بينما لم يؤد الإسلام إلى نفس هذه التزعة ، وترتب على هذا اختلاف في المضمون الفعلي في كل منهما ، وأن العالم الإسلامي لم يأخذ من التراث اليوناني إلا ما كان ذا نزعة عقلية منطوية ، أما الأشياء التي كان نصيب الروح اليونانية في صياغتها أكثر من نصيب العقل مثل الشعر الغنائي أو الأدب الروائي وكل ما كان يونانيا بمتنا كآفة هوميروس ، كل هذه الأمور ظلت مغلقة أمام الشرق .

• ويقول المستشرق الألماني جوستاف فون جرينيوم : ان الإسلام لم ينجح في خلق فن مسرحي رغم معرفته بالثقافة اليونانية والهندية ، وهذا لا يعود الى سبب تاريخي بقدر ما يعود إلى مفهوم الانسان في الإسلام ، فهو مفهوم يمنع وقوع أي صراع درامي .

• ويقول المستشرق الفرنسي جاك بريك أن التقاليد العربية تعاني بالنسبة للمسرح من مشكلتين ، ولذلك جهلت التعبير المسرحي لأنها لم توفق من إعطائه اللغة المناسبة ، المشكلة

الأولى عدم تناسب اللغة العربية الكلاسيكية مع المتطلبات الداخلية للغة الدرامية ، والمشكلة الثانية صعوبة اختيار واحدة من اللغات العربية الثلاثة وهي الإشارة والتعبير والدلالة ، ولغة الشعر العربي تختلف دائما عن لغة الحياة اليومية ، لأنها لغة كلاسيكية تشبه بستانا جميلا ولكنه بستان متجمد ، والمسرح يتكونه هو اللغة التي لا تحتل القوالب الجامدة .

آراء المؤيدين

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى آراء المؤيدين وجود أدب مسرحي عند العرب منذ عصورهم الأولى ، فإنا نذكر في طليعهم جورجى زيدان الذي يؤكد أن العرب نظموا على شبيه الياذة هوميروس وشاهنامة الفردوسي ، مما تضمن الكثير من أخبار حروبهم المشهورة ، ونظرا لعدم تدوينها فقد ضاعت من محفوظهم إلا قطعا بقيت الى زمن تدوين الشعر في الإسلام .

وقد عرف الأدب العربي كذلك فن القصص الذي كان يجلس وحوله مستمعون ومحاوون يتجاوبون معه ويتبادلون الحوار فهو هنا يمثل فرد يحكي بلسانه وتعبيرات وجهه ، وهو يمثل القصة بأبطالها ، أو بمعنى آخر يمثل وحده كل الأدوار ، ويتخصص في كل دور شخصيته ، فيعطي ملامحه بالصوت والحركة والتعبير ، وتتغير ملامحه بتغير المواقف . أما المسرح فكان هو ذلك الشكل البدائي : في رواق المسجد أو عتبة الدار أو سوق البلدة أو المدينة ، أما المشاهدون فهم الجمهور الذي يتجمع أمامه أو يتحلق حوله ، يتجاوبون معه ، وقد يحدث بينه وبينهم حوار تجده صورة فيما يسمى بالمسرح المرئجل .

• ويقول الدكتور طه حسين في الجزء الأول من كتابه «على هامش السيرة» ان العرب عرفوا القصة والرواية ، فقد شاعت في بلاد الشام أيام عمر بن عبد العزيز بحالس كلامية وبحالس للقصص التاريخي ، وقبل ذلك كانت أحاديث العرب الجاهليين وأخبارهم تكتب أكثر من مرة ، وقد قصها الرواة في ألوان من القصص ، وكتبها المؤلفون في صفوف من التأليف ، فكان القصة والرواية والقصيدة القصصية المطولة عرفت منذ أيام الجاهليين ، واستمرت في نموا وتطورها على مر العصور العربية . إن مزايا كثيرة من خصائص الشعر القصصي موجودة في الشعر العربي ، ومنها أنه مرآة لحياة الجماعة ، وخاصة عند حدير والفرزدق والأخطل ، وما أدته الالباذة والأودية بالنسبة لليونان أداة الشعر العربي القديم من تصوير للحياة الاجتماعية وحياة الأبطال بالنسبة للعرب .

• ويقول المفكر الباكستاني محمد إقبال في كتابه «تجدد التفكير الديني في الإسلام» : لقد كانت أوروبا بطيئة نوعا ما في إدراك الأصل الإسلامي لمنهجها العلمي ، وليس نمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوربي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الاسلامية أو العقلية العربية بصورة قاطعة ، وبفضل هذه الثقافة فتحت مغالقي العلم والتجربة التطبيقية بعد مرحلة من النظر والتخيل ، كما فتحت مغالقي الفنون ، وسار العقل والوجدان معاني شوط الحضارة العربية ، وامتلأت الكتب العربية بألوان القصص والسحر والشعوذة والخرافات ،

وعبقت المجالس بألوان السحر والفنون الموسيقية والرقص والغناء والانشاد وقص الحكايات ، وراح القصاصون والحوالون والحكاهون والزواة يتشرون في الأسواق والمتنديات ، يقصون ويروون القصص والحكايات عن سالف العصر والأوان ، وعن حروب قامت ودول راحت وأخرى جاءت ، وأبطال جلبوا النصر ، وكافحوا كفاحاً أسطوريا ، وكان العقل هنا يمزج بين الخيال والواقع ، بأسلوب مشوق هو خليط من النثر والشعر ، والقاء مناسب للغناء في موضع الغناء ، والتمثيل بالتعبير والانفعال ، وتغيير الزى أحيانا ، وتقليد الصوت والحركة ، وذلك كله في حشد يشاهد عن كتب ، ويتفعل عن واقع مرئي .

ويقول الدكتور أحمد كمال زكي في كتابه «الأساطير» : كان العرب في جاهليتهم يعبدون الأصنام والأوثان ، وكانت لهم آفة يعتقدون في قدرتها على دفع البلاء واستجلاب المطر ، أو يتخلفون بها إلى قوى أشد منها بطشا وأعلى منزلة ، وقد عاصرت العرب أوثنتهم أم اتخذت آفة أربابا يعبدونها من دون الله مثل آفة قدماء المصريين وآفة اليونان والرومان . وحول هذه الآفة جميعا نسجت القصص والأساطير ، وألفت الملاحم والمسرحيات . وإذا كان الانتاج اليوناني قد وصل كاملا فإن الانتاج العربي قد وصل بعضه مثل ملحمة «جلجامش» العراقية ، والتي سبقت ملحمة هوميروس بقرن ونصف ، والتي تدور حول المغامرات البطولية والمواقف المأساوية لبطلها جلجامش ، وهو بطل تراخيدي يعرفه تاريخ الأدب في العالم ، ونموذج للإنسان الذي يبحث دون كلل عن سر الحياة ومأساة الوجود الإنساني .

أدلة دافعة تدحض آراء المنكرين

أما وقد استعرضنا آراء بعض المفكرين قيام تاريخ مسرحي عند العرب ، وكذلك آراء بعض المؤيدين قيام هذه الحضارة المسرحية ، فإن الأدلة المادية هي أبلغ رد يمكن به أن ندحض آراء هؤلاء المنكرين . وقد أشرنا في مقدمة هذا المقال إلى أول دليل من هذه الأدلة ، ونعني به موسم العرب الأدبية أو أسواقها التي كانت تعاصر موسم الحج وتواكبه ، بل كانت في كثير من الأحيان تمتد شهراً كاملاً بعد انتهاء هذا الموسم .

ومن هذه الأدلة أيضا ما ذكره التاريخ ونقله جورج زيدان في كتابه «تاريخ آداب اللغة العربية» من أن رجلا في بغداد كان يخرج يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع إلى تل مرتفع خارج المدينة ، ويجتمع حوله الناس ويدور بينه وبين المشاهدين هذا الحوار التمثيلي :

الصوفي : ماذا فعل النبيون ؟ ألبسوا في أعلى علبين ؟

المشاهدون : نعم

ثم يأتي ذلك الرجل بزميل له يجلسه بين يديه يمثل به أبا بكر الصديق ، ويأخذ في إطرأ أعماله ، ويأمر به إلى أعلى علبين ، ثم يأتي بمن يمثل به عثمان بن عفان فيأخذ في إطرأ أعماله ويأمر به إلى أعلى علبين ، ومن بعده من يمثل به علي بن أبي طالب فيثني عليه ويأمر به إلى

أعلى عليين ، ثم يأتي له الجمهور بمن يمثل به معاوية فيندد بأعماله ويأمر ليقف في الظلام ، ويفعل هكذا في يزيد .

ويعرض جورجى زيدان قائلاً : إن في هذه المشاهد محاكاة لأشخاص ، وتقليد لأعمال ، وتوجيه من رئيس فرقة تمثيلية أو مخرج مسرحي ، ومكان للتمثيل وآخر للمشاهدين ، وقصص يقال وعبرة تؤخذ يخرج بها الجميع وهم راضون .

• ويسجل المؤرخون كما يقول الدكتور محمد كمال الدين أنه كان في عصر محمد المعتضد بالله العباسي رجل اسمه ابن المغازلي ممن يقصون على الناس ، ويتبعون قصصهم بمحاكاة الصفات والخصائص للأشخاص الذين يقلدونهم . وكان حاذقاً في صناعته لا يستطيع من يراه سماعه أن يمسك من الضحك . وقد مثل بين يدي المعتضد شخصيات من جنسيات وطبقات مختلفة كالاعرابي والتركبي والزنجي ، فكان فيها جميعاً يأتي بصورة طبق الأصل من هذه الشخصيات . فهو بذلك يمثل فرد يقوم بأدوار فرقة كاملة ومتعددة حركة وصوتاً .

• والأدب العربي القديم زاخر بكثير من القصص التمثيلية التي تدور على لسان الطير والحيوان ، أو حول شخصيات إنسانية مثل قصة الحارث بن عوف سيد بني عبس ، الذي ذهب إلى أوس بن حارثة ليخطب إحدى بناته ، والملابس في هذا المشهد الدرامي ملابس عربية ، والمكان خيمة والحوار يدور هكذا .

أوس — مرحباً بك يا حارث ، ماذا جاء بك ؟
الحارث — ويك يا أوس ، لقد جئتك خاطباً
أوس — لست هناك

[وهي عبارة تدل على الرفض ، ثم يتجه أوس نحو زوجته وهو متجهم]
الزوجة — من الرجل الذي وقف عليك فلم يظل ولم تكلمه
أوس — ذاك سيد قومك الحارث بن عوف ، جاء خاطباً ورددته
الزوجة — أولاً تريد أن تزوج بناتك ؟ فإذا لم تزوج الحارث فمن ؟

[ويستمر الحوار حتى تسترضيه الزوجة .. فيلحق أوس بالحارث]

[ويعود به ، ثم يتركه ويتجه نحو بناته الثلاث بمخاطبين واحدة واحدة]

الابنة الكبرى — لست بابنة عمه فبرعى رحى ، وليس يجادك فيسحني منك ، ولا آمن أن يرى منى ما يكره فيطلقني .

[وكذلك فعلت ابنته الوسطى]

الابنة الصغرى — إني والله الجميلة وجها ، الصانع بدا ، الرفيعة خلقاً ، الحسبية أبا ، فإن طلقني فلا أخلف الله عليه بخير

وهكذا يدور الحوار كما يقول عباس خضر في كتابه « العرب في قصصهم » حتى تنتهي القصة

يزفاف الحادث إلى عروسه بعد أحداث درامية كثيرة تعطي صورة لشهامة العربي وشجاعته .

• عمارة .. الحساء العربية :

وقصة عمارة البخارية الحساء هي الأخرى مشهد درامي متكامل كما أوردها عبد الحميد ابراهيم في كتابه «قصص العرب» فقد كانت عمارة جارية عند عبدالله بن جعفر ، وكان يحيا ، ولما رآها يزيد وقعت من قلبه ، ويدور الصراع بين الرجلين عنيفا ، ويستشير يزيد أصحابه ، فينصحونه بأن يلجأ إلى الحيلة ، فيستأجر شخصا يتحايل على ابن جعفر حتى يصبح من أصدقائه ، فأولم له مرة وغنت عمارة وهي حنة الصوت ، ودار هذا الحوار :

ابن جعفر — هل رأيت مثل عمارة ؟

الضيف — لا والله يا سيدي ، ما رأيت مثلها ، وما تصلح إلا لك .

ابن جعفر — ٤ متشيا [ذلكم سروري

الضيف — يا سيدي إني والله أحب سرورك ، وما قلت لك إلا الجد ، وبعد فإني تاجر أجمد الدرهم إلى الدرهم طلبا في الريح ، ولو بعثنا عشرة آلاف لأخذتها .

ابن جعفر — ٤ متعجبا [عشرة آلاف !

الضيف — نعم

ابن جعفر — [وكأنه يتحدى] أنا أبيعها عشرة آلاف

الضيف — وأنا أخذتها

ابن جعفر — [وكأنه يمزح] هي لك

الضيف — وقد وجب البيع

وبعد أحداث يضطر ابن جعفر إلى الوفاء بكلمته ، فيسلمها للضيف الذي يذهب بها إلى حيث يزيد الذي يتصادف موته ، فيها خليفته معاوية له ، فيعود إلى ابن جعفر يردها عليه ثانية بحجة أنه رأى مدى صبره عليها ووفائه بعهده

ولعلنا نذكر كما يقول الدكتور محمد كمال الدين في دراسة في مجال القصص العربية الدرامية قصص البخلاء للجاحظ ، فهي تدور حول أشخاص عاشوا معه وحوله وخالفهم وخالفوه ، فخلع عليهم جميعاً أسلوبه الساخر الذي تميز بقدرته على الوصف والخيال والتصوير في أسلوب فكه ، وكتاب البخلاء يعوي أكثر من مائة قصة تدور حول البخل والبخلاء ، وكان الجاحظ واحداً منهم ، وكل قصة بما فيها من حوار تصلح مشهداً تمثيلياً قصيراً ، فيه البسمة والسخرية ودقة الوصف والتعبير . ومن نماذج هذه القصص أن رجلاً بلغ في البخل غايته ، وكان إذا صار في يده درهم خاطبه قائلاً : كم من أرض قد قطعت ، وكم من كيس قد فارقت ، لك عندي ألا تعري ، ثم يلقبه في كيبه وهو يقول له : اسكن على اسم الله في مكان لا تهان ولا تذلل ولا تزعج منه . وفي يوم ألح عليه أهله في شراء شيء بدرهم ، فرضي

الصحراء ، وبينما هو سائر :

رأى شبحاً وسط الظلام فراعته
فلما رأى ضيفاً تشمر واهتمها

وقال :

هيا رتاه ضيف ولا قري
بحقك لا نحرمه نا الليلة اللحم
فقال ابنه لما رآه يحبره
أبا أيتي اذبحني ويسر له طما

وبينما هم كذلك إذ رأى سرباً من البقر الوحشي آتياً من بعيد ، فبأخذ في مطاردته حتى بصطاد واحدة منها سمينة ، جهزها للضيف وأطعم منها أهله ، ثم تكون النهاية السعادة والرضا :

وباتوا كراماً قد قضوا حق ضيفهم
وما غرموا غرمًا وقد غنموا غنمًا
وبات أبوهم من بشاشته أبا
لضيفهم والأم من بشرهم أماً

• المقامة أدب تمثيلي :

تعتبر المقامة أدباً تمثيلاً عرف منذ العصر الجاهلي ، وكانت كما يقول الدكتور علي الراعي في كتابه « فنون الكوميديا » تمثيلاً مباشراً متواصلًا ، يقوم به ممثل فرد ، ويعتمد على جمهور يحضر العرض في النادي أو مجلس الخلفاء أو قاعات الدرس أو أماكن السرر المختلفة ، وتلاحظ أن كل المقامات التي وصلتنا أعمال مسرحية من الدرجة الأولى يمكن تقديمها على المسرح ، فهي تتضمن حواراً طويلاً ، وأحداثاً قصصية تتطور دائماً من البداية إلى الوسط إلى النهاية ، يتخللها الصراع والأوان عديدة من العواطف المتباينة من حب وكراهية ورضا وسخط وقبول ورفض ، وهي بذلك نصوص درامية تنطبق عليها شروط المسرح المتعارف عليها .

ومن أشهر المقامات التي وصلت إلينا مقامات الحافظ ، ومقامات محمد بن الحسن بن دريد ، ومقامات بديع الزمان الهمداني ، ومقامات الحريري . وهذه المقامات كما يقول الدكتور عبد الحميد بونس في مقال « بمجلة المحلة » عنوانه ظواهر تمثيلية في الأدب الشعبي العربي ، تشبه المسرحية في أنها فن جماعي تعبر عن المجتمع ممثلاً في أبطالها ، فضلاً عن أنها تمثل في حشد يرتبط ذهنياً وعاطفياً ، فهي بحق رائدة للرواية والقصة والتمثيل أيضاً .

ويأتي في قمة هذه المقامات « المقامة المضيرية » لبديع الزمان الهمداني ، وبطلها هو التاجر حديث النعمة ، كثير الفخر بنفسه وزوجه وماله ، الساعي بالنصب والاحتيال والجشع ، وإلى جواره شخصيتان لضيفين أو لم لها ليتخذ منها شهوداً ونظارة لعمل فني يؤلفه من واقع

مغامراته .. وهي مقسمة إلى مشاهد درامية مليئة بالحوار المسرحي .

ومنها كذلك مقامات الحريري الموضوعية في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري ، وهي مقامات تدور حول شخصيته بطلها أبو زيد السروجي ، وتمثله شيخا شغف بالأدب ، ثم ضاقت به سبل الحياة حين ركزت سوق الأدب ، فخرج من بلده «سروج» متكرها محبوب الآفاق ، ولا يلبس لكل حال لبوسها ، فهو تارة شحاذا يسأل الناس إحسانا ، وتارة دجال بديع الرقي والتعاويد ، وتارة واعظ أو خطيب ، وتارة سفبه براوغ ويداور . وهكذا طوال المقامات الخمسين التي يحتويها الكتاب المعروف بمقامات الحريري ، وفيها يقدم لكل شخصية ما يقتضيه حال التمثيل من لهجة وأسلوب وحوار وزبي ، وجميعها تعد تمثيلا صادقا لواقع المجتمع والعصر اللذين عاش فيها الحريري من خلال أبطاله .

« كتب عربية درامية :

وإذا انتقلنا من المقامات فإننا نعثر في المكتبة العربية على كتب درامية تصلح للمسرح والتمثيل فوق خشبته . ومن بين هذه الكتب كتابان في هذا المجال لأن كل واحد منها مسرح متكامل ، الأول هو رسالة التوايع والزوايع لابن شهيد الأندلسي ، والثاني هو رسالة الغفران لأبي الملاء المعري .

ورسالة التوايع والزوايع من النثر المسجوع ، وتدور أحداثه في عالم الجن « الزوايع » والجنات « التوايع » وذلك في رحلة يقابل فيها ابن شهيد أشهر شعراء الجاهلية وكتاب نثرها ، ويقدمهم نقداً لاذعاً ، في أسلوب حوارى طريف ، قريب إلى لغة المسرح ، وخاصة في الجزء الثاني من هذه الرسالة حيث يصدر عالم الجن ، ويلتقي بالشعراء ، وتكون أسئلته لهم أو أسئلتهم له ، في حوار مسرحي مُسَوَّق .

أما الكتاب الثاني وهو رسالة الغفران لأبي العلاء المعري فإنها تعتمد أساساً على الحركة والحوار ، وتصبحها في كثير من المشاهد موسيقى تصويرية من العزف الآلي أو الإنشاء الشعري المعبر ، في إخراج تمثيلي عرض فيه أبو العلاء مشاهد العالم الآخر على سبيل التشخيص الذي يشبه الفن المسرحي . وتتكون الرسالة من مقدمة وقسمين رئيسيين ، يعبر في المقدمة عن ضيقه بالملق والتناق من بعض الناس على لسان ابن القارح بطل الرسالة وراويها ، وفي القسم الأول البطل إلى الجنة ، فيرى فيها علماء اللغة ورواة الشعر ، ثم ينتقل المعري يبطله إلى مشهد آخر ، فيطلعه على أهل النار ، فيرى منهم من كان يكره في الحياة الدنيا ، ثم يعود يبطل الرسالة إلى الجنة وبذلك ينتهي القسم الأول ، ويبدأ القسم الثاني الذي يرد فيه المعري على بعض المسائل اللغوية والأدبية ، ويتعرض لقضايا نقدية وتاريخية هامة .

ونضيف إلى هاتين الرسالتين كتاباً يتضمن مسرحية متكاملة هو كتاب « يوم القيامة » للكاتب العربي الساخر محمد بن محرز الدهراني ، الذي عاش في صقلية والشام قبل هجرته إلى

مصر أيام السلطان صلاح الدين الأيوبي . وتستطيع أن تطلق دون تحفظ على هذا الكتاب اسم «مسرحية يوم القيامة» ، فهو عمل درامي متكامل تتكون من ثلاثة عشر مشهدا ، وهي تدور فيها بشبه حلما يراه المؤلف وكأنه القيامة قد قامت ، وكان المنادي بنادي ، فخرج من قبره إلى أن بلغ وكان القيامة قد قامت ، وكان المنادي بنادي ، فخرج من قبره إلى أن بلغ أرض المحشر ، ثم بصور يوم القيامة في أسلوب حوار يصف فيه ما أصاب المذنبين من الفزع خوفاً من الله ، وفي هذا الجولتلقى بأناص كثيرين ، قدامى ومعاصرين له ، ومنهم الأدباء والشعراء والفلاسفة والملوك والسلاطين ، كما يلتقى ببعض الملائكة ، ثم يصعد إلى الأعراف المطل على الجنة ، وتأتي المشاهد متتالية ، فنرى في المشهد الرابع مثلاً رقصاً وغناء وسط حلبة نرى حولها ثلاثة من المذنبين في جرائم قتل في حياتهم الدنيا يتلون ألماً ، ويشتركون في الرقص أيضاً ، وتتوالى المشاهد وفي كل مشهد يتحدث الوهراني مع أشخاص مختلفين ويتحدثون هم إليه ، حتى نصل إلى المشهد الثاني عشر ، وفيه نرى القتال الذي نشب في الحياة الدنيا يوم صيفين بين الأمويين والشيعيين ، ثم نختتم المسرحية بالمشهد الأخير حيث يستيقظ الوهراني بطل المسرحية على سهم بصوبه محمد بن الحنفية إلى صدره ، فيب من نومه خائفاً مذعوراً .. ومشاهد المسرحية كلها وحوارها تتسم بالسخرية ، فهور بعرض نقائص من يهجوهم ، كما يعرض مذنبهم في حسابهم يوم القيامة إن هذه الأعمال الدرامية العربية هي الدليل الدافع الذي يدحض دعاوى المنكرين لتاريخ المسرح عند العرب ، فهي جميعاً أعمال تصلح جميعها لتقديمها على خشبة المسرح بشيء من الاعداد البسيط ، فهي أعمال غنية بالدبكات المتنوعة ، والملابس المتعددة ، والحوار الدرامي ، ولا ينقصها سوى إضاءة خاصة ، واعداد موسيقى يستغل جوانبها الغنائية والراقصة ، وهي فوق ذلك تتطلب ممثلين ومخرجين ومهندسي ديكور وإضاءة على درجة عالية من الثقافة المسرحية حتى يلمسوا بالأحواء التاريخية هذه الأعمال الضخمة التي تثبت للعالم كله أن للعرب تاريخاً مسرحياً كبيراً يمكن أن يقف شامخاً إلى جانب الأعمال المسرحية العالمية سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل .

مصطفى كمال منصور